

فی ظلال القرآن

سَيِّدُ الْقُطُبِ كَلِيدٌ

ترجمہ

سید معروف شاہ شیرازی

جلد دوم

پارہ ————— ۵ ————— تا ————— ۸

إِدَارَةُ مَنَشُورَاتِ إِسْلَامِي

بالمقابل منصوره ملتان روڈ، لاہور

جلد حقوق محفوظ ہیں

فی ہلال القرآن	-----	تفسیر
سید قطب رحمہ	-----	معنی
سید معروف شاہ شیرازی	-----	حرجم
سید عارف شیرازی	-----	ناشر
پارہ ۵ ج ۸	-----	جلد دوم
دین محمد علی نگر لاہور	-----	مطبع
۳۷۵ روپے	-----	حصہ
۵۰۰	اکتوبر ۱۹۹۵ء	طبع اول
۱۰۰۰	جنوری ۱۹۹۷ء	طبع دوم

شہید اسلام سید قطبؒ اور تفسیر فی ظلال القرآن

شہید اسلام سید قطب کا شمار امت مسلمہ کی ان چند برگزیدہ امتیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تہذیب اور ادب میں روشنی کے چراغ جلائے اور اسلامی نظام زندگی کی کھینچ کو لے بنا خون سے سینچا۔

سید قطب ۱۹۰۶ء میں مصر کے ایک صوبہ ”ایڈیٹ“ کے ایک گاؤں ”موشاہ“ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حاجی قطب ابراہیم اور والدہ کا نام فاطمہ حسین خان تھا۔ دونوں عربی اہل سنت تھے۔ سید قطب ”سپنڈ ولڈرن“ کے سب سے بڑے لڑکے تھے۔

آپ نے ثانوی تعلیم ”قبزیہ“ دارالعلوم، بنی ایک اسکول میں حاصل کی۔ اس اسکول میں طلباء کو دارالعلوم میں داخلہ کے لئے تیار کیا جاتا تھا۔ وہاں سے فارغ ہو کر آپ ۱۹۲۹ء میں قاہرہ کے دارالعلوم میں داخل ہوئے۔ ۱۹۳۲ء میں آپ نے بی۔ اے کی ڈگری اور ۱۹۳۵ء میں انجینئرنگ حاصل کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے عہدہ تعلیم میں بحیثیت انجینئر تعلیم ملازمت اختیار کر لی اور ۱۹۵۲ء تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسی دوران ۱۹۵۵ء میں آپ اخوان المسلمون سے شغاف ہوئے۔ اور ۲ جولائی ۱۹۵۵ء میں آپ کو اخوان کے شعبہ نشر و اشاعت نے ”الجلد“ ”اخوان المسلمون“ کا ایڈیٹر مقرر کیا۔

شہید اسلام سید قطب ۱۹۵۳ء سے لے کر ۱۹۶۴ء تک جیل میں رہے اور اگست ۱۹۶۴ء میں مرحوم عبدالسلام عارف صدر عراق کی کوشش سے رہا ہوئے۔ رہا ہوتے ہی پوری دنیا کے نوجوانوں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور آپ کا لٹریچر جنگ کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ چنانچہ لارین مغرب پرست کیونسٹ اور سوشلسٹ عناصر پچ لٹھے اور بیک وقت ماسکو اور واشنگٹن سے ان کے خلاف سازشیں ہونے لگیں۔ چنانچہ آپ کو ایک سال بعد اگست ۱۹۶۵ء میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور ایک سال بعد ۲۹ اگست ۱۹۶۶ء میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔

سید قطب اخوان المسلمون میں آنے سے پہلے خاص اہلی کام کرتے رہے۔ لیکن تحریک اخوان المسلمون میں شامل ہونے کے بعد اسلامی انقلاب اور تحریک اسلامی ان کا خاص موضوع رہا۔

مصنف نے فی ظلال القرآن میں قرآن پاک کی انگریزی ترجمہ لے کر عرب کی کاپی لٹ دی جس کی روایت میں حاکم پر دوں کو چاک کر دیا ہے۔ اس کے ذریعے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والا اس تحریک کے ساتھ جاکڑا ہوتا ہے جو بیوٹا آدم علیہ السلام کے وقت سے روئے زمین پر برپا ہوئی اور انبیاء علیہم السلام کی قیادت میں چلے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آج بھی آپ کے بعد بھی یہ تحریک زندہ ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ ہماری توحید و رسالت اور آخرت کے عقیدے کو قافے کے ایک معلق اور تحریک کے ایک کارکن کی حیثیت سے سننا اور سمجھنا ہے اور قوموں کے عروج و زوال کی داستان کو امت کے ایک فرد کی حیثیت سے پڑھ کر اس سے سبق لینا ہے۔

فی ظلال القرآن میں علمی موضوعات اور فقہی پارکیوں سے بہت کر قرآن پاک کے اصل مفہم اور دعویٰ رنگ کو اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے لئے جو زبان استعمال کی گئی ہے۔ وہ سید کا ہی حصہ ہے اور اسے بلاشبہ الہامی زبان کا جاسکتا ہے۔ اپنے اس رنگ میں یقیناً یہ ممتاز ترین تفسیر ہے۔ تحریر کیا ہے ایک دعوت عمل اور دعوت انقلاب ہے۔ لفظا اور معنی کا دریا ہے جس میں تحقیق، طبعی، وجدانی اور ادبی نکات جامعاً موجود ہیں۔ ہر سہ ائمہ و مفسرین میں یہ پہلی تفسیر ہے۔ جو خود قرآن کے اسلوب بیان میں نکھیں گئی ہے۔ دوسری تفاسیر یا مفسرین حلقی انداز زبان میں نکھیں گئی ہیں اور فی ظلال القرآن قرآنی اور اللہ کی انداز زبان میں ہے۔ اس کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ یہ انسانی مسائل اور نفسی جبلتات سے خالی ہے۔ اسلام کا جامع تصور دے ہوئے اس کے احیاء کا طریقہ کار نمایاں کرتی ہے۔ غرض انکس ”روح الامن“ محل صالح اور دعوت انقلاب اس کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ چہرہ دار سے نکل سے باہر نور و جہل میں نکھیں گئے ہیں۔ عربی میں اب تک کسی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

اردو ترجمہ کی جھیل کے بعد اب فی ظلال القرآن کی دوسری جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سلسلہ کی جلد ۳ جلد میں ”جلد شائع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین تم آمین (ادارہ)

جلد دوم

سورة النساء	آیات	۲۴-۷-۱۴۷
سورة المائدة	آیات	۱-۷-۱۲۰
سورة الانعام	آیات	۱-۷-۱۶۵
سورة الاعراف	آیات	۱-۷-۹۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست جلد دوم

پارہ نمبر ۵ ----- سورۃ النساء

۱۲	ایک نظر میں	پارہ نمبر ۵
۱۶	ایک نظر میں	درس نمبر ۲۲
۱۸	تشریح آیات ۲۲- تا- ۳۵	درس نمبر ۲۲
۸۶	ایک نظر میں	درس نمبر ۳۳
۸۸	تشریح آیات ۳۶- تا- ۴۳	درس نمبر ۳۳
۱۱۲	ایک نظر میں	درس نمبر ۳۴
۱۱۵	تشریح آیات ۴۴- تا- ۵۷	درس نمبر ۳۴
۱۳۵	ایک نظر میں	درس نمبر ۳۵
۱۴۱	تشریح آیات ۵۸- تا- ۷۰	درس نمبر ۳۵
۱۶۳	ایک نظر میں	درس نمبر ۳۶
۱۶۹	تشریح آیات ۷۱- تا- ۸۶	درس نمبر ۳۶
۲۱۱	ایک نظر میں	درس نمبر ۳۷

☆	۶	فی ظلال القرآن
۲۱۳	درس نمبر ۳ تشریح آیات ۸۷-۸۸-۹۲
۲۳۱	درس نمبر ۳ ایک نظر میں
۲۳۴	درس نمبر ۳ تشریح آیات ۹۵-۹۶-۱۰۴
۲۵۳	درس نمبر ۳ ایک نظر میں
۲۵۸	درس نمبر ۳ تشریح آیات ۱۰۵-۱۱۳-۱۱۴
۲۶۵	درس نمبر ۴ ایک نظر میں
۲۶۶	درس نمبر ۴ تشریح آیات ۱۱۴-۱۲۶-۱۲۷
۲۷۹	درس نمبر ۴ ایک نظر میں
۲۸۰	درس نمبر ۴ تشریح آیات ۱۲۷-۱۳۴-۱۳۵
۲۹۳	درس نمبر ۴ ایک نظر میں
۲۹۸	درس نمبر ۴ تشریح آیات ۱۳۵-۱۴۷-۱۴۸

پارہ نمبر ۶.....سورة النساء

۳۲۰	پارہ نمبر ۶ ایک نظر میں
۳۲۵	درس نمبر ۴ تشریح آیات ۱۲۸-۱۴۰-۱۴۱
۳۶۶	درس نمبر ۴ ایک نظر میں
۳۶۸	درس نمبر ۴ تشریح آیات ۱۴۱-۱۴۵-۱۴۶
۳۸۲	درس نمبر ۴ تشریح آیات ۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸

..... سورة المائدة

۳۸۵	ایک نظر میں	سورة المائدة
۲۱۰	تشریح آیات	درس نمبر ۴
۴۵۰	ایک نظر میں	درس نمبر ۴
۴۵۲	تشریح آیات ۱۲-آ-۲۶	درس نمبر ۴
۴۸۲	ایک نظر میں	درس نمبر ۴
۴۸۶	تشریح آیات ۲۷-آ-۴۰	درس نمبر ۴
۵۱۰	ایک نظر میں	درس نمبر ۴
۵۱۸	تشریح آیات ۴۱-آ-۵۰	درس نمبر ۴
۵۴۵	ایک نظر میں	درس نمبر ۵
۵۴۹	تشریح آیات ۵۱-آ-۶۶	درس نمبر ۵
۵۹۷	ایک نظر میں	درس نمبر ۵
۵۹۸	تشریح آیات ۶۷-آ-۸۲	درس نمبر ۵

پارہ نمبر ۷..... سورة المائدة

۶۲۶	سورة المائدة کا آخری حصہ ایک نظر میں
۶۳۰	ایک نظر میں درس نمبر ۵۲

☆	۸	فی ظلال القرآن
۶۳۶	تشریح آیات ۸۳- تا- ۸۶	درس نمبر ۵۲
۶۳۶	ایک نظر میں	درس نمبر ۵۳
۶۳۸	تشریح آیات ۸۷- تا- ۱۰۸	درس نمبر ۵۳
۶۹۵	ایک نظر میں	درس نمبر ۵۴
۶۹۸	تشریح آیات ۱۰۹- تا- ۱۲۰	درس نمبر ۵۴

.....سورة الانعام.....

۷۱۰	ایک نظر میں	سورة الانعام
۷۶۰	ایک نظر میں	درس نمبر ۵۵
۷۶۸	تشریح آیات ۱- تا- ۳	درس نمبر ۵۵
۷۷۲	ایک نظر میں	درس نمبر ۵۶
۷۷۳	تشریح آیات ۴- تا- ۱۱	درس نمبر ۵۶
۷۹۶	ایک نظر میں	درس نمبر ۵۷
۷۹۸	تشریح آیات ۱۲- تا- ۱۹	درس نمبر ۵۷
۸۱۸	ایک نظر میں	درس نمبر ۵۸
۸۲۰	تشریح آیات ۲۰- تا- ۳۲	درس نمبر ۵۸
۸۴۴	ایک نظر میں	درس نمبر ۵۹
۸۴۵	تشریح آیات ۳۳- تا- ۳۹	درس نمبر ۵۹
۸۶۷	ایک نظر میں	درس نمبر ۶۰

۸۶۹	تشریح آیات ۴۰-۴۱-۴۲	درس نمبر ۶۰
۸۸۲	ایک نظر میں	درس نمبر ۶۱
۸۸۶	تشریح آیات ۵۰-۵۱-۵۲	درس نمبر ۶۱
۹۰۸	ایک نظر میں	درس نمبر ۶۲
۹۱۱	تشریح آیات ۵۶-۵۷-۵۸	درس نمبر ۶۲
۹۲۰	ایک نظر میں	درس نمبر ۶۳
۹۳۱	تشریح آیات ۶۶-۶۷-۶۸	درس نمبر ۶۳
۹۳۸	ایک نظر میں	درس نمبر ۶۴
۹۳۹	تشریح آیات ۷۱-۷۲-۷۳	درس نمبر ۶۴
۹۴۷	ایک نظر میں	درس نمبر ۶۵
۹۵۱	تشریح آیات ۷۴-۷۵-۷۶	درس نمبر ۶۵
۹۷۶	ایک نظر میں	درس نمبر ۶۶
۹۸۰	تشریح آیات ۹۵-۹۶-۹۷	درس نمبر ۶۶

پارہ نمبر ۸ سورۃ الانعام

۱۰۰۸	ایک نظر میں	پارہ نمبر ۸
۱۰۲۰	تشریح آیات ۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳	درس نمبر ۶۷
۱۰۳۱	ایک نظر میں	درس نمبر ۶۸
۱۰۳۲	تشریح آیات ۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴	درس نمبر ۶۸

☆	۱.	فی ظلال القرآن
۱۰۵۶	درس نمبر ۶۹ ایک نظرمیں
۱۰۵۷	درس نمبر ۶۹ تشریح آیات ۱۲۸-ت-۱۳۵
۱۰۶۷	درس نمبر ۷۰ ایک نظرمیں
۱۰۷۲	درس نمبر ۷۰ تشریح آیات ۱۳۶-ت-۱۵۳
۱۱۰۶	درس نمبر ۷۱ ایک نظرمیں
۱۱۱۰	درس نمبر ۷۱ تشریح آیات ۱۵۴-ت-۱۶۵

..... سورة الاعراف

۱۱۲۲	سورة الاعراف ایک نظرمیں
۱۱۴۷	درس نمبر ۷۲ تشریح آیات ۱-ت-۹
۱۱۵۹	درس نمبر ۷۳ تشریح آیات ۱۰-ت-۲۵
۱۱۸۳	درس نمبر ۷۴ ایک نظرمیں
۱۱۸۶	درس نمبر ۷۴ تشریح آیات ۲۶-ت-۳۴
۱۲۰۱	درس نمبر ۷۵ تشریح آیات ۳۵-ت-۵۳
۱۲۱۷	درس نمبر ۷۶ ایک نظرمیں
۱۲۲۰	درس نمبر ۷۶ تشریح آیات ۵۴-ت-۵۸
۱۲۲۹	درس نمبر ۷۷ ایک نظرمیں
۱۲۳۷	درس نمبر ۷۷ تشریح آیات ۵۹-ت-۹۳

فی ظلال القرآن

پارہ نمبر ----- ۵

سورة النساء

آیات ۴۴ تا ----- ۱۴۷

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پارہ نمبرہ ایک نظر میں

پارہ پنجم میں بھی ہم سورہ نساء کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس پارے میں سورہ نساء کے اہم موضوعات اور اہداف زیر بحث ہیں، جن کی طرف اہل انشاہ پارہ چارم کے آغاز میں کیا گیا تھا۔ پارہ پنجم میں بھی یہی اساسی مقاصد ہیں۔ ان عقائد و مقاصد کے ضمن میں ہر متحدہ موضوعات پر بحث چلی ہے۔

اس پارے کے پہلے سبقت میں خانہ فانی معاملات کی حتمی کے بقی ماندہ امور لئے مجھے ہیں اور ان تمام معاملات میں خاندان کی حتمی نظام فطرت کے رجحانات اور محضوں کے مطابق کی گئی ہے۔ خاندانی زندگی میں جو عارضی مشکلات ہو جایا کرتی ہیں ان میں خاندان اور عائلی زندگی کو بچانے کی سولیر ہتھیار کی گئی ہیں۔ اس طرح خاندانی نظام کو بچانے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی انتظام کیا گیا ہے کہ معاشرے میں فلاح اور بے حیائی نہ پھیلے اور خاندانی نظام کو اور عائلی تعلقات کے تقدس کو ہر مضرت سے بچایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سبقت میں بعض انتہائی اور اقتصادی امور کی ضابطہ بندی بھی کی گئی ہے۔ مثلاً بعض مالی اور تجارتی امور پر بحث اور نظام اور دولت کی ضابطہ بندی جس میں حقوق کا تقاضا ایک خاندان پر منحصر ہوتا ہے۔ نیز مرز اور عورت کے لئے عائلی زندگی کے دوران میں اپنے اپنے حقوق ملکیت محفوظ رکھے گئے ہیں۔

یہ تمام امور اور موضوعات جس طرح کہ ہم پہلے کر آئے ہیں وہ انتظامات ہیں جن کے ذریعے سے اسلامی معاشرے کو تجارتی اور اقتصادی میدان میں نظام جائزیت سے نکال کر اسلامی نظام حیات کے اندر لانا مطلوب ہے۔ نیز بتدریج جاہلی معاشرے کے رچے سے نکالت کو ماننا بھی مطلوب ہے جو ابھی تک باقی تھے اور ان کی جگہ اسلامی معاشرے کے خد و خال کو ابھر کر کے جماعت مسلمہ کو عمومی طور پر اس مقام سرچھ تک پہنچانا مقصود ہے جس میں وہ پورے عالم میں ممتاز نظر آئے۔ چنانچہ اسلامی نظام اس امت کو جاہلیت کی سطح سے بلند کرتا ہے اور اسے حرہ بلندیوں پر اٹھاتا چلا جاتا ہے۔

دوسرے سبقت میں دوبارہ اسلامی تصور حیات کے اصول طے کئے گئے ہیں۔ ان میں ایمان کی تحریف اور ایمان کی شرانگہانیاں کی گئی ہیں اور ایمان کے ان اصول کو دوبارہ اس لئے بیان کیا گیا ہے تاکہ جماعت مسلمہ کے اندر انتہائی کفالت کے بعض دوسرے ضابطے وضع کئے جائیں۔ انتہائی کفالت کا یہ نظام پہلے خاندان کے محدود دائرے سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کی حدود پوری جماعت مسلمہ تک وسیع ہو جاتی ہیں۔ اس انتہائی کفالت اور اخلاق کا حتم دینے کے ساتھ ساتھ بخل اور کجی کی مذمت بھی کی گئی ہے، نیز دولت پر گھمنہ کرنے، اللہ کی نعمت کو پھانپانے اور اخلاق فی سبیل اللہ

کے مقابلے میں ریکاری کی ندرت کی گئی ہے۔ نیز اس سبق میں عبادت الہی کے ادرستہ تہذیب نفس کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ عبادت گزار کی زندگی میں عبادت کے وقت جسمانی پاکیزگی کے احکام اور اسی طرح یہ حکم کہ عبادت کے وقت منکرات سے بچنا اور عبادت کی ضرورت ہے اس لئے کہ شراب نوشی اور عبادت میں تضاد ہے۔ شراب نوشی کے حلقے میں عبادت کی ضرورت ہے۔ شراب نوشی پر عمل پندری عائد کر دی گئی اور یہ قرآن مجید کا خاص منہاج ہے جو وہ اصلاح کے لئے اختیار کرتا ہے یعنی تہذیبی اصلاح کا طریقہ۔

تیسرے سبق میں بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب کی نسبت شمار ا موقف کیا ہونا چاہئے۔ یہ بھی اس سورہ کے اہم موضوعات میں سے ایک ہے۔ جس میں مسلمانوں کے حوالے سے ان کی نیت کے محنت اور ان کے برے منصوبوں کو غفلت ازہام کیا گیا ہے۔ ان کے اس طرز عمل پر قہر کا افسار کرتے ہوئے ان کی عکاسی اور کینہ پروری کو واضح کیا گیا ہے اور عیلت کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ انہما کار وہ درہنگ مذہب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔

چوتھے سبق میں اسلام کی تعریف، دین کا مفہوم اور ایمان کی شرائط کو بیان کیا گیا ہے اور یہ بات نسبت ہی فیصلہ کن اور حسی الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلامی نظام زندگی کا مرکز کیا ہے اس نظام میں کس طرح مسلمان صرف اللہ وحدہ کی اطاعت، صرف اسی کی عبادت اور صرف اسی سے ہدایت لے کر رہتے ہیں اور اپنی زندگی کے تمام عبادات کے فیصلے بھی اللہ کی کتاب اور رسول خدا کے احکام کے مطابق کرتے ہیں، نیز اس سبق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ امانت اس کے حقداروں تک پہنچائیں اور اگر انصاف کا مسئلہ درپیش ہو تو عدل کے ساتھ حکم دیں اور لوگوں کی زندگیوں میں اسلامی منہاج کو رائج کریں، یہ مضامین اس انداز میں بیان کئے گئے ہیں کہ گویا یہ ایمان کی شرائط ہیں اور ساتھ ساتھ اس بات پر قہر کا افسار کیا گیا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ ایمان کی شرائط اور بھی پوری نہیں کرتے یعنی اپنی پوری زندگی کے عبادات کا فیصلہ مکمل تسلیم و رضا کے ساتھ خدا اور رسول کے احکام کے مطابق نہیں کرتے۔ پھر ہر بار تاکید ہے بتایا جاتا ہے کہ اگر اس شرط کو پورا نہیں کیا جاتا تو ایمان نہیں ہے، چاہے جس قدر دعوائے ایمان زبانی طور پر کیا جائے اس لئے کہ یہ صریح طور پر شرط ایمان کی خلاف ورزی ہے۔

چنانچہ درس پنجم میں اسلامی جماعت کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اسلامی نظام کی جماعت میں جماد باقتیل کے لئے تیار ہو جائے اور ان لوگوں پر سخت تنبیہ کی گئی ہے جو منافق ہیں اور جماد کے خلاف رکاوٹیں ڈالتے ہیں یا مومن ہیں اور جماد سے سختی کرتے ہیں اور اس سبق میں جماد و قتال کا اصل مقصد اور اس کی ضرورت کا بیان کرتے ہوئے قلوب اہل ایمان کو جوش دلایا جاتا ہے کہ جماد اور قتال اس لئے ضروری ہے کہ ضعیف اہل اسلام اور ان کے باطنیوں کو دباؤ و کھلم سے نجات دلا کر دلائل اسلام میں داخل کیا جائے اور اس لاف و افغانی اسلامی نظام زندگی کے زیر سایہ لاکھ انہیں زندگی کی خوشیوں عطا کی جائیں۔ اس سبق میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے لئے ایک دن قمر ہے جس میں اس نے اس دنیا کو چھوڑ دیا ہے اس لئے اسے چاہئے کہ مشکل حالات و معاملات میں خوف نہ کھائے۔ سبق کے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ جماد شروع کر دیں، اگرچہ آئیے ہوں، اس لئے کہ اس دین کو غالب کرنے اور

اسلامی نظام زندگی کو مستحکم اور محکم کرنے کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔

مضمون جمادی الثانی کی مناسبت سے پھر چھپنے سنی میں بے شمار بین الاقوامی ضوابط کا ذکر بھی کیا گیا ہے یعنی ایک طرف اسلامی یکپہ ہے اور دوسری جانب اس کا دشمن یکپہ ہے 'قہری طرف غیر جانبدار یکپہ ہے' 'یادہ لوگ ہیں جن سے اسلامی یکپہ کے مقابلے ہیں۔ معاملہ صرف طاقت' 'تھے اور پکا دھوکا کا ہی نہیں ہے بلکہ وحشیانہ پستی کے ساتھ' قانون و اخلاق کی حدود کے اندر 'انسانی تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مختلف اقلیتوں بین الاقوامی یکپہوں کے معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عمل جماد کو جاری رکھنا ہے۔

جمادی الثانی کی مناسبت سے 'ساحہ' جماد پامال اور جماد باطنی کی انعام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ ساتویں سنی ہے اور اس میں ان لوگوں پر سخت تنقید کی گئی ہے جو درگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہجرت کر کے معرکہ حق و باطل میں شریک نہیں ہوتے حالانکہ درگاہ میں ان کا دین محفوظ نہیں ہے 'بلکہ دارالاسلام قائم ہو گیا ہے اور اس میں اسلامی جہاد سے بڑی عزت اور عدل سے مراد ہے جس۔ اس سبق کے آخر میں مسلمانوں کو قول فی سبیل اللہ پر ہمارا چاہنا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ دشمن کا پیچھا کر دو اور دشمن کے تتبع اور تلاش میں اور ہر سستی نہ کرو اور آخر میں واضح کر دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا موقف کیا ہے اور دشمن اسلام کا موقف کیا ہے؟ نال ایمان کا انجام کیا ہونے والا ہے لوال کفر کی فرخاک انجام ہے دو چار ہونے والے ہیں۔

آخر میں سبق میں ہم اسلامی نظام عدل کی معراج تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ ایک یہودی پر چارہ کار انعام لکھا جاتا ہے 'شہادت اس کے خلاف آجاتی ہے' 'ملاء اعلیٰ ہے قرآن کریم فاضل ہوتا ہے اور اس یہودی کو بری کر دیا جاتا ہے۔ یہ انصاف ایسے حالات میں کیا جاتا ہے 'بلکہ ہر طرف سے یہودی اعلیٰ اسلام کے خلاف رشت اور دن سازشوں میں مصروف ہیں۔ لیکن اسلامی نظام عدل میں انصاف نہ کسی کی دوستی سے متاثر ہوتا ہے اور نہ کسی کی دشمنی اسے انصاف سے محروم کر سکتی ہے۔ یہ عدل و انصاف کا وہ معیار ہے جس پر انسانیت کبھی پوری نہیں اتر سکتی۔ ہاں انسانیت اس مقام تک صرف اسلام کے ذریعہ اور ہے مثلاً نظام زندگی کے ساتھ ہی میں پہنچ سکتی۔

اب نواں سبق آتا ہے جس میں شرک اور مشرکین کے ساتھ بچہ آزمائی کی جاتی ہے۔ شرکیہ قرابت اور ان کے اثرات 'مگر اوکس شعائر دینی اور کھولنے اور انکار رفتہ شرکیہ قصورات پر بحث ہوتی ہے' 'اور اللہ تعالیٰ کے نظام عدل کے بارے میں 'تسلطی طواشات اور کھولنے خیالات اور ادہام کی صحیح کی جاتی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں جزا و سزا اعمال پر ہے 'ادہام اور بھی خواہشات پر نہیں ہے۔ اور آخر میں بتایا جاتا ہے کہ اسلام واحد مقبول دین ہے اور یہی ملت ابراہیمی ہے۔

نویں سبق میں پھر حور قوں کو موضوع بتایا گیا ہے۔ ان کے حقوق 'خصوصاً بتائی اور خضوع کے حقوق سے بحث کی جاتی ہے بالخصوص بچوں کے بارے میں۔ اس سورہ کا آغاز بھی اسی مضمون سے ہوا تھا۔ یہ بیان کیا گیا کہ خاندان کی طرف سے یہودی کے پانچٹ اور یہودی کی جانب سے غارتگری کے موافق کیا انتظامات اور کارروائیاں ہوں گی۔ حور قوں کے ساتھ عادلانہ معاشرت کے احکام 'جس کے بغیر عائلی نظام درست ہی نہیں ہو سکتا اور اگر اصلاح نہ ہو سکے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ فرقہ بندی کے درمیان چھٹی ہو جائے۔

خاندان کے متعلق جو احکام آئے ہیں، ان کا اطلاق یہ ہوں آتا ہے کہ عائلی احکام اور معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے قیام کے مقصد کو ہڈی ذات سے مربوط کر دیا جاتا ہے اور یہ کہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کا مالک ہے۔ وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمام موجود مخلوق کو ختم کر دے اور ان کی جگہ بالکل نیک نئی مخلوق پیدا کر دے۔ لہذا اللہ کے احکام و ہدایات پر عمل کا ختم کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور ان احکام کا تعلق ذات باری کے ساتھ ہے، جو ایک عظیم ذات ہے۔ چنانچہ قدرتی طور پر دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لئے اپنے معاملات میں عدل و انصاف کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور اپنے پرے معاملات میں خدا کا خوف ان پر غالب ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم کا انداز ہے کہ وہ ایک مخصوص و محدود موضوع کو بھی عام اور وسیع تر دائرے کے اندر لاکر بیان کرتا ہے۔

اب اس پارے کا آخری سبق آتا ہے جو تقریباً غفاق اور منافقین پر تنبیہ تک محدود ہے۔ اہل ایمان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ بچے مسم ہو جائیں اور مراء مصمم پر گامزن ہوں۔ انہیں اس بات پر متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ جماعت مسلمہ اور اس کی قیادت کے سوا کسی اور صفے سے دوستانہ روابط قائم نہ کریں اور نہ منافقین اور دشمنان دین کی وجہ سے اور انتہائی تعلقات، اور ذاتی مصلحتوں کی خاطر دین کے معاملے میں سستی یا نرمی کریں۔ کیونکہ ایسا کرنا بھی درحقیقت غفاق ہو گا۔ اور منافقین قیامت میں جہنم کی چلی تلوں میں ہوں گے اور منافقین درحقیقت کافروں کے دوست ہیں۔ اس سبق کا خلاصہ صاف اہل ایمان کے بیان سے ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ کا اس کے بندوں کے ساتھ تعلق کیا ہے اور یہ کہ کمرش اور انحراف کرنے والوں کو سزا دینے میں سخت کیا ہے؟ اگر وہ ایمان لے آئیں اور شکر گزار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو خلود خواہ عذاب دہی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ اِيْكُمْ مِنْ شَعْرَتِهِمْ وَاَمْنَتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا (۱۴۷:۴)

(آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ جسیں خواہ خواہ سزا دے، اگر تم شکر گزار رہو گے وہ سزا دے رہے ہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدر دان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔)

یہ عجیب انداز کلام ہے۔ دل پر رحمت کی بارش ہو جاتی ہے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ سزا دے۔ وہ تو فنی بادشاہ ہے بشریکہ لوگ سیدھی راہ پر آجائیں۔ اللہ تو شاکر ہے یعنی قدر دان ہے۔ وہ اپنے فضل اور احسان کی بارش کرتا ہے بشریکہ وہ شکر گزار نہیں۔ لیکن لفظی خود ان کی ہے کہ وہ اللہ کا عذاب خود خریدتے ہیں۔ اپنے کفر اور انکار کی وجہ سے اور اس فساد فی الارض کی وجہ سے جو زمین پر اور فساد انسانی اور حیوانی انسانیت کے اندر ان کے اس کفر اور انکار کی وجہ سے برپا ہوتا ہے۔

یوں اس پارے نے اپنے پر پھینکا کہ بے شمار مقامات اور موضوعات کو اپنے اندر چھپا رکھا ہے۔ غرض بڑی طویل و عریض بحثیں ہیں۔ یہاں اس تبرے میں صرف جمعی اشارات مطلوب ہیں۔ ان شاء اللہ ان موضوعات کو ہم جلد ہی تفصیل کے ساتھ لیں گے۔

درس نمبر ۳۲ ایک نظر میں

یہ سبق ان مضامین کا عمدہ ہے 'جو عائلی زندگی کی حقیقت اور قواعد فطرت کے مطابق اس کی تشکیل کے سلسلے میں اس صورت میں بیان ہوئے تھے۔ اور اس سبق کے بعد 'اس اہم موضوع پر صرف دو جگہ عجمی بحث ہوگی۔ یہ موضوع اسلام کی نظر میں اہم اس لئے ہے کہ اس کی درستی پر پوری انسانی زندگی کی درستی اور استواری موقوف ہے۔ کسی معاشرے میں اگر یہ درست ہو جائے تو پوری انسانی زندگی بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ جاری رہتی ہے اور اس کی تعمیر صحت مند بنیادوں پر ہوتی ہے۔ اور اگر عائلی زندگی تباہ ہو جائے اور صراطِ مستقیم سے ہٹ جائے تو اس سے اس کرب و غم پر ایک عظیم اور بے ہمت فساد رونما ہو جاتا ہے۔

اس سبق میں عورتوں کی وہ عجمی فرست دی جارہی ہے 'جن سے نکاح حرام ہے۔ اس کے بعد وہ مناسبات وضع کیا جاتا ہے جس کی اساس پر ایک پاک خاندان کی صورت میں 'عورت اور مرد کا اجتماع جائز کیا گیا ہے۔ اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس مناسبات کی پابندی سے پاکیزگی اور شہادت کے علاوہ 'لوگوں کے لئے بڑی آسانیاں اور سہولتیں پیدا ہوتی ہیں اور بھروسہ بخشی قواعد وضع کئے جاتے ہیں جن کی اساس پر ادارہ خاندان کی عمارت استوار ہوتی ہے 'اور اس ادارے میں زوجین کے کاندھوں پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں یا انہیں جو حقوق دیئے گئے ہیں ان کی قوت سے۔ خاندان کی اس عظیم کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے میں بعض مالی حقوق کے بارے میں احکام دیئے جاتے ہیں 'چاہے ان کا تعلق حقوق کسب سے ہو یا حقوق موروثی سے ہو۔ ان حقوق کا تعلق اجتماعی تعلقات سے بھی ہے اور ایک خاندان میں مرد اور عورتوں کے حقوق و ذمہ داری سے بھی ہے۔ اسی طرح وہ مسائل بھی بیان ہوئے ہیں جن کا تعلق قربت کے علاوہ بطور وراثت موروثی حقوق سے ہے۔

یہ بات عمومی طور پر قابلِ لحاظ ہے کہ ان تمام ضابطہ بندیوں اور احکام کے درمیان ایک لطیف ربط پایا جاتا ہے۔ اور یہ ربط دراصل وہ پہلا اصول ہے کہ یہ تمام احکام اور ضابطہ بندیوں اللہ جل شانہ کی طرف سے صادر ہوئی ہیں اور یہ اللہ کی الوہیت اور حاکمیت کا ذاتی مظہر ہیں کیونکہ اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ترین صفات میں سے ایک صفات اس کی حاکمیت ہے اور اس حاکمیت کا مقرر انسان کے لئے قانون سازی ہے۔ اور وہ اجتماعی نظام ہے 'جس کی اساس پر وہ اپنی زندگی کو استوار کریں گے 'اور اپنے اجتماعی تعلقات قائم کریں گے۔

اس لطیف ربط کا بنیادی حکم میں بار بار ذکر کیا جاتا ہے اور بار بار اللہ کی اس ذاتی خصوصیت کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہ کہ جاتا ہے کہ ان تمام احکام کا نزول اور صدور ذاتِ باری کی طرف سے ہو رہا ہے جو علیم و حکیم ہے۔ یہ اشارہ ایک حکیمانہ اور معانی سے پر اشارہ ہے اس لئے کہ اسلامی نظام زندگی میں 'جس ذات کی طرف سے اور مرد و نواہی صادر ہوتے

ہیں، وہ علم کامل اور علم شامل رکھنے والی ذات کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ ایسی ذات ہے جو حکمت و دانائی کی حامل ہے یہ وہ خدائی خصوصیات ہیں جو انسان میں نہیں پائی جاتیں، اس لئے کہ انسان اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ انسانی زندگی کے لئے کوئی ضابطہ خود وضع کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی انسان فہم و تجربہ خدا کے بنائے ہوئے ضابطے سے منحرف ہوا، اس پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور وہ بے آب و گیاہ میدان میں گم گشت راہ ہو گیا اور بالآخر مرشد و ہادی کے سرگردن رہا۔ لیکن اپنی جہالت اور اپنی ہمت دھری طور اپنی انسانی غریبشات کی وجہ سے یہی کرتا رہا کہ وہ اس دشت کو عبور کرے گا، اور اپنے لئے اور اپنی نجات کے لئے اس راہ سے بھی راہ تلاش کر لے گا، جس کی طرف اسے اللہ ہار رہا ہے۔

سبق کا نام ہے جس دوری حقیقت کی طرف بار بار اشارہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسی منہاج حیات انسان کے لئے لایقہ سے سبب، نہایت ہی حقیقت پسندانہ اور فطری رجحانات کے عین مطابق ہے، 'مقابلہ بین نظامائے زندگی کے جو انسان خود اپنے لئے بناتا ہے اور رکھتا ہے کہ وہ اس کے لئے آسان ہیں حالانکہ انسان کی فاقہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلامی نظامِ فکر کی عین رحمت اور مہربانی ہے کہ اس نے انسان کے لئے یہ نظام اور منہاج وضع کیا جو عینا معتدل ہے کہ اس سے ذرہ بھر ادھر ادھر ہونے سے توازن اور اعتدال ختم ہو جاتا ہے اور انسان پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے اور وہ ایسی مشقت اور سختی میں مبتلا ہو جاتا ہے جسے جھیلنے کی اس میں قوت ہی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اس خود ساختہ نظام کی وجہ سے انسان اپنے انسانی مقام کو کھو دیتا ہے اور زندگی کے گڑھے میں لوہے سے منہ جاگرتا ہے۔

جب ہم نصوصِ قرآن پر آئندہ صفحات میں تفصیلی بحث کریں گے تو عموماً یہ بات انسان کے تاریخی مراحل کی روشنی میں، اس حقیقت کے صداقت کی طرف اشارہ کریں گے اس لئے کہ یہ ایک تاریخی پہلو ہے۔ ہاں جب جائزات دلوں پر دسے والے دیتی ہے اور انھوں کو اندھا کر دیتی ہے تو پھر انھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور دل بے نور ہو جاتے ہیں اور انسان کسی بھی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا چاہے وہ کتنی ہی روشنی کیوں نہ ہو۔

درس نمبر ۳۲ تشریح آیات

آیات ۲۲-- تا ۳۵

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 وَاحِلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا
 اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
 تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ
 يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ ثَمَّ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 مِنْ فَتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ
 بِإِذْنِ أَرْبَابِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَ
 لَا مُمْسِكَاتٍ أَخَذَائٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ قَائِلَتَيْنِ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهُنَّ نِصْفُ
 مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ

تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ لَكُمْ
سُكُنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَاللَّهُ
يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ لَا يَمِيلُوا
مِيلًا عَظِيمًا ۝ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَخَفِّفَ عَنْكُمْ دَخْلَ الْإِنْسَانِ ضِعْفًا ۝

”اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو
جنگ میں تمہارے ہاتھ آجائیں۔ یہ لفظ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے سوا سبھی عورتیں
ہیں انہیں اپنے اصول کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطیکہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ
کر دو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے انشاء اس کے بدلے لگے مریطور فرض
کے ادا کرو، البتہ مری کر قرار دو اور جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی مکتوب ہو جائے تو اس
میں کوئی حرج نہیں، اللہ عظیم ودانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے
نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان نوعیتوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرے جو تمہارے قبضہ میں ہوں اور مومن
ہوں۔ اللہ تمہارے ایمان کا عامل خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، اللہ ان کے سرپرستوں کی اجازت
سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مرادار دو، تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور ان کے آزاد
شہوت رانی کی پھر میں اور نہ چوری پیچھے آکھائیں کہ جس پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی
بد چلتی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی یہ نسبت آدھی سزا ہے جو ان عورتوں (صحت) کے لئے مقرر ہے۔ یہ
سولت تم میں سے ان لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بدعتوں کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔
لیکن اگر تم جبر کر دو یہ تمہارے لئے مجرب ہے اور اللہ شکستہ والا اور رحم فرما ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم پر ان طریقوں
کو واضح کرنے اور انی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے کروے ہوئے صلحاء کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت
کے ساتھ تمہاری طرف حوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ عظیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں، اللہ تم پر رحمت کے ساتھ
توجہ کرنا جانتا ہے مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ رحمت سے ہٹ کر
دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہٹا کر دانا جانتا ہے کیونکہ انسان کو زبردستی کیا گیا ہے۔“

اس سے نکل پارہ چارم کے آخر میں ان عورتوں کی فرست دی گئی تھی جو اپنی اور اولیٰ حرمت کی بنا پر حرام قرار دی گئی تھیں۔ یہاں مناسب ہے کہ وہ فرست دو پارہ پیش نظر رکھی جائے۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا (۲۲) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ بَسَاءٍ كُمْ وَرَبَّاءُ بَيْتِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ بَسَاءٍ كُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَاءِ كُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَنْ تَحْمَمُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا (۲۳) (۴: ۲۲-۲۳)

”اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا ہو سو ہو چکا۔
درحقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، پچھلے عہدہ ہے اور براہین ہے۔ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بیٹیں،
پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیوں، بھائیوں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بیٹیں،
اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے۔ ان بیویوں کی
لڑکیاں جن سے تمہارا حقیقی زن و شو کا تم ہو چکا ہو۔ ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور حقیقی زن و شو نہ ہوا ہو تو (انہیں)
پھوڑا کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر بیٹے میں) تم پر کوئی حرج نہیں ہے.... اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہارے
صلب سے ہوں اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو بیچ کر دو گیا ہو سو ہو گیا۔ اللہ بخشنے
والا اور رحم کرنے والا ہے۔“ غرض پارہ پنجم کی یہ آیات پارہ چارم کی آخری آیات کا عکس ہیں۔ (وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنْ النِّسَاءِ) ”وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں۔“

ان کو حرمت میں اس لئے شامل کیا گیا ہے کہ یہ دوسرے مردوں کے حصار نکاح میں ہیں، اس لئے وہ اپنے
خاندانوں کے علاوہ دوسروں پر حرام ہیں اور ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اسلام کے اجتماعی نظام کی اساس چونکہ
خاندان پر رکھی گئی ہے، اس لئے نکاح اور نکاح کے اوپر نکاح کی حرمت اسلامی نظام کی فہم میں مثبت اول کا درجہ رکھتی
ہے۔ گوئے اسلامی لحاظ میں خاندان پہلی اکائی ہے اور خاندان کو ہر قسم کے اختلاف خصوصاً نسب کے اختلاف سے محفوظ رکھنا
ضروری ہے، جو عموماً بے قید جنسی تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے جس سے فحشی پھیلتی ہے اور پورا معاشرہ اس میں
لوٹ ہو جاتا ہے۔

اسلامی معاشرے کی اکائی سے جو خاندان بننا ہے ' وہ اعلائیہ نکاح پر استوار ہوتا ہے جس میں ایک عورت ایک مرد کے لئے مخصوص ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ اس مرد کے حصار میں آ جاتی ہے اور عرصہ ہو جاتی ہے یعنی محفوظ اور مامون۔ اور یہ نظام وہ مکمل ترین نظام ہے ' جو انسانی فطرت اور انسان کی حقیقی ضروریات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے ' وہ حاجات و ضروریات جو انسان کے لئے بحیثیت انسان ضروری ہیں۔ یہ بات یہاں نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ انسانی زندگی کے بعض ایسے مقاصد ہیں جو اس کے حیوانی مقاصد سے زیادہ اہم ' بڑے اور وسیع ہیں۔ اگرچہ ان کے حصن میں حیوانی مقاصد بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ فرض اسلام کا معشرتی نظام انسانی سوسائٹی کے مقاصد عالیہ کو بطور اہم پر کر رہا ہے اور وہ اس معاشرے کے لئے امن و اطمینان کے پورے اسباب فراہم کرتا ہے۔ انسانی نفس اور ضمیر کا امن ' انسانی گہرائی اور ان کے ذریعے انسانی سوسائٹی کا امن و سکون۔

یہ بات ایک کھلا مشاہدہ ہے کہ انسان کے بچے کو کسی بھی اور میدان کے مقابلے میں زیادہ عرصے تک دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور خصوصیت کے بعد اس کی بھی اور اتفاقی تربیت کے لئے پھر مرحلہ طویل عرصہ درکار ہوتا ہے۔ مگر وہ انسان کی اجتماعی زندگی کے حقیقیات کا ایسا اور اک کر سکے جس کی وجہ سے انسان اور حیوان کے درمیان امتیاز کیا جاسکے۔ حیوانات کے درمیان جب جنسی اتصال ہوتا ہے اور تولید و نسل کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو ان کے جنسی مقاصد پورے ہو جاتے ہیں ' لیکن انسان کا کیس یہ ہے کہ اس کے مقصد صرف ان امور کے پورے ہونے سے پورے نہیں ہو جاتے ' اس کے مقاصد اس سے آگے ہیں۔ ان میں مرد اور عورت کا دائمی ہم سفر ہونے اور میاں بیوی کے درمیان ایک دائمی رشتے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بچے پیدا ہونے والے بچے کو حفظ ذات ' حفظ حیات انسانی ' اور اس کی ضروریات خورد و نوش کی فراہمی کے لئے تربیت دی جاسکے اور تیار کیا جاسکے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک انسانیت نے اس دنیا میں علم اور تکنالوجی کے میدان میں جو تجربات کئے ہوئے ہیں ' انہیں بھی اس کی طرف منتقل کیا جائے تاکہ وہ انسانی معاشرے میں بھرپور حصہ لے سکے اور انسانی ترقی کے اس مسلسل عمل میں ' جو صدیوں سے جاری ہے خود اپنے دور میں جس میں یہ بچہ پیدا ہوا اپنا فیصلہ ادا کر سکے۔

یہی وجہ ہے کہ جہاں تک جنسی انسانی کا تعلق ہے ' اس کے معاملے میں جنسی لذت کا مقام ایک مرد اور عورت کے باہمی تعلقات میں بہت نیچے آتا ہے۔ جنسی لذت قدرت الہی نے مرد اور عورت میں محض اس لئے ودیعت فرمائی ہے تاکہ وہ طبعی اور دلچسپی سے باہم ملیں اور اس طرح بنائے ہوئے نوع انسان کے فیصلے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں اور برداشت کریں۔ مرد اور عورت کے باہمی میل کی تہ میں صرف جنسی لذت یا محبت کا عامل اول نہیں ہے بلکہ اس میں اصل فیکٹر فرض نوع کی ادائیگی ہے ' لیکن اس باتوں آنے والی نسل کی دیکھ بھال جو اس جنسی ملاپ کا حصہ ہے جو وہیں لائی جاتی ہے۔ نیز اس سوسائٹی کے حقوق کی ادائیگی جس پر اس موجود نسل کی تربیت کی ذمہ داری ہوتی ہے ' تاکہ یہ نسل اپنے انسانی اور اجتماعی فرض ادا کر سکے اور یوں وہ انسانی وجود کے اصلی مقاصد پورے کر سکے۔

یہ تمام مقاصد یوں پورے ہوتے ہیں کہ جنسی تعلق کو ایک خاندان کی صورت میں منظم کیا جائے اور یہی وہ طریق کار ہے جو انسانی تجربات کے تجزیے میں صحیح ثابت ہوا ہے۔ اس طریق کار میں ایک عورت ایک مرد کے لئے مخصوص کر دی جاتی ہے اور یوں یہ تعلق دھماکہ منظم بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ خاندان کی تشکیل میں صرف جنسی لذت ہی اصل فیکٹر

میں اور نہ صرف جیسی ہے راہروی ہی اصل اور لعل کن ضرر ہوتا ہے 'نہ اس قتل کے برقرار رہنے میں اور اس کے قیام اور دوام میں پیش آنے والی مشکلات کے حل میں صرف یہی عامل کام کرتا ہے اور نہ ہی خاندان کے قوت کے عمل کی پشت پر صرف یہی عملی کام کرتا ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ خاندان کے مقدس نظام کی اس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اسے اولیٰ فرض کے مقدس حال کے بجائے صرف شہوت رانی 'عارضی جنسی خواہشات کی تسکین اور محض لذتیت کی اساس پر منظم کیا جائے' جبکہ یہ سب عوامل بہت ہی عارضی ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تصور پیش کرنا انسان اور انسانیت کے خلاف ایک بے مہارت و کوشش ہے۔ اس سنے کہ اس طرح معاشرے میں فحاشی 'طوائف' انہلکی 'معاشرتی' ہے راہروی 'اور معاشرتی شر ہے ہماری جیسی خیریاں طوائف کی طرح پھیل جاتی ہیں اور اس طرح پورا معاشرہ حدم ہو جاتا ہے اور اس کی بنیادیں ٹل جاتی ہیں۔

اس وقت دنیا میں بعض لال قلم خاندانی نظام کے خلاف نگہ رہے ہیں۔ ایک وسیع میڈیا اس کے خلاف لگا رہا گیا ہے 'جو قلع اور خاندانی نظام کے خلاف مسلسل شہادات میں مصروف ہے اور ان تعلقات کی حصرہ انہلکی کی جاتی ہے جو صرف جیسی لذتیت اور شہوت پر مبنی ہوتے ہیں' جبکہ مستقل خاندانی نظام کی تعمیر کی جاتی ہے۔ اس بحث سے بھی طرح معلوم ہو گا کہ ان خطوط پر کام کرنے والے لال قلم انسانیت کے خلاف کس قدر عظیم جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ان حضرت کی کوششوں سے خاندانی نظام کی شکل جو گئی ہے اور اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔

اس موضوع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک قول میں بڑی گہرائی پائی جاتی ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو محض اس لئے طلاق دیتا تھا کہ اب اسے اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: 'ایک خاندان کی اساس صرف محبت پر ہے؟ اگر یہی ہے تو پھر بچوں کی پرورش کا کیا بنے گا اور پھر دوسرے دایاں کون سمجھائے گا۔' اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نظریہ زندگی قرآن کریم کی ہدایت اور تربیت سے اٹھایا تھا۔ قرآن کریم نے اللہ کے ان عباد بندوں کی تربیت یوں کی تھی۔

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَحْمَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرًا (۱۹:۴)

”ان کے ساتھ بخیر طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھائی رکھ دی ہو۔“ اور یہ حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ ممکن حد تک ایک گھر لے کر قائم رکھا جائے 'اور جسی جذبات اور میلانات کا مقابلہ کیا جائے اور ان کو کنٹرول میں رکھا جائے اور مرد و زن کے اس مقدس قتل کو اس وقت تک نہ توڑا جائے جب تک اسے قائم رکھنے کی آخری کوششیں ٹل نہ ہو جائیں۔ یہ کوشش اسلامی نظام نے اس لئے کی ہے کہ اس خاندان میں پیدا ہونے والے چھوٹے بچوں کا مستقبل چاہ نہ ہو جائے۔ وہ آگے والے طوائف کے عجیڑوں اور سرکش جذبات کی رو 'اور خواہشات نفسانی کی آغوشوں کی زد میں نہ آجائیں۔

اس بندہ اور گھرے نسل فطری روشتی میں 'اس یادہ گوئی کی سلیبت از خود ظاہر ہو جاتی ہے جو خاندانی نظام کے سلسلے میں آہرہ بانڈ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ مرد و زن کے ہر اس تعلق کے خلاف ہیں جو زوجین پر کچھ فرائض اور حقوق عائد کرتا ہو، جن کا تعلق انسانیت کی فطری جنس یعنی نوخیز نسل سے ہو یا اس نوخیز نسل کی لیسکی تربیت سے ہو جس میں اس کو جدید ترقی یافتہ زندگی میں اپنے انسانی فرائض سرانجام دینے کے فطری وظیفہ سے ہو اور جس میں تمام نسلوں کے مقادیرات کا پیش نظر رکھا گیا ہو، جبکہ یہ لوگ ہر اس تعلق کی قریف اور تجدید کرتے ہیں جس کی اس کی وقتی ہڈیات اور زائل ہونے والی ذاتیت پر ہو' اور جسے یہ لوگ ترقی کی علامت سمجھتے ہیں۔

آج کے اس دور میں گندی اور سستی فطری اور گندے کم کردہ راہ میڈیا کے ذرائع ہر منگور عورت کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جب بھی اس کا دل خاندان سے اچھٹ ہو جائے وہ فوراً اپنے لئے دوست تلاش کر لے اور یہ ذرائع المذاغ لیسکی عورت کے فعل کو ایک مقدس فعل تصور کرتے ہیں، 'جبکہ اپنے حقیقی خاندان کے حقوق کو وہ "معاذہ بچہ جسم" کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بیانِ عہد کے سلسلے میں فرماتے ہیں: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) "وہ عورتیں جو حصار نکاح میں بند ہیں" اور انہیں حصار نکاح میں بند ہونے کی وجہ سے دوسرے مردوں کے لئے حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ تو ہے اللہ کا فرمان اور وہ ہے فرمانِ ان آہرہ بانڈ لوگوں کا جنہیں اس مقدس حصار کے توڑنے کے لئے دشمنانِ اسلام نے قہر کر لیا ہے اور وہ حصار نکاح کو تو ذکرِ اسلامی معاشرے میں فاشی کا پھیلا نا چاہتے ہیں۔

(وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) "اللہ ہی حق کہتا ہے اور صرف وہی سیدھا راستہ

دلاتا ہے۔"

اس دنیا میں نہایت ہی منظم کوششیں اس لئے صرف کی جا رہی ہیں کہ اللہ جل شانہ کی مرضی کے خلاف اقدامات حیات 'افطوری' بنائے اور تصورات ایجاد کئے جائیں اور انسانی زندگی میں ایسے انتہائی ردایہ اور لیسکی عمرانی بنیادیں دیں جائیں جو ان ردایہ اور بنیادوں سے مختلف ہوں جنہیں اللہ نے رائج کیا۔ اور جو حضرت ان مساقی ٹانگور میں رات دن مصروف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصد صرف اسلامی ممالک کے اندر اسلامی معاشرے کی بنیادیں محض کرنے تک محدود ہے تاکہ وہ اسلامی ممالک میں انتہائی زندگی کے نظام کو درہم برہم کر کے ان تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیں جو ان ممالک میں ان کے مخصوص مقاصد کی راہ میں حائل ہوں ان اہداف کے تحت وہ مسئلوں کے عقد 'ان کے اغلاط اور ان کے انتہائی نظام کو چاہ کر رہے ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں کہ ان کی ان لفظ مساقی کے قصاصات خود ان کے حق میں کس قدر دور رس ہیں۔ وہ لفظ اسلامی نظام معاشرت ہی کو چاہ نہیں کر رہے بلکہ وہ دراصل پورے عالم انسانیت کی اقتدار کو چاہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کو جن پر پوری انسانیت کی پہلی انتہائی قدریں استوار ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی اس پالیسی کی وجہ سے پوری انسانیت کو ان محاصرے محروم کر دیا ہے جن کی وجہ سے انسانیت نے اپنے کاموں پر اہل کبریا کا بوجھ اٹھا رکھا تھا۔ یعنی اس کی فرائض پر بہترین اور ترقی یافتہ نسل کو پردہ چڑھانا۔ ان لوگوں کی اس پالیسی کی وجہ سے انسانیت تربیت یافتہ بچوں کی دولت سے محروم ہو گئی ہے، جنہوں نے ماں کی گود میں تربیت پائی ہو۔ یاد رہے کہ بچے کے لئے ماں کی گود ہی نرم، مطمئن اور پر امن گونہ رہ ہوتی ہے اور اس تربیت میں بچہ بے لگام شیطانی ہڈیات سے مامون ہوتا ہے۔ نیز وہ

بدلتے ہوئے میلانات اور غریبشات کا نگار نہیں ہوتا اور نہ وہ ایسی غریبشات کا کھلونا بنتا ہے جو ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ درخ پاتی رہتی ہیں۔ ماں کی گود میں تربیت پانچ پچھائی نوری انسان کی اجتماعی ذمہ داریوں سے عمدہ برآ ہو سکا ہے اور یہ اہلک نفس شہوت رانی کی خاطر وہ افراد کے ملاپ اور مخصوص نسل کشی کی کافر سرسوس میں بچوں کی پرورش کے اہلک سے بالکل جدا اور مقدس ہیں اور یہ اہلک مستقل 'پر سکون اور دور رس' انسانی فرائض پر مبنی ہیں۔

اس صورت حال میں پوری انسانی نسل لعنت اور ملامت کی مستحق ہو جاتی ہے 'اس لئے کہ انسانیت کا ایک عضو' دوسرے اعضاء کو جہ کر رہا ہے۔ 'اور جس میں موجودہ نسل انسانی' آنے والی نسلوں کے مستقبل کو جہ کر رہا ہے۔ 'یہ شخص اس لئے کہ خود اس کی ذات کا ہمتا ہو جائے' اس کی ذاتی اور موجودہ غریبشات کا تھ پوری کر دی جائیں چاہے مستقبل میں آنے والی نسلوں کی قسمت میں جاتی اور برپاری کے سوا کچھ نہ رہے۔ اور اللہ کا عذاب ان نسلوں کے لئے تعدئے بزم بن جائے جو اللہ کے احکام کی نافرمان ہو رہی ہیں 'جو اس کی تخلیق کردہ فطرت کے خلاف ردش رکھتی ہیں اور جو اس کی صریح ہدایات کے خلاف جاری ہیں۔ اور جن کی وجہ سے پورائی نوری انسان ان مصائب میں گرفتار ہے۔ ہاں اس وہلی اور عذاب الہی سے وہ بھی بمرموس ضرور محفوظ رہیں گے جو اللہ کے احکام کا اقتدار کرتے ہیں 'جو اس نہیں پر اللہ کی حکمت کے قیام کے لئے کوٹھن ہیں اور لوگوں کو بکا بکا کر اس کی رحمت دے دے رہے ہیں اور ان کو اس مٹا دینے والے نفاذ سے بچانا چاہتے ہیں' جسے انسانیت خود اپنے لئے تیار کر رہی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ سازش وہ صرف اسلامی ممالک کے خلاف کر رہی ہے تاکہ وہ رکاوٹیں دور ہوں جو ان کی رواد میں حائل ہیں۔ اور جس کے لئے انہوں نے خود عالم اسلام کے اصحاب قلم اور میڈیا میں کام کرنے والوں کو لگا رکھا ہے اور وہ اپنی ان ساقی کو صرف عالم اسلام کے اندر محدود تصور کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ أَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) "اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو دوسروں کے حصار نکاح میں ہوں" لہذا لہذا عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔" اس فقرے میں استثناء کی قدی عورتوں کے بارے میں ہے جو اسلامی جنگوں میں گرفتار ہو کر آتی تھیں 'لیکن وہ دلا رطب اور دلا رگھر میں دوسرے لوگوں کے نکاح میں ہوتی تھیں۔ اس صورت میں ان کا تعلق نکاح' ان کے ساتھ خاندانوں کے ساتھ منقطع ہو جاتا تھا' نیز دلا رگھر سے دلا راسلام میں آجائے کی وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے 'لہذا اس جدیدی سے وہ صحیح نہیں رہیں۔ اور دلا راسلام میں ان کا کوئی خاندان نہ ہو' نہیں اور ایک حیث کے آنے ہی سے ان کا رزم ساتھ خاندان کے آثار سے پاک تصور ہو گا۔ یعنی یہ نتیجہ لہذا کر لیا جائے گا کہ ان کا رزم حل سے پاک ہے۔ اگر اب وہ اسلام میں داخل ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہو گا 'یا جس شخص کے حصے میں وہ آجائیں' اس کے لئے بھی ان کے ساتھ مباشرت جائز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کی مملوک ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں چاہے وہ اسلام لائیں یا نہ لائیں مباشرت جائز ہوگی۔

ظلال القرآن کے پارہ دوم میں 'ہم تمہیں کے ساتھ مسئلہ غلامی کے بارے میں اسلام کے موقف پر بحث کر آئے ہیں۔ اس طرح اس مسئلے میں ایک تفصیلی بحث سورہ محمد کی آیت

(حَتَّىٰ إِذَا اتَّخَضْتُمُوهُمْ فَنَشَدُوا أَلِیُّنَا فَمَا مَنَا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ
الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) (۴:۴۷)

”یہاں تک کہ جب تم ان کو کچھ طرح کی دوسری چیزوں کو مضبوط باندھو“ اس کے بعد ہمیں اختیار ہے ”اس میں
کر دینا نہ دے گا معاملہ کرو“ تاکہ لڑائی اپنے اختیار والے دے۔“ کے تحت کی گئی ہے۔ وہاں ملاحظہ ہو۔

یہاں اس قدر کافی ہے کہ اسلامی کیمپ اس وقت غلامی کے معاملے میں اپنے خلاف کیمپ کے ساتھ وہی معاملہ کر
رہا تھا، یہ خود وہ کیمپ اس کے ساتھ کر رہا تھا۔ جبکہ اسلامی کیمپ بتدبیر مخالفین کے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا
تھا۔ اسلامی کیمپ کا سلوک انسانی اطلاق کرنا نہ جتنی تھا۔ اور اس کے سوا اسلامی کیمپ کے پاس کوئی چارہ کار بھی نہ تھا
اس لئے کہ غلام سازی کا قانون ایک بین الاقوامی مروجہ قانون تھا، اور اسلام کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ یکطرفہ طور پر
اس قانون کو ختم کر دینے کا اعلان کرتا۔ اگر ایسا کیا جاتا تو مسلمانوں میں سے جو لوگ غلام ہوتے وہ ہمیشہ کے لئے غلام رہ
جاتے اور نکل کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ آزاد ہو جاتے۔ یوں دشمن کے کیمپ کا پلڑا اسلامی کیمپ کے مقابلے میں
بھاری ہو جاتا اور خلاف کیمپ کے حوصلے اسلامی کیمپ پر حملہ آور ہونے کے لئے پڑھ جاتے کیونکہ وہ ان حصوں کے نتائج
سے ہر طرح مطمئن ہو جاتے بلکہ خلاف کیمپ کو ہر حال میں فائدہ ہوتا۔

اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام کے لئے باہر مجبوری کا فریاد عورتوں کو اپنے معاشرے میں رکھنا
ضروری ہو گیا تھا، تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا۔ ان عورتوں کے لئے محض کھانے پینے کے انتظام پر اکتفاء نہ کیا جا
سکتا تھا، اس لئے کہ اس کے علاوہ ان کے ساتھ ایک دوسری فطری ضرورت بھی لگی ہوتی تھی۔ اس ضرورت کا سامان
کرنا بھی ضروری تھا، اگر یہ سامان نہ کیا جاتا تو وہ یہ ضرورت غیر قانونی ذرائع سے پورا کرتیں اور یوں پورا اسلامی معاشرہ
فحاشی کے سیلاب سے دوچار ہو جاتا اور یہ گندگی پھیل جاتی۔ پھر حالت شرک میں ہونے کی وجہ سے اہل اسلام کے لئے ان
کے ساتھ کھانا پکانا نہ تھا، نہ زبردستی انہیں اسلام میں داخل کرنا جاتا تھا، اس لئے یہی ایک صورت رہ جاتی تھی کہ وہ
جن لوگوں کی ملکوت ہو ان کے لئے ان کے ساتھ حالت شرک میں بھی جماعت کرنا جاتا ہو، جب تک وہ شرک ہوں،
بشرطیکہ ان میں سے جو دار الحرب میں منکوحہ تھیں ان کے رحم کی پابندی کی شرط کو پورا کیا جائے اور دار الحرب میں ان کے
خاندانوں کے ساتھ ان کے تعلق کو ختم کر دیا جائے۔

---o---o---o---

ان عمرات کے بعد ”دوسری عمرات کے بیان سے پہلے اور باقی تمام عورتوں کی حالت کے اعلان سے پہلے“ یہاں یاد
دہانی کرنا ضروری ہے کہ اسلامی نظام حیات میں حرام قرار دینے اور حلال قرار دینے کے اختیارات صرف اللہ کے لئے
ہیں۔ اللہ کے سوا یہ اختیارات اور کسی کے پاس نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ انسانوں کے لئے ان کی زندگی کے امور
کے بارے میں قانون سازی کرے۔

(کَتَبَ اللہُ عَلَیْکُمْ) ”یہ اللہ کا قانون ہے“ جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے۔“ یہ ہمارے ساتھ اللہ

کا محد اور بیشاق ہے جو اس کے نور شمار سے درمیان پختہ طور پر ملے ہوا ہے اور اس پر یہ اس کا فرمان ہے۔ معاملہ محض کسی خرافات کا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے دوڑیں نہ یہ کسی رسم و رواج کا معادہ ہے جس کا ابداع کیا جانا ہو اور نہ یہ فائدہ مند رواج کا معاملہ ہے جس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہو بلکہ یہ اللہ کے بیشاق اس کے محد اور اس کی کتاب کا تقاضا ہے اور یہی وہ سرچشمہ ہے جس سے اہل ایمان قوانین ملت اور حرمت اللہ کرتے ہیں اور جو کچھ وہ فرض کر دے اس پر عمل ضروری ہے وہ جو کچھ وہ دے وہ حرف آخر ہے اور اس سے بعد یہ کہ س نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس پر تم سے مواخذہ بھی ہو گا اور عمل پیرا ہونے کا مطالبہ بھی ہو گا۔

یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ قرآن کریم نے جن صورتوں کو محرمات کی فہرست میں داخل کیا ہے ان میں سے اکثریت ایام جاہلیت میں بھی حرام تھیں اور ان میں سے ایام جاہلیت میں صرف ہپ کی منکوحہ حرام نہ تھی نیز وہ بتوں کے درمیان ایک وقت نواح پر ترقی یافتہ "منکوحہ اب" کے ساتھ نواح کو بھی چاہئے ہی کیا جاتا تھا۔ اس نواح کو ان کے عرف میں نواح "محرمات" کہتے تھے جتنی برافض۔ اسلام نے تقریباً اپنی محرمات کو حرام قرار دیا جو جاہلیت میں حرام تھیں۔ اسلام نے ملت تحريم پر نہ تھی کہ ایام جاہلیت میں بھی یہ حرام تھیں بلکہ قرآن کریم نے ہر بات پر حکم دیا کہ "یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر واجب ہے۔"

اس مقام پر ہمیں قدرے توقف کر کے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اسلام میں تصور ملت اور عقائد اور افکار و نظریات کی اس کیا ہے نیز اسلام میں لفظ و قانون کے مصادر اور ماخذ کیا ہیں؟ یہ غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کا یہ بیان ہمارے لئے بہت سے امور میں مفید ہے۔

اسلام اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ قانون سازی کا اصل الاصول اللہ کا اور اس کی اجازت ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کی دانت اس میں اس معاملے میں منتظر رہتی ہے اور اللہ کا پستلا اور آخری ماخذ بھی وہی ہے اس لئے جو نظام زندگی بھی اس اصول اور بنیاد پر قائم نہ ہو گا وہ بنیادی طور پر باطل تصور ہو گا اور اس کی نہ هیچ ہو سکتی ہے اور نہ اس کا ماخذ ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ جاہلیت بنیادی طور پر باطل (Void) ہے۔ اور جاہلیت ہر اس نظام کو کما جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ صحیح اور حقیقی سرچشمہ سے ماخوذ نہ ہو۔ اور اس جاہلیت کے تمام تصورات باطل ہیں اس کے حسن و ج کے تمام پیمانے باطل ہیں اس کے تمام رسم و رواج باطل ہیں اور اس کے تمام ضابطے اور قوانین باطل ہیں۔ اسلام کو جب بھی اس زندگی کے نظام پر غلبہ حاصل ہوتا ہے وہ اسے مکمل طور پر تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ اس زندگی کو مجموعی طور پر نیا بناتا ہے اور سب سے پہلے وہ اس سے جاہلیت کے تمام آثار کو ختم کرتا ہے 'جاہلیت کی تمام اقدار' تمام پیمانے' تمام رسوم اور تمام قوانین کو کالعدم کر دیتا ہے۔ اس لئے کہ یہ تمام قوانین باطل (Void) ہیں نہ ان کی هیچ ہو سکتی ہے اور نہ ان کو از سر نو جاری رکھا جاسکتا ہے۔ اگر اسلام دور جاہلیت کے کسی عرف رسم و رواج کو بحال رکھتا ہے تو وہ اس لئے برقرار نہیں رکھتا کہ وہ دور جاہلیت کے حقیقتات و معاملات میں سے ہے یا یہ کہ وہ دور جاہلیت کا کوئی اچھا نمونہ ہے۔ بلکہ اسلام اسے اللہ کے امر اور اللہ کی اجازت سے برقرار رکھتا ہے اور اسے قانونی حیثیت اور جواز فراہم کرتا ہے۔ وہی وہ حیثیت جو اسے دور جاہلیت میں حاصل تھی تو وہ ختم ہو چکی۔ اب اس کا اعادہ ممکن نہیں۔

اسلامی نظام قانون میں بعض امور کو جو عرف کی تحویل میں دیا گیا ہے یا عرف پر موقوف کیا گیا ہے تو ان معاملات

میں خود اسلام اس عرف کو معروف ہونے کی وجہ سے قانونی حیثیت دیتا ہے اور یہ بھی اللہ کے فرمان (Ordinance) کے ذریعے 'یوں ان موضوعات میں عرف اور رواج کو قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے جیسی یہ عرف اسلامی نظام میں اپنے لئے قوت نافذ خدا اور رسول سے نافذ کرتا ہے۔ ان لوگوں کے عرف سے اپنی قانونی حیثیت نافذ نہیں کرتا ہے' جس میں وہ متعارف تھا 'نہ اس معاشرے سے لیتا ہے جس میں وہ رائج تھا' اس لئے کہ لوگوں کی وجہ سے کسی عرف اور رواج کی اطاعت کرتے رہتا اسلام میں اسے کوئی قانونی جواز فراہم نہیں کر سکتا۔ اب ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عرف اور رسم و رواج کو بعض مسائل میں جو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے وہ اسے قرآن و سنت نے دی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر کسی عرف اور رسم و رواج کو اسلام بحال نہ رکھے اور اسے شارع قانونی حیثیت نہ دے تو وہ اہلیت کے اعتبار سے باطل ہو جائے گا۔ اس لئے کہ اسلامی قانونی نظام کا اصل الاصول یہ ہے کہ ہر قسم کی قانون سازی کا منبع اور منبع خدا اور رسول ہیں اور اسلام نے جاہلیت کے ایسے رسوم اور روایات کے بارے میں جسے وہ بحال رکھنا نہیں چاہتا 'یہ کہا ہے کہ ان امور کی اجازت (Sanction) اللہ نے نہیں دی۔

(اَمْ لَہُمْ شُرَکَآءُ اَشْرَعُوْا لَہُمْ مِّنَ الَّذِیْنَ مَالٌہُمْ یَاۤذَنُ بِہِ اللّٰہُ (۲۱:۴۲) دیکھا کہ اس کے ہاں ایسے شریک خدا ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین کی حیثیت رکھنے والا قانونی نظام مقرر کیا ہے 'جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا۔'

اس آیت میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک قانون ساز ہے۔ اگر ان کے پاس کسی اور ایسے قانون ساز کا پدہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں خود مختار نہ قانون سازی کر سکتا ہو تو وہ تائیں تو...؟ یہ ایک مضیق قاعدہ ہے جس کی طرف 'ایک جنگی سے' ان الفاظ میں اشارہ کر دیا گیا ہے۔ ہر قانون سازی کے موقعہ و محل پر قرآنی خصوص نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے اور اس کی تاکید کی ہے۔ اس لئے کہ قرآن کریم نے جہاں بھی کوئی قانون سازی کی ہے 'ہر جگہ اس قوت اور اس اقدار کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے 'جس کی جانب سے یہ قانون صادر ہوا ہے' 'نہیں اسلام جب دور جاہلیت کے قوانین اور رسوم و روایات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ان کو منسوخ کرتا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے۔ (مَا اَنزَلَ اللّٰہُ بِہَا مِنْ مُّسْلَطٰنٍ) 'اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی قانونی جواز (Authority) نازل نہیں فرمایا۔' تاکہ بعد ازاں ہی سے ان رسوم کے قانونی اثرات کو ختم کر دیا جائے اور ان کے باطل ہونے کی وجہ بھی بلا دے کہ وہ محض اس لئے باطل ہیں کہ انہیں اسلامی نظام کے شارع اور صدر قانون سے کوئی قانونی حیثیت فراہم نہیں کی گئی۔

یہاں ہم جس قانونی اصول کا ذکر کر رہے ہیں 'وہ اس دوسرے عام قاعدے سے باطل ایک طبعہ جڑ ہے' جو اسلامی قانونی نظام میں مسلم ہے یعنی یہ کہ تمام امور میں اصل جواز ہے۔ لہذا یہ کہ کسی امر کی حرمت کے لئے کوئی نص آ جائے اس لئے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے تمام اشیاء کے حلال ہونے والا اصول بھی تو اللہ میاں نے وضع کیا ہے۔ اور وہ اللہ کے اذن (Ordinance) سے وضع شدہ ہے۔ لہذا اس کی قانونی حیثیت بھی اسی صدر (Source) کی طرف راجع ہے جس کی پشت ہم یہاں بحث کر رہے ہیں۔ یہاں بات ان جاہلی اصول قانون سے ہو رہی ہے جنہیں جاہلیت نے

اللہ کی نازل کردہ شریعت سے علیحدہ مستقل قانونی درجہ دے دیا ہو 'ان امور میں' اصل ماحول یہ ہے کہ جاہلیت کے تمام امور کا عدم (Void) ہیں۔ لایہ کہ اللہ اور رسول نے ان کے برقرار رکھے جانے کے بارے میں کوئی حکم 'اُذن' (Ordinance) نافذ کیا ہو۔ اگر کیے ہو تو پھر وہ از سر نو نافذ ہونے والے قانون بن جاتے ہیں۔ اور اس وقت سے یہ از سر نو اسلامی شریعت سے اپنا قانونی ہوا نہ کتاب کر لیتے ہیں۔

---۶۶۵---

بیان عمرات کی تحفیں کے بعد اور یہ دے کرنے کے بعد کہ یہ تحریم محض حکم الہی کی وجہ سے ہے 'اب میں موضوع علی اس میدان میں داخل ہوتا ہے' جس میں لوگوں کے لئے یہ ضابطہ بندی کی گئی ہے کہ وہ اپنے فحری عقائد کھج کر کے پورے کر سکیں 'اس حربے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے درمیان ایک خاندان کی تشکیل کے لئے' تعلقات قائم کرنے کے لئے پسند فرمایا ہے تاکہ وہ ایک خاندان پر مشتمل جبرائی ادارہ قائم کر دیں اور اس میں مرد و زن ہم مل کر خوشی حاصل کریں لیکن پاکیزگی 'مستطاب' اور سنجیدگی کے ساتھ اور اس شان کے ساتھ جو اس عظیم مقصد کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔

وَأَجَلْ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَتَّقُوا بِأَمْرِ الْكَمِ مُحْصِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُخُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا حُنَّاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ نَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (۲۴:۴)

"ان کے عداوت بھی عورتیں ہیں انہیں اپنے اصول کے درپے سے حاصل کرنا ہمارے لئے حرام کر دیا گیا ہے" بشریکہ حصار کھج میں ان کو محصور کر دے کہ آزاد شہوت رانی کرتے لگو۔ پھر از دولتی زندگی کا جو لطف ان سے انہماک اس کے بدلے ان کے مربوط فرض کے ادا کرنا بہت مہر کی قرار دیا ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے ہمارے درمیان اگر کوئی سمجھوتہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں 'اللہ عظیم اور دانا ہے۔"

فرض عمرات مذکورہ کے علاوہ تمام عورتوں سے کھج جائز ہے اور جو لوگ کھج کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے مل خرچ کر کے ان کا مہر ادا کریں اور کھج کے بعد ان سے فائدہ اٹھائیں یہ چہ نہ نہیں ہے کہ وہ صرف دولت خرچ کر کے عیشی کر سکیں۔ چنانچہ اس بات کی تصریح کر دی گئی (مُحْصِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ) "حصار کھج میں لاتے ہوئے نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرو۔"

مل خرچ کر کے عورتوں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ شرط ممانہ کی گئی کہ ان کے ساتھ عیشی کرو اور فخر و شہم کرنے سے پیسے یہ بھی شرط ممانہ کی گئی تاکہ یہ شرط اس دفعہ کی جزاء بن جائے بلکہ یہ جیت شرط یعنی شرط کھج تاکہ ممانہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہر ممانہ عیشی کی متبادل صورت کو حصہ بعد حرام کر دیا گیا اور (مُحْصِينَ) کے بعد اُغیرِ مُسْفِحِينَ کا کھج بطور ممانہ حریہ اند کیا گیا۔ کیونکہ ان نفروں میں قانون سازی ہو رہی تھی 'اور اس میں کسی قسم کی

مجس مناسب نہ تھی تاکہ اسلام جس حقیق زین و شو کو نکاح کی اساس پر جائز کرتا ہے۔ اس کی پوری تصویر سامنے آجائے اور جس دوسری صورت کو ردہ تاپند کرتا ہے۔ وہ بھی واضح ہو جائے یعنی فحش اور زانی دوستی کے تحت مرد و زن کے تعلقات اور یہ دونوں قسم کے تعلقات ایوم جاہلیت میں معروف و مروج تھے۔ اور اس معاشرے میں ازروئے قانون جائز تصور ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں آیا ہے :-

”دور جاہلیت میں نکاح کی چار اقسام مروج تھیں۔ ایک نکاح قودہ تھا جو آج کل دور اسلام میں مروج ہے۔ ایک شخص دوسرے شخص کی لڑکی یا اس کے زیر ولایت لڑکی کا بیٹھام دیا اس کو مردار کرنا اور نکاح کرتا۔ اور دوسرا نکاح یہ ہوتا کہ جب کسی شخص کی بیوی ایوم جاہلی سے پاک ہو جاتی وہ اسے غم دینا کہ وہ نکاح شخص کے پاس بیٹھام دے اور اس کے ساتھ نکاح کرے۔ وہ خود اس سے طہیہ دیتا اور اسے پہناتا بھی نہ۔ یہاں تک کہ اس کا جس اس شخص سے واضح ہو جاتا جس سے وہ مہر شہ کا مطالبہ کرتے تھے اور جب اصل غا ہر ہو جاتا تو خود نہ بھر کر پھرتا تو اس کے ساتھ مہر شہ کرتا اور یہ حرکت وہ اس سے کرتے تھے کہ بچے اچھے اور صحت مند پیدا ہوں۔ اس نکاح کو نکاح استیجاب (اصل) طلب کرنا کہتے تھے۔ ایک دوسری قسم یہ تھی کہ دس سے کم افراد شہ ہوتے۔ وہ ایک عورت کے پاس آتے جاتے ان میں سے ہر ایک اس کے ساتھ مہر شہ کرتا۔ جب اس کا صل ہو جاتا اور بچہ پیدا ہو جاتا اور کچھ راتیں گزر جاتیں یعنی بچہ کی پیدائش پر تو وہ سب کو جاتی کسی کو اس بات کی اجازت نہ ہوتی تھی کہ وہ غیر حاضر ہو۔ وہ سب اس کے پاس شہ ہوتے۔ وہ ان سے کہتی تم چاہتے ہو جو معاملہ سارے درمیان تھا اب میرا بچہ پیدا ہوا ہے اسے نکاح یہ قرار دیتا ہے۔ اور وہ جس شخص کا چاہتی نام لیتی۔ اس طرح اس شخص کا وہ بیٹا قرار پاتا اور کوئی شخص بھرا اس بچے کا نکاح نہ کر سکتا۔ اور چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ ایک عورت کے پاس آتے جاتے یہ عورت کسی کو بھی روکتی نہ تھی۔ یہ عورتیں قسم قسم فروشی ہوا کرتی تھیں۔ وہ اپنے درواریوں پر خاص جھٹلے نصب کیا کرتی تھیں جو ان کی خاص خدمت ہوتے تھے۔ ان میں سے جو بھی چاہتا ان کے پاس آتا جاتا۔ اور جب ان میں سے کوئی حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہو جاتا تو سب لوگ شہ ہوتے اور قیافہ دین پلایا جاتا۔ اب وہ اس بچے کو جس کا بیٹا قرار دیتا ہے اس کا ہو جاتا۔ اور اس کا بیٹا پکارا جاتا۔ کوئی بھی اس کا نکاح نہ کر سکتا۔“ (بخاری کتاب النکاح)

ان میں سے تیسرا اور چوتھا نکاح زہ ہے جس کی حرمت آیات میں مضموم ہے۔ چاہے وہ دوستی ہو یا پیشہ ورانہ حرام کاری ہو۔ دوسرا نکاح ایک لڑکی بدکاری ہے اور لڑکی گھٹیا حرکت ہے جس کے لئے وہ سب اس کوئی لفظ نہیں ہے۔ ہاں پہلا نکاح ہے جسے اسلام احصاء قرار دیتا ہے اور اس نے اسے قانونی شکل دے دی ہے۔

قرآن کریم جس قسم کے نکاح کی اجازت دیتا ہے اس کی نوعیت کی بھی تصویر کشی کر دیتا ہے۔ اس کی تعبیر عقد ”احصاء“ سے کی جاتی ہے جس کے مضمون میں حفاظت اور بچاؤ داخل ہے۔ یعنی انسان کو برائیوں اور بدکاریوں سے بچانا۔ یہ نکاح مرد کے لئے بھی احصاء ہے اور عورت کے لئے بھی احصاء ہے۔ ایک قرأت کے مطابق عقد معصی ام فعل کے مضمون میں وارد ہے اور دوسری قرأت میں معصی ام مفعول کے معنی میں بڑھا دیا ہے۔ اور اسلامی عہد نکاح میں دونوں مومن متعلق ہو جاتے ہیں ہر پاک صاف اور مفت کما ہر عہد ہے۔ وہ ایک گھر کے لئے بھی احصاء ہے ایک خاندان کے لئے بھی احصاء ہے۔ بچوں کے لئے بھی احصاء ہے۔ اور خاندان کے ابتدائی اداروں کے لئے بھی

اصناف ہے کیونکہ اس سے اس اور سے کی بنیاد مضبوط پختہ اور گہری ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ دوسرے جس قدر طریقے ہیں ان کے لئے مسلح کا عقد استعمال ہوا یعنی مع سے باب مغالہ۔ یعنی جس میں عورتیں اور مرد شریک ہوں اور دونوں اپنا اپنا کراہیں۔ مسئلہ کے معنی ہوتے ہیں یقینی جگہ میں پائی گرتا۔ اور ان صورتوں میں مرد اور عورت ماہ حیات کو گراتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے تسلسل اور ترقی کے لئے پیدا کیا ہے تاکہ مرد اور عورت مل کر نئی جنین پیدا کریں۔ ان کی پرورش کریں اور تربیت کریں لیکن وہ اس کے برعکس اس آب حیات کو محض وقتی لذت کے لئے گراتے ہیں جو وقتی میدان پر جتی ہوتی ہے۔ وہ اسے یقینی جگہ میں گراتے ہیں اس لئے وہ ان دونوں کو زندگی سے نہیں بچاتا۔ اور اس طرح بچے تک ہوئے سے محفوظ نہیں رہتے اور خاندان چاہ ہونے سے نہیں بچتا۔

قرآن کریم زندگی گزارنے کے دو طریقوں کی تصویر کشی کرتا ہے اور صرف دو الفاظ میں (محسنین و غیر مسلمین) یہ الفاظ اس طرح استعمال ہوئے ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ طریق زندگی کو لازمی انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور پسندیدہ طریق نکاح کو نہایت ہی توجہ سے آہر الفاظ میں۔ بلکہ دونوں صورتوں کے بارے میں فیصلہ واقعی زندگی کے اندر ہوتا ہے اور یہ قرآن کریم کی باطل شہود اور الزکا طرز تعمیر ہے۔ (دیکھیے میری کتاب تصویر یعنی فی القرآن فصل۔ التماسق اور فصل۔ طرقت القرآن) جب یہ حکم دو بچہ کا کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کے سلسلے میں اپنا مال خرچ کرو تو یہی غلطی دور کرنے کے لئے لگا دیا کہ مال کی طرح خرچ کر دو۔

(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (۴: ۲۴)) ”پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مقررہ قرض ادا کرو۔“

اسی قانون مر کو عورت کا ایک فرض شدہ حق قرار دیتا ہے اور یہ حق نصف اندوزی کے عوض مقرر کیا گیا ہے۔ جو محض کسی عورت سے جنسی کاغذ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اسے اپنے حصار نکاح میں لے اور وہ عورت ان عورتوں میں سے نہ ہو جن کو حرام قرار دیا گیا ہے اور جن کی غرضت اوپر دے دی گئی ہے۔ یعنی کوئی شخص صرف نکاح کے ذریعے کسی عورت کو زوجیت میں لے کر ہی اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام دوسرے طریقے ممنوع ہیں۔ اور نکاح کی صورت میں بھی خاندان پر مر کی اولنگی حتیٰ فرض ہے۔ یہ کوئی نقلی اور غیر لازمی شرط نہیں ہے۔ نہ عورت پر احسان ہے بلکہ یہ اس کا حق ہے اور از روئے شریعت فریضہ ہے۔ نیز مرد کے لئے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ دور جاہلیت کے بعض ردوائی کی طرح عورت کو موردی طور پر کسی طرح اور کسی صورت میں اپنی زوجیت میں لے لے۔ اور نہ ہی وہ نکاح شہاد کی طرح عورت پر عورت کے بدلے قبضہ کر سکتا ہے۔ نکاح شہاد میں ہونا تھا کہ ایک شخص ایک لڑکی دے اور اس کے بدلے دوسرے سے لڑکی حاصل کرے یوں کہ گویا دو جانوروں کا پانچ چارہ ہو رہا ہے یا دو شہاد کا چارہ ہو رہا ہے۔

عورت کے لئے مرض فر کرنے کے بعد معاملہ زوجین پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اور اننگ اور صفائی کے سلسلے میں باہم رضامندی سے کوئی بھی معاملہ طے کر سکتے ہیں۔ یعنی مشترک زندگی کے تقاضوں کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ

موجودہ جذبات اور میلانات کے مطابق (وَلَا حُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا قَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ نَعْدِ الْفَرِيقَيْنِ ۖ) (۲۴) ”اور اہل بیت مری قرارداد ہو جانے کے بعد آپہی کی ضمانت دے سے تمہارے درمیان ہر کوئی سمجھوتہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔“

اس لئے اگر عورت اناحق صوف کرتی ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ طواغوت کو قبول کرے۔ وہ پورا صوف کر دے یا بعض حصہ معاف کر دے وہ ایسا کر سکتی ہے لیکن یہ صافنی یا کسی مرے مقرر ہونے کے بعد ہو سکے گی۔ یعنی جب یہ مراس کا حق بن جائے گا اور وہ اس میں اپنے دوسرے معمولات کی طرح ہر قسم کے تعارف میں آزاد اور خود مختار ہوگی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ خداوند مقررہ مہر میں اضافہ کر دے یا مہر سے زیادہ اور بھی کر دے۔ یہ بہر حال اس کا اپنے مقام اور مرتبہ ہو گا اور دونوں کی جانب سے فریق آخر کے ساتھ آزادی کے ساتھ احسان اور نرمی ہو سکے گی۔

اب پھر اس پر ایک التماس یہ اور تعصب آئی ہے اور ان تمام احکام کو ان کے مصدر سے ولایت کر دیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ جس منبع سے یہ احکام صادر ہو رہے ہیں وہ وہ منبع ظم رکھتا ہے اور اس کی بصیرت دور رس ہے۔ (إِنَّ اللَّهَ كَذَّابٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ) (۲۴: ۱۹) ”اللہ علیم اور دانا ہے۔“ وہی ہے جس نے ان احکام کو قانونی شکل دی اور اس نے یہ قانون سازی ظم و حکمت کی اس پر کی۔ یوں ایک مسم بھی طرح یہ شعور رکھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر کس سے احکام و ہدایات حاصل کر رہا ہے۔ اور یہ ہدایات یعنی میں یوں کے تعلقات کے بارے میں یہ خصوص اور مخصوص ہیں۔ اس پر وہ بھی حرج مطمئن ہوتا ہے اس لئے کہ اللہ کی جانب سے جو احکام بھی دیئے جا رہے ہیں وہ ہم و حکمت کی بنا پر دیئے جا رہے ہیں۔ اس لئے کہ وہ ”علیم و دانا ہے۔“

---○○○---

اب اگر بعض عارضی حالات میں صورت حال یہ ہوگی کہ کوئی مومن اپنے مخصوص حالات کی وجہ سے کسی آزاد مومن عورت کے ساتھ عقد نکاح کرنے کی چڑچڑاہٹ میں نہیں ہے، جسے وہ اپنے حصار نکاح میں رکھ سکے اور وہ اس کے لئے سبب علت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں غیر آزاد عورت یعنی لونڈیوں سے بھی نکاح کی اجازت دے دی ہے۔ اگر وہ اس وقت تک نگاہ نہیں کر سکا کہ اس کے حالات درست ہو جائیں اور وہ آزاد عورت سے نکاح کرے تو اسے زیادہ مشکلات کا زور ہو جائے یہ ڈر ہو کہ وہ کسی غلطی سے کاٹا ہو جائے گا۔

(وَمَنْ يَسْتَضِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْنَتِكُمْ مُؤْمِنَاتٍ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِيهِنَّ وَتَوْهَرُ حُوزَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِرَ فَإِنَّ تَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ

الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَسِبَىٰ اَلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَللّٰهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۴:۲۵)

”اور جو شخص تم میں سے اپنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں (حصنات) سے نکاح کر کے اسے چاہئے کہ وہ شادی ان نوجوانوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہوں اور مومن ہوں“ اللہ تمہارے ایمانوں کا مال غنیمت جانتا ہے۔ ”تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو“ لہذا ان کے سرپرستوں کی اہواز سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مراد کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں مخلوط (حصنات) ہو کر رہیں اور آزاد شہوت رانی نہ کر کے پھر اس طور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ بھرحرب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو نہیں سکتی اور اس کے بعد کسی بد چلتی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی پے نسبت آدمی سزا ہے جو حصنات عورتوں کے لئے مقرر ہے۔ یہ سولت تم میں سے ان لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے جن کے شادی نہ کرنے سے بدلتوئی ٹوٹ جائے گا اور یہ ہو سکتا ہے کہ تم ہیر کر دو تو یہ تمہارے لئے بخر ہے“ اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔“

اسلامی نظام زندگی انسان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جو اس کے فطری حدود کے اندر ہو اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق ہو اس کی واقعی صورت حال کے متناسب ہو اور اس کی حقیقی ضروریات اور حاجات سے ہم آہنگ ہو۔ اسلام کسی گمراہ انسان کو ہاتھ سے پکڑ کر گمراہی کے گڑھوں سے نکالنے کے لئے اسے اسلامی نظام حیات کی ریلوے اور پٹری سے ہٹا کر اسے اس کے اصل مقصد میں رہنے کی فطرت اس کی قوت اس کے واقعی حالات اور اس کی حقیقی ضروریات کو ہر حال میں پیش نظر رکھتا ہے۔ بلکہ وہ ان تمام درائی کے ٹکڑے بھی چھوڑ دیتا ہے اور اسے سحر ریت کے ساتھ مقام بند تک بھی لے جاتا ہے۔ جہت یہ بات ایک حقیقت ہے کہ اسلام جاہلیت کی صورت کو کسی حالت میں بھی ایسی صورت حال تسلیم نہیں کرتا جس کے سوا چارہ کار ہی نہ ہو اس لئے کہ جاہلیت تو قیام ہی کر لوٹ کا ہے اور یہ انسان کو بھی گمراہ ہے جبکہ اسلام کا مقصد وجود ہی ہے کہ وہ اس گمراہی سے انسانیت کو اٹھا کر مقام بند تک لے جائے۔ ہاں اسلام انسان کی فطرت اور حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے واقعت پندہ ضرور ہے۔ اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ انسان پاندی اور برتری کے مقام تک چڑھنے کی قدرت بھی رکھتا ہے اور فطری داعیہ بھی۔ واقعیت پاندی کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اگر انسان جاہلیت کی گمراہی کے اندر لپٹ پٹ ہے تو اسے ایسا ہی رہنے دیا جائے۔ (چاہے وہ کوئی جاہلیت بھی ہو) بلکہ واقعیت یہ ہے کہ انسان کی قدرت و وسعت میں یہ بات ہے کہ سمجھنی حاصل کرے اور ترقی کرے اور اس کا فطری داعیہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کے واقعات سے کبھی غریب یا غریبے کیونکہ وہ انسان کا خالق ہے اور اس کی حقیقت کو بھی طرح جانتا ہے۔

فقدی وہ ذات ہے جو ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو انسانوں کے دلوں میں چھکتی ہیں۔ (آلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْغَفِيْرُ الْخَبِيْرُ) (۱۷:۱۴) ”کیا وہ ذات نہیں جانتی جس نے پیدا کیا اور حال یہ ہے کہ وہ نہایت ہی باریک بین

اور خبردار ہے۔“

اسلام کے ابتدائی معاشرے میں غلام موجود تھے یہ غلام مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہونے والی لڑائیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتے تھے اور اس وقت تک غلام رہتے تھے جب تک ان کی غلامی کا معاملہ بین الاقوامی طور پر طے نہ ہو جائے یعنی یا ان جنگی قیدیوں کو بغیر احسانِ ملت رہا کر دیا جائے یا ان کا تدارک مسلمان قیدیوں کے ساتھ ہو جائے یا مالی کموبہ حاصل کر کے جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے یعنی جس طرح کے حادثات اہل اسلام اور ان کے مقابل دشمن قوت کے مابین پائے جائیں۔ جب تک قیدیوں اور غلاموں کا مستقل فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اسلام ان غلاموں کا مسئلہ یوں حل کرتا ہے کہ وہ قیدی اور غلام عورت کے ساتھ اس کے ملک کی مباشرت کو چتر قرار دیتا ہے۔ جس کی تخریب ہم سابقہ آیت میں کر آئے ہیں تاکہ مملوکہ عورتوں کے فطری تقاضوں کو ایک مضابطے کے مطابق چراگیا جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان غلام عورتوں کو کسی مومن کے نکاح میں دے دیا جائے بشرطیکہ وہ اسلام قبول کر چکی ہوں اور ان دونوں صورتوں میں ان کے ساتھ جمعیت و اقرب سے دارالاسلام تک نقل ہونے کے بعد ایک حیثیت آنے کے بعد ان کے رحم کی پالی کی پوری تحقیق کے بعد ہو سکے گی۔ لیکن ان لوگوں کے مکان کے سوا دوسرے لوگوں کے لئے ان کے ساتھ مباشرت کی صرف ایک ہی صورت ہے وہ یہ کہ ان کے ساتھ نکاح کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کے لئے اس بات کا جو فرض ہے کہ معاشرے میں جسم فروشی کبھی اور اہریت لیں۔ اور نہ ان کے لئے یہ جائز ہے کہ مکان ان کو آزاد کر دیں اور وہ ان مکان کے لئے جسم فروشی کرتی ٹھہریں۔ اس آیت میں ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کا یہ طریقہ وضع کیا گیا ہے۔

(وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَعَنْ مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ بَنَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (۲۵:۴))

”اور جو شخص تم میں سے اپنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں (محصنات) سے نکاح کر کے اسے چاہے کہ تمہاری ان لوگوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومن ہوں۔“

اسلام اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ نکاح آزاد عورت کے ساتھ کیا جائے بشرطیکہ کسی شریف زادی سے نکاح کرنے کی استطاعت ہو اس آزاد عورت کو محض اس لئے کام کیا کہ وہ حصار آزادی میں محبوظ ہوتی ہے۔ حریت اور آزادی اسے یہ آداب سکھاتی ہے کہ وہ اپنی مفت اور پاکہ راضی کی حفاظت کس طرح کرے گی۔ نیز آزادی اور شرافت اسے یہ بھی سکھاتی ہے کہ خاندان کی عزت کی حفاظت کیسے کی جائے گی۔ اس لئے یہاں شریف زادیوں اور آزاد عورتوں کے لئے محصنات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں محصنات سے مراد وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہوں اور کسی کے حصار نکاح میں ہوں۔ اس سے نکل تاراج ہونا چاہئے کہ دوسروں کی بیویاں لیکن محصنات سب مردوں پر حرام ہیں۔ اور یہاں آزاد عورتوں کے لئے لفظ محصنات اس لئے استعمال کیا گیا کہ وہ حصار آزادی میں بند ہوتی ہیں۔ آزادی اور شرافت کی وجہ سے انسانی خیر اور شعور میں عزت و فخر کا احساس ہوتا ہے اور زندگی میں آزاد عورتوں کو کچھ حقوق حاصل ہوتے

ہیں۔ آزاد عورت کا ایک خاندان ہوتا ہے، ایک فیملی ہوتی ہے، اس کی شہرت ہوتی ہے، اس کے مخالف ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھتی ہے۔ پھر اس کی عزت جس بھی اسے گھٹایا حرکات سے روکتی ہے۔ اس لئے وہ بدکاری اور زناکاری سے اجتناب کرتی ہے اور یہ مواقع اور رکاوٹیں عام بازاری عورتوں یا غلام عورتوں کے لئے نہیں ہوتیں، یہی وجہ ہے کہ وہ محنت نہیں ہوتیں۔ اگر وہ نکاح بھی کریں جب بھی غلامی کے زمانے کے آثار ان کے اندر پائے جاتے ہیں، لہذا ایک آزاد عورت کی طرح اس کے کردار میں عزت، غصہ، اور خودداری نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اس کے دل و دماغ پر خاندانی شرفات کا بھی کوئی احساس چھایا ہوا نہیں ہوتا، جس کے دائرہ کار ہونے کا اسے کوئی خوف ہو، علاوہ انہیں اس میں آنے والی نسل کے جذبات کا بھی خیال رکھنا پڑے اس لئے کہ غلام عورت کی لولہ کو ایک آزاد اور شریف زادی کی لولہ کے مقابلے میں فروتر سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح غلامی کا داغ ان کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں لگا رہتا تھا اور یہ صورت عرب معاشرے میں بالخصوص موجود تھے، جس میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا۔ یہ تھے وہ سبب جن کی وجہ سے اسلام نے اس بات کو ترجیح دی کہ جہاں تک ہو سکے مسلمان آزاد اور شریف ذرائع کے ساتھ نکاح کریں۔ اور غیر محنت عورتوں یعنی لونڈیوں سے شادی کی اجازت اس شرط پر دی کہ جب حرہ اور آزاد عورت سے نکاح ممکن نہ ہو یا اس کی طاقت نہ ہو یا اس کے لئے انتظار کی جائے مگر یہاں گزرا ہوا بچہ رہی ہوں اور حرہ انتظار نہ کیا جاسکتا ہو۔

جب یہ مشکلات بھی ہوں اور ایک مرد کے لئے بے راہ روی کا بھی خضرہ ہو اور مرد کے لئے انتظار مشکل ہو تو اسلام اس کی راہ نہیں دے گا بلکہ اجازت دیتا ہے کہ آسانی، اطمینان اور آرام سے لونڈیوں سے نکاح کر لے اور نکاح کی اجازت بہر حال ان غلام عورتوں سے ہے جو ایمان لا چکی ہوں اور جو کسی دوسرے کی ملکیت میں ہوں۔ ایمان کی شکل کو یہیں بھی حتمی طور پر ثبت کیا گیا ہے جس طرح اس سے قبل آزاد اور محنت عورتوں کے ساتھ نکاح میں ایمان کو شرط قرار دیا گیا تھا۔ اس طرح کسی کا فرد لونڈی سے بھی کسی طور نکاح جائز نہیں ہے۔ اس لئے پہلے یہ لازمی شرط لگائی جاتی ہے کہ وہ مومنات ہوں۔ (فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ) (۴: ۲۵) ”جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومن عورتیں ہوں۔“ اور دوسری شرط یہ ہے کہ انہیں ان کے مراہقائے جائیں جو فرض ہیں اور ان کی وصولی کا حق ان کے مالکان کو نہیں ہے۔ یہ ان کا اپنا غاص حق ہے۔ (وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ) (۴: ۲۵) ”یہیں دو انہیں ان کے اجر،“ تیسری شرط یہ ہے کہ ان کا معاوضہ بطور مبرا ہو اور ان سے نصف اندوزی بطور نکاح ہو نہ کہ بطور دوستی یا بطور زنا بازاری۔ خداوند کا مضمون ہے ایک مرد یا عورت سے دوستی اور سفارح کے معنی ہیں زنا بازاری کا پیشہ جو ہر کسی کے لئے کھلا ہوا ہے۔ (مُحْصَنَاتٌ غَيْرُ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَعَذِّاتٍ أَخَذَ أَنْ) (۴: ۲۵) ”ہر وہ عورت نکاح میں محصور ہو کر رہیں اور آزادانہ شوخ دلی یا چوری چھپے آستانیاں نہ کرتی پھریں۔“

جب اسلام آیا تو عرب معاشرے میں آزاد عورتوں کے اندر بھی اس قسم کی بے راہ روی متعارف تھی جیسا کہ اس سے پہلے بیان کر دہ حدیث جانشین آپ پڑھ چکے ہیں۔ نیز اس دور میں غلام عورتوں میں جسم فحش کا رواج بھی عام تھا۔ اس وقت کے رؤساء اپنی لونڈیوں کو بازاروں میں چھوڑ دیتے تھے اور وہ ان کے لئے روپیہ کا کار لاتی تھیں۔ محدث بن ابی بن سلول رئیس انہیں نے عینہ طیبہ میں اس مقصد کے لئے چار لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں، حالانکہ وہ اپنی قوم کا نہیں تھا اور وہ پیشہ کر کے اس کے لئے روپیہ کماتی تھیں۔ جاہلیت کی گندگی کے یہ آثار عینہ تک میں پائی تھے۔ اسلام

نے عربوں پر احسان کر کے اس رسم کی پختگی کر دی، عربوں کا مقام بلند کر دیا انہیں اس گندگی سے پاک و صاف کر دیا اور عربوں کے بعد تمام انسانیت کو اس نجاست سے پاک کیا۔

اسلام نے مردوں اور ان خواتین کو عورتوں کے درمیان مباشرت کا صرف ایک ہی طریقہ جائز قرار دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک عورت کے لئے ایک مرد خصوص کیا جائے یعنی طریقہ نکاح اور اس طرح ایک خاندان پر مشتمل دو افراد زندگی بسر کریں۔ اور یہ صورت نہ ہو کہ اس میں جانوروں کی طرح شخص شوٹ رانی ہو۔ چونکہ دولت مردوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس لئے عورت کے لئے مقرر فرمایا ہے جو ازروئے شریعت فرض ہے، ہر مرد و دن کا یہ حق حصّہ دو سقّی اور پیشہ و راند اجرت پر جلی نہ ہو۔ اسی طرح غلاموں کی دنیا میں بھی اسلام نے اس حلق کو جاہلیت کی گندگیوں سے پاک کیا۔ انسان نے جب بھی جاہلیت کو اپنایا وہ اس گندگی میں مبتلا ہوا۔ آج اس دور جدید میں انسان چونکہ جاہلیت کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہے، اور اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اس لئے وہ اس گندگی میں چاری طرح لٹ پٹ ہے۔

اس آیت کے تحت اس موضوع پر بحث ختم کرنے سے پہلے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اس اندازِ تعبیر بھی ذرا غور کریں جس میں قرآن کریم نے غلاموں اور آزاد لوگوں کے درمیان 'اسلامی معاشرے میں انسانی تعلقات کے قیام کی نسبت سے بات کی ہے۔ قرآن کریم تمام عورتوں کے لئے 'اریقت' یا 'برادری اور اہم کا لفظ استعمال نہیں کرتا جو اس وقت مروج تھے 'اسلام ان کے لئے "نجات" کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ (فَإِن مِّن مَّوَلًّیٍّ لِّمَنِ تَحْتَهَا وَفَیْئُتْکُمْ) "اَلْمُؤْمِنَتِ (۴: ۲۵)" "جو تمہارے قبضے میں ہوں اور موت جو ان عورتوں میں ہو۔"

اسلام آزاد عورتوں اور غلام عورتوں کے درمیان ایسا فرق نہیں کرتا جس سے وہ الگ الگ فریق تصور ہوں۔ حالانکہ اس وقت یہ صورت رائج تھے 'ان کے مطابق تمام لوگوں کی ایک لگ دو خانی اور دو دوسرے درجے کے شری تصور ہوتے تھے۔ اسلام سب انسانوں کو ایک اصل و نسل کا حامل تصور کرتا ہے۔ جن کے درمیان ایک رابطہ ہے یعنی انسانیت اور ایمان کا رابطہ جو اجتماعی تعلقات کے لئے اسلام میں اس میں بنا ہے۔ (وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِاٰیٰمِہِکُمْ مِّنْ نَّفْسِکُمْ مِّنْ بَعْضِہِ) (۴: ۲۵)" "اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے" تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو۔"

اسی طرح اسلام ان کے 'ان کے لئے لفظ سید یا بلک استعمال نہیں کرتا بلکہ ان کے لئے "علی" کا لفظ استعمال کرتا ہے۔

(فَاَنکِحُوْهُنَّ بِاَدْنٰی اَہْلِہُنَّ) (۴: ۲۵)" "ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو۔" اور اس کے بعد پھر اسلام مرد کا عقدا ان کے ہاتھوں کو قرار نہیں دیتا بلکہ مرد صرف عورت کا حق ہوتا ہے لہذا مرد اس قاعدہ کلیہ سے خارج ہو جاتا ہے جس کے مطابق غلاموں کی ہر قسم کی کمائی ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہوتی تھی 'اس لئے کہ مرد کی رقم کمائی کی تعریف میں نہیں آتی بلکہ مرد و زن کے رابطے کا ایک مقدس فریضہ ہے۔ (وَ اَتَوْھُنَّ اَحْوَہُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (۴: ۲۵)" "پس معروف طریقے سے ان کے مراد آکر دو۔"

اسلام تمام عورتوں کو یہ اعزاز دیتا ہے کہ وہ عام طور پر جسم فروشی نہ کرتی تھیں اور معروف طریقے کے مطابق نکاح کر کے جنسی تعلقات قائم کریں۔ (مُحْصَنٰتٍ غَیْرِ مُسْلِمٰتٍ وَّلَا مُتَّحِدٰتٍ اَخْدَانِ) (۴: ۲۵)" "انہیں وہ

حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں 'آزاد شہولت رائی نہ کرتی پھر جس اور نہ چوری چھپے آفات کیاں کر سں۔' یہ تمام خدو خیال اور تمام قہر و تلوار و تلوار کے لئے شان و عزت اور کرہست لئے ہوئے ہیں 'اور جس طرح وقت کا تقاضا تھا' ان کے اصل مقام انسانیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی گئی۔

اس اعزاز اور عزت افزائی کا موازنہ 'انگہ زول قرآن کے وقت راجا اور عروج حالات کے ساتھ کیا جائے جن میں غلاموں کو برائی نگہوں سے دیکھا جاتا تھا' اور جس طرح انہیں اپنی 'بہنی شرف سے محروم کیا جاتا تھا اور اس انسانی شرف کی بنا پر لئے و لئے تمام انسانی حقوق سے محروم کیا جاتا تھا' تو معلوم ہو گا کہ اسلام نے اس مسئلے میں کس قدر دور رس تبدیلی کی۔ اسلام نے ان عورتوں کو انسانی شرف سے محروم کیا 'برہنہ میں ان کے مقام انسانیت کا فائدہ رکھا' قطعاً انہیں اس سے کہ یہ حقوق عارضی طور پر قید و غلامی میں مفید ہے بلکہ اسلام محض ایک عارضی اور عبوری صورت حال تصور کرتا تھا۔

آج کے جدید اور مذہب دور میں بھی فلاح افزا و فلاح متوجہ اقوام کی عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ جو سلوک کرتی ہیں 'اگر اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس کا تقابل اسلام کے اس پروکار سلوک کے ساتھ کیا جائے تو اس نے اس وقت کے حالات میں غلام عورتوں کے ساتھ کیا تو اس سے معلوم ہو گا کہ اس وقت اسلام نے غلامی کے عارضی طور پر موجود ادارے کے اندر کس قدر دور رس اصلاحات کیں۔ ہمیں جدید دور کی فلاح افزا کے 'بہنی ٹاپ' اور اس گندگی کے نیسے اور پر نہیں اچھی طرح معلوم ہیں جن میں جائیت جدیدہ کے یہ فرد ہر اس جگہ ملوث ہوئے جہاں بھی انہوں نے رخ حاصل کی۔ اور جب یہ منفرح ملاؤں کو چھوڑ گئے تو انہوں نے اپنے پیچھے اس قدر گندگی چھوڑی جس سے وہ علاقے سالہا سال تک عذر برآ نہ ہو سکے۔

اس طرح ان نو جوان عورتوں کی جانب سے اس نکاح کے بعد اگر کسی فحاشی اور بدکاری کا ارتکاب ہو تو ان پر آزاد اور شریف زاریوں کے مقابلے میں خلیفہ سزا تجویز کی گئی ہے 'اس لئے کہ ان غلام عورتوں کے حالات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جن میں ان کے لئے فحاشی اور بدکاری کے ارتکاب کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں اور یہ عورتیں آزاد عورتوں کے مقابلے میں کم قوت و دفاع رکھتی ہیں اس لئے کہ غلامی میں ایک شخص کا خیمہ بدل جاتا ہے اور اسے عزت و شرف کا کم احساس ہوتا ہے۔ اسے کسی خاندان کی عزت و آبرو برباد ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا' اس لئے کہ ذاتی عزت و آبرو اور خاندانی عزت و آبرو کا احساس ہی آزاد عورتوں کے اندر اپنے ناموس کی حفاظت کا ہڈ پیر اور رکنا ہے۔ نیز ایک شخص کا معاشرتی مقام اور اس کی اقتصادی حالت بھی فحاشی و بدکاری میں مبتلا ہونے یا نہ ہونے کے معاملے میں ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے اور آزاد عورت کے مقابلے میں غلام عورت کا سوشل سٹیس اور اقتصادی حالت ہر حال کم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے غلام عورت اس معاملے میں ہر حال بڑی آسانی سے ور لٹائی جاسکتی ہے۔ لیکن مال اور نسب کی کمی کی وجہ سے۔ ان وجوہات اور اسباب کی بنا پر اسلام نے غلام عورتوں کے لئے سزائے حد 'بلکہ وہ شادی شدہ ہوں' ان آزاد عورتوں کی حد کے نصف کے برابر رکھی بلکہ ان کی شادی بھی نہیں ہوتی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں :

(فَاِذَا اُحْصِنَ فَاِنَّ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ

الْعَذَاب (۶۵: ۴) ”پھر اگر وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کی بعد کسی بد چلتی کی سرکوب ہو تو ان پر اس سزا کی نسبت آدمی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لئے مقرر ہے۔“

اس کا مضمون یہ ہے کہ آزاد عورتوں کی اس سزا کا نصف جو تقسیم ہو سکتی ہو ”اور وہ کوڑوں کی سزا ہے اور رجم کی سزا میں ختم ممکن نہیں ہے۔ اس لئے اس سزا سے مراد رجم کی سزا نہ ہوگی“ لہذا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی شادی شدہ عورتی زنا کا ارتکاب کرے تو اس پر آزاد عورت (جو شادی شدہ نہ ہو) کی سزا کا نصف حصہ لازم ہو گا۔ یہی اس عورت کی سزا جو شادی شدہ نہ ہو“ تو اس بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا اس پر مٹی کی حد جاری ہوگی یعنی غیر شادی شدہ آزاد عورت کی نصف سزا یا اسے محض تادیبی سزا دینی چاہئے کی اور یہ تادیب صرف اس کا بلک کرے گا اور نصف حد نہ ہوگی۔ اس اختلاف کی تفصیلات کتب فقہ سے ”مبہم کی جاسکتی ہیں۔“

ہم یہاں فی ظلال القرآن میں ”صرف یہ نکتہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام زندگی لوگوں کے حالات اور ظروف و احوال کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اس طرح ان کے حقیقی حالات میں ترقی اور پائیداری کی طرف ان کی راہنمائی کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو بے کسی کی اس گری ہوئی حالت میں یہ فرض کر کے نہیں چھوڑتا کہ ان کے جو ظروف و احوال ہیں یہ ان کی قدر ہے اور وہ اس میں بحث کے لئے کم گفتگو ہیں۔ لہذا تعالیٰ اس حقیقت کو خوب جانتا تھا کہ اسلام کے دور ولول میں تمام لوگ کسی برے حالات سے گزر رہے ہیں“ لہذا یہ کیا کیا دباؤ ہیں اور ان حالات میں ایک عورت کو کس سہولت کے ساتھ بدکاری اور فحاشی کے لئے آمادہ کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے اسلام نے ان ظروف و احوال کو نظر انداز نہ کیا اور ان عورتوں کے لئے وہ سزا تجویز نہ کی جو اس نے آزاد عورتوں کے لئے تجویز کی تھی“ اور نہ ہی اسلام نے اس حقیقی اور واقعی صورت حال کو تسلیم کیا یا نہیں مگر ان حالات میں نظام عورتوں کے لئے سرے سے کوئی تادیبی سزا ہی نہ مقرر کی جائے۔ فرض اسلام نے نصف سزا رکھ کر ان حالات کا لحاظ بھی رکھا جو اس وقت اہم تھی کہ تھے۔ سزا بھی تجویز کی عورتوں کی ایک عادلانہ طریق اختیار کیا۔

پاس یہ بات بھی ملاحظہ ہو کہ اسلام نے لاکھوں کو کم درجہ کچھ کر ان کی سزائیں بھی بھی روا نہیں رکھی۔ جس طرح اسلام سے قبل دور جاہلیت میں مرد و عورتوں ان جہالت کے لئے بہت سخت ہوتے تھے جو مرتبہ و مقام کے اعتبار سے گرے چڑے ہوں“ اور جو جہالت ترقی یافتہ ہوں“ ان کے لئے یہ جاتی قوانین نہایت ہی نرم ہوتے تھے جبکہ اسلامی قوانین خداوند اور مکروروں کے لئے نرم اور شرفاء کے لئے سخت ہوتے ہیں۔

دوم کے قوانین میں یہ رویہ اختیار کیا گیا تھا کہ جس قدر ظلم کرے ہوئے اور کم تر درجے کے جہالت سے ہوتا“ اسی قدر سزائیں شدت کی جاتی۔ یہ قانون کہتا ہے ”پھر اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت یا کسی کنواری کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرے گا“ اگر وہ شخص کسی معزز خاندان کا فرد ہے تو اس کی نصف جائیداد ضبط ہوگی اور اگر وہ گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتا ہو تو اس کی سزا کوڑے اور جلا وطنی ہوگی۔ (دیکھئے عدونہ جینیٹنی ترجمہ مبدعہ عربی فی) حوالے سے جو قانون ہند میں پاس کیا تھا“ جسے خوشحسرت کہا جاتا ہے اس میں یہ درج ہے کہ اگر کوئی برہمن واجب اہل ہو جائے تو اسے قتل نہ کیا جائے گا“ حاکم صرف اس قدر سزا دے سکے گا کہ اس کا سر منڈا دے۔ پاس اگر واجب اہل شخص برہمنوں کے علاوہ کوئی ہو“ تو اسے قتل کیا جائے گا۔ معمولی اور گرے ہوئے جہالت میں سے کوئی اگر برہمن پر ہاتھ اٹھائے گا

تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔“ (بلاذخر العالم۔۔۔۔۔ عذوی) اور یہودیوں کا قانون یہ تھا کہ ان میں سے کوئی شریف چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کم درجے کا انسان چوری کرتا تو وہ اس پر حد جاری کرتے۔

ان حالات میں اسلامی نظام نازل ہوا اس نے سچائی کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا۔ اس نے جرم پر سزا نامزد کی لیکن غلام سزا میں اس نے حالات جرم کو مد نظر رکھا۔ اس نے شادی شدہ لوطی کی سزا اس شریف زادی کی سزا کے نصف کے برابر رکھی جس کی بھی تک شادی نہ ہوئی ہو۔ اس نے اسے بالکل محتاف بھی نہیں کیا کہ اس کے ارادہ نگار کا کوئی غلطی نہ رکھا جائے اور اسے حالات سے مجبور تصور کیا جائے اس لئے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ بالکل غلاف واقعہ اور خلاف حقیقت ہوتا۔ اور نہ اس کے حالات جرم کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے لئے آزاد اور شریف زادی عورتوں کے مساوی سزا تجویز کی۔ جبکہ اس کے حالات جرم شریف زادی کے حالات جرم سے بالکل مختلف تھے۔ اور نہ اس میں نے وہ جاہلانہ قوانین جاری رکھے جن میں اشراف کو تو محتاف کر دیا جاتا تھا اور کم تر درجے کے لوگوں پر سزائے حد جاری ہوتی تھیں۔

امریکہ، جنوبی افریقہ اور ان جیسے دوسرے ممالک میں آج تک یہ جہتی امتیاز بھرتن کے ساتھ اس ترقی یافتہ دور میں بھی روا رکھا جاتا ہے جن میں سفید غلام اشراف کو معاف کر دیا جاتا ہے جبکہ رنگ دار ضعیف اور ناتواں لوگوں کے لئے کوئی محتاف نہیں ہوتی۔ یہ ہے جہیت اور جاہلیت جہاں بھی ہو اور جب بھی ہو اور جیسے بھی سودہ جاہلیت ہی ہے۔

لوہیوں کے ساتھ: ”اور لوگوں کا کٹھن محض رخصت ہے اس شخص کے لئے جو حق میں پڑنے سے ڈرتا ہو یا جسے بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑ رہی ہو۔ جو شخص بھیکر کی مشقت یا خیر کسی بدکاری میں پڑنے کے احتال کے ممبر کر سکتا ہو تو اس کے لئے یہ سچ ہے اس کے لئے کہ غلام عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے ہر حال خاندان کا ماحول خراب ہو سکتا ہے۔

(لَمَنْ عَشِيَ أَدْعَتْ مَنكُم مِّنْكُمْ وَأَن تَصْصِرُوا بَعْضُكُمْ لَكُم بِأَلْفِ غُفُورٍ رَّحِيمٌ (۲۵:۴)) ”یہ سورت ان لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندھ تھی ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو لیکن اگر تم ممبر کرو تو یہ تمہارے لئے بھروسہ ہے۔ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا نہ انہیں مشقت میں ڈالتا ہے اور نہ انہیں حق میں ڈالتا ہے۔ یہ شک اللہ کا وہ غلام زندگی جو اس نے ان لوگوں کے لئے پیدا کیا ہے ان لوگوں سے نکاح کرنا ہے کہ وہ ترقی کر سکیں بند ہوں اور عالی شان ہوں ان پر وہ سب غلامی انسان کے فطری حدود و قیود کے اندر کرتا ہے۔ یہ غلامی ان کی حدود استطاعت کے اندر ہوتے ہیں اور ان کی حقیقی ضروریات کے دائرے کے اندر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام زندگی ایک سل نظام زندگی ہے۔ وہ انسانی فطرت کو پیش نظر رکھتا ہے وہ انسان کی حقیقی ضروریات سے بھی باخبر ہے اور وہ انسانی ضرورت کی مقدار سے بھی کبھی طمع و اہت ہے۔ ہاں اسلام یہ طرز میں ہر حال اختیار نہیں کرتا کہ وہ ان لوگوں کی حاصل الفرونی کرے اور وہ گندگیوں میں گرتے چلے جائیں اور یہ بھی وہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے سامنے لوگ گندگی میں لپٹ پڑے ہوں اور وہ اس گندگی پر ان کی تعریف کرے یا مہار کو دے اور حاصل الفرونی کرے۔ بلکہ وہ ان پر یہ فیض عامہ کرتا ہے کہ وہ اس گندگی سے نکلنے کی سعی کر سکیں اور سر ہند ہونے کی کوشش کریں یا وہ ان نتائج سے بری اللہ نہ ہوں جن تک وہ اس گراؤ اور دھوکے خوری کا مقابلہ نہ کر سکیں وہ سے بچنے ہوں۔

یہاں مسلمانوں کو یہ یقین بھی کی جارہی ہے کہ وہ صبر کریں یہاں تک کہ انہیں آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح پر قدرت حاصل ہو جائے۔ اس لئے کہ حسن نکاح میں آزاد عورتوں کو لانا ان کا مصلحت ہے۔ وہ اس بات کی حقدار ہیں کہ خاندان کی تعمیر شریف زاریوں پر ہو اور وہ شریف زادوں کو جنم دیں اور نوخیز نسلوں کے ساتھ یہ شریف زادیاں احسان کریں اور اپنے خاندانوں کی عزت محفوظ رکھیں۔ ہاں اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ بدکاری میں جک ہو جائے گا اور مقابلہ نہ کر سکے گا اور یہ کہ وہ صبر و انکسار کی مشقت برداشت نہیں کر سکتا تو اس کے لئے رخصت ہے کہ وہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرے اور اس رخصت میں بھی یہ کوشش کی گئی ہے کہ لونڈیوں کی حیثیت کو اونچا کیا جائے۔ اور ان کو پھر یہ اعزاز بخشا گیا ہے کہ وہ سہارا دی زبان عورتیں ہیں اور تم ہی ان کے اہل ہو اور تم ایک ہی گروہ ہو اور سہارے درمیان ایمان کا مضبوط رشتہ موندے اور اللہ تعالیٰ کو ان کی انسانی حالت کا اچھی طرح علم ہے اور یہ کہ ان لونڈیوں کے لئے پھر ضرورتاً زور فرض ہے اور لونڈیوں کے ساتھ بھی جنسی نکاح ہی کرنا ہو گا نہ آزاد شہوت رانی ہو گی اور نہ ہی خفیہ و عتیق اور اگر نکاح کے بعد یہ لونڈیاں بدکاری کا ارتکاب کریں تو وہ بھی مسئول ہوں گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی سزا ان کے عہد و احوال کے لحاظ سے درجی ہو گی اس لئے کہ ((وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ رَحِيْمٌ ۙ ۴۰ ۲۵)) "اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔" یعنی وہ غور و درجہ ہے کہ اس نے جنسی مجبوری کی حالت میں غلام عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دے دی اور پھر درجہ ہے کہ اس نے لونڈیوں کی سزا میں ان کے عہد و احوال کی وجہ سے تخفیف کی۔ چار بھی کسی قطعی کے ارتکاب کا ذکر ہو یا جنس بھی انسان کی ذاتی ضروری اور مجبوری کے کسی امر کا تذکرہ ہو وہاں آخر میں غور و درجہ کی تعجب آتی ہے۔

---□□□---

اس کے بعد ان تمام مباحث اور احکام پر ایک جامع المصباح آتا ہے یعنی وہ تمام احکام جو اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام حیات میں ایک خاندان کی تنظیم سے متعلق صادر کئے تاکہ وہ اس نوخیز اسلامی سوسائٹی کو جاہلیت کے غیب سے نکال کر بلند کر دے اس کی نفسیاتی انقلابی اور اجتماعی سطح کو بلند کر کے ایک روشن 'پاک اور ممتاز' مقام تک پہنچا دے۔ تو اب یہ جامع المصباح آتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت مسلمہ کے لئے اسلامی نظام زندگی میں ان احکام کے ذریعے کیا چاہتے ہیں اور اس کی تنظیم اور ضابطہ بندی کیوں کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو لوگ آزاد شہوات رانی (Free Sex) کے داعی ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں؟

يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُصْلِحَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ مَسْنٰى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ
حَكِيْمٌ (۲۶) وَاللّٰهُ يُرِيدُ اَنْ يَّتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهْوَاتِ اَنْ تَكُوْنُوْا
مِثْلًا عَظِيْمًا (۲۷) يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْاِنْسَانَ ضَعِيْفًا (۲۸)

"اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی مجبوری تم سے پہلے گزرے

ہوئے صلاہ کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمساری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے 'اور وہ عظیم بھی ہے اور دانا بھی۔ پس اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے مگر جو لوگ اپنی خواہشات 'غش کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہِ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر چند یوں کو بلا کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔" اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمت ہی نری برستے ہیں 'اس لئے وہ ان کے سامنے اپنی حکمت کا قانون سازی بھی کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اپنے بندوں کے لئے وہ جو کچھ زندگی تجویز کرتے ہیں اس میں ان کے لئے خیر ہی خیر ہے اور سومت ہی سومت ہے۔ وہ ان کو اس امتاز اور بعد مقام پر فائز کر کے ان کی عزت افزائی کر رہے ہیں 'وہ بلند مقام جس میں وہ خود ان سے پہلایا ہوتے ہیں 'اور ان کو اپنی حکمت کی تشریح دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے انکار خیال کرتے ہیں۔ (تَبَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ) (۲۶: ۴) "اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے۔" اس کا ارادہ ہے کہ وہ تم پر اپنی حکمت و دانائی کا انکشاف کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس حکمت کو چشم سر دیکھو 'اس پر غور کرو 'اور اسے اس حالی میں قبول کرو کہ ہمساری آگھیں کھی ہوں 'ہمسارے دل آمادہ ہوں اور ہمساری عقل انہیں تسلیم کر رہی ہو 'اس لئے کہ اسلامی نظام حیات کے احکام معمول اور پاپیلوں پر مبنی نہیں ہیں۔ وہ عقل آمراہ احکام نہیں جن کی نہ حکمت ہو اور نہ ہی ان کے کچھ مقاصد ہوں۔ تم تو ان احکام کو لکھی طرح سمجھ سکتے ہو 'تم اس حکمت اور فلسفے کو لکھی پا سکتے ہو جو ان احکام کی قسم میں کار فرما ہے۔ تم لکھی طرح جانتے ہو کہ اللہ حکیم ہے 'یہ انسان کے لئے ایک پیارا ناز ہے اور اس کی حقیقت کو وہی شخص جانتا ہے جو حقیقت انویست اور حقیقت بدی کو لکھی طرح جان سکتا ہو 'غرض جو شخص یہ اور اگ رکھتا ہو 'وہی اللہ کی اس شان کریں اور مقام عظیم و کرم کو سمجھ سکتا ہے۔

(وَيَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ قَبْلَكُمْ) (۲۶: ۴) اور انہی طریقوں پر قصیں چلانے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلاہ کرتے تھے۔" تو گویا یہی وہ منہاج حیات ہے جسے اللہ نے تمام مومنین کے لئے جاری کیا ہے۔ وہ ایک ایسا منہاج ہے جس کی بنیادیں ہمت ہی مستحکم ہیں جس کے اصول ایک ہیں جس کے مقاصد اور اہداف ہم آہنگ ہیں 'اور یہی منہاج جماعت مومنہ کا نظام زندگی ہے "زمانہ رضی میں بھی اور زمانہ مستقبل میں بھی 'اور ایک امت مسلمہ کا منہاج ہے جو صدیق سے لیک امت چلی آ رہی ہے۔

یوں وہ تمام لوگ 'قرآن کریم کی نظردوں میں ایک ہیں 'جنہوں نے راہِ ہدایت کو پایا چاہے وہ جس دور میں ہوں اور جس جگہ ہوں اور پھر قرآن کریم ہے کہ ہر دور میں اور ہر جگہ اسلامی نظام زندگی بھی ایک رہا ہے۔ اسی طرح زندگی کی طویل شاہراہ پر وہ قافلہ ایسا بھی ایک ہی ہے جو مسلسل حرکت میں ہے۔ یہ وہ جھک ہے 'جو ایک مسلمان کو یہ شعور عطا کرتی ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے 'اس کی امت اور پارٹی کیا ہے 'اس کا منہاج اور طریقہ زندگی کیا ہے؟ ایک مومن یہ شعور پاتا ہے کہ وہ اس امت کا فرد ہے جو مومن باللہ ہے 'اس امت کا باہم رابطہ "وہی منہاج" زندگی ہے۔ زمانہ و مکان کے بڑے اختلاف کے باوجود یہ رابطہ قائم رہتا ہے 'رنگوں اور ٹھکوں کے اختلاف اور دوری کے باوجود یہ تعلق قائم و دائم رہتا ہے اور ہر قوم اور ہر قبیلے کے مومنین کے درمیان یہ سنت اہی ایک مستحکم رابطہ کا کام کرتی ہے۔

جہیں نور اسلامی نظام زندگی اور اس کی انتہائی بلند یوں سے محروم ہو جائیں۔

زندگی کے اس شعبے میں جس کی سادہ آیات میں ہدایات دی گئیں، یعنی خاندان کی شیرازہ بندی، سوسائٹی کی طہارت، مرد و زن کے باہمی تعلقات کے نئے و اعلیٰ پاک و صاف طریقہ کار کے تعین اور اس کے سوانحام طریقوں کے ساتھ جنسی ملاپ کی حرمت، ان کی خدمت اور مسلمانوں کی فکر و فکر میں ان کی کراہت و قہارت کا شعور پیدا کرنے کے لئے اس شعبے میں اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان لوگوں کا منصوبہ کیا ہے جو صرف شہوت رانی پر انسانی سوسائٹی کو ہستہ کرنا چاہتے ہیں؟

اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہے، اس کا بیان تو سادہ آیات میں تفصیل کے ساتھ کر دیا گیا، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد و زن کے اس حلق کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ اس حلق کو پاک و صاف اور متدین بنانا چاہتے ہیں اور اسے اس طرح استوار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مدت مسئلہ کے لئے ہر حال میں شریک ٹھہرے۔

رہے وہ لوگ جو صرف شہوت رانی چاہتے ہیں تو وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ فطری میلانات ہر طرح سے بے قید ہو جائیں۔ ان پر نہ کوئی دینی پابندی ہو، نہ اخلاقی پابندی ہو، نہ کوئی انتہائی پابندی ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ شہوت کی یہ بجلی بارودک و فوگ گرم سے گرم تر ہوئی چلی جائے، اس پر کسی قسم کا قہر نہیں نہ ہو، اور وہ اس قدر گرم ہو کہ ہر دل سے قرار ہو جائے، اصعب پر کوئی کنٹرول نہ رہے اور اس طرح کوئی کھر سٹس نہ ہو۔ کسی کی عزت محفوظ نہ رہے، کسی خاندان کا وجود نہ رہے اور انسانوں کی حالت یہ ہو جائے کہ وہ جانوروں کا گھونپن ہو جائیں اور پھر ان کے نر (Male) جانور مادہ (Female) جانوروں کو دیکھتے ہی ان پر فوٹ چسپس، ان کے لئے قوت، 'سوانحام' اور 'سوانحام' کی سوانحامی ضابطہ نہ ہو، یوں پورا ماحول بن جائے۔ ہر طرف فساد ہی فساد ہو، آزادی کے نام پر ہر طرف شر و فساد پیدا ہو، آزادی کا لگا کر صرف یہ ہی منسوب ہے تو وہ صرف آزادی شہوت ہے اور اس پر جتنی ظلم صرف شہوتی نظام ہے۔

یہ ہے وہ گمراہی اور کج روی جس سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ڈرتا ہے، وہ نہیں متنبہ کرتا ہے کہ اس شہوتی نظام حیات کے ادنیٰ نہیں کسی چیز کی طرف جانا رہے ہیں۔ شہوتی نظام کے ادنیٰ اس وقت یہ جدوجہد کر رہے تھے کہ کوئی اسلامی معاشرے کو پلٹ کر دوبارہ اخلاقی بے راہروی کے نظام کی طرف سے جائیں جس میں وہ بہت دور جا چکے تھے، اور اسلام کے پاک و صاف اور مستحکم معاشرتی نظام کی وجہ سے وہ اس میں اکیلے رہ گئے تھے، اور یہی وہ ہدف ہے جس کی طرف آج کے یہ بے راہ فقار اور ابد دعوت دے رہے ہیں اور جس میں آج کے تمام ذرائع ابلاغ و تفریح رات دن مصروف ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آج اسلامی معاشرے میں 'جدلی شہوت رانی کی راہیں جو تھوڑی بہت رکاوٹیں ہیں، انہیں بھی شتم کر دیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس حیوانیت سے انسان کو صرف اسلامی نظام زندگی ہی نجات دے سکتا ہے جب اسلام کی انتہائی تقویٰ اگر اللہ نے چاہا، اس نظام کو دنیا میں نافذ کر دیں گی۔

---o---o---o---

اس اختتام کی آخری جھلک میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انسان ایک ضعیف مخلوق ہے اور اس کی ان کمزوریوں کی وجہ سے اللہ کو اس پر رحم آتا ہے۔ اس لئے اللہ اس کے نئے جو محتاج حیات وضع کرتا ہے اور جو قانون بناتا ہے اس میں وہ اس ضعف کو ملحوظ رکھتا ہے، اس لئے کچھ پھلکے نظام نازل کرتا ہے، اس کے لئے مشکلات پیدا کرنے کے بجائے

اس کے لئے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ حرج، مشقت، محنت سے بچاتا ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وِحْلَ الْاِنْسَانِ ضَعِيفًا (۴: ۲۸) ”اللہ تم پر عام شدہ پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور اور کمزور پیدا کیا گیا ہے۔“

مگر شدت آیات میں خاندانی نظام کے بارے میں جو احکام دیے گئے ہیں اور قانون سازی کی گئی ہے اور جو ہدایات دی گئی ہیں ان میں تو تخفیف بالکل واضح نظر آتی ہے۔ مثلاً انسان کے فطری میلانات اور جنسی خواہش کو حتم کیا گیا ہے۔ صرف اس جذبہ کو منظم کر کے اس کا رخ تعمیری حدود کی طرف موڑ دیا گیا ہے جس کے استعمال کے لئے پاک و صاف دائرہ کار مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کے لئے پاک و صاف اور بہترین ماحول بنایا گیا ہے 'اور یہ علم نہیں، دیکھایا کہ انسان اپنی اس فطری خواہش کو دبے یا اس کا قلع قمع کر دے یا اسے اس طرح آزاد چھوڑ دے کہ وہ حیوانی سطح تک گر جائے اور اس کے لئے کوئی حد اور قید نہ ہو۔

خاندانی زندگی کے علاوہ اسلامی نظام زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی قانون سازی کے سطح میں تخفیف اور آسانی ہر جگہ صاف نظر آتی ہے۔ انسانی فطرت کا لحاظ رکھا گیا ہے 'انسان کی حالت اور وسعت کو پیش نظر رکھا گیا ہے' انسانی حاجیات اور ضروریات کو پیش نظر رکھا گیا ہے اور انسان کی تمام تعمیری قوتوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ تاہم ان کے استعمال کے لئے ایسے حدود و قیود رکھے ہیں جن کی وجہ سے ان کے لحاظ، استعمال کی نیت ہی نہیں آتی۔

بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مرد و زن کے جنسی تعلقات پر اسلام نے جو قواعد عائد کی ہیں ان کی پابندی بہت ہی دشوار ہے اور جو لوگ آزاد شہریت دہلی کے اصول پر چلتے ہیں ان کے ساتھ چلنا آسان اور فرصت بخش ہے۔ یہ ایک عظیم لافظی ہے اس لئے کہ جنسی تعلق کو بالکل آزاد چھوڑنا 'مرد و زن کے تعلق میں صرف لذت اندوزی کو اختیار کرنا' اور عالم انسانیت میں جنسی عاپ کو اس سطح تک لے آنا جس طرح حیوانوں میں جنسی ملاپ ہوتا ہے 'اور اس طرح ان تمام فرائض اور واجبات اور انتہائی ذمہ داریوں کو ختم کر دینا اور مرد و زن کے اس تعلق کو ہر قسم کے قید و بند سے آزاد کر دینا خواہ وہ اخلاقی قید ہو یا انتہائی 'یہ تمام باتیں بظاہر تو بہت آسان 'پر کیف اور خوش کن صورت کی جانیں گی لیکن اپنے حقیقی نتائج کی روشنی میں وہ بہت ہی بھاری 'جان تو اور چاہ کن ہیں اور ایک فرد اور ایک معاشرے پر اس کے جو برے اثرات پڑتے ہیں ان کے نتائج خستہ اذیت ناک 'مسلک اور چاہ کن ہوتے ہیں۔ وہ معاشرے 'جنہوں نے جنسی آزادی کی اس بے راہروی کو اپنایا ہے 'اور وہی انفاق اور شرم و حیا کے قدوسے آداب ہو گئے ہیں 'ان کے حالات پر ایک سرسری نظر اسلئے سے دل کانپ اٹھتا ہے بشریکہ دل میں زندگی کی رشتہ پائی ہو۔

دنیا میں جو جو قدیم تہذیبیں نیست و نابود ہوئیں 'ان کی برادری کا عامل ایسی ہی جنسی بے راہروی ہی تھی۔ خواہ یہ تہذیب یونانی تہذیب ہو 'رومی تہذیب ہو یا قدیم ایرانی تہذیب ہو 'ان سب کے زوال کا اساسی سبب ان کی جنسی بے راہروی ہی تھی۔ آج ہمارے دور میں مغربی تہذیب میں جو شکست و ریخت ہو رہی ہے وہ بھی اسی جنسی انحطاط کی وجہ سے ہے۔ خصوصاً آج کے فرانسیسی معاشرے کی چاہ کے آثار تو بالکل ظاہر ہیں 'جس نے اس جنسی انحطاط کو سب سے پہلے اپنایا۔ تہذیب جدید کے دیگر ممالک 'امریکہ 'سوئیڈن 'برطانیہ اور دوسری تمام ترقی یافتہ مغربی سوسائٹیوں

میں اس گفت و درینت کے آثار نمودار ہو گئے ہیں۔ فرض میں اس یعنی لٹری کے آثار بہت پہلے نمودار ہوئے تھے۔ ۱۸۷۰ء کے بعد فرض نے جس قدر جنگیں بھی حصہ لیا، ان میں اسے دشمن کے سامنے کھٹے کھٹے پڑے۔ تمام آثار و شواہد اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فریج سوسائٹی عمل طور پر چلتی کے کنارے کھڑی ہے اور پہلی عالمی جنگ کے بعد یہ آج بھی طرح عمل کر سامنے آگئے ہیں۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں :

”شہزادیت کے اس تسلسلہ کا لوئیس فچر یہ ہے کہ فرانسیسیوں کی جسمانی قوت رفتہ رفتہ جلاب وئی چلی جا رہی ہے، دائمی جسمی بیماریات نے ان کے اسباب کمزور کر دیئے ہیں۔ خرابشات کی بزدلی نے ان میں ضبط اور برداشت کی طاقت کم کرنا پائی چھوڑی ہے۔ امراض خبیثہ کی کثرت نے ان کی صحت پر نہایت سنگ اثر ڈالا ہے۔ بیسویں صدی کے آغاز سے یہ کیفیت ہے کہ فرض کے فوجی حکام کو بھروسہ چھ سال کے بعد سے دھمروں کے لئے جسمانی طبیعت کے معیار کو گھٹا دینا پڑتا ہے کیونکہ طبیعت کا وہ معیار پہلے تھا اب اس معیار کے نوجوان قوم میں کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ستر بیانیہ ہے جو فرما بیڑی طرح قریب قریب یقینی صحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ فریج قوم کی جسمانی قوتیں کتنی تیزی کے ساتھ بیک وقت گھٹ رہی ہیں۔ امراض خبیثہ اس تھکن کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہیں۔ جنگ عظیم اول کے ابتدائی دو سالوں میں جن سپاہیوں کو کھنس، آئینک کی وجہ سے رخصت دے کر ہسپتالوں میں بھیجا پڑا ان کی تعداد ۵۰۰۰۰۰ تھی۔ صرف ایک سو سو درجے کی فوجی چھانڈی میں ایک وقت دو سو بیالیس سپاہی اس مرض میں مبتلا ہوئے۔ ایک طرف اس وقت کی نزاکت کو دیکھئے کہ فرانسیسی قوم کی موت و حیات کا فیصلہ درپیش تھا اور اس کے دور و بچا کے لئے ایک ایک سپاہی کی جانگشائی درکار تھی۔ ایک ایک فرانک پیش قیمت تھا، اور وقت، قوت، وسائل، ہرچیز کی زیادہ سے زیادہ مقدار دفاع میں خرچ ہونے کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف اس قوم کے جوانوں کو دیکھئے کہ کتنے ہزار افراد عیاشی کی بدولت نہ صرف خود کو کئی میلوں کے لئے بیکار ہوئے بلکہ انہوں نے اپنی قوم کی دولت اور وسائل کو بھی اس آڈے وقت میں اپنے طامع پر ضائع کر دیا۔

ایک فرانسیسی ماہر فح اکنز لیریہ کا بیان ہے کہ فرض میں ہر سال آئینک اور اس کی پیچہ کردہ امراض کی وجہ سے تیس ہزار جانیں ضائع ہوتی ہیں اور دہائی کے بعد یہ مرض سب سے زیادہ ہلاکتوں کا باعث ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک مرض طبیعت کا حامل ہے۔ اور امراض خبیثہ کی فہرست صرف اسی ایک مرض پر مشتمل نہیں ہے۔“

”فرض میں سالانہ صرف سات آئینک فی ہزار کا اوسط ان مردوں اور عورتوں کا ہے جو ازدواج کے رشتے میں شملک ہوتے ہیں۔ یہ اوسط خود انعام ہے کہ اسے دیکھ کر آسانی کے ساتھ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آبادی کا کتنا کثیر حصہ غیر شادی شدہ ہے۔ پھر اتنی قلیل تعداد جو نکاح کرتی ہے، ان میں بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو باصصمت رہتے ہیں اور پاک اخلاقی زندگی بسر کرنے کی نیت سے نکاح کرتے ہیں۔ اس ایک مقصد کے سوا ہر دوسرا ممکن مقصد ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ عادتہ انورد و حاسد میں ایک یہ بھی ہے کہ نکاح سے پہلے ایک عورت نے جو بچہ نامحاذ طور پر جتا ہے نکاح کر کے اس مولود کو جائزہ دیا جائے۔ چنانچہ پول پورو لکھتے ہیں کہ فرض کے کام پیشہ لوگوں (Working Class) کا یہ عام دستور ہے کہ نکاح سے پہلے عورت اپنے ہونے والے شوہر سے اس بات کا وعدہ لے جتی ہے کہ وہ اس کے بچہ کو اپنا بچہ تسلیم کرے گا۔ ۱۹۷۰ء میں سین (Scine) کی عدالت دہلی کے سامنے ایک عورت نے بیان دیا کہ میں نے شادی

کے وقت ہی اپنے شوہر کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس شادی سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے عمل از کلاخ آزادانہ تعلقات سے جو بچے پیدا ہونے ہیں ان کو ”مٹائی“ بنا دیا جائے۔ باقی رہی یہ بات کہ میں اس کے ساتھ یہی بن کر زندگی گزاروں تو یہ بات نہ اس وقت میرے ذہن میں تھی نہ اب ہے۔ اس بناء پر جس روز شادی ہوئی اسی روز ساڑھے پانچ بجے میں اپنے شوہر سے الگ ہو گئی اور آج تک میں اس سے نہیں ملی کیونکہ میں فریض زوجیت ادا کرنے کی کوئی نیت نہ رکھتی تھی۔“

”جس کے ایک مشور کا بیج کے پر نسل نے پول پیرو سے بیان کیا کہ عموماً نوجوان کلاخ میں صرف یہ مقصد پیش نظر رکھتے ہیں کہ گھر پر بھی ایک دانش کی خدمات حاصل کر لیں۔ دس بارہ سال تک وہ ہر طرف آزادانہ مڑے پھرتے پھرتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس قسم کی بے ضابطہ آوارہ زندگی سے تھک کر وہ ایک عورت سے شادی کر جاتے ہیں تاکہ گھر کی آسائش بھی کسی حد تک ہم چھپے اور آزادانہ ذوقی کا لطف بھی حاصل کیا جاتا رہے۔“ (دیکھئے انجالب مولانا سید احمد علی مودودی علیہ السلام، ص ۱۱۲-۱۱۳) (سید قطب رحمہ اللہ) دیکھئے پر وہ طبع اسٹاک ہولمیکسٹن لاہور۔ (طبع ۲۷ ص ۹۵ تا ۹۷ لاہور جون ۱۹۸۵ء) یوں فریض چاہ ۱۰ اور اس کے نتیجے میں فریض نے ہر اس جنگ میں ہزیمت اٹھائی جس میں وہ شریک ہوا۔ اور اب اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ تھک چکا ہے و جودن کے انجے سے آہستہ آہستہ غائب ہو رہا ہے اور کسی بھی وقت اپنے وجود ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور یوں ملت مہیہ کا غور نہایت ہی دھبی رفتار سے ہوتا ہے۔ اور انسان اگرچہ ہر حال میں جلد بازی سے کام لیتا ہے لیکن ملت مہیہ کی اپنی رفتار ہوتی ہے۔

رہے وہ ممالک جو ابھی تک پر شوکت نظر آتے ہیں یا ان میں جاتی اور ہلاکت کے آچار بھکے بھاہر ہو کر سامنے نہیں آئے ہیں تو ان کے نمونے یہ ہیں :

ایک صحافی جنہوں نے حال ہی میں سوویتز ولینڈ کا دورہ کیا ہے۔ وہ اس ملک کے اشتراکی معاشرے، اس کی رہتی سوسنوں اور اس کی مادی ترقیات اور خوشحالیوں سے بحث کرتے ہوئے اس میں آزادی محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں۔

”اگر ہمارے خواب میں ہوں کہ ہم اپنی قوم کے لئے وہی ممتاز اقتصادی مقام چاہتے ہیں جو ان مغربی ممالک میں ہے، اور ان کا پیاب اشتراکی رجحانات کے مطابق، معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان امتیازات کو ختم کر دیں اور ہم اپنے اس ملک مصر کے برعکس کی راہ سے وہ تمام مشکلات حل کر دیں جن کے ختم کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، اگر ہم اپنے اس خوش کن خواب تک پہنچ جائیں جس کے حقیقت بنانے میں ہم اپنی پوری قوت اور چار دیواری امتیازات کو ختم کر رہے ہیں تو پھر یہ ہم سوس پیسہ ابو کا کہ ہم اس مادی ترقی کے تمام دوسرے نتائج کو بھی اپنے ہاں قبول کر لیں گے کیا ہم اس مثالی معاشرے کے نزدیک پہلو کو بھی قبول کرنے کے لئے تیار ہوں گے۔ کیا ہم آزادانہ تعلق مرد و زن کو قبول کر لیں گے اور خاندانی نظام پر پڑنے والے اس کے برے اثرات کو بھی قبول کر لیں گے۔“

”آئیے ذرا اعداد و شمار کی زبان میں بات کریں۔ زندگی کے اندر قرار و سکون پیدا کرنے کی موجودہ حاصلہ افزائشوں اور تعلیم خاندان کی حالیہ معاشی کے باوجود، سوئڈن کی آبادی کا گراف مسلسل گر رہا ہے۔ باوجود اس کے کہ موجودہ حکومت عورت کو شادی کرنے کے لئے بہت لہذا دے رہی ہے۔ پھر عورت کے بچے کی ملت نکالت کی جاتی ہے، یہاں

تک کہ وہ یونہی خودی سے فارغ التعلیل ہو جائے۔ ان سولیات کے باوجود سوین کے کارخانہ ان بچے پیدا کرنے سے مکمل ہٹا کر رہا ہے۔

”اس کے برعکس صورت حال یہ ہے کہ شادی کرنے والوں کی تعداد میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے اور تاجاڑ بچوں کی پیدائش میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس فیصدی بالغ لڑکے اور لڑکیاں سرے سے شادی ہی نہیں کرتے۔ سوین میں مصطفیٰ دور ۱۸۷۷ء میں شروع ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اسٹریک دور بھی ۱۸۷۷ء میں شروع ہوتا ہے۔ ۱۸۷۷ء میں طبر شادی شدہ ماؤں کی تعداد سات فیصد تھی جبکہ ۱۹۷۷ء میں یہ تعداد سولہ فیصد ہو گئی۔ اس کے بعد کے اعداد و شمار ٹھکے نہیں مل سکے، البتہ ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مئی اداروں نے جو اعداد و شمار شائع کئے ہیں اس کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ مردانہ وارہ سال کی عمر میں جنسی تعلقات قائم کر لیتے ہیں اور عورت پندرہ سال کی عمر میں جنسی تعلقات قائم کر جاتی ہے۔ اور انیس سال کی عمر میں پچانوے فیصد نوجوانوں کے جنسی تعلقات قائم ہو چکے ہوتے ہیں۔ حریف تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ فیصدی تعلقات ان لڑکیوں سے ہوتے ہیں جن کی تعلیم ہو چکی ہوتی ہے، بیشتر فیصدی دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور انھوں فیصدی لڑکی عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو تعلیمی طور پر شناسا ہوئی ہیں۔ اب ذرا عورتوں کے تعلقات جنسی کے اعداد و شمار مدلل فرمائیں۔ صرف تین فیصدی عورتوں کے تعلقات اپنے خاوند سے ہوتے ہیں، انھیں فیصدی عورتوں کے تعلقات اپنے بھتیجے سے ہوتے ہیں اور پچانوے فیصدی عورتوں کے تعلقات صرف چار دوستوں سے ہوتے ہیں۔ حریف بتایا جاتا ہے کہ اسی فیصد عورتیں شادی سے قبل جنسی تعلقات قائم کر لیتی ہیں اور میں فیصدی لڑکی ہیں جو شادی کا تعلق ہی نہیں کرتیں۔“ ان حالات کا نتیجہ یہ ہے کہ اس جنسی آزادی کی وجہ سے باہوم شادی بہت ہی لیت کی جاتی ہے اور مصطفیٰ ہو جاتے تو اس میں شادی کی حد دست ہی طوں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ غیر قانونی بچوں کی تعداد بڑھتی ہی جاتی ہے۔“

ان سب حالات کے نتیجے میں خاندانی نظام کے بدھن ٹوٹ گئے۔ سوین کے باشندے محبت کی آزادی کے حق میں درج ذیل دلائل پیش کرتے ہیں۔ یہ کہ سوین کا معاشرہ شادی کے بعد قسم دو سرے متدن معاشروں کی نسبت خیانت کو بہت ہی بری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اور یہ بات درست ہے اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن وہ اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکے اور اس جنسی بے راہ روی کی وجہ سے نسل متزلزل اور طلاق کے اعداد و شمار میں بے حد اضافے کا کوئی عقلی تعلق سب نہیں بنا سکتے۔

اس وقت سوین میں طلاق کی شرح پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ چھ سات شادیوں میں سے ایک طلاق پر منتج ہوتی ہے۔ اور یہ اعداد و شمار سوین کی انتہائی امور کی وزارت کے شائع کردہ ریکارڈ سے لئے گئے ہیں۔ یہ نسبت لہذا میں کم تھی مگر آہستہ آہستہ بڑھ چکی اور ۱۹۶۶ء میں صورت حال یہ تھی کہ ایک ہزار شادیوں میں سے چھیس طلاق پر منتج ہوتی تھیں۔ ۱۹۵۲ء میں یہ تعداد ایک سو چار ہو گئی۔ ۱۹۵۴ء میں ایک سو چودہ ہو گئی۔ ان واقعات کا سبب یہ ہے کہ ۲۔ فیصدی شادیوں میں ضرورت کے تحت مجبوری کے حالات میں ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ لڑکی شادیاں اصلی شادیوں کی طرح طویل البعد نہیں ہوتیں اور مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ایک نوجوان عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ عوامی شادیوں میں بعد میں طلاق ہو جاتی ہے اس لئے کہ سوین کے قانون میں طلاق کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب بھی زوجین

درخواست کریں کہ وہ حلاق پر راضی ہیں تو قانون طلاق کی اجازت دے دیتا ہے اور اگر زوجین میں سے کوئی ایک فریق ہی طلاق کی درخواست کرے تو ایک معمولی بمائے طلاق ہو جاتی ہے۔“

”سوئڈن میں ایک توجہی ہے راہروی کی پوری پوری آزادی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک دوسری آزادی بھی حاصل ہے۔ وہ یہ کہ ہر شخص کو دہری ہونے کی آزادی ہے۔ سوئڈن کے باشندوں کی اکثریت منکر خدا ہے۔ سوئڈن میں ایک وسیع تحریک چل رہی ہے اور لوگ کبھی سے چری پوری آزادی حاصل کر رہے ہیں۔ تاروسے اور ولمارک میں بھی انکار خدا عام ہے۔ مدرس اور یونیورسٹیوں میں انکار خدا کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اور نوجوانوں میں انکار خدا کے عقائد ایک منسوبے سے پھیلائے جاتے ہیں۔“

”سوئڈن اور سکاٹلے نیو کے دوسرے ممالک کے لوگ پوری طرح انطلاق بخت ہو چکے ہیں، یہ لوگ اپنے عقیدہ انکار خدا اور خدا کا خوف نہ رکھنے کی وجہ سے ہر قسم کی اخلاقی قید و بند سے آزاد ہو گئے ہیں اور آخر کار یہاں کے نوجوان شراب نوشی اور دوسری تباہ کن منشیات کے عادی ہو گئے ہیں۔ ایسے بچوں کی تعداد ۱۵ ہزار ہے جن کے والدین منشیات کا استعمال کرتے ہیں اور یہ تعداد خاندانی بچوں کا دس فیصد بنتی ہے۔ مریض بچوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے جو خود نشہ کرتے ہیں۔ جن نوجوانوں کو شدید نشہ کی حالت میں گرفتار کیا جاتا ہے ان کی تعداد گزشتہ پندرہ سالوں میں تین گن زیادہ ہو گئی ہے اور پندرہ سے سترہ سال کی عمر کے نوجوانوں کے اندر شراب نوشی کی عادت بد سے بدتر بن چکی ہے اور اس کے بہت برے نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔“

”سوئڈن میں بالغ ہونے والوں میں ہر سو فیصد دہائی اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ سوئڈن کے واکڑوں کا یہ کہنا ہے کہ ان نفسیاتی بیماریوں کا پچاس فیصد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دہائی بیماری ان کی جسمانی بیماری کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انکار خدا کی آزادی اور اخلاقی قید و بند سے آزادی کا یہی نتیجہ ہو سکتا ہے کہ آبادی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو اور خاندان نظام کی چولیس ڈیجیٹل پڑ جائیں اور اس کے نتیجے میں گھٹیا درجے کی نس و جود میں آئے۔“

یہ تو حالِ تھامسوئڈن کا، لیکن امریکہ کا بھی یہی حال ہے۔ اور برقی کے آئینہ شہرِ ناکِ طورے کا ہر دور ہے، لیکن امریکی قوم کو اس طرف التفات ہی نہیں ہے۔ امریکی قوم کے وجود میں چالیس کے آئینہ شہرِ ناکِ طورے آئے ہیں، مگر یہ بھلا ہر وہ ترو تازہ ہے۔ ظاہری قوت اور توانائی کے مظاہر کے باوجود یہ قوم بھی جسمانی اور اخلاقی انحطاط کی طرف جا رہی ہے اور اس کے آئینہ نمودار ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے ملک کے حساس فنی راز اپنے دشمنوں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، اس لئے نہیں کہ انہیں روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ محض اس لئے کہ وہ جیسی بے راہ روی میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کی یہ بے راہ روی اس عام بھٹی آزادی اور بے راہ روی کا نتیجہ ہوتی ہے جو ان کے ملک میں رائج ہے۔ امریکہ میں بعض ریاستوں میں ازروئے قانون طلاق کے لئے یہ شرط ہے کہ خاوند یا بیوی میں سے کوئی زنا کی حالت میں پکڑا جائے۔ اس غرض کے لئے بعض دکاندار اور واکڑوں نے ایک لکڑی جھمب بٹائی تھی کہ جو ایسے معاملات میں مرد یا عورت کو زنا کاری میں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حال ہی میں امریکی پولیس نے ایک لکڑی جھمب کا پتہ چلایا جس کے شبہ کی شہروں میں تھے۔ حالانکہ دکاندار اور واکڑ منڈب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ مگر جو شے ہو طلاق چاہے تھے، پہلے ایسے اداروں کی خدمت حاصل کر کے اپنے شریک حیات کو زنا کاری میں پکڑنے اور بھر پور سزا دینا کر

دیتے۔ امریکہ میں ایسے دفتراں ہیں جو بھانگی ہوئی عورتوں اور بھانگے ہوئے خاندانوں کی تلاش میں تعاون فراہم کرتے ہیں اس لئے کہ کسی خاندان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ جب وہ شام کو گھر آئے گا تو اس کی بیوی موجود ہوگی اور اپنے کسی محبوب کے ساتھ چلے گئی ہوگی۔ نیز بیوی کو بھی یہ یقین نہیں ہوتا کہ اس کا خاندان شام کو واپس آئے گا یا اس سے زیادہ جاذبیت رکھنے والی کسی دوشیزہ نے اسے سنبھال لیا ہو گا۔ ایسے معاشرے جن میں خاندانوں کی حالت یہ ہو ان میں کسی کے اصحاب کچے مضبوط اور درست رہ سکتے ہیں۔ اور ایسے حالات میں امریکہ کے ایک صدر اعلان کرتے ہیں کہ ہر سات نو سو انوں میں سے چھ فنی خدمات کے لئے قائل ہو چکے ہیں اس لئے کہ یہ سب جیسی ہے راہروی میں جھٹ ہوتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

”ایک امریکی رسالے میں ان اسباب کو جن کی وجہ سے وہاں بد اخلاقی کی غیر معمولی اشاعت ہو رہی ہے اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ تین شیطانی قوتیں ہیں جن کی تئیس آج ہماری دنیا پر چھ گئی ہے اور یہ تینوں ایک جنم تیار کرنے میں مشغول ہیں۔ فنی لکچر جو جنگ عظیم کے بعد حیرت انگیز رفتار کے ساتھ اپنی بے شری اور کثرت اشاعت میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ متحرک تصویریں جو شمولی عبت کے جذبات کو نہ صرف بجز کاری ہیں بلکہ عملی سبق بھی دیتی ہیں۔ عورتوں کا کرا ہوا اخلاقی معیار جو ان کے لباس اور ہوا کا ت ان کی برہنگی اور سگریٹ کے روز افزوں استعمال اور مردوں کے ساتھ ان کے برہیدہ دہشتہ ناخوشگوار منظر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تین جزیں ہمارے ہاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ان کا نتیجہ سستی تہذیب و معاشرے کا زوال اور آخر کار چنی ہے۔ اگر ان کو نہ روکا گیا تو ہماری تہذیب بھی روم اور ان دوسری قوموں کے مثل ہوگی جن کو یہی شس پرستی اور شواہیت ان کی شراب اور عورتوں اور ناچ رگ سیت خا کے گھاٹ ڈار چکی ہے۔“

((الحجاب، سید ابوالحسن مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ص ۱۲۹۔ ۱۳۰، اردو ایڈیشن، صفحات ۱۰۵-۱۰۶، طبع ۱۹۸۵ء اسلامک پبلیکیشنز ماہور))

لیکن واقعات کی دنیا میں جو کچھ ہوا وہ یہ ہے کہ امریکہ اس مثلث کے سیلاب سے نہ بچ سکا بلکہ اس نے اس کے سامنے کھینے ٹپک دیئے۔ وہ اسی راہ پر چل لگا ہے جس پر روم چلا۔ ایک دوسرے صوفائی امریکہ برطانیہ اور فرانس کے نو جوانوں میں جنسی بے راہ روی کے سیلاب کے بارے میں سمجھتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں نو جوانوں کی بے راہ روی ان ممالک کی طرح شدید نہیں ہے۔

”امریکہ کے نوخیز لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان بے راہ روی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے۔ نیویارک کے گورنر نے اعلان کیا کہ اس بے راہ روی کا علاج اس ریاست میں ’مختلر عیب قوی اصلاح کے مسائل میں سرپرست آجائے گا۔ گورنر نے مشورہ دیا ہے کہ اصلاحی ترسیل اور تہذیب اطلاق کی مجلس اور جسمانی تربیت کے اداروں کا قیام از بس ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ اس نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء اور طالبات کے درمیان منشیات یعنی چرس اور کوکین کے رواج کو ختم کرنا ان کے پروگرام میں شامل نہیں ہے اور یہ معاملہ ہم محکمہ صحت عامہ کے حوالے کر رہے ہیں۔“

”آخری دو سالوں کی ریچرٹ کے مطابق انگلستان میں عورتوں اور نوجوان 'پھوٹی ڈیاخ' خواتین پر دست درازی کے واقعات میں بے حد اضافہ ہوا ہے خصوصاً دیہاتی ریاستوں میں۔ اکثر واقعات میں دست درازی کرنے والے مراہن یا نوجوان تھے اور ان واقعات میں سے بعض واقعات میں بچی یا لڑکی کا گنا گھوٹ کر اسے قتل بھی کر دیا گیا تھا اور اسے لٹھری اور منجمد دھن کی شکل میں چھڑو دیا گیا تھا تاکہ ہر دہائی کا راز فاش نہ ہو یہ کہ شہادت پڑنے کے وقت شہادت نہ ہو سکے۔“

”دو ماہ کا عرصہ ہوا ہے کہ ایک بوڑھا شخص اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ اس نے راہ گزر پر ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان کو ایک لڑکی کے ساتھ مہرٹ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ بوڑھا ان کے قریب گیا۔ اس نے لڑکے کو اپنے صم سے ملا۔ اور زہر و قویحی اور اسے کہا کہ جس فعل کا وہ مہرٹاب کر رہا ہے وہ سرعام جائز نہیں ہے۔ لڑکا اٹھا اور اس نے بوڑھے کے پیٹ میں ایک لات رسیدی۔ بوڑھا گرا۔ اس کے بعد وہ اپنے بوٹوں کے ساتھ اسے سر پر دے گا رہا یہاں تک کہ اس کا سر پھوڑ دیا۔ اس لڑکے کی عمر صرف پندرہ سال تھی۔ اور لڑکی کی عمر صرف تیرہ سال تھی۔“

امریکہ کی ”ایٹمن چاردر“ جو ملک کی انقلابی صورت حال کی نگراں ہے 'نے بتایا ہے کہ امریکہ کی نوے فیصد آبادی مملکت خفیہ یعنی امراض کا شکار ہے اور یہ صورت حال اس وقت تھی جبکہ چھپے جرائم کش ادویہ پسین اور مشروبات شمس لہذا نہیں ہوتی تھیں۔

ڈنفر کے ایک جگہ تھے جی کہ ہر دو ٹماٹوں میں سے ایک ملحق پر مٹج ہوتا ہے اور مشہور عالمی ڈاکٹر الکسیس کاربلو اپنی مشہور کتاب ”انسان نامعلوم“ میں لکھتے ہیں :-

”میں بچوں کے اساتذہ اسل 'ڈنفر' اور لٹلی فیلڈ میں بیاریوں کی بیج کی کے توجہ پر قریب جانچے ہیں لیکن ان بیاریوں کی جگہ اتفاقاً ہے راہ روی اور اتفاقاً بگاڑی بیاریوں نے لی ہے جس کے نتیجے میں امصلی اور دماغی بیاریاں پیدا ہو رہی ہیں امریکہ کی بعض ریاستوں میں عام مریضوں کے مقابلے میں دماغی مریضوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ جنوں کے علاوہ امصلی اور جسمانی ناخوانی کی بیاریوں میں بھی بے حد اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کے نتیجے میں ہر فرد مصیبت زدہ ہو گیا ہے۔ اور خاندانی نظام قریب الانحطاط ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ متعدد بیاریوں کے مقابلے میں امریکی تہذیب کے لئے عقلی انحطاط زیادہ مضر جہت ہو رہا ہے۔ جبکہ ماہرین طب نے اپنی سرگرمیوں ان متعدی بیاریوں کے انسداد تک محدود کر رکھی ہیں۔

یہ ان مصائب اور تعلقات کی معمولی سی جھلک ہے جو اس گمراہ انسانیت نے اپنے لوہے اس لئے مادے ہیں کہ اس نے ان لوگوں کی جیروی شروع کر دی جو صرف شہوت کے چروکار ہیں گئے تھے انہوں نے خدا کے بنائے ہوئے طریقہ زندگی کی جیروی ترک کر کے جدید جاہلیت کو اپنا لیا تھا۔ حالانکہ اس کی نظام زندگی وہ مناجات خاص میں انسان کے صفت اور کزوری کو غوطہ رکھ کر قانون سازی کی گئی تھی 'اور اس نظام میں اسے اپنی خواہشات نفس اور خولنی میلانیت کی بندگی سے بچا کر ایک ایسے راستے کی طرف ہدایت دی گئی تھی جو پر امن بھی تھا اور اس پر چل کر انسان کے من ہوں سے رجوع آسمان ہو جاتا تھا اور وہ راہ طہارت اختیار کر سکتا تھا۔

وَاللّٰهُ يُرِيدُ اَنْ يَّتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهْوَاتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مِيْلًا
عَظِيْمًا (۲۷) يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَلِّفَ عَنْكُمْ وَخَلِيقَ الْاِنْسَانِ ضَعِيْفًا (۲۸)

”ہاں اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توبہ کرنا چاہتا ہے مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہٹا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔“

اس سبق کا دوسرا حصہ اسلامی معاشرے کے مابین بعض خال معاملات پر بحث کرتا ہے تاکہ باہم معاملات کے طریقے طے کر دیے جائیں اور اسلامی معاشرے کے ممبران کے درمیان باہمی معاملات پاک و صاف رہیں۔ نیز اس میں مالی حقوق، مردوں کو بھی دینے والی چیزیں جس طرح مردوں کو دیئے گئے ہیں۔ ہر شخص کو اس کا حق رکھنا ضروری ہے۔ نیز وہ مالی حقوق جو ولایت پر مبنی تھے اور جو دور جاہلیت میں عام طور پر مروج رہے اور اسلام کے آنے کے بعد بھی لہجہ ملی دفتوں میں وہ مروج تھے ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ اس سبب سے نظام کا تقبیح کر دیا جائے اور اسلامی نظام میراث کے لئے راہ ہموار ہو جائے جس میں میراث صرف قرینی رشتہ داروں کا حق بنتی ہے اور آئندہ کے لئے قدام موروثی ولایت کے نظام کو ختم کر دیا جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدَاوَاتًا وَظُلْمًا قَسَوْنَا لُزُومَ نَصْلِهِ تَارًا وَكَانَ ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنَّ تَجَازِيْبُوا كِبَارَ مَا سْتَهْوَنَ عَنْهُ لَكُنَّ عَنْكُمْ سَائِلَةٌ
وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ
عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

وَسَمِعُوا اللَّهَ مِنْ أَصْوَابِهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَسْمَعُ سَمْعًا وَاعْتَدِلُوا
مَوَالِي وَمِمَّا تَرَكُوا الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاتُومُوا
نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! کہیں میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ لیکن دین ہونا چاہئے کہیں کی رضامندی سے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یقیناً ماکہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ بیٹھا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جموں گے اور یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے جسیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی نسبت تمہارا زیادہ ہو کچھ مردوں نے کیا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ مردوں نے کیا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا لیتے رہو! یقیناً اللہ ہر چیز کا ظلم رکھتا ہے۔ اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیئے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو! یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔“

آیات کا یہ سلسلہ اسلامی معاشرے کی تربیت کے ساتھ بھی متعلق ہے اور اسلامی نظام کے شجرہ قانون سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اسلامی نظام زندگی میں تربیت، اصلاح اور قانون ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ عملی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ ایک کے سوا دوسرا مکمل نہیں ہو سکتا۔ قانون سازی سے غرض یہ ہوتی ہے کہ اسلامی معاشرے کی تربیت اور اصلاح کی جاسکے اور لوگوں کی زندگی کے معاملات کو ایک ضابطے کے تحت لایا جائے۔ قانون سازی کے اندر ایسی ہدایت بھی دی جاتی ہے جن میں انسانی حیرکی تربیت مطلوب ہوتی ہے۔ پھر اس قانون سازی میں اس ہمت کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ قانون کا نفاذ بھی اچھی طرح ہو سکے اور خود اسلامی معاشرے کا شعور قانون کے نفاذ کے لئے تیار ہو اور معاشرہ یہ سمجھتا ہو کہ اس قانون کے توڑنے میں نہیں بلکہ اس کے نفاذ میں ہماری مساعمت ہے۔ اسی لئے اسلامی نظام حیات میں قانون سازی اور اصلاح و ہدایت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ دلوں کو اللہ سے جڑا جاتا ہے اور ان میں یہ ہمت ڈالی جاتی ہے کہ یہ ضابطہ اور یہ قانون اسی ربِ ذوالجلال کی طرف سے ہے جو ہمیں ہدایت دے رہا ہے۔ یہ صرف اسلامی نظام زندگی کا خاصہ ہے کہ اس میں انتہائی نظام کی ملامت از خود کی جاتی ہے۔ اور اسلامی نظام کی یہ جامعیت انسان کی ذاتی اور عملی زندگی کے لئے نہایت ہی مفید ہے۔ اس سے انسانی حیرکی اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے اور قانون پر عمل بھی۔

آیات کے اس حصے میں ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ نکل ایمان آئیں میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں پر نہ کھائیں اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دو مردوں کا مال باہم رضامندی سے حیرائی لین دین کے ذریعے ہی لیا جاسکتا ہے اور دو مردوں کے مال کو ناجائز طور پر کھانے کے فعل کو انسان کے فعل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فعل چرکت اور چہی ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کو مذہب آخرت سے بھی ڈرایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص غلامانہ طور پر دو مردوں کا مال کھائے گا وہ آگ کو ضرور چھوئے گا۔ اس وعدہ کے ساتھ ہی ہمید کی کرن بھی چمکنی ہے۔ اللہ تعالیٰ غری اور غلو درگزر کا وعدہ بھی فرماتے ہیں اور انسان کی کمزوری اور اس کی تنہیزات کو معاف کرنے کی راہ بھی تلاش ہے۔ نیز دنیا میں احساس محرومی کو کم کرنے کے لئے خودی کا سبق دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر معاشرے میں کچھ لوگ خوش حال ہیں تو ان کی طرف لپٹائی ہوئی نظروں کے ساتھ نہ دیکھو۔ اذات دہنی کو ہدف نظر بناؤ اس لئے کہ دین تو ہے جو ان کو دینے والا ہے۔ اس لئے ہمیں بھی جو کچھ ملتا ہے اسی سے مانگو۔ یہاں یہ بات بھی صاف کی جاتی ہے کہ اللہ سے مراد و حرمت دونوں جگہ نکلتے ہیں۔ مردوں نے جو کچھ کمایا تو وہ ان کی کاہور و عورتوں نے جو کچھ کمایا وہ ان کی کاہور گا۔ اور مردوں اور عورتوں دونوں کی کمائی کے بارے میں اللہ کو خوب علم ہے۔ اسی طرح اگر لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ”دعایت لٹ“ کے معاہدے کر رکھے ہیں تو ان معاہدوں پر بھی طرح طرح کیا جائے اس لئے کہ دوسرے گواہوں کے ساتھ ان پر فتنہ بذات خود بھی گواہ ہے۔ یہ ہیں سوڑ و جہاں انشائے اور جھگڑا جن کے اندر قانون سازی بھی موجود ہے یہ ہیں وہ ہدایت جو انسان کی تربیت کے لئے اللہ عظیم و خیر نے بھیجی ہیں جو انسان کی جسمانی حقیقت سے بھی باخبر ہے۔ اور اس کے نفسیاتی مداخلت سے بھی کبھی ملنے وقف ہے۔ جو انسان کی ذاتی رشتوں اور عیب و خیرات سے بھی کبھی طرح وقف ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (۲۹) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (۳۰)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یقیناً ہرگز اللہ تمہارے لیے مہربان ہے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم دوزخ آخرت آگ میں جمع کریں گے اور اللہ کے لئے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔“
یہ نکل ایمان کے لئے ہے انہی کو منع کیا گیا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھائیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔“ (۲۹:۴)

اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی معاشرے کو چاہیے کہ باقی ماندہ گروہوں سے پاک و صاف کیا جا رہا ہے۔ اور ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو“ کے الفاظ میں خطاب کر کے اہل اسلام کے ضمیر کو بنگایا جاتا ہے اور انہیں جوش دلا دیا جاتا ہے کہ وہ چاہیے کہ تمام کاموں کو چھوڑ دیں۔ یوں ایمانی شخصوں کو یہ امر کیا جاتا ہے ”ان شخصوں کو جو جن کے حق ”اہل ایمان“ کے قتلے ہیں تاکہ وہ انہیں میں ایک دوسرے کے اموال ناجائز طریقوں سے نہ کھائیں۔ باطل طور پر ایک دوسرے کے اموال کھانے میں وہ تمام طریقے شامل ہیں جن کے ذریعے دوست ایک دوسرے کی طرف تعلق ہوتی ہے اور جن کے استعمال کی اجازت اخذ کی جاہل سے نہ ہو یہ کہ فحش نے ہر حالت اس سے منع کیا ہو مثلاً دوسرے کا مال دہنا، رشوت لینا، قمار بازی کے ذریعے مل کھانا، ضروریات زندگی کا ذخیرہ کرنا، کہ منصفہ، اموال پر انہیں بچا جائے اور غریب و فروع کے وہ تمام طریقے استعمال کرنا جو ممنوع ہیں اور یہ ان سب میں سرپرست ہے۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت تحریم رہا ہے پہلے شامل ہوئی ہے یا بعد میں۔ مگر یہ پسے شامل ہوئی تو یہ تحریم رہا کے لئے بطور تنبیہ ہوئی ”اس لئے کہ سود خوری باطل طریقوں میں سرپرست ہے۔ اور اگر یہ آیت تحریم رہا کے بعد شامل ہوئی ہے تو اس میں رہا بھی شامل ہے اور رہا کے علاوہ دوسرے وہ تمام طریقے بھی شامل ہیں جن سے دوسروں کی دولت ناجائز طور پر حاصل کر لی جاتی ہے۔

پس یہاں یہ بات بھی ضروری سمجھا گیا کہ باہم رضامندی سے جو تجارتیں لین دین ہوتی ہیں، اس میں اگر دوسرے دولت بطور منافع آجائے تو وہ جائز ہے۔

(اَلَا اَنْ تَكُوْنُ بَحَارَةً عَنْ قَرٰضٍ مِّنْكُمْ) (۲۹۰۴) ”اور یہ کہ باہم رضامندی سے تجارتیں

لین دین ہو۔“

یہ استثناء متعلق ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر معاملہ باہم رضامندی پر مبنی لین دین کا ہو تو وہ صورت سابقہ آیت میں داخل نہیں ہے۔ یہاں تجارت کو استثنائی شکل میں اس لئے لایا گیا ہے کہ تجارت کے لین دین اور باقی باطل طریقوں کے لین دین میں بظاہر ہر مماثلت پائی جاتی ہے۔ جو طریقے شریعت کے قانون میں ممنوع ہیں ان کے ذریعہ جو مال لیا جاتا ہے وہ باطل طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ یہ مماثلت اس وقت ظاہر ہو جاتی ہے جب سورۃ بقرہ میں آیت ”وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْءِ“ (۲۷۵: ۲) ”اے کھانا کھانے والے“ (۲۷۵: ۲) ”اور ان کے اس اختلاف کو یوں رد کیا گیا تھا۔ (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْفُرْيَانِ) (۲۷۵: ۲) ”اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔“ سود خوری یہ معاملہ دالتے تھے ”اور اپنے زیر رواج سودی کاروبار کا دفاع یوں کرتے تھے کہ بیع بھی تجارت ہے اور اس میں انسان کی دولت میں بذریعہ منافع اضافہ ہوتا ہے جبکہ رہائش بھی مال میں بذریعہ منافع اضافہ ہوتا ہے“ اس لئے اس کا کوئی خاص سبب سامنے نہیں آتا کہ تجارت کو جائز کیا جائے اور سود کو حرام قرار دیا جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ تجارت لین دین اور سودی کاروبار میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ بدترین نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں جو سودی کاروبار کی وجہ سے تجارت و صنعت اور عوام کو درپیش ہوتے ہیں اور وہ فرشتہ فروش اثرات بھی جو صاف ستھری

تجارت اور صنعت کی وجہ سے عوام انہیں پر مرتب ہوتے ہیں۔

تجارت میں ایک آجر ایک ضرور ختم اور خریدار اور ایک صنعت کار کے درمیان ایک ایسا واسطہ ہوتا ہے جو دونوں کے لئے مفید ہوتا ہے۔ آجر اشیائے صرف کے لئے مارکیٹ تلاش کرتا ہے اور مصنوعات کو رواج دیتا ہے۔ وہ ان کو فراہم روتی کے ساتھ بلی ضرورت کے لئے میاں کرتا ہے اور ان کے لئے سہولت فراہم کرتا ہے۔ یوں گویا وہ دونوں فریقوں کے لئے مفید ہوتا ہے اور اپنی خدمات کا صلہ لیتا ہے۔ اور اس کا صلہ اپنی جدوجہد اور اس کی مہارت کا بھی عوض ہوتا ہے۔ پھر آجر بروقت نفع اور نقصان دونوں کے لئے تیار رہتا ہے جبکہ سود گزاری کا نظام اس صورت حال سے بالکل مختلف اور متضاد نظام ہے اس لئے کہ اس نظام میں مصنوعات پر اصل اخراجات کے علاوہ سودی واجبات کا اضافہ کیا جاتا ہے اور یہ اضافہ ہجرت اور خریدار ضرور ختم سے وصول کیا جاتا ہے۔ یوں پورے معاشی نظام پر بوجھ پڑ جاتا ہے۔ اور جس طرح مغربی صنعتی ممالک میں عمالہ کے لئے منظم نظام آخر کار نہ تو بذلت خود صنعت کے لئے مفید ہوتا ہے اور نہ خریداروں (Customers) کے لئے مفید ہوتا ہے اور نہ وہ ان دونوں کے مفادات کو بچانی نظر رکھتا ہے بلکہ اس کا ہدف صرف یہ ہوتا ہے کہ صنعتی قرضوں پر زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کیا جائے اور سرمایہ کار کو کم از کم دے جائے۔ جسور عوام کو ضروریات زندگی دستیاب ہوں یا نہ ہوں جس سامان قحط کی فراوانی ہو اور ان چیزوں کی پیداوار میں اضافہ کر دیا جائے وہ انسانی ہندہ کو مشتعل کرنے والی ہوں خواہ یہ انسانی جسم اور صحت کے لئے سخت معر ہوں۔ نیز یہ کہ سرمایہ کے لئے دھماکا منافع حسین کر دینا اور سرمایہ دار کے لئے کسی صورت میں بھی خسارہ میں شریک نہ ہونا جیسا کہ تجارت میں ہوتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں انسانی جدوجہد پر اتار نہ کر دیا ہو تجارتی نظام کی جان ہوتی ہے۔ یہ اور اس طرح کے دوسری وہ وجوہات ہیں اس سودی نظام کے کھاتے میں آتی ہیں اس بات کے لئے کافی ہیں کہ اس نظام کو ختم ہونا چاہئے جس طرح اسلام نے اسے ختم کیا ہے۔

(تفصیلات کے لئے دیکھئے فی ظلال القرآن ج سوم صفحہ ۱۰۰۰..... نیز تفصیلات کے لئے دیکھئے مولانا ابوالاعلیٰ مودودی

رحمۃ اللہ علیہ "سیر مجاہد اسلامی پاکستان کی کتاب" (۱۹۷۹ء) (سید قطب))

نظام رہا اور نظام تجارت میں بعض پہلوؤں سے چونکہ مگر کی نظر آتی تھی اس لئے قرآن کریم کو بھور استدراک ہے نوٹ دینا چاہیے ﴿لَا تَكُونُوا تَبَاغِرَ عَنْ تَرَضٍ رَبِّكُمْ﴾ (۲۹:۴) "الایہ کہ تمہارے درمیان باجم رضاعتی سے جھڑپیں لین دین ہو۔" لوگوں کے اہول باطل طریقے سے کھانے کی مہمانت کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اگرچہ غریبوں کی رائے کے مطابق یہ اشتعال منقطع ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (۲۹:۴) "اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو انہیں ماکہ لہد تمہارے لوہے مہمان ہے۔"

یہ فقرہ ایک دوسرے کے اہول ناہائز طور پر کھانے کی مہمانت کے بعد آتا ہے جس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کے اہول باطل طریقوں سے کھاتے ہو تو گویا تم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو اور سودی نظام کے آثار چہ کن ہوں گے۔ اور لہذا تعالیٰ اس سودی نظام کی مہمانت کر کے تم پر ظلم نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ مہمانت ہی رحمتِ حق ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے انسانیت پر رحمت بڑا رحم ہے۔

جس سوسائٹی میں بھی ان امور کا رواج ہو جائے ' مثلاً سود خوری ' چور بازاری ' قمار بازی ' ذخیرہ اندوزی ' دھوکہ بازی ' چوری ' چھتا چھتی ' سرقت ' رشوت ' ناقابل فروخت اشیاء کی فروخت ' مثلاً عزت و ناموس ' ضعیف و اطلاق ' زور داری اور قرض شکنی ' اور مذہب اور دین وغیرہ جیسا کہ یہ چیزیں قدیم جاتی سوسائٹی میں بھی جاری تھیں اور آج کی جدید جاہلیت میں بھی یہ کام جاری ہیں۔ غرض یہ امور جس سوسائٹی میں بھی پائے جائیں گے ' وہ خود اس کی جانب سے خود کشی کے مترادف ہوں گے اور وہ سوسائٹی اپنے آپ کو پاکت کے گڑھے میں چلتے ہوئے گمراہی ہوگی۔

اور اللہ کا مشافہ یہ ہے کہ وہ اس جاہل خود کشی سے نل ایمان کو بچائے اور ان پر رحم کرے۔ یہ بھی دراصل اللہ کی جانب سے انسانیت پر ایک تحفہ ہے اور اس کے لئے ایک رعایت ہے انسان کی عقل کا ایک علاج ہے اس لئے کہ انسان اپنی اس کمزوری کی وجہ سے اللہ کی ہدایات سے نکل کر ان لوگوں کی راہنمائی میں آ جاتا ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔

مذہب آخرت کی دھمکی کے بعد ' اب ان لوگوں کو دھمکی دی جارہی ہے جو لوگوں کے مال کا جائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ جو حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور دوسروں کے حقوق مار لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو عذاب آخرت کی دھمکی دی جاتی ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ دنیا میں دوسروں کا مال کھانے سے ایک سوسائٹی چاہ و برباد ہوگی بلکہ آخرت میں بھی ایسے ظالموں کو عذاب سے دوچار ہونا ہوگا۔ دنیا میں جو چاہیے ہے ' وہ تمام لوگوں پر آئے گی ' جو ظالم ہے اس پر تو اس لئے کہ اس نے ظلم کیا اور مظلوم پر اس لئے کہ اس نے ظلم کے خلاف کام نہ کیا اس لئے کہ دنیا میں انسان برائی کے نتائج کے لئے انتہائی طور پر دم دہا رہتے ہیں۔ اس لئے جس سوسائٹی میں دوسرے کے حقوق مارے جاتے ہیں وہ سوسائٹی دنیا و آخرت دونوں میں برے نتائج بخٹھے گی۔ یہی سنت اعلیٰ ہے اور یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا أَنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ مَرًّا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

یَسِيرًا (۴: ۳۰) "اور جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا ' اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے اور یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔"

اسلامی نظام حیات جس انہل کو اس کے ایک وسیع دائرے تک لے جاتا ہے ' یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہانوں کو پیش نظر رکھ کر اس کے لئے ضابطہ بندی کی جاتی ہے اور اسے ہدایت دی جاتی ہیں۔ جس انسانی کے اندر ایک بھر اور نقصان پہنچے کہ ارض یا جاتا ہے جو ہر ہدایت کو سر و ختم قبول کرے اور ہر اسلامی قانون کو حبیب خاطر نافذ کرتا ہے۔ پھر اسلامی سوسائٹی میں بھی ہر شخص کو دوسرے کے لئے نگران بنایا جاتا ہے اس لئے کہ وہ انتہائی طور پر بھی مسئول ہیں۔ اگر ظلم ہو گا تو سوسائٹی کے تمام افراد گویا قتل ہوں گے اور ان پر جانی آئے گی۔ یعنی اس دنیا میں اور آخرت میں تمام ان لوگوں سے محاسبہ ہو گا جنہوں نے اپنی سوسائٹی کو ظالمانہ روش پر رہنے دیا اور اس کے باطل طور طریقوں کے بدلے کے لئے جدوجہد نہ کی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (۴: ۳۰)

"اور یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔" اے دنیاوی چٹی لالے اور آخری محاسبہ کرنے سے کوئی نہیں

روک سکا۔ نہ اس کی راہیں کوئی حائل ہو سکتا ہے اور جب چنی کے اسباب میا ہو جائیں تو اللہ کی سنت یہی ہے کہ پھر وہ اگر رجعتی ہے۔

لیکن اگر تم لوگ موصوفات میں سے بڑی بڑی موصوفہ چیزوں سے اعتقاد کرو جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اسباب کو خالصانہ طریقے سے کھانا اور ان کا استحصال کرنا چھوڑ دو تو اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال رہے گی۔ تمہارے ساتھ نرم سلوک کیا جائے گا، تمہارے دلوں کے امینان کے لئے اور آگ سے جس سے بچانے کے لئے تمہارے وہ گنہگار صوف کر دیئے جائیں گے جو کھانڈ نہیں ہیں بشرطیکہ تم ارتکاب ظلم اور ارتکاب فحش سے اعتقاد کرو۔

اِنْ تَحْتَبِئْوا كَبِئْرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا

کَرِیْمًا (۳۱-۴) ”اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے جس سے منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے سزا دے دیں گے اور جس عزت کی جگہ داخل کریں گے۔“

ذرا دیکھئے تو کسی اس قدر فیاض ہے یہ دین اور اس نکتہ میں کس قدر سوسائٹی دی گئی ہیں۔ پناہ دہی رحمت دی جا رہی ہے کہ انسان! پندہ کی طرف، طوٹان کی طرف، پکیز کی طرف اور دامن کی طرف۔ یاد رکھو کہ تم پر جو فرائض عائد کئے جاتے ہیں، تمہارے لئے جو حدود بھی مقرر ہوتے ہیں، اور اور تواری کے جو احکام دیئے جاتے ہیں، ان سب کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس جہان میں پاک و صوف نفوس پیدا کئے جائیں اور پھر ان نفوس طیبہ سے ایک پاک و صوف معاشرہ وجود میں آیا جائے۔

لیکن یہ رحمت دینے وقت اور یہ حدود و قیود عائد کرتے وقت انسان کی عقلی اور اس کی فطری کوتاہیاں بھی پیش نظر رکھی گئی ہیں۔ یہ فرائض و واجبات اس کی فطری طاقت کے دائرے کے اندر اندر ہیں۔ ان میں اس کی فطرت، اس کی طاقت کے حدود، اور اس کے رجحانات کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ نیز انسانی زندگی کی راہوں کے قلیب و فراز کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام زندگی میں، فرائض و واجبات عائد کرتے وقت ان فرائض اور انسانی قدرت کے اندر ایک ضمیمہ استخراج اور توازن رکھا گیا ہے۔ انسانی ضروریات اور انسانی خواہشات کے درمیان بھی توازن موجود ہے، میلانات اور رکاوٹوں کے درمیان بھی توازن ہے، اور اور تواری کے درمیان بھی توازن ہے۔ ترجیب اور تزییب کے درمیان توازن ہے، اور اسی طرح ایک طرف عذاب الہی سے سخت ڈراوا ہے، اگر مصیبت کا ارتکاب کیا گیا اور دوسری جانب اگر کوئی ناشیماں ہو جائے اور وہیں لوٹنا چاہئے تو اس کے لئے بھی معافی کا دروازہ بند نہیں کیا گیا۔

دین اسلام کا حقیقی مقصد و مقصود صرف یہی ہے کہ وہ نفس انسانی کا قبلہ درست کر کے اس کا رعب اللہ کی طرف موڑ دے، اور اس قبلہ رشی میں اسے قلعہ ہوٹا چاہئے۔ وہ حتیٰ المقدور اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اطاعت کرے۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت ضعیف و ناقص سب کے شامل حال رہتی ہے، وہ

تصویرات سے درگزر کرتی ہے، وہ قہر قبول کرتی ہے، گھڑ درویشوں سے صرف نظر کرتی ہے، گناہ معاف کرتی ہے اور دہلیں آنے والوں کے لئے اپنے دروازے کھول دیتی ہے اور بڑے گناہوں کا استقبال کرتی ہے۔

اس آیت میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم کبائرسے انتخاب کرو۔ گناہ کبیرہ کا علاج معاف اور عقیم ہوتے ہیں، اس لئے کوئی شخص یہ عذر نہیں کر سکتا کہ اس نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا، جن کا اسے صدمہ نہ تھا کہ یہ گناہ ہیں، یا وہ کبھی نہیں ہے اور گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے، اس لئے کہ جو شخص ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہ سکتا کہ اس نے گناہ سے بچنے اور اعتدال کرنے کی سعی کی ہے، یا اس نے اپنی کے ارتکاب کے عذوبہ پر اصرار کیا ہے، لیکن ان گناہوں کے ارتکاب کے بعد بھی اگر ایک شخص صحیح طرح پورے اللہ کے ساتھ قہر کرے تو بھی اللہ کے پاس معافی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

(وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا أَفْحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا أَنَّ اللَّهَ فَاستَغْفِرُوا وَالَّذِينَ بِهِمْ

وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُبْصِرْ وَأَعْلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (۱۳۵:۳))

”اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، یہ کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو حقا“ اللہ انہیں یاد آتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں..... کیونکہ اللہ کے پاس اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو..... اور وہ یہ دہراؤ، انتہا اپنے کئے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے کہ وہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔“ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں شمار فرمایا ہے۔

یہاں کبائرسے قہر کی بحث نہیں، یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی کبائرسے انتخاب کرے تو اس کے چھوٹے گناہ براہ راست اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، یہاں اسی کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔

یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کبائرسے جن کے ارتکاب سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، اعادیت میں ان کا ذکر ہوا ہے، لیکن کسی حدیث میں ان کی پوری تعداد کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ موقعہ و محل کے اعتبار سے جن گناہوں سے ممانعت کی زورہ ضرورت تھی ان کا ذکر دیا گیا، اس لئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی حدیث میں کبائرسے پوری فہرست دے دی گئی ہے۔ ہاں مختلف احادیث میں مختلف نوعیت اور مختلف تعداد کو کبائرسے دیا گیا ہے اور یہ جرائم مختلف معاصروں اور مختلف سوسائٹیوں میں مختلف ہو سکتے ہیں۔

یہاں ہم حضرت عمر بن خطابؓ کا واقع نقل کرنا مناسب سمجھتے ہیں، حضرت عمرؓ مصیبت کے معاملے میں بے حد حساس اور متشدد تھے اور وہ معاصی سے سخت انتخاب فرماتے تھے۔ اس واقعے سے معلوم ہو گا کہ اسلام نے ان کے اس جیز احساس کو کس طرح سیدھے راستے پر آگے دیا تھا، اور ان کے ہاتھ میں یہ ترازو احساس ہونے کے باوجود کس قدر اعتدال پر تھا، خصوصاً جبکہ ان کا واسطہ انتہائی امور اور انسانیت کے نفسیاتی معاملات سے نہ آتا تھا۔

ان جرم سے جناب ابن براہیم، لیکن علیہ، لیکن عمن اور عین کے واسطے سے نقل کیا ہے کہ معصوم بعض لوگوں نے عدالت ان عمرو سے پوچھا کہ ہم اللہ جل شانہ کی کتاب میں بعض احکام پاتے ہیں کہ ان کے بارے میں حکم دیا گیا

ہے کہ ان پر عمل کیا جائے، لیکن ان پر عمل نہیں کیا جاتا، اس لئے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں امیر المومنین سے لیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عمرو ہند آئے اور وہ لوگ بھی ان کے ساتھ آئے اور حضرت عمرؓ سے ملے۔ انہوں نے پوچھا تم کب آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں فلاں فلاں گرج کو آیا ہوں، حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ کیا تم نبیہات کے کر آئے ہو؟ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ اس سوال کا حضرت عبداللہ بن عمرو نے کیا جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امیر المومنین! مجھے مصر میں بعض لوگ ملے تھے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہم قرآن کریم میں بعض احکام پاتے ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے مگر ان پر عمل نہیں کیا جاتا، تو ان لوگوں نے اس خرابی کا انکار کیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: آپ ان لوگوں کو میرے لئے جمع کریں۔ انہوں نے ان لوگوں کو جمع کیا۔ ابو عمران نے کہا: ”میرا خیال ہے کہ اس نے کما بیشک میں جمع کیا۔ اس پر انہوں نے ان میں سے اولیٰ تر آدمی سے بات کی اور کہا: میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر اور اسلام کا آپ پر یقین اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تم سے پوچھتا ہوں: ”کیا تم نے پورے قرآن مجید کو پڑھ لیا ہے؟“ اس نے جواب دیا: ”ہاں۔“ اس پر انہوں نے فرمایا: ”کیا وہ پورا تمہارے ذہن میں ہے؟“ اس نے جواب دیا: ”خدا جانتا ہے نہیں۔“ اگر یہ فرض کیا جائے کہ قرآن کریم کے دہان میں ہے تو حضرت عربیوں سے اس کے ساتھ ہوا شروع کر دیجئے۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے کہا: ”کیا سب قرآن تمہارے پیش نظر ہے؟“ کیا سب قرآن لفظ، ”حمیں یاد ہے؟ کیا سب قرآن پر تم عمل کر رہے ہو؟“ غرض ایسے ہی سوالات انہوں نے سب سے کئے اور آخری فرض تک وہ سب سے یہ سوالات کرتے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”حمیں تمہاری ماں روئے، کیا تم عبداللہ بن عمرو کو اس بات کا متفق بناتے ہو کہ وہ لوگوں کو عمل طور پر قرآن کریم کے مطابق استوار کر دے۔ تمہارے لئے کہ یہ معلوم تھا کہ ہم میں گناہ گار بھی ہوں گے۔“ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

اِنْ تَحْسَبُوْا كَيِّدًا كُوْنُوْا مِّنْ عَشِيْرَةِ نٰكُفٍ عَنكُم مِّمَّا تَكْتُمُ (۴: ۳۱) ”اگر تم ان کفار سے ایسا بکر دین سے حمیں رو کا جارہا ہے تو ہم تمہارے گناہ وصف کر دیں گے۔“ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”کیا نفل عندہ جلتے ہیں۔“ یا فرمایا: ”کیا کسی ایک فرض کو معلوم ہے کہ تم یہاں کس لئے آئے ہو؟“ تو انہوں نے کہا: ”نہیں۔“ تو فرمایا اگر نفل عندہ کو علم ہو، تو تمیں حمیں ضرور مدد کرتا۔“ (لفظ اصحیٰ فی لہٰک کا معلوم ہے کہ کیا تم نے اپنی چوری زندگی میں قرآن کو نافذ کر دیا ہے۔ اور ان کیلئے اسے نقل کیا ہے اور کہا ہے: ”اسناد صحیح ہے، متن حسن ہے۔ مگر چہ یہ مرے صن نے روایت کی۔ اس میں نقصان ہے۔ بہر حال یہ مشورہ اور مشورہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے نقل کر رہے ہیں۔)

حضرت عمرؓ میرے حاس اور سخت گیر فرض بھی اس سختی کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے شعور کو قرآن کریم نے استوار کر دیا تھا، اور ان کو مری سخت و دلفانی عطا کر دی تھی۔ انہوں نے کیا خوب کہا: ”ہمارے لئے کوئی علم تھا کہ ہم سے گناہوں کا صدور ہو گا۔“ اور ہم ظاہر ہے کہ اللہ کے علم کے خلاف تو ہو نہیں سکتے، اس لئے ہمارے فیصلہ اس پر ہو گا کہ ہم نے کیا ارادہ کیا؟ ہم نے کس قدر سچے آپ کو درست کرنے کی نیت کی اس

قدر کو کشی کی جس قدر خواہشمند رہے جس قدر ہم نے پختہ شریعت کرنے کی سعی کی جس قدر جدوجہد اور وفاداری کرنے کی کوشش کی؟ یہ ہے اسی نظم زندگی کا توازن 'سچیگی' اختیار اور ہر معاملے میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش۔

وَلَا تَسْتَمْتُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۳۲) وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَئِنْ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

(۳۲) (۴-۳۲-۳۳)) اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو جو کچھ مردوں نے کم دیا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کم دیا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے 'پس اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگیے رہو۔ حقیقہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیئے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے دوسرے عمو و چچان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو حقیقہ اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔"

اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا کرنے سے اہل اسلام کو منع کیا گیا ہے اور یہ نص اس بارے میں عام ہے کہ یہ فضیلت کسی بھی ہو 'خلافِ عہد و مرتبہ میں فضیلت 'ملاصحت و مخالفت میں فضیلت' مال و اسباب میں فضیلت 'فرض اس زندگی میں نصیب کے اعتبار سے جو بھی فرق و امتیاز موجود ہو اس بارے میں دوسروں کے مقابلے میں تمنا نہیں کرنی چاہئیں۔ جو کچھ مانگا ہے 'اللہ سے مانگا جائے اور ہر امر کی حلیہ براہ راست اللہ سے ہونی چاہئے اور یہ نہ ہونا چاہئے کہ دوسروں کی فضیلتوں پر خواہ غواہ لپٹائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر دل کو حسرتوں کی آماجگاہ بنا لے' اور اس کے بعد اس وقت کے ساتھ حد و کینز اور بغض و انتقام کے برے جذبات اپنے لئے ٹھکر کے ساتھ انسانوں پر حملہ آور ہوں 'ایمان کے اندر خودیست 'چرکت اور چاہی کے جذبات اور منکب احساسات پیدا ہوں۔ ان جذبات کے بعد پھر ہر کسی کے خلاف بدظنی پیدا ہو' اور پھر خدا اور مخلوق دونوں سے یہ شکایت پیدا ہو کہ انہیں کم دیا گیا ہے۔ یہ صورت حال اس قدر جاہل ہوگی کہ معاشرے میں امن و سکون کا نام و نشان نہ رہے گا' ہر شخص ذاتی پریشانی اور فتنے کا شکار ہو گا 'انسانی قوتیں لطف و رحیمت اور ہدی کی راہوں میں صرف ہو کر ضائع ہوں گی جبکہ اس کے مقابلے میں یہ رحمان کہ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے' وہی فضل و کرم اور دلوں و دہلیں کا منبع ہے کیا خوب ہے۔ اور یہ عقیدہ کہ عطا اور داد و بخش سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی 'اور اس کی درگاہ اس قدر وسیع ہے کہ اگر تمام کائنات کے سواہی اس پر ادا ہوا کہیں تب بھی اس میں گلی نہیں آتی' امن و اطمینان بھی اس کی درگاہ سے ملتا ہے 'امید و آسرا بھی وہیں سے دستیاب ہے۔ اسباب کی تلاش اور جدوجہد میں وہی بہت راہ نکلتا ہے' جس راستے میں ایک دوسرے کے خلاف

عدولت نہیں، اختلاف اور دشمنی بھی پیدا نہیں ہوتی۔

لیک عام ہدایت دیتے ہوئے یہ آیت اپنے مضمون میں عام ہے لیکن سبق کلام میں اس کا مضمون خاص ہو جاتا ہے اور اس کے اسباب نزول کے مسئلے میں بعض روایات بھی وارد ہیں جن کی وجہ سے آیت کا مضمون عمومی کسی قدر خاص ہو کر اس میں فرق آ جاتا ہے اور بعض امور کی فعالیت متضمن ہو جاتی ہے۔ یہ آیت اسی امور کو متضمن کرتی ہے۔ مثلاً مردوں اور عورتوں کے حصے میں فرق ہے۔ مردوں کا حصہ میراث میں زیادہ متضمن ہوا ہے جس کا اہتمام اس آیت سے بھی ہوتا ہے اور سابق کلام سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ پہلو یعنی بعض امور میں مرد و زن کے درمیان تقام و مرجہ میں خصوصی تفاوت اس آیت کی عمومیت پر اثر انداز نہیں ہوتی اس لئے کہ مرد و زن کے تعلقات کی درستی اور ان کے درمیان ہم محس تعاون اور تعلق اور اسلامی معاشرے میں ایک خاندان کی تکمیل اور افراد معاشرہ کی باہم رضامندی اور پورے معاشرے کے درمیان حکم کے قیام کے لئے اس تفاوت کی بڑی حاجت ہے۔ اس لئے کہ اس تفاوت اور فرق مرجہ کی وجہ سے فریقین کے فرائض اور ذمہ داریاں متضمن ہو جاتی ہیں لیکن اس خصوصی تفاوت کے وجود پر آیت کی عمومیت متاثر نہیں ہوتی اس لئے روایات میں جو خاص اسباب نزول بیان ہوئے ہیں وہ آیت کے عمومی مضمون کو متاثر نہیں کرتے۔

امام احمد نے سفیان، ابو صالح، ہمام کی سند کے ساتھ حضرت ام سلمہ سے یہ روایت کی ہے کہ ام سلمہ نے حضور ﷺ کے سامنے یہ عرض کی کہ حضور! مرد و جد کرتے ہیں لیکن ہم عورتیں جہاد میں شریک نہیں ہوتیں اور میراث میں بھی ہمارا حصہ نصف ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”اور جو اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے متہبے میں زیادہ دیا ہے اس کی قنات نہ کرو۔“

امام ابو حاتم، ابن جریر، ابن مردیہ اور حاکم نے مستدرک میں امام ترمذی کی حدیث بروایت ابن نصح، ہمام حضرت ام سلمہ سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے حضور سے کہا کہ ہم عورتیں جنگ میں حصہ نہیں لیتیں، کہ ہم شہید ہوں اور میراث میں بھی ہمارا پورا حصہ نہیں ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (”اتّٰی لَا تُضِیْعُ عَمَلُ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِّنْ ذَکَرٍ اَوْ اُنْثٰی“) ”میں تم میں کسی کام کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں کرتا“ مرد و عورت۔“

حضرت سعدی اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لئے عورتوں کے ثواب کے مقابلے میں دو گن ثواب ہونا چاہئے جس طرح میراث کے حصے میں ہمارے لئے دو گنا ہے۔ اور عورتوں نے اس طوہش کا اہتمام کیا کہ ہمارے لئے بھی شہداء کے ثواب جیسا ثواب ہونا چاہئے اس لئے کہ از روئے فطرت ہم جنگ میں لڑ سکتیں لیکن اگر اللہ نے ہم پر جہاد فرض کیا ہوتا تو ہم جنگ میں حصہ لیتیں۔ لہذا حقانی نے ان خیالات کی تردید فرمائی اور حکم دیا کہ وہ میرے فضل کے بارے میں دعا کریں اور یہ فضل دینا جیسا عارضی نہیں ہے..... ایسی ہی روایت قتادہ سے بھی مروی ہے۔ بعض دوسری روایات بھی ہیں جو اس آیت کے مضمون کی عمومیت کو لکا ہر کرتی ہیں۔

علی ابن ابو طر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا: ”ہم کوئی شخص یہ قنات نہ کرے کہ فلاں شخص کا مال اور اس کی عورت اس میں ہیں۔ اللہ نے اس سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کے فضل کے طبقہ

ہوں۔ حسنؓ، محمد بن سیرینؒ عطاء اور شوک سے بھی لکھی تھیں مروی ہے۔

مردوں کے درمیان زمانہ جاہلیت میں جو تعلقات پائے جاتے تھے ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو محور و محاذ پہلے اقوال میں آجہر جاہلیت کا پر تو نظر آتا ہے جبکہ دوسری جانب مردوں کے درمیان جذبہ مسابقت اور تخاصم اس بات کا نتیجہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق عطا کئے اور جو آراء و احکامات کیس اس کے نتیجے میں اس قسم کے تخاصم کا پیدا ہونا ایک قدرتی امر تھا اس لئے کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق عطا کئے وہ اصول و کرامت انسانی اور ہرگز وہ کے ساتھ متفقانہ سلوک پر مبنی تھے۔ اور یہ متفقانہ رویہ ہر شخص کو یوں دکھایا گیا کہ اس نے خود اپنی دانت کے ساتھ بھی انصاف کرنا تھا۔

اسلام کے اہداف یہ ہیں کہ وہ اپنے متعلق اور معاون کھم زندگی کو..... ناکھ کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد نہ مردوں کی حمایت ہے نہ عورتوں کی حمایت کرتا ہے۔ بلکہ اس کے پیش نظر انسان من حیث الانسان ہے۔ اور اسلامی معاشرہ کی تخلیق ہے۔ اسلام علی الاطلاق اور علی العموم انسانیت کی اصلاح اور بھلائی کے لئے کام کرتا ہے۔ وہ اس دنیا میں عمومی درجہ قہر و لاندہ نظام چاہتا ہے جو بدعت اور بدھ پھلو مارا نہ اسباب پر مبنی ہو۔

اسلامی نظام زندگی 'فرائض' و واجبات کے تقنین میں رواداریت پر چلتا ہے۔ اسی طرح وہ مردوں کے حصہ رسد کے تقنین میں بھی دونوں کی فطری صلاحیتوں کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اور فطرت سے ابتداء سے عورت کو عورت قرار دیا۔ ان میں سے ہر ایک کے اندر متعین صلاحیتیں پیدا کیں۔ اور ان خاص صلاحیتوں کے مطابق ان کے فرائض متعین کئے۔ ان فرائض کے تقنین میں کسی مخصوص مقصد کو سامنے نہیں رکھا گیا نہ کسی ایک جنس کو دوسری پر ترجیح دی گئی ہے۔ بلکہ انسان کی پوری زندگی کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ جس کا قیام اور تنہم اور جس کی خصوصیات کی تکمیل اور جس کے مقاصد کی تکمیل اسی صورت میں ممکن ہے کہ مرد و زن کے درمیان فرقی و امتیاز ہو 'اور یہ فرقی و امتیاز ان دونوں کی خصوصیات اور صلاحیتوں اور فرائض و واجبات کے درمیان فرقی و امتیاز کے مطابق ہو تاکہ وہ غفلت فی الارض اور لغو زندگی کے اعلیٰ مقاصد پر دے کر نہیں۔ لہذا تعالیٰ نے حیات انسانی کے عظیم ادارے کی تنظیم اور تھیل کے لئے مرد و زن کے درمیان طرح پیدا کیا۔ ان کو مختلف صلاحیتیں دیں۔ ان کے لئے مختلف فرائض مقرر کئے۔ اور ان کے لئے مختلف حقوق متعین کئے اور جدا جدا دائرہ کار کا تعین کیا۔ تاکہ کاروان زندگی صحیح سمت پر سفر جاری رکھ سکے۔

انسان جب غیر جانبداری سے مکمل اسلامی نظام زندگی کا مطالعہ کرے 'خصوصاً اس نظام میں مرد و زن کے باہمی تعلقات کی نوعیت کا گہرا جائزہ دے تو نہ اس نزاع کا کوئی موقعہ رہتا ہے جو قدیم روایات میں پایا جاتا ہے اور نہ ان جدید مجادلات اور نزاعات کی کوئی حقیقت رہتی ہے 'جو آج کل کے دور میں مردوں اور عورتوں کے درمیان بے فائدہ ہو جاتے ہیں اور جس کا شور و غوغا بھی اس قدر بند ہو جاتا ہے جس میں سمیجہ مردوں اور عورتوں کی آواز دب کر رہ جاتی ہے۔

یہ ایک مہم کو شش ہو گی کہ ہم صورت حال کی تصویر کشی یوں کریں کہ گویا مرد اور عورت کے درمیان ایک معرکہ کارزار گرم ہے۔ اس میں ہر شخص اپنا اپنا موقف بیان کر رہا ہے۔ ہر شخص جنگ کو ختم کرنے کی سعی میں لگا ہوا ہے۔ کچھ سمجیدہ اہل قلم بھی بعض اوقات ایسا موقف اختیار کرتے ہیں کہ وہ عورت کی دانت میں تخاصم ڈالتے ہیں 'اس سے

کلمات کی نفی کرتے ہیں اور اس کی طرف ہر چپ کی نسبت کرتے ہیں۔ یہ کام وہ طبعی بحث و مباحثہ کے طور پر کریں یا اسلامی نقطہ نظر سے کریں۔ دونوں صورتیں حقیقت نفس الامری سے دور ہیں۔ مسئلہ دراصل دونوں فریقوں کے درمیان معرکہ آرائی کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ دونوں اہناف کی نوعیت اور تقسیم کار کا ہے۔ لیکہ دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کا ہے۔ اور اسلامی نظام زندگی کے مطابق ان کے درمیان قیام عدل کا ہے۔

یہ ممکن ہے کہ جاہلی معاشرہ کے اندر مرد و زن کے درمیان کوئی معرکہ آرائی ہو۔ اس لئے کہ جاہلی معاشرت اپنے لئے نظام حیات انفرادیت پر مبنی کرتے ہیں۔ ان جاہلی معاشرہ کا نظام خاص ذاتی اور نبوی اغراض و مقاصد پر مبنی ہوتا ہے یا ان نظاموں میں بعض غالب طبقات کے مفادات کو مد نظر رکھا گیا ہوتا ہے یا بعض خاندانوں اور بعض افراد کے مفادات کی حفاظت مطلوب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان جاہلی نظاموں میں انسان کی اصلیت اور جاہلیت کی نسبت جماعت کی وجہ سے عورتوں کے حقوق کو نصب کیا گیا ہوتا ہے یا ان میں مرد و زن کے فرض طبعی کو نظر انداز کر کے ان کے حقوق و فرائض متعین کئے ہوتے ہیں یا ان میں کام کرنے والی عورت کے حقوق اس ہی جیسے کام کرنے والے مرد کے حقوق کے مقابلے میں کم رکھے گئے ہوتے ہیں۔ اور یہی بعض اقتصادی وجوہات سے ہوتی ہے یا مثلاً تقسیم میراث کے میدان اور مالی تعزات کے شعبے میں عورتوں کے حقوق کم رکھے گئے ہوتے ہیں جس طرح جدید جاہلی معاشرہ میں بھی صورت حال ایسی ہی ہے۔

ربا اسلامی نظام زندگی تو اس میں کہیں بھی ایسی صورت حال نہیں ہے۔ اس میں اولاً مرد و زن کے درمیان کوئی معرکہ برپا نہیں ہوتا۔ اس میں دنیاوی مفادات کی بنا پر لیکہ دوسرے کے مقابلے میں کوئی دخل نہیں ہوتی۔ اس میں نہ مرد و عورت کے مفادات پر حملہ آور ہو کر اسے لوثا ہے اور نہ عورت مرد کے مفادات پر حملہ آور ہو کر اسے لوثتی ہے۔ نہ وہ لیکہ دوسرے کی کرداریوں کی فوہ میں گئے رہتے ہیں اور انہیں ابھار کرتے ہیں۔ اسلامی نظام میں اس قسم کے افکار کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ مرد و زن کے درمیان طبعی خصائص میں اس میں فرق و امتیاز کے باوجود مرد و زن کے درمیان فرائض اور واجبات کا کوئی فرق نہیں ہے اور یہ کہ ان فرائض و واجبات کی وجہ سے مرد و زن کے منصب اور حیثیت پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ اس قسم کے افکار غلط فہمی پر مبنی ہیں 'اور اپنی جگہ انکار فہمی ہیں۔ اسلامی نظام کے بارے میں یہ افکار جماعت پر مبنی ہیں 'اور مرد و زن کی فطری مساوات اور طبعی و خلف کے بارے میں ہماری لامتنی کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں۔

دراجماد کے معاملے پر غور فرمائیے! جماد اور شادی فی سبیل اللہ اس میں عورت کی شرکت اور حصول ثواب کے مسائل کے معاملے میں دور لول کی صالح عورتوں کے دل میں تشویش تھی۔ ان صالح عورتوں کی تشویش کا تعلق صرف انفرادی نقطہ نظر سے تھا۔ اس کا تعلق اس دنیا میں حیثیت یا برتری سے ہرگز نہ تھا۔ بعض اوقات اس فرق و امتیاز کا تعلق دنیاوی امور سے بھی تھا مثلاً وراثت میں مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں زیادہ رکھا گیا تھا' زمانہ قدیم سے مردوں اور عورتوں کے دلوں میں اس امتیاز کے بارے میں تشویش تھی۔ آج کے دور جدید میں بھی یہ اور اس قسم کے دوسرے مسائل دلوں میں تکلف ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صل جماد و عورت پر فرض کیا ہے اور نہ ہی اس کے لئے جماد میں شرکت کو حرام

قرار دیا ہے۔ نیز اگر فریضہ جماد میں عورت کی ضرورت ہو اور مرد آبادی اس کے لئے کفایت نہ کرتی ہو تو عورت کو اس سے منع بھی نہیں کیا گیا۔ نیز تاریخ اسلام سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض عورتیں جماد میں شریک بھی ہوئیں۔ انہوں نے چار درمی اور بارہ درمی کے علاوہ جماد میں بھی حصہ لیا جیسا ایسے واقعات قلیل اور نادر ہیں اور انتہائی ضرورت کے اوقات میں پیش آئے۔ عوی اصول اور معمول یہ نہ تھا۔ بہر حال یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں پر جماد فرض قرار دیا، اس طرح عورتوں پر اسے فرض نہیں کیا گیا۔

عورتوں پر جماد اس لئے نہیں فرض کیا گیا کہ وہ عبادت کو پیدا کرنے کا ذریعہ (Producer) ہیں۔ عورت کی تخلیق ہی اس لئے ہوئی ہے کہ وہ مردوں کو پیدا کرے۔ اس کی منصوبائی مسافت اور نفسیاتی میدان ہی اس طرف ہے کہ وہ عبادت پیدا کرے اور انہیں جماد فی سبیل اللہ کے لئے تیار کرے، انہیں جیجی زندگی بسر کرنے کے لئے تیار کرے۔ اس میدان میں عورت زیادہ وقت اور غرض اسلوبی سے کام کر سکتی ہے اور اس کا کام زیادہ نفع بخش بھی ہو سکتا ہے۔ اس میدان میں وہ زیادہ وقت سے اس لئے کام کر سکتی ہے کہ اس کی منصوبائی اور نفسیاتی تشکیل ہی اس مقصد کے لئے ہوئی ہے۔ یہ بات صرف عورت کی منصوبائی مسافت کی بنا پر ہی نہیں کسی جاری بلکہ علی الخصوص اس کے اندرونی نظام میں خیات کی پیچیدگاری یعنی یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے مرد ہے یا عورت ہے عورت پیدا ہونے کے وقت سے ہی اس فریضہ کے لئے واجبہ ذمہ دار ہے۔ (دیکھئے فصل المراتب و علاقہ الحبس۔ جو کتاب الاسلام و مشکلات الفہرہ کا حصہ ہے۔) ظاہری اعضاء کے اتصال تو ہمیشہ میں یکے بعد دیگرے کام کرتے ہیں اور اس عرصہ کے بعد عظیم نفسیاتی اثرات حاملہ عورت پر مرتب ہوتے ہیں لہذا اس کی جانب سے امت مسلمہ کے لئے جماد میں حرکت کے مقابلے میں یہ عظیم فریضہ سراجہام دینا زیادہ نفع بخش ہے۔ اس لئے کہ جب جنگ کا طوفان بڑی تعداد میں مردوں کو خاک کر دیتا ہے تو عورت حرید آبادی کی پیداوار کے ذریعے کے طور پر اپنا فرض ادا کرتی ہے۔ اور وہ حرید مرد پیدا کر کے خاک پر کرتی ہے۔ لیکن اگر جنگ کا بھوت مرد اور عورت دونوں ہی کو کھالے یا وہ مردوں کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو ایک لے اور مردوں کو بانی رکھے تو یہ صورت باقی نہیں رہتی۔ اس لئے کہ اسلامی نظام زندگی میں اگر ایک مرد ہے اور وہ چوری رخصت کو کام میں لائے تو در یک وقت چار عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ اور یک وقت وہ چار عورتیں آبادی میں اضافہ کر سکتی ہیں اور یوں وہ کی پوری ہو سکتی ہے (اگرچہ ایک عرصہ بعد) جو جماد و قتال کی وجہ سے واقع ہو آتی ہے۔ لیکن اگر ایک ہزار افراد بھی ایک عورت کے ساتھ بھسپری کریں تو بھی وہ عورت اسی مقدار میں بچے دے سکتی ہے جو ایک مرد کی بھسپری سے دے سکتی ہے۔ عورتوں کی کسی کی صورت میں آبادی کی کی ہرگز پوری نہ ہو سکے گی۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے پناہ خستوں میں سے ایک ہی نکتہ ہے جو اس حکم کی تہ میں پوشیدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جماد سے صاف رکھا۔ اس حکم کے بے شمار منافع ہیں۔ مثلاً اسلامی معاشرہ میں اتفاقاً پاکیزگی کا اہتمام، اسلامی معاشرے کے حراج کو مد نظر رکھنا، انسان کے دونوں اصناف کے لئے علیحدہ علیحدہ دائرہ کاری و تفریق جن کے بارے میں تفصیلات بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس نکتے پر خاص اور طویل بحث کی ضرورت ہے۔ (دیکھئے کتاب ”جو جمعیت اسلامی“ کی فصل ”نظام عائلی“)

ربا معاملہ اگر دو خوب کا تو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں کو اس کی پوری پوری یقین دہانی کرائی ہے بشرطیکہ وہ اپنے فرائض و واجبات کو خدا فرشتی سے بحسن و خوبی سرانجام دیں اور ان میں وہ درجہ احسان تک پہنچ جائیں۔

وہاں مسئلہ حصص میراث کا باریک بینی سے ”مرد کے لئے دو عورتوں کے برابر حصہ ہو گا“ کے اصول سے یکساں معطوم ہوتا ہے کہ عورت پر مرد کو ترجیح دی گئی ہے۔ لیکن مرد اور عورت کے چارے فرائض اور واجبات پر اگر ایک نظر دور ذاتی جائزے قسمت جلد اس رائے کی صحت کا اظہار ہو جاتی ہے۔ آمدن اور حصص کا تقاضا ذمہ داروں کو دیکھ کر کیا گیا ہے۔ اسلامی نظام زندگی کا یہ ایک مستقل اصول ہے کہ اس میں مفادات کا تقاضا ذمہ داروں کی نسبت سے کیا جاتا ہے۔ مرد پر یہ بات فرض کی گئی ہے کہ وہ عورت کو مردانہ کرے جبکہ اگر کوئی امیر سے امیر عورت بھی ہو تو اس پر مرد کے لئے مردانہ واجب نہیں کیا گیا۔ پھر مرد پر عورت اور اس کی اولاد دونوں کے اخراجات عائد کئے گئے ہیں جبکہ عورت پر یہ ذمہ داری عائد نہیں کی گئی اگرچہ وہ مالدار ہو۔ مرد اگر کن فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو اسے سزا سے قید دی جاسکتی ہے۔ پھر مرد پر مختلف قسم کی دیات اور تاوان بھی عائد ہوتے ہیں (یعنی دھنوں کے تاوان) اور یہ تاوان اسے انتہائی طور پر خاندان کا فرد ہونے کی حیثیت سے ادا کرنے ہوتے ہیں جبکہ دیات اور لڑائی کے تاوانوں سے عورت کو معاف رکھا گیا ہے۔ مرد پر اپنے خاندان کے مالداروں اور مسکین کا اخذ بھی واجب ہے خواہ مرد، ہوں یا عورتیں ہوں بشرطیکہ وہ کمانے پر قادر نہ ہوں۔ یہ فریضہ قرعہ سے قرعہ ریشہ و دروس سے شروع ہوتا ہے اور عورت اس قسم کے عام مذمتی فرائض سے مستثنیٰ ہے۔ یہاں تک کہ جس خاندان سے اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی اگر اس کا معاشی اشتراک نہ ہو یا ملاقات ہو گئی ہو تو بچے کی پرورش کے اخراجات بھی اس مرد پر عائد ہوتے ہیں اور وہ خود اس عورت کے اخراجات کے ساتھ اسے ادا کرنے کا پابند ہے۔ فرض اسلامی نظام ایک مکمل اور جامع نظام ہے اور اس میں تقسیم میراث کے وقت مرد و عورت کی مالی ذمہ داریوں کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ یہ بات واضح طور پر معطوم ہوتی ہے کہ شریعت نے ذمہ داروں کا جو بھاری بوجھ مرد پر ادا ہے اس کی نسبت سے میراث میں مرد کا حصہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ ان تمام امور میں مرد کی معاشی سرکردگی کی زیادہ قدرت اور صارت کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اور عورت کے زیادہ سے زیادہ آرام اور اطمینان کو پیش نظر رکھا گیا ہے تاکہ وہ دنجی کے ساتھ انسان کے جن سہائے یعنی بچوں کی نگہداشت کر سکے جو ہر قسم کے مالی ہر قسم کے سادہ سامان اور ہر قسم کی مفید عام بھرنہ سے زیادہ قیمتی ہے۔

اس خود فکر کے نتیجے میں معطوم ہوتا ہے کہ اسلامی نظام زندگی جس کی تشکیل ایک حکیم و عظیم ذات نے فرمائی ہے۔ اس میں دستِ قزاقان اور گمری حکمت پوشیدہ ہے اور اسلام نے اس آیت میں عورت کو انفرادی ملکیت کا حق ان الفاظ میں دیا ہے۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ (۴: ۳۲) ”جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔“ اور یہ وہ حق ہے جو عملی قابلیت تمام دوسری چالیسوں کی طرح عورت کو عطا کرنے میں ہمیشہ ٹھیکاری رہی ہے اور کبھی بھی عورت کے اس حق کو کھلے دل سے تسلیم نہیں کیا گیا۔ شذوذ نادری کبھی عورت کو یہ حق دیا گیا اور آج بھی عورت کے اس حق کو مارنے کے چیلے کھاتے ہیں جبکہ خود عورت ذات کو اسی طرح درالفت میں پکڑا جاتا ہے اور میراث کی طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔

یہ وہ حق ہے جو جاہلیت جدیدہ آج بھی عورت کو دینے میں چھپکاری ہے 'عامہ' کہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے عورت کو وہ حقوق عطا کئے جو اس کو بھی عطا نہ کئے گئے تھے۔ جاہلیت جدیدہ میں بعض قوانین ایسے ہیں کہ سب سے بڑے مرد و عورت کو تمام میراث کا حق رکھتے ہیں اور بعض قوانین یہ لازم کرتے ہیں کہ عورت جو مالی معاہدہ بھی کرے اس کی منگوری وہی کی طرف سے اذروئے قانون ضروری ہے۔ اور یہ قوانین یہی کی جانب سے خاص اپنی جائیداد کے بارے میں بھی کسی قسم کا تصرف صرف اس وقت جائز کرتے ہیں جب خاوند اس کی منگوری دے۔ اور یہ خاص حقوق جاہلیت جدیدہ نے اسے تب دینے جب اس نے ان کے حصول کے لئے قربانیاں چلائیں۔ عقیم انسانیت پر پائے گئے اور اس کے نتیجے میں عورت کی زندگی کا نظم برباد ہوا 'خاندانی نظم ختم ہو گیا' اور عام انسانی حالت ناخوشہ بہ ہو گئی۔

لیکن اسلام نے ابتداء ہی سے عورت کو یہ حقوق از خود دے دیئے۔ پھر اس کے کہ وہ ان کے حصول کے لئے کوئی چارہ آف ڈیما نہ چر کرے۔ قبل اس کے کہ وہ بھارت پر انزائے قبل جس کے کہ وہ ان کے حصول کے لئے عورتوں کی عقلیں قائم کرے اور قبل اس کے کہ وہ پارلیمنٹ کی ممبری تک پہنچ کر ان کا مطالبہ کرے۔ یہ حقوق اسلام نے اسے محض انسانیت کے احترام میں عطا کئے۔ یہ اسے محض اس لئے دینے گئے کہ شمس انسانی کے دو اعضاء ہیں مرد اور عورت 'اور اس لئے دینے گئے کہ اسلام نے اپنے انتہائی حکم کی اکائی ایک خاندان کو قرار دیا ہے۔ اور اس خاندانی حکم کو باہم محبت 'باہم الفت کے ساتھ مرد و عورت کے درمیان مساوات کے اصول پر مبنی کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب و مکافی نور کلیت کے تحت فکر سے اسلام نے مرد و عورت دونوں کو از روئے اصول محض طور پر مساوی حقوق دینے ہیں۔

ڈاکٹر عبد الوہاب دہلوی اپنی کتاب "انسانی حقوق" میں 'اسلام اور جدید مغربی ممالک میں عورت کے حقوق کے بارے میں تقابلی مطالعہ یوں پیش کرتے ہیں "اسلام نے مرد و عورت کو قانون کے تحت نظر سے مساوی حقوق دینے اور قسم شرعی حقوق میں مرد و عورت کو برابر قرار دیا' اور اس سلسلے میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے درمیان کوئی فرق امتیاز نہیں برائیا گیا۔ اسلام اور چاری سبھی دنیا کے درمیان شادی کی نوعیت میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق شادی کی وجہ سے نہ عورت کا نام ختم ہوتا ہے نہ اس کی شخصیت ختم ہوتی ہے 'نہ اس کے معاملات سے کرنے کی حیثیت میں کوئی فرق آتا ہے' اور نہ اس کا حق کلیت محدود ہوتا ہے بلکہ ایک مسلمان عورت کا شادی کے بعد نام بھی وہی رہتا ہے 'اس کی قانونی اور شرعی حیثیت بھی اپنی جگہ بحال رہتی ہے اور قسم قانونی حقوق اسے حاصل رہتے ہیں۔ اس پر وہ تمام ذمہ داریاں عائد رہتی ہیں جو پہلے اس پر عائد تھیں۔ وہ اپنے معاملات میں بر قسم کے فیصلے اور معاہدے کر سکتی ہے۔ مثلاً خرید و فروخت 'دھن' 'بہر' اور وصیت و فیروہ۔ وہ جن چیزوں کی مالک ہوتی ہے 'تفاح کی وجہ سے اس کے حق کلیت پر کوئی قید عائد نہیں ہوتی۔ فرض اسلام میں شادی کے بعد بھی عورت کو مستقل قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور وہ مستقل شخصیت کی مالک ہوتی ہے 'اس کی جائیداد اس کے شوہر کی جائیداد سے علیحدہ خود اس کی کلیت ہوتی ہے۔ خاوند کو کوئی قانونی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر حاصل کرے خواہ وہ کم ہوا زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

(وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اتَّخَذُوهُ بَهْتَانًا وَانَّمَا مِثْلُهَا (۲۰) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَاتَّخَذْتُمْ مِثْلَهَا غِلْظًا (۲۱) (۴: ۲۰-۲۱))

”اور اگر تم یہودی کی جگہ دوسری یہودی لے آئے گا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے اچھڑا دیا ہو“
 اس میں سے کچھ دلیس نہ لینا کیا تم اسے پستان لاکر اور صریح ظلم کر کے دلیس لو گے؟ اور آخر تم اسے کسی طرح لے لو گے جب کہ تم ایک دوسرے سے لعنہ اندوز ہو چکے ہو۔ اور وہ تم سے ہتھ مٹا لے چکی ہیں۔“ اگر کسی خاندان کے لئے یہ ہنر نہیں ہے کہ وہ اپنی مطلق یہودی سے وہ دولت و دلیس لے ہو اس نے خود اسے عطا کی تھی تو اس کے لئے خود اس عورت کی ملوکہ دولت کا بڑبڑ کر لینا بطریق اولی جائز نہیں ہے لایہ کہ یہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہو اور وہ کوئی چیز اپنی غرضی سے حاکم رہی ہو اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے۔

(وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (۴: ۴)) ”اور عورتوں کو ان کے مرضی شدہ کی ساتھ ادا کرو“ لہذا اگر وہ خود اپنی مرضی سے مر کا کوئی حصہ جنہیں معاف کر دیں تو اسے تم حرام سے کھا سکتے ہو۔“

اور مرد اپنی یہودی کی دولت میں کسی قسم کا تصرف بھی نہیں کر سکتا“ لایہ کہ وہ اسے اس کی اجازت دے دے یا اس نے اپنے خاندان کو کسی قسم کے تصرف اور معاہدے کی اجازت دے دی ہو۔ لیکن ایسے حالات میں بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے دیئے ہوئے ان اختیارات کو دلیس لے لے اور جس دوسرے شخص کو چاہے وہ اختیارات دے دے۔“
 ”یہ وہ مقام ہے جس تک عورت آج کے جدید دور جسوریت میں ان ممالک میں بھی نہیں پہنچ سکی ہو اس کو کراہی ارض پر اختیار ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ فرانس میں باقی قریب تک عورتوں کی حالت یہ تھی کہ گویا وہ پانڈیاں اور بوٹیاں ہیں“ لہذا ابھی تک یہ صورت حال موجود ہے۔ قانون نے کئی شرعی مضامین میں اس کے حقوق سلب کئے ہوئے ہیں۔ مثلاً فرانس کے سول کوڈ دفعہ ۱۸ میں ہے ”طے کیا جاتا ہے کہ“ شادی شدہ عورت“ چاہے ننان کی شرائط میں سے طے کر دیا گیا ہو کہ عورت اور مرد کی کلیت علیحدہ علیحدہ ہوگی اس کے باوجود وہ اپنی جائیداد پر نہیں کر سکتی نہ اس کی کلیت منتقل کر سکتی ہے نہ رہن کر سکتی ہے نہ وہ باعوض یا بلاعوض تنہا کر سکتی ہے“ لایہ کہ اس کا شوہر کسی معاہدے میں اس کے ساتھ شریک ہو“ لایہ کہ وہ تجزیہ ضروری طور پر ان امور میں سے کسی امر کی اجازت دے دے۔“

”بعد کے ادوار میں اس دفعہ میں حدود و سمیں اور تہذیبوں کی گھسی گھسی اس قانون کے کافی آثار ابھی تک جاتی ہیں اور فرانسیسی عورت پر قانونی پانڈیاں عائد ہیں۔ مغربی عورت پر یہ قانونی تھادی مسئلہ کرنے کے بعد مغربی معاشرت کا رسم و رواج بھی اس پر یہ پابندی عائد کر رہا ہے کہ عورت شادی ہوتے ہی اپنا اور اپنے خاندان کا نام کھو دیتی ہے“ اس

کے بعد اس کا نام ملاں بنت ملاں نہیں لیا جاتا بلکہ اسے بنیم ملاں سے پکارا جاتا ہے یا اس کے نام کے ساتھ اس کے خاوند کا نام لگ جاتا ہے۔ جیسا اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ اور اس کے خاوند کا نام نہیں لیا جاتا۔ اس طرح عورت کا نام ختم ہونے سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ شادی کے بعد عورت کی شہری اور قانونی حیثیت ختم ہو گئی ہے اور وہ اپنے خاوند کی شخصیت میں گم ہو گئی ہے۔“

”مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے اکثر خواتین ان مغربی قوانین کے ساتھ یک جہتی کے طور پر اپنے لئے بھی اس کم تر اور قانونی حیثیت کو قبول کر لیتی ہیں اور اپنا نام لینے کے بجائے اپنے آپ کو بنیم ملاں کا برکتی میں ’یا اپنے نام کے ساتھ اپنے خاوند اور اس کے خاوندان کا نام چننا کر لیتی ہیں اور اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ اور اپنے خاوندان کا نام لینا پسند نہیں کرتیں‘ جیسا کہ اسلامی نظام زندگی کی خواہش اور حرج ہے۔ اس کو کہتے ہیں بوجہ نئی نقل و اندامی تقلید۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ جو خواتین مغربی عورت کی عطا کی گئی خفا کی کرتی ہیں ’ہمارے باپ وہ عورت کی‘۔ ’میں اور حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں‘ اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ متبرک کرنے پر اصرار کرتی اور حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں ’اصول‘۔ درحقیقت وہ ان معجزانہ حقوق سے مستہزادہ روی ہوئی ہیں جو اسلام نے انہیں عطا کئے تھے حالانکہ اسلام نے ان کی قدر و منزلت میں اضافہ کیا تھا ’اور ان حقوق میں انہیں مردوں کے برابر حیثیت دی تھی۔‘ (صحیح ۵۹: ۶۱)

---○○○---

اب ہم اس سبق کی آخری آیت کی طرف آتے ہیں۔ اس میں ان محدودوں کے احکام بتائے گئے ہیں جو احکام میراث کے آنے سے پہلے ہوتے تھے۔ اسلام کے نظام وراثت کو رشتہ داری اور قربت کے اساس پر مرتب کیا گیا ’بلکہ دوستی اور ولایت کے یہ معاہدے قربت داری کے دائرے سے باہر بھی جوا کرتے تھے جیسا کہ تفصیلات آ رہی ہیں۔

(وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرْءِ عَقَدَتُ يَمِينُكُمْ فَاتُّوهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا) (۴: ۳۳)

”اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیئے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو‘ بیچنا لطف پہنچا کر تم سے ہے۔“

اس کلیہ کے بعد کہ مردوں نے جو کیا یا ان کا بے اور عورتوں نے جو کیا یا ان کا بے اور اس حوالے کے بعد کہ قانون میراث کے مطابق مردوں اور عورتوں کے حصص بھی مقرر ہو چکے ہیں اب فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے رشتہ داروں میں سے ہم نے اس کے وارث مقرر کر دیئے ہیں ’جو اس کی میراث پائیں گے اور یہ وارث اس شخص کے اس ترکے کے حقدار ہوں گے جو اسے اپنے والدین اور اقرباء سے ملا۔ یہ مال اس حکم میراث کے مطابق منہ بعد نس منتقل ہوتا رہے گا۔ وارث پانے والے پائیں گے لہذا وہ اپنے اس موروثی مال میں مزید اپنی کوئی بیع کریں گے اور اس کے بعد جب وہ فوت ہوں گے تو ان کی گلی نسل میں آنے والے اقرباء ان کی وراثت حاصل کریں گے۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نظام میں دولت کی گردش کس طرح عمل میں آتی ہے۔ یہ گردش کسی نسل میں نہیں

رہی اور نہ یہ دوست کسی ایک گھرانے اور ایک فرد کے پاس جمع اور مرکوز ہوتی ہے بلکہ نظام میراث بیٹا اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ ایک مسلسل تقسیم ہے جو جاری و ساری ہے۔ اموال کے مالک اس میں کوئی زخم نہیں کر سکتے۔ نہ وارثوں کے حصص میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ دھتے دھتے کے بعد تقسیم کا یہ خود کار عمل جاری رہتا ہے۔

اس کے بعد ان ساری معاہدوں کی بات ہوئی جن کو شریعت اسلامیہ نے برقرار رکھا ہے اور جن کے مطابق میراث کے حقدار بھی کھوار غیر اقرباء بھی ہو جاتے تھے۔ ان معاہدوں کو حقوق و مولات کہا جاتا تھا۔ جب اسلامی معاشرے کا آغاز ہوا تو اس میں ان میں سے بعض پاسے جاتے تھے مثلاً:

۱۔ معاہدہ مولات حق 'جو شخص غلام کو آزاد کرنا وہ اس کی جانب سے دیت بھی ادا کرتا' مگر کسی وقت اس پر عائد ہو جائے یعنی سبب وہ کوئی جرم نہ ہو کر تیسرے کے لئے لٹا سب کے درمیان دیت کی ادائیگی ہو کر تھی۔ اور اگر کوئی شخص مر جاتا تو مگر اس کے صحبت نہ ہوتے تو پھر یہ مالک اس کی میراث کا بھی حقدار ہوتا۔

۲۔ دو سراعقد مولات 'وہ یوں کہ ایک غیر مرنے والی کسی عورت کے ساتھ دو سنی کا معاہدہ کر لینا جبکہ اس کے اقرباء عرب میں نہ ہوتے' اس معاہدے کے نتیجے میں یہ غیر مرنے والی بھی عرب خاندان کا ایک فرد ہو جاتا۔ ولی بھی اس کی جانب سے دیت ادا کرتا مگر اس سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا اور یہ شخص سب مر جاتا تو اس کی میراث کا حقدار وہ ولی ہوتا۔

۳۔ وہ معاہدہ جو ہندو سے عبرت کے ایام میں حضورؐ نے انصار و مہاجرین کے درمیان کر لیا تھا۔ اس طرح مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے 'مگر انصار کے اہل مسلمان ہوتے ورنہ ان کے درمیان وراثت نہ ہوتی۔

۴۔ ایسے معاہدے جاہلیت میں ہوتے تھے کہ دو شخص ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتے کہ ہم ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار ہوں گے۔

اسلام نے ان تمام معاہدوں کو کالعدم کر دیا 'خصوصاً تیسرے اور چوتھے معاہدے کو اور یہ قرار دیا کہ وراثت کے اندر حقیقی عامل قرابت اور صرف قرابت ہے لیکن اسلام نے اول الذکر دو معاہدوں کو بحال رکھا اور یہ حکم دیا کہ آئندہ ایسے معاہدے نہ کئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَانْقُضُوا عَنْهُمْ نَبَاهِمْ (۴: ۳۳)

(وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں ان کا عہد انہیں دو) اور اس بارے میں سخت تاکید بھی کی گئی اور ان معاہدوں اور ان کے تعزلات کے بارے میں اپنی شہادت تحریر فرمائی۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (۴: ۳۳)

(بیچے اللہ ہر چیز پر گواہ ہے) رسول اللہؐ نے فرمایا۔ لا تحلف فی الاسلام لئلا تحلف فی الجاہلیہ لم یزدہ الاسلام الا شدة (اسلام میں کوئی معاہدہ ولا نہ ہو گا لیکن جو معاہدے جاہلیت کے دور میں ہوئے ہیں اسلام ان کو حریف بنا کر لے گا۔ احمد و مسلم)

اسلام نے ان معاہدوں کے خاتمہ میں وہی پالیسی اختیار فرمائی جو وہ تمام مالی قوانین کے سلسلے میں پیشہ اپناتا ہے۔ جب بھی وہ کوئی قانون مالی اصلاحات کے طور پر نافذ کرتا ہے 'اسلام کی پالیسی وہی ہوتی ہے یعنی اسلام مالی اصلاحات کا کوئی قانون موثر ہمیشہ (Retropective) نافذ نہیں کرتا۔ مثلاً جب حرمت دینا کا قانون نافذ ہوا تو اس کا آغاز اس تاریخ

ہے ہوا جس تدریج کو حکم آیت کے اندر ۲، ۱، ۱، ۱ اور اس سے پہلے جو سود لیا جا چکا تھا اسے نہ چھیڑا گیا۔ اور یہ حکم نہ دیا کہ جن لوگوں نے منافع لے لیے وہ وہیں کرسی۔ اگرچہ سابقہ معاہدے بھی منسوخ کر دیئے البتہ جنھوں نے معاہدوں کے مطابق قرض وصول کر لئے تھے وہ ان کے پاس رہتے دیئے تھے۔ یہاں ولایت کے معاملے میں معاہدوں کو منسوخ نہیں کیا گیا البتہ یہ حکم دیا گیا کہ جدید معاہدے نہ کئے جائیں اس لئے کہ ان معاہدوں کی رو سے مالی ذمہ داریوں کے علاوہ معاہدہ کرنے والے انہی افراد اس خاندان کے فرد بن جاتے تھے۔ اور ان کے درمیان مختلف قسم کے پیچیدہ روابط قائم ہو جاتے تھے جن کا کلاما مناسب نہ تھا۔ البتہ جدید معاہدے کرنے سے منع کر دیا گیا اور سابقہ معاہدوں کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں پختہ کیا جائے۔ جدید معاہدوں کو اس لئے منع کر دیا گیا کہ ان کی وجہ سے ایسے آثار غور مسائل پیدا نہ ہوں جن کا حل ضروری ہو جائے۔

اس فیصلے کی وجہ سے ایک طرف تو لوگوں کو ایک سہولت دی گئی دوسرے یہ کہ اس کے اندر ان مسائل کا حل پایا جاتا ہے جو اس وقت اس معاشرے کے لئے اہم تھے۔ اور یہ حل زیادہ گہرائی، صحت اور چورسے حالات کے نکاشے پر مبنی تھا۔ خصوصاً ان حالات میں جن میں اسلام جدید اسلامی معاشرے کے خدوخال وضع کر رہا تھا اور سابق جالی من شرے کے نشانات ایک ایک کر کے مٹانے چاہتے تھے اور ہر قانون سازی کے عمل میں یہ کام زرا اور آگے بڑھتا تھا۔ (حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات منقول ہے کہ وہ وراثت کو قانون وراثت کے مطابق دیتے البتہ جن لوگوں کے ساتھ معاہدے تھے ان کی امداد اعانت اور ان کے ساتھ جو رہی کا حکم دیتے تھے۔)

اس سبق کا آخری موضوع اسلام کے حکم خاندان کی تنظیم اور اس کے امور اور معاملات کی ضابطہ بندی ہے۔ خاندان کے اندر کسی کی حیثیت ہوگی اور یہ کہ خاندان کے اندر کسی کی کیا ذمہ داری ہوگی۔ اور وہ انتظامات جن کے ذریعے اس اہم ادارے کے امور کی ضابطہ بندی کی گئی ہے۔ اور یہ کہ اس ادارے کو انتظامات اور ذاتی خواہشات کے بمطابق سے کس طرح محفوظ کرنا ہے۔ نیز اسے اس عناصر سے کس طرح بچانا ہے جو اس کو حدم کرنے اور اس کی جڑیں نکالنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں پوری پوری کوشش کی گئی ہے۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا آتَفَقُوا مِنْ أَمْرِ الْيَوْمِ وَالْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَالَّذِينَ تَخَذْنَ ثَوْبَهُنَّ فَوَعَدْنَهُنَّ فَوَعَلْنَهُنَّ وَاجْتَرَيْنَهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَمَرْنَهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُنَّ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْنَا كَيْدًا

”مرد عورتوں پر قوم ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر نفیست دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے ماں شریعہ کرتے ہیں۔ پس جو صلح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوئی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور گرفتاری میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے جنس سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں گماڑا، خراب گاہوں میں ان سے بچھو، درجہ اور بارہ، بھرا کر وہ تسماری، مطیع ہو جائیں تو طوطا، تھوہ ان پر دست درازی کے لئے ہمارے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ تو پر اللہ موجود ہے جو بڑا غور والا ہے۔ اور تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت پیدا کر دے گا، اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔“

ہن قرآنی قصوں کی تفسیر اور تخریج شروع کرنے سے پہلے اور ان کی نفسیاتی اور اجتماعی اغراض کے بیان سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ خدا تعالیٰ کے بارے میں اسلام کا اجمالی نقطہ نظریہ بیان کر دیا جائے۔ اور یہ بتا دیا جائے کہ اسلام خاندان کی تفسیر، مناسبات پر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے نئے کیا سہولت اختیار کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس انتظام سے اسلام کے پیش نظر یہ اہداف اور مقاصد ہیں۔ یہ بیان ہم حتی الوسع اجمالی طور پر کریں گے اس لئے کہ اس موضوع پر مفصل بحث کے لئے زیادہ صفحات درکار ہوں گے۔

جس ذات نے انسان کو پیدا کیا، اس نے اس کے اندر وقت، ازدواجی فطرت و بصیرت کی جو اس نے تمام چیزوں کے اندر رکھی ہے جو اس نے پیدا کیں۔

(وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (اور جو چیزیں ہم نے پیدا کیں ان کے ہم نے جوڑے بنائے تاکہ تم صحت پکڑو) انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ڈا پید کیا لیکن اس جوڑے کو ایک ہی شے سے پیدا کیا۔

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا) (۱: ۴) ”لوگو! اپنے رب سے زور دے جس نے جنس ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔“ اس جوڑے کے لحاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام راز رکھ دیئے ہیں۔ اس لحاظ کے اندر نفسیاتی سکون، اجمالی فہم، روحانی اطمینان اور جسمانی راحت اور آرام کا انتظام کیا۔ پھر اس لحاظ کے اندر دونوں کا یہ وہ عفت مالی اور نگاہوں سے بچاؤ کا سامان رکھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لحاظ نسل کے لئے تکلیف کا کام بھی دیتا ہے۔ اور اس کے ذریعے زندگی کے اندر تسلسل قائم ہوتا ہے اور اس کے بعد طریقہ بنائے زندگی کی ترقی کا راز بھی اسی میں ہے لیکن

اسلام نے اس چارے نظام کو ایک تربیت گاہ، ایک نرسری، ایک پاپرو اور پرسکون خانہ ان کی شکل میں بنایا جس کی ابتداء زوجین سے ہوئی ہے۔

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (۲۱.۳۰)

”اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تمہارے لئے تمہارے جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور جود رہی پیدا کی۔ بے شک اس میں نکاحاں ہیں ان کو گوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں (ہُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) (وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو)

(نَسَأُكُمْ لَكُمْ حَرْتًا لَكُمْ فَأَتَوْا أَحْرَثَكُمْ أَيْ شَتَمُوا قُلُوبَكُمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ) ”تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح پائو، چو اور اپنے مستقبل کا بھی سرو سامان کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو)

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَعْلَيْكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّفْسُ وَالْجَحْدَارَةُ) ”اے لوگو! ایمان والے! اپنے آپ کو اور اپنے نال و غیال کو دوزخ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔“

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ

عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ (اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرتی رہی ان کی اس اولاد کو بھی ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ہم ان کے اعمال کے سلسلے میں سے کچھ کم نہ کریں گے)

عش انسانیت نے، دونوں اعراف مرد و زن کا مقام اللہ کے پاس کیا ہے؟ انسانیت میں وہ دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو حکم دیا جس میں عورت بھی شامل ہے اور مرد بھی۔ اللہ تعالیٰ مرد و عورت دونوں کو اپنے اپنے اعمال پر پوری جزاء دے گا۔ اللہ کے قانون میں جس طرح مرد کی رعایت رکھ سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی رعایت رکھ سکتی ہے۔ مرد حق میراث رکھتا ہے تو عورت بھی حق میراث رکھتی ہے۔ مرد ایک قانونی شخصیت ہے تو عورت علیحدہ قانونی شخصیت ہے اور ان تمام نکات پر بحث ہم اس سبق میں اس سے پیچھے کر آئے ہیں۔

چونکہ ادارہ خاندان کو جو دو دیں دینے کے لئے عش انسانیت کے دونوں اجزاء کا یکساں غلط ضروری تھا اور اس کے نتیجے میں فرائض اور واجبات پیدا ہوتے تھے، اس لئے شریعت نے اس ادارے کے معاملات کے ہر جزاء کے بارے میں تفصیلی ہدایات دیں۔ مقدمہ ہے، قاتل کو سکون، اطمینان، پردہ پوچی اور برائی اور فحاشی سے بچنے کے لئے مواقع

حاصل ہوں۔ دوسرے یہ کہ اس خاندانی نظام کے درمیان زندگی کو تسلسل حاصل ہو اور وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ اس سورہ کے بارے میں خاندان کی شیرازہ بندی کی گئی ہے جس کا ایک حصہ ہم نے اس پارے کی ابتدا میں دیا تھا۔ اور پارہ چہرہ میں بھی اس کے پھیلی احکام دیتے گئے تھے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی یہ احکام بیان ہوئے تھے جس کی تخریج ہم نے دوسرے پارے میں پیش کی تھی۔ قرآن کریم کی کئی دوسری سورتوں میں بھی خاندانی نظام کے بارے میں تفصیلی ہدایت دی گئی ہیں۔ مثلاً انفار میں پارے میں سورہ نور اور سورہ احزاب (پارہ ۲۱-۲۲) سورہ طلاق (سورہ تحریم (پارہ ۲۸) اور بعض دوسری سورتوں کے متفرق مقامات پر۔ ان تمام مقامات پر جو مباحث کئے گئے ہیں ان میں اس کے ذمہ دینی نظام کا ایک مکمل دستور موجود ہے۔ ان طویل و عریض مباحث اور متفرق اور متصل احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نظام انسانی زندگی کی حقیقی خاندانی نظام کے مطابق کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ان سورتوں میں خاندانی زندگی کے ایک ایک گوشے کو لایا گیا ہے۔

پہلی امید ہے کہ اس مسئلے کے پڑھنے والے ان تمام تعلیمات کو ذہن میں رکھیں گے جو ہم نے اس سلسلے میں پیش کی ہیں۔ مثلاً انسان کے بچوں کا طویل بچپن اس کے دوران بچوں کی طویل پرورش اور نگہداشت کی ضرورت اور پھر ان بچوں کے لئے ایک خاندان کی ضرورت، تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر زندگی کی معاشی جدوجہد میں داخل ہو سکے اس معاشی جدوجہد سے بھی زیادہ اہم ہے کہ وہ تربیت ہے جو اسے انتہائی ذمہ داریوں کی ادراک کے لئے تیار کرتی ہے اور معاشرے کا ایک اچھا فرد بننے کے قابل بناتی ہے کہ وہ انسانی ترقی کی رفتار میں اپنے فرائض سرانجام دے سکے۔ اور جب وہ اس معشرے کو چھوڑے تو اس حالت سے بھتر کے چھوڑے جس میں اس نے اسے پایا تھا۔ غرض خاندانی نظام کے صحیح فہم کے لئے مذکور بالا نکات پر غور کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ نیز خاندان کے متصادم خاندان کے فرائض خاندان کے بچہ اور جوانی اور بڑائی کے ہر اس سے اسے محفوظ اور مہمں رکھنے نیز خاندان کی نشوونما کے سلسلے میں اسلامی نظام زندگی کے موقف اور پیشگی کو سمجھنے کے لئے یہ امور نہایت ہی اہم ہیں۔

اسلام کی تفہیم خاندان کی جو اہمیت ہے اور جس کے بارے میں ہم نے اوپر تفصیلی اشارات دیئے ہیں ان سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک خاندانی نظام کے قیام اس کے استحکام اور اس کے اندر سکون اور فہم اور اچھے اکرے کے لئے اسلام نے جتنا زور دیا ہے اس کا تصور بھی دوسرے نظاموں میں نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے علاوہ اسلام نے عورت کو بھی پہلی مرتبہ ایک اعزّت مقام اور باعزت شخصیت عطا کی۔ عورت کو جو حقوق اسلام نے دنیا میں پہلی بار عطا کئے یہ وہ حقوق نہیں جن کے ذریعے وہ صرف محبت اور لذت حاصل کرے بلکہ وہ حقوق ہیں جن کے ذریعے عورت حیات انسانی کے حوالے سے اپنے بلند ترین فرائض سرانجام دے۔

ان تمام خدائوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اب اس سطح کی آخری آیت پر کلام کرتے ہیں جو اس سلسلے کی بہت سی اہم آیت ہے اور اسی وجہ سے اس کی تخریج سے پہلے ہم نے درج بالا حقیقی اشارات دیئے ہیں۔

جو آیت دو زبان کے درمیان قائم ادارے کی تنظیم اور اس ادارے کے افراد کے درمیان اختیارات کی وضاحت کرتی ہے اور افراد خاندان کے درمیان تعلقات کی کنٹرول کو دور کرنے کی خاطر ان کو ہدایات دیتی ہے کہ تمام مسلمان خواہشات نفسانہ اور دانی تاثرات و میلانات کے تابع ہونے کے بجائے اللہ جل شانہ کے احکام کی اطاعت کریں اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ

خدا ان کے اندر قوام اور سربراہ مرد ہو گا اور یہ کہ مرد کو سربراہ بنانے کے اسباب یہ ہیں کہ ایک تو مرد کو فطرت نے نصیحت دی ہے اور اس کے اندر وہ تکنیکی صلاحیتیں زیادہ رکھتی تھیں جن صلاحیتوں پر خدا نے قوام کا پیمانہ موقوف ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد پر یہ ذہنی عائد کی ہے کہ وہ خدا ان کی معاشی ضروریات کا نہیں ہو گا۔ چونکہ خدا ان کا نظم مرد کو بنایا گیا ہے اس لئے مرد کو وہ خصوصی اختیار ملتے ہیں جس سے وہ اس ادارے کو بچا سکے اور محض عارضی ہذہت اور شہوات فانیہ اسے چاہ نہ کر سکیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان واقعی شہوات سے بچاؤ کی تدبیر کیا جاتی ہے۔ معاش کی حدود بھی متعین کر دی گئی ہیں اور اگر داخلی ملال نہ ہو سکے تو پھر خارجی معاش بھی بنایا گیا ہے۔ خصوصاً ان حالات میں جبکہ اس ادارے کو شدید ظلمات لاحق ہوں تو نہ صرف یہ خطرہ ہو کہ اس کے دو اہم اہلکار اور فریق ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں بلکہ ان کی جدائی کے نتیجے میں مصمم بچوں اور نوجوان نسل کی تربیت کو بھی ظلمات درپیش ہوں بلکہ ان کے وجود تک کو خطرہ لاحق ہو گیا ہو۔ اور انور سے دیکھئے کہ ہر اقدام اور تدبیر کی پشت پر کس قدر گہری حکمت ہے۔ اور اس کی کس قدر ضرورت ہے۔

(الرَّحَالُ قَوْمُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ) (۴ ۳۴) (مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر نصیحت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔)

جیسا کہ ہم نے کہا خدا ان انسانی زندگی کا ابتدائی ادارہ ہے۔ ابتدائی ادارہ اس طرح کہ یہ ایک نکتہ آخر ہے جو انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ نکتہ آغاز ہے کہ خدا ان ہی سے آئندہ زندگی کے عناصر پیدا ہوتے ہیں اور اسلامی نقطہ نظر سے انسان اس کائنات کا اہم ترین عنصر ہے۔

دیکھیں خدا ان کے ادارے کے متعلق میں کم اہم اداروں کی ادارت اور انتظام (Management) اہل ترین افراد کے سپرد کیا جاتا ہے مثلاً اہل ادارے بینک و فیروزہ صنعتی ادارے اور کارخانے اور دوسرے تجارتی ادارے اور کینیاں۔ ان اداروں کا انتظام و انصرام ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے جو اپنے شعبے میں اچھی مہارت رکھتے ہوں اور انہوں نے اس شعبے میں وافر معلومات حاصل کر رکھی ہوں اور ان کے اندر تجربہ اور صلاحیت موجود ہو۔

یہ تو ہے رواج ان اداروں کے انتظام کا جن کا مقام و مرتبہ اور اہمیت انسانی ادارے سے بہت ہی کم تر ہے۔ اس لئے مناسب یہ ہے کہ خدا ان کا انتظام اور انصرام سپرد کرنے میں بھی اسی اصول کو مد نظر رکھا جائے اس لئے کہ خدا ان کا ادارہ اس کائنات کی اہم ترین پیداوار یعنی نسل انسانی کی افزائش کا ذمہ دار ہے۔ نکاح ہے کہ انسان کے نقطہ نظر سے انسان اہم ترین پیداوار ہے۔

اسلامی نظام حیات اس اصول کو مد نظر رکھتا ہے۔ وہ انسان کی فطرت کو بھی مد نظر رکھتا ہے اور پھر خدا ان کے اجزاء یعنی مرد و زن دونوں کی صلاحیتوں کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ وہ ان فرائض و ذمہ داریاں بھی مد نظر رکھتا ہے جو مرد اور عورت پر از روئے فطرت عائد کئے گئے ہیں۔ اسلامی نظام نے مرد و زن دونوں پر فرائض عائد کرتے وقت دونوں کے ساتھ عدل

و انصاف کو بھی ملحوظ رکھنا ہے اور یہ جملہ معنی تقسیم و تخالف ' مرد و زن کی فطرت کو دیکھ کر کی گئی ہے۔ یہ بات تو ناقابلِ انکار ہے کہ مرد اور عورت دونوں ہی اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی پر علم نہیں کرتا۔ جبکہ ذہن پر ایک کو اس کی خصوص فطری اپنی کے لئے تیار کرتا ہے اور اسے اس کی زوجی کے باقی استعداد بھی عطا کرتا ہے۔ یہ امور نہایت ہی بدیہی طور مسلم ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا اور پھر ان کا جو ڈھانچہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو جوڑنے کو ڈھانچا ہے۔ یعنی اس کائنات کے اندر جمادات تک میں جوڑنے ہیں۔ سب عورت کا فطری فریضہ یہ ہے کہ وہ حاملہ بنتے، پھر وضع حمل ہو، پھر وہ بچے کو دودھ پلائے اور مرد اور عورت کے ملاپ کا جو شرع رکھے، اس کی پوری طرح وہ ذمہ دار ہو۔ اس فطری نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو عورت پر یہ ایک عظیم دسر و داری عائد ہوتی ہے جو ایک نہایت ہی اہم دسر و داری ہے۔ یہ کوئی معمولی اور آسان دسر و داری نہیں ہے۔ اور یہ دسر و داری پھر جسمانی 'نفسیاتی' اور مگر یہ عقلی بنیادی اور استعداد کے اور بھی نہیں کی جاسکتی۔ یہ سب خوبیاں عورت کی اہلیت کے اندر پائی جانی ضروری ہیں۔ اس لئے یہ بات میں ترین انصاف حتیٰ کہ اس شرکت کے دو حصے سرجی کے، دسر و داری ایک اہم زوجی لکھی جائے اور وہ یہ کہ حاملہ کی تمام ضروریات کا تکفل ہی ہو اور اس طرح وہ والدہ ۱۔ بچے دونوں کی حمایت اور بچاؤ کا بھی ذمہ دار ہو، کہ عورت اپنی نہایت ہی اہم اور قیمتی زوجی کے لئے من کل الطوبہ و فرغ ۲۔ اس پر یہ زوجہ نہ ہو کہ وہ اصل بھی برداشت کرے، وضع حمل کی تکلیفات بھی برداشت کرے، اور بچے کی رضاعت اور 'فطرت بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حروری اور محنت بھی کرے اور اپنے بچے کے لئے اور اپنی ذاتی زندگی کے لئے جی بھی رہے۔ جبکہ وقت دونوں زوجین اس پر عائد کر دی جائیں۔ اس لئے یہ نہایت ہی منصفانہ تقسیم کا حق کہ عورت کے لئے اس کی جسمانی اور فطری صلاحیتوں کے مطابق میدان کار وضع کیا جائے اور مرد کے لئے اس کے جسمانی 'نفسیاتی' اور فطری صلاحیتوں کے مطابق میدان کار تجویز کیا جائے اور اسلام نے عملاً بھی یہ حکم کیا، اس لئے کہ اسلام کسی پر علم نہیں کرتا۔ رب و اولوال کسب کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان میں نری 'مربی' 'ہلدی' متاثر ہو جانا، ہلدی جواب دینا، اور بچوں کی فوری ضروریات کے لئے تمام ضروری منافع فطرت نے ماں میں وہیت کر دیں اور یہ لکھی صفات ہیں جو عورت کے اندر تقسیم و تربیت کے ذریعے پیدا نہیں کی گئیں بلکہ ان افعال کا ارتکاب عورت سے سوچے سمجھے کرتی ہے۔ اس لئے کہ انسان کی اہم ضروریات یہاں تک کہ فیک فرد و امیدی اہم ضروریات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر موقوف نہیں رکھا کہ کوئی سوچے 'غور کرے اور وقت گزارنے کے بعد فطری ضروریات کو پورا کرے۔ جبکہ فطری ضروریات کا مطالبہ بھی غیر ارادی ہوتا ہے اور انہیں پورا بھی غیر ارادی طور پر کیا جاتا ہے تاکہ حائل ہوئے ہی ان ضروریات کو پورا کر دیا جائے بلکہ بعض حالات میں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان فطری مطالبات کے پورا کرنے کا نظام کوئی جبری نظام ہے۔ ہاں اگر اس میں جبر کا کوئی عنصر ہے تو وہ داخلی عنصر ہے 'خارج سے کوئی جبر نہیں ہے۔ بعض اوقات تو یہ مطالبہ مستحب اور لذت دہنا ہے تاکہ انسان جلدی اس مطالبہ فطرت کے پورا کرنے کے لئے آمادہ ہو جائے۔ وہ انسان کے لئے فرحت بخش ہو، اگرچہ اس میں طبعی مشقت اور بے ہمتی قہری ہو۔ یہ اللہ کی سادگی ہے جس نے ہر چیز کو بہت ہی اچھا کر

کے بتایا ہے۔

فطرت انسانی کے اندر ان خصوصیات کا پایا ہوا کوئی سچی چیز نہیں ہے۔ فطرت کے یہ دو ایسی صورت کی عضویت 'اصولی' شعوری اور نفسیاتی سہل کے اندر نہایت ہی حق کے ساتھ ودیعت کیے گئے ہیں۔ اس بارے میں ماہرین فن کا یہ کہنا ہے کہ یہ اوصاف اس حسیے کے اندر موجود ہوتے ہیں جن سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حسیے کی گہرائیوں کے اندر ان خصوصیات کو پیدا کر دیا تھا اور اس حسیے کی تقسیم اور بڑھوتری سے پھر پھر نشوونما پاتا ہے اور اس کے اندر وہ تمام اساسی خاصگیں موجود ہوتے ہیں۔

اس کے مقابلے میں مرد کو جو خصوصیات دی گئیں ان میں سے اہم ترین خصوصیت مرد کی سخت چپٹی اور مضبوطی ہے۔ مرد جلدی متاثر نہیں ہوتا اور کسی بھی صورت حال کو جلد قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ وہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہے اور کوئی اقدام کرنے سے پہلے اس کے نتائج پر بھی غور کرتا ہے۔ کیونکہ آقا، حیات میں اس کی زندگی کا فیض یہ تھا کہ وہ فکار کر کے لئے اور اپنے بچوں اور بیوی کے بچہ کے لئے مرنے مارنے پر اتر آئے۔ بیوی بچوں کی معیشت کا انتظام کرے اور زندگی کے تمام فرائض سرانجام دے۔ اس کے تمام فرائض اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہر اقدام سے پہلے ابھی طرح سوچا جائے۔ غور و فکر سے کام لیا جائے اور اگر کوئی کسی بات کی دعوت دے تو اسے بہت سوچ۔ قبول کیا جائے۔ یہ سب خصوصیات مرد کی شخصیت کی سہل کے اندر چپٹی جاتی ہیں جس طرح عورت کی خصوصیات اس کی شخصیت کی سہل کے اندر موجود ہوتی ہیں۔

مرد کی یہ فطری خصوصیت اسے اس بات کا حقیق بخاری ہیں کہ وہ گھرانے کا گھراں ہو اور مرد کے اعتبار سے خاندان میں سینئر ہو۔ حریف کہ چونکہ چارے خاندان کے اخراجات کا ذمہ دار بھی مرد ہی ہوتا ہے اس لئے اس کی گہرائی ضروری ہے کیونکہ وہی ہے جو عرصے خاندانی ادارے کی معاشی ضروریات کا اخیال ہے۔ چونکہ وہی خرچ کرنے والا ہے اس لئے ضروری ہے کہ وہی مدبر ہو۔ یہی دو خصوصیات ہیں جن کو قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے اور انہی کی بنا پر اسلامی معاشرے میں مرد کو تمام بتایا گیا ہے۔

مرد کی گہرائی کے بعض اسباب تکوینی اسباب ہیں یعنی صلاحیت کے اعتبار سے اور بعض اسباب ذمہ داریوں کے حوالے سے ہیں۔ نیز ذمہ داریوں کی تقسیم میں نصف اور عدل کے حوالے سے بھی مرد گہرائی بن جاتا ہے اور پھر شریعت نے مرد اور عورت پر ذمہ داریاں اٹاتے وقت اس امر کو بھی غور رکھا ہے کہ کس کے لئے کیا ذمہ داری ہوتی ہو سہل ہے اور کس کی فطرت کی ذمہ داری چاہتی ہے اور کس ذمہ داری کے لئے محدود ہے۔

عورت کے مقابلے میں گہرائی کے لئے مرد کی افضلیت کے اپنے اسباب ہیں 'جو صلاحیت اور تجربے کے حوالے سے ہیں اور گہرائی کے ان تمام اسباب کو لے کر ذمہ داریاں ادا ہوں گی۔ اس لئے کہ کوئی ادارہ بھی بغیر اور گہرائی کے چل نہیں چلا سکتا یعنی وہ تمام ادارے جو خاندان کے ادارے کے مقابلے میں بہت کم ذمہ داری اور بہت کم قدر و قیمت کے حامل ہیں۔ پھر حریف یہ کہ انسانیت کا ایک حصہ بعض خاص ذمہ داریوں کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ اذروئے فطرت ان ذمہ داریوں کی ادائیگی اس کے لئے سہل ہے اسی لئے یہ ذمہ داریاں اس پر عائد کی گئی ہیں۔ اور انسانیت کا وہ سراحدہ اذروئے فطرت ان کے لئے تیار نہیں کیا گیا۔ ان ذمہ داریوں کی ادائیگی اس کے لئے سہل نہیں ہے اور اگر اس پر وہ ذمہ داریاں عائد کر دی جائیں تو

یہ اس پر صریح ظلم ہو گا۔ لیکن مگر اسے ان فرائض کی ادائیگی کے لئے تیار بھی کیا جائے 'اسے ان کی زینت بھی دی جائے' علی اور علیٰ تربیت بھی دی جائے پھر وہ انہیں سرانجام بھی دے پائے تو اس سے اس کی وہ مصیبت بری صریح متاثر ہوگی جس کے لئے اسے پیداوار تیار کیا گیا ہے۔ شفا عورت کے حوالے اس کی مادرانہ دسمہ داریہ۔۔۔ جتنی مگر عورت پر دو سری تھی دسمہ داریہ عائد کر دی جائیں تو وہ مادرانہ فرائض کی ادائیگی کے قائل نہ رہے گی جو اس۔۔۔ نعت کا تقاضا ہیں اور جس کی اس استعداد ہے سرعت انہماں اور سرعت قوییت۔ یہ عورت کی فطرت کے اندر مرکوز ہیں۔ نہ یہ حریہ ہے کہ عورت کی عصویہ قیور اوصافی مسافت کے اندر مادرانہ مصدعیتیں رکھی گئی ہیں اور ان کے اثرات عورت کے طرغمیں اور اس کی طرف سے بچے کی ضروریات کے لئے تربیت دیکھنے کا جذبہ وغیرہ۔

یہ نہایت ہی اہم مسائل ہیں 'اس قدر اہم کہ ان کے بارے میں ٹھوس فیصلہ صرف انسانی خواہشات کے زعم سے نہیں کیا جا سکتا اور یہ اس قدر خطرناک ہیں کہ ان کے جوابات محض تھرینگے چلانے سے نہیں دیئے جاسکتے۔ جب قدیم اور جدید جہیزوں نے ان اہم مسائل کے فیصلے انسان کی گھٹیا خواہشات کے واسطے سے کئے تو انہوں نے انسان کے وجود تک کو خطرے میں آس دیا۔ انسان کے اندر انسانی خصائص کا باقی رہن مشکل ہو گیا جس انسانی خصائص پر انسان کی زندگی قائم ہے اور جن سے اسے امتیازی شان ملی ہے۔

اس پر ایک دلیل قویہ یہ ہے کہ وجود اس کے کے لوگ اس حقیقت کا انکار کر دیں اسے ترک کر دیں اور اسے یکس اکٹھا کھینچ لیں 'انہماں کے وجود کے اندر ان قوانین فطرت کو عمل کنٹرول حاصل ہے اور انسانی فطرت اس کی طرف واضح اشارات کرتی ہے۔

پھر یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جب بھی انسانیت نے اس اصول کی خلاف ورزی کی ہے 'اس کی وجہ سے انسانی زندگی کے اندر سبہ جتنی 'فساد اور افتراق کی لوث پیدا ہوئی ہے اور انسانی زندگی سخت غلطی سے دوچار ہوئی ہے۔ خاندان کے اندر ظلم و ستم چاہ ہو اسے۔ انسانی زندگی کے نشانات اور امتیازات ختم ہو گئے ہیں اور وہ اپنے فطری اور اصلی مقام سے ہٹ گئی ہے۔

اس پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ خود عورت کی یہ نفسیاتی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی مرد قوام اور سحران ہو اس لئے کہ خاندان کے اندر مرد کی حاکمیت اور مرد تری ایک فطری امر ہے۔ اگر عورت کو مرد کی سرپرستی حاصل نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو محروم 'ناقص اور بد حال سمجھتی ہے۔ یہ صورت حال اس وقت مشاہدے میں آتی ہے جب وہ کسی ایسے مرد کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہو جس کے اندر سرپرستی اور قوام ہونے کی صلاحیت نہ ہو اور وہ یہ حیثیت عورت کے پیر کر دے۔ دور جدید کی گم کردہ راہ اور سبہ راہ رو عورتیں بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ عورت کی فطرت میں ہے کہ اس کا کوئی سرپرست اور حاکم ہو۔

حریہ یہ دلیل بھی ہے کہ ایسا خاندانی ادارہ جس میں باپ کی قیادت نہ ہو 'اس خاندان کے اندر بچوں کی پرورش صحیح نہیں ہوتی۔ مثلاً اس صورت میں کہ مرد کی شخصیت کمزور ہو اور بچوں پر والدہ کی شخصیت چھا جائے۔ یا کسی صورتوں میں جہاں باپ موجود ہی نہ ہو 'فوت ہو چکا ہو یا ایسے خاندان جن میں ولاد کا کوئی قانونی سرپرست اور باپ ہوتا ہی نہیں۔ ایسے خاندانوں میں بچے بد اخلاق اور ناقص شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اخلاق اور

ہے راہ روی سے نکالیں۔ نیز ایسے بچے اصابی اور نفسیاتی اعتبار سے اور اخلاقی اور عملی اعتبار سے کامل شخصیت کے مالک ہرگز نہیں ہوتے۔

مرد کی عمرانی اور سرپرستی کے جواز پر یہ بعض اہم دلائل ہیں جن کی طرف خود انسانی شہرت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ مرد کی شخصیت کے اندر یہ سرپرستی موجود ہوتی ہے اور انسان کے اندر اس کے اصول و قواعد پوری قوت کے ساتھ جاری ہیں۔ اگرچہ وہ گنگانکر کرکس 'اسے ترک کر دیں اور اسے اٹھائیں۔

اس سے زیادہ مرد کی قومیت پر یہاں بحث ممکن نہیں ہے۔ یہاں مرد کی سرپرستی عمرانی اس کے جواز اور اس کی معشرتی ضرورت اور فطری مصلحتوں پر اتنی ہی بحث کافی ہے۔ لیکن یہاں ہمارے لئے اس قدر کتنا مناسب ہے کہ مرد کی اس قومیت اور عمرانی کامیابی یہ نہیں ہیں کہ کسی خاندان یا معاشرے کے اندر عورت کی شخصیت کی غمی کر دی جائے۔ نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی شہری حیثیت کو ختم کیا جا رہا ہے جیسا کہ اس سے قبل ہم کر آئے ہیں بلکہ مرد کی عمرانی خاندانی نظام کے اندر اس کی ایک اہم داری ہے جو اس اہم ادارے کے چلانے اس کی حفاظت اور اس کے بچاؤ کے لئے اس پر ہر نہ کی گئی ہے۔ یہ بات محل میں آنے والی ہے کہ کسی ادارے کا نگران مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ادارے کے وجود کو ختم نہ کرے گا۔ اس کے کسی رکن کی شخصیت کو ختم نہ کرے گا نہ اس ادارے کے شرکاء کے حقوق ختم کرے گا اور نہ اس ادارے میں کام کرنے والوں کے فرائض کو ختم کرے گا۔ دوسرے مقامات پر اسلام نے مرد کی عمرانی کی حدود و حدود کو بھی طرح بیان کیا ہے۔ اس پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ نہایت ہی نرمی اور

اور نہایت ہی شفقت اور رحمت کے ساتھ اس فرض کو ادا کرے گا۔ نیز دوسرے مقامات پر مرد کے مالی اور مالی فرائض بھی بیان کئے گئے ہیں اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہی اور بچوں کے ساتھ مرد کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ (اس موضوع پر مزید وضاحت کے لئے درج ذیل مراجع زیر نظر ہیں۔ نحو مجمع اسلامی کی فصل معاشرہ اور خاندان۔۔۔۔۔ فصل "عورت اور زوجین کے باہم تعلقات" کتاب اسلام اور مشکلات تہذیب کتاب پر وہ از مولانا مودودی رحمہ اللہ۔۔۔۔۔ کتاب "خاندان اور معاشرہ" اور کتاب حق الانسان از عبد الواحد دہلی۔ انسان، امارت اور اسلام کے درمیان۔۔۔۔۔ معتمد محمد تقی وغیرہ۔)

---o---o---o---

مرد کے حقوق اور فرائض کے بیان کے بعد اور اس عام عمرانی کے حوالے سے اس پر غور شدہ پانچوں اور اس کے فرائض کے بیان کے بعد اب صالح اور مومن عورت کی صفات کا بیان ہوتا ہے اور خاندان کے اندر اس کے اندر اس کے طرز عمل خصوصاً اس کے اخلاقی طرز عمل کا بیان شروع ہوتا ہے۔

(فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ) (۴: ۳۴) (ہیں جو صالح عورتیں ہیں وہ

امانت شمار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے ان کی حفاظت اور عمرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔) مومن اور صالح عورت کا فطری حراز اور اس کی لازمی خصلت یہ ہوتی چاہیے کہ وہ اطاعت شعار ہو مطیع فرمان ہو اور یہ اس کے صاحب ایمان اور اس کے صالح ہونے کا مبین مظاہرہ ہو۔ اہل سنت کے معنی ہوتے ہیں توحید 'ارادہ'

رغبت اور دلی چاہت سے اخلاص کرتا۔ جس میں کوئی جبر نہ ہو کوئی دباؤ نہ ہو اور جس میں کمزوری اور سستی نہ ہو۔ اس لئے قرآن کریم نے نکاحات کا اور عداوت نہیں کیا۔ اس لئے کہ پہلے عقد کا معلوم لینیائی ہے اور اس کے اوپر نرئی اور آزادی کا پتہ موجود ہے۔ یہ لفظ میاں پوری کے محبت بھرے پر انجمن اور پر سکون تعلق کے معنی مناسب ہے۔ ایک ایسے گوارے کے لئے جس میں بچوں نے پرورش پائی ہے اور جس کی نفعاً جس کے سامنے جس کے سامنے اور جس کی تمام حرکات بچے کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

ایک صالح اور مومن عورت کا یہ بھی حرج ہوتا ہے اور یہ بھی اس کی لازمی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کی عزت اور اس کے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے۔ خاندان کی عدم موجودگی میں اس کے مقدس گھرانے کی حفاظت کرتی ہے اور یہ ضمانت بھی اس کے ایمان اور اس کی ذاتی اصلاح کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب ایک مومنہ عورت صالحہ مرد کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے تو اس کی موجودگی میں وہ بطریق اولیٰ اس کی عزت کی حفاظت ہوگی۔ اس طرح وہ اپنی ذات کو کسی کی نظروں کا شکار ہونے بھی نہیں دیتی اور نہ ہی وہ اپنی عصمت اور عزت کو مٹاتی ہے یا جو کچھ بھی شوہر کے عداوت کسی دوسرے کے لئے جائز نہ ہو اس لئے کہ مرد و عورت دونوں ہی ایک ذات ہیں اور ایک ہی شخص سے دونوں کو پیدا کیا گیا ہے۔

اور جہیز میں شوہر کے سوا دوسروں کے لئے حرام ہیں اس کا فیصلہ نہ عورت کر سکتی ہے اور نہ مرد کر سکتا ہے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ (بِصَا حَفْظُ اللّٰہِ ۴ ۳۴) (اس چیز کی جس کی اللہ نے حفاظت کی ہے) یعنی مومنہ ایسا نہیں ہے کہ مرد عورت کو اس کی ذات کے بارے میں کسی فعل کے ارتکاب کی اجازت دے یا نہیں اس کی موجودگی میں یا اس کے پس پشت۔ ایسے افعال جس پر مرد برا نہیں مٹاتا یا کوئی معاشرہ ایسے افعال کے ارتکاب کے لئے اس مرد یا اس عورت کو آمادہ کرتا ہے۔ ایسے حالات میں جب معاشرہ انوقی انحراف کا شکار ہو اور اسلامی نظام سے دور ہو چکا ہو۔

اس حفظ کے میدان میں ایک ہی حکم ہے 'وہ یہ کہ عورت پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے حفظ کی حدود میں اپنی حفاظت کرے۔ یہاں عورت کے حفظ ذات کے لئے قرآن کریم نے امر کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ ایسا انداز بیان اختیار کیا ہے جو صیغہ امر سے بھی زیادہ مودعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حفاظت ان ذرائع کے ساتھ ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں اور یہ انداز حفاظت معاملات کے حراج اور صلاح و تقویٰ کا معیار تھا خدا ہے۔

یہاں اگر ذاتی طور پر شکست خوردہ مسلمان مردوں اور خواتین کے تمام طے اور ہمارے کاغذ ہو جاتے ہیں جنہوں نے جدید بے راہ معاشروں کے دباؤ کے مقابلے میں اپنے آپ کو ذلیل دیا ہے۔ اور معظوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاملات کے لئے حفظ ذات کی کیا حدود و قیود مقرر کی ہیں یعنی یہ کہ وہ نہایت ہی اخلاص شعار اور دلی آراستگی سے مطیع فرمان ہوتی ہیں۔

وہیں وہ عورتیں جو معاملات نہیں ہیں تو وہ سرکش ہیں۔ (۴ عزت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی "مشر" پر کمزور ہو یعنی اونچے مقام پر ہو جو طرف سے نظر آتا ہو) اس لفظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نفسیاتی صورت حال کی حسی تعبیر کی ہے۔ تاہن دراصل اپنی فائزانی کو جائز سمجھتا ہے، علی الاطلاق مٹا دے کار خطاب کرتا ہے اور سرکشی اختیار کرتا ہے۔

اسلامی نظام زندگی اس وقت تک انتظار نہیں کرتا کہ عملاً سرکشی کا خطاب ہو جائے یا ظاہری طور پر بغاوت کے طعنے

ہو جائیں، مرد کی گھرائی کا رقبہ اور اس قسم اور جانے اور خاندان دو یکپلوں میں تقسیم ہو جائے، اس لئے کہ اگر حالات اس مقام تک آجائیں تو پھر علاج کا کوئی ذمہ ہی نہیں رہتا۔ لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ سرکشی کا شعور محسوس ہوتے ہی اور اس کے خطرناک حد تک بڑھ جانے سے پہلے ہی اس کا سرک رکھ دیا جائے، کیونکہ سرکشی کے انہم میں اس اہم ادارے کی فوٹ و پھوٹ ہوتی ہے جس کے بعد معاشرے کا امن اور سکون ڈھ بونہا ہے۔ پھر اس ادارے کے قسم ہونے کے ساتھ ہی نئی نسل کی تربیت اور ترقی کا کام بھی قسم ہو جاتا ہے کیونکہ خاندان ہی نئی نسل کے لئے ایک بہترین گولہ ہوتا ہے۔ اس ادارے کے باہر اگر کسی نسل کی تربیت ہوگی تو وہ نسل نفسیاتی امراض، 'اصطلاحی امراض اور دوسرے جسمانی امراض کا شکار ہوگی اور صحیحاً ایک اخلاقی پائیدار نسل تیار ہوگی۔

چنانچہ خاندان کے بچاؤ کا معاملہ چونکہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، لہذا اس مسئلے میں جلد از جلد اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ سرکشی کے آثار خود کار ہوتے ہی ان پر حملہ کیا جائے۔ اسی لئے اس ادارے کو شرف و فساد سے بچانے کی خاطر ایسے پاگل ڈھ ہونے سے بچانے کی خاطر اس ادارے کے دائرہ کار کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ بعض 'دینی اقدامات کر سکے جو کھڑا وقت نہایت ہی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ یہ اقدامات محض انتظام 'تربیتی یا جسمانی تربیت کے لئے نہیں دوا رکھے گئے بلکہ یہ اخلاقی اقدامات ہیں اور بہت ہی مراحل میں اصلاح کے لئے اور سرکشی کو قسم کرنے کے لئے ہیں۔

(وَالَّذِينَ نَحْنُ فَوْقَهُمْ يَتَنَزَّهُونَ فَعِظُوهُمْ وَاعْظُوهُمْ وَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُمْ فَإِنِ اطَاعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا' (۴: ۳۴)

"اور جن عورتوں سے تم سرکشی کا اندیشہ ہو، انہیں سجدہ و خوب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ کچھ ان پر دست درازی کے لئے بنائے تلاش نہ کرو۔ جتنا رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا نور والا ہے)

جیسا کہ اس سے نقل ہم کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کرم بنایا ہے اور اس میں مرد و زن دونوں شامل ہیں، عورت کو دینی انسانی حقوق دیئے ہوئے ہیں اس کی مفت انسانیت کے حوالے سے ہے اور ایک مسلمان عورت کو وہ تمام شرعی اور قانونی حقوق دیئے ہوئے ہیں جو مرد کو دیئے گئے ہیں۔ نیز اگرچہ مرد کو اس کا گران بنایا گیا ہے لیکن مرد کی گھرائی عورت کو اپنے شوہر کے انتخاب کے حق سے محروم نہیں کرتی۔ اس مسئلے میں وہ مکمل طور پر خود مختار ہے۔ نیز وہ اپنے دل اور دولت میں بھی ہر قسم کا تصرف کر سکتی ہے۔ وہ تمام دوسرے اختیارات جو اسلامی نظام زندگی میں بنیادی عناصر ہیں اور بنیادی حقوق ہیں اسے حاصل ہیں۔

اگر یہ سب امور ہمارے ذہن نشین رہیں اور پھر وہ بحث بھی ذہن میں محفوظ رہے جو ہم نے ادارہ خاندان کی حیثیت کے مسئلے میں سابقہ صفحات میں کی ہے، تو ہمارے لئے یہ سمجھنا کوئی مشکل امر نہیں ہے کہ شریعت نے عورت کی تادرب عورت اور خاندان کے بچاؤ کے لئے یہ اقدامات کیوں جائز رکھے ہیں اور وہ طریق کار کیوں تجویز کیا ہے جس کے مطابق یہ

تار ب کی جائے گی، بشرطیکہ ہمارے دل غیبتات نفسانیہ کی پیروی میں غصہ نہ ہو گئے ہوں اور ہمارے دماغ کبر و خود سے بھر نہ گئے ہوں۔

یہ حقیقت ہے کہ شریعت اسلامی نے یہ اقدامات محض انسانی ہوا کے طور پر رکھے ہیں۔ یہ اقدامات اس لئے کئے جاتے ہیں کہ ادارہ خاندان کے اندر انتقامیہ کوہن و لہن کا سلسلہ درپیش نہ ہو، اور انتقامیہ پہلے ہی نفوس کی اصلاح کر کے حالات کو درست کر دیتی ہے تاکہ دلوں کا یہ فساد خطرناک صورت اختیار نہ کرے اور میاں بیوی کے درمیان بغض اور نفرت زیادہ نہ ہو جائے اور دل ہی دل میں میاں بیوی کا حلق ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر فتنہ نہ ہو جائے۔

خاندان کے اندر صرف مرد اور عورت کے درمیان معرکہ ہی نہیں ہونا، اور ان اقدامات سے یہ مقصود نہیں ہے کہ مرد لٹھے اور عورت کو کچل کر دکھ دے، جب بھی وہ عورت کی جانب سے تاثراتی کا خطرہ محسوس کرے اسے خوب پہنے اور اسے بھر دہن لاکر ایک کتے کی طرح دھبہ سے بکڑ دے۔

اسلام میں اپنے طرز عمل کی اجازت ہرگز نہیں دی گئی۔ اگرچہ انسانوں میں بعض خاندانوں کے اندر ایسی عادات پائی جاتی ہیں جیں مرد و زن کے مابین ایسا سلوک اور ایسا تعلق محض اس لئے پیدا ہوا کہ پوری انسانیت نے اسے اصل مقام کو چھوڑ دیا۔ یہ اس لئے نہ تھا کہ مرد و زن میں سے کوئی ایک غلطی پر تھا۔ لیکن جب اسلامی معاشرہ صحیح طرح قائم ہو گا تو اس میں صورت حال بالکل مختلف ہوگی اور اس میں تار ب کے اغراض و مقاصد بھی مختلف ہوں گے۔

(وَالَّذِينَ تَخَذَفُونَ نُسُوزَهُمْ) (۴، ۳۴) ”اور عورتیں جن سے جنس سرکشی کا کوئی اثر ہو انہیں سمجھاؤ۔“ اسلام میں یہ پہلا اقدام ہے کہ ایسی عورت کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ کسی خاندان کے سربراہ اور دائرہ کثیر کا یہ پہلا فریضہ ہے کہ وہ سمجھائے۔ ہر حالت میں اس سے توقع یہ ہے کہ وہ نہایت ہی مذہب انداز میں بیوی کو سمجھائے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْوُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ“ اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔“

اسپنے بچوں اور اہل و عیال کو بچانا تو ہر حال میں مطلوب ہے لیکن ایسے حالات میں جہاں نُسُوز کا خطرہ ہو وہاں اہل و عیال کو ایک شخصیں بپاری یعنی سرکشی سے بچانا مطلوب ہوتا ہے، اہل اس کے کہ وہ حد سے تجاوز نہ کر جائے۔ لیکن بعض لوگات صرف دھڑکی مانی نہیں ہوتا، ابھی عورت پر ہوائے غصہ غالب ہوتی ہے اور وہ خود سر تا آفات کی زد میں ہوتی ہے، ابھی یوں ہوتا ہے کہ اسے اپنی خواہشوں پر ناز ہوتا ہے، ابھی اپنی دوستی کا گھمنڈ ہوتا ہے، ابھی اپنے خاندانی مرتبہ کی وجہ سے وہ خود کو خاطر میں لاتی یا بعض دوسری اقدار و اوصاف کی وجہ سے وہ غلطی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس بات کو بھول جاتی ہے کہ وہ ایک ادارے میں مرد کے ساتھ برابری ذمہ دار ہے۔ وہ مرد کے مقابلے میں اس کے مقابل قوت آزمائی کے لئے نہیں آئی ہے اور نہ یہاں کوئی موقتہ آغاز اور قتل کا ہے اس لئے یہاں اس کے خلاف ایک دوسرا اقدام تجویز ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ مرد عورت کی چابکدستی اس کی خواہشوں کی اور تمام دوسری چیزوں کو جن پر وہ تعلق کرتی ہے، روک دینا چاہئے اور نفسیاتی طور پر طبیعت کو دے کہ وہ اسی عورت سے برتر ہے۔ اور یہ کہ وہ ۱۶

اور اسے گاہے اور اکثر ہے۔ عجم ہوتا ہے کہ (وَ اَصْحٰوْ وَهْنٌ فِی الْمُنْصٰجِعِ (۴۱ ۴۰)) (خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ ہو رہا)۔ خواب گاہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں عورت اپنی فطری کشش کی وجہ سے مرد کو دھوکہ دیتی ہے، جہاں عورت انتہائی علوشان کے ساتھ اپنا عجم منواتی ہے۔ جب ایک مرد اپنی خواہشات پر قابو پا کر عورت کی اس فطری کشش کا مقابلہ کر لے تو وہ عورت کے موثر ترین ہتھیار کو کند کر دیتا ہے جو ہتھیار وہ مرد کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ جب مرد اپنے اس موقف میں ڈٹ جاتا ہے اور اپنی قضیت کی قوت کا اظہار کرتا ہے تو اکثر دو قاتل عورت ہتھیار اٹھ دیتی ہے، بہت عورتوں کو خواب گاہ سے علیحدہ کرنے کے لیے مخصوص قواعد اور آداب ہیں۔ وہ یہ کہ خواب گاہ کے علاوہ عورت کے ساتھ دوسرے تعلقات بحال رہیں۔ مرد صرف خواب گاہ میں اس سے علیحدہ رہے۔ نیز بچوں پر مہاں پیو کی درمیان ہونے والی یہ کشیدگی ظاہر نہ ہو تاکہ ان پر نفسیاتی طور پر برے اثرات نہ پڑیں۔ نیز غیر لوگوں کے سامنے کوئی جدائی یا کشیدگی نہ ہو، جس کے نتیجے میں عورت کی مکمل ہو یا اس کی عزت خاص بھروسہ ہو اور وہ زیادہ سرکش اختیار کرے کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ وہ سرکشی سے باز آجائے۔ اصل مقصد عورت کی مکمل نہیں ہے اور نہ بچوں کو علین کا مظاہرہ کر کے انہیں خراب کرنا مطلوب ہے۔ اس دوسرے اقدام میں ان دونوں امور کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

لیکن بعض اوقات یہ دوسرا اقدام بھی کامیاب نہیں رہتا۔ تو پھر کیا لب اور اور خاندان کی عقل کر دی جائے۔ نہیں ایک کوشش مزید بھی ہے۔ اگرچہ یہ آخری سوجھ بوجھ تو دسے سخت ہے لیکن ایک خاندان کی قمیں اور برادری کے مقابلے میں وہ بہت ہی آسان اور معمولی ہے۔

(وَ اَصْحٰوْ وَهْنٌ) "اور انہیں مارو" اس سے پہلے ہم نے جو مطالب بیان کئے ہیں اور ان اقدامات کے جو اہداف سامنے رکھے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بار سے قصود عورت کو سزا دینا نہیں ہے اور نہ اس سے انتقام لینا مطلوب ہے، نہ محض غصے کو اظہار کرنا مطلوب ہے، اور نہ اس بات کی اجازت دی جاسکتی ہے کہ یہ مار محض تحمل، تہن اور تحقیر کے لئے ہو۔ اور نہ اس سے قصود یہ ہے کہ عورت کو ایک ایسے خاندان میں زندہ رہنے پر مجبور کیا جائے جس پر وہ کسی صورت میں بھی راضی نہیں ہے۔ بلکہ یہ مار محض اصلاح کی خاطر ہو اور اس مار کے اندر بھی مرد کی جانب سے بھرپور اور محبت ہو۔ مثلاً جس طرح باپ اپنی لڑکا کو مارتا ہے، یا جس طرح استاد اپنے شاگردوں کو سزا دیتا ہے۔

اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ اگر اور اور خاندان کے دونوں فریقوں کے درمیان کس ایک جتنی ہو تو پھر اس ماری ضرورت تک یا ہو سکتی ہے۔ بہت ان اقدامات کی ضرورت اس وقت لاحق ہو سکتی ہے جب خاندان کے اندر فساد اور توڑ پھوڑ کا خطرہ ہو اور یہ تہی ہی ہوتا ہے جب کسی نہ کسی خرابی کا آغاز ہو گیا ہو اور اسے ان اقدامات کے درپے دور کرنا مطلوب ہو۔

جب دھوکہ و دھیمت بھی کام نہ دے اور خواب گاہوں کے اندر تفریق بھی منہ نہ رہے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ انحراف اور فساد خطرناک نوعیت اختیار کر گیا ہے اور خطرناک سطح تک پہنچ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات میں وسیلہ ضرب و آدمی کامیاب ہو جائے۔

بعض عملی واقعات اور بعض نفسیاتی کیسوں سے معلوم ہوتا ہے اور ماہرین نفسیات اس بات کو ماستے ہیں کہ بعض

اوقات عورت کی سرکشی کے لئے اسے آمادگی مل رہی تھی اس کے لئے مفید ہوتا ہے۔ اس سے عورت کا نفسیاتی علاج ہوتا ہے اور وہ فوراً راہ راست پر آجاتی ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورت کو سرکشی کی ایک نفسیاتی بیماری لاحق ہوتی ہے اور طبعی نفسیات اسے ایک نام بھی دیتے ہیں۔ لیکن علم اخص نے جو نتائج تک پہنچائے ہیں وہ صحت اور سائنسی نتائج نہیں ہیں کہ انہیں صحتی لحاظ سے جہت شدہ حتمی نتائج کہا جاسکے "بیسرا کا انکزیٹکس کئے ہیں۔ ایسے افراد اوقات صحتی ضرور ہوتا ہے کہ بعض عورتیں مرد کی قوت کو محسوس نہیں کرتیں جبکہ ان کا شہ یہ پہانتا ہے کہ جو مرد ان کا گھرانہ جو عائد ہو وہ قوی تر ہو اور وہ اسے تب تسلیم کرتی ہیں جب مرد جسمانی طور پر ایسی عورت کو قابو میں رکھے۔ لیکن ہر عورت کا نہ یہ حوالہ ہوتا ہے اور نہ ہی نفسیاتی خواہش ہوتی ہے۔ ایسے عورتوں میں سے بعض ایسی ضرور ہوتی ہیں جو عائد کی طرف سے جبر اور قہری طلب ہوتی ہیں اور یہ ضرب کا اقدام ایسے ہی کمزوروں کے لئے جوڑ کیا گیا ہے تاکہ عائد ان جیسا اہم اور مہج طرح استواری کے ساتھ کام کر سکے "اسی و سکون کے ساتھ۔

بہر حال یہ اقدامات جس رات نے جوڑ کئے ہیں "وہی تو ہمارا خالق ہے اور وہ اپنی مخلوقات کے حل سے ابھی طرح باخبر ہے۔ اور اللہ عظیم و عظیم کی بات کے بعد اس میں نقل و قال کرنا نہایت گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی قسم کی سرکشی اور کسی قسم کا انکار انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر سکتا ہے۔ اس بارے میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے.....

جب اللہ تعالیٰ ان اقدامات کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے لئے مناسب وقت اور حالات اور حدود کا تعین بھی فرماتا ہے۔ یہ بھی متعین فرماتا ہے کہ یہ اقدامات کرنے کے مقاصد کیا ہیں اور ان کی پشت پر اسباب کیا ہوتے ہیں تاکہ اسلامی لحاظ سے ان معاملات اور بدسلوکیوں کا اہرام عائد نہ کیا جاسکے "جو دور جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ روا رکھی جاتی تھیں۔ یہ نہ ہو کہ مرد عائد بن جائے اور یہ کام وہ اسلامی عنوان سے کرے۔ عورت عائد بن جائے اور اس کی تلاوی کا جواز اسلام سے لیا جائے یا یہ کہ مرد عورت بن جائے اور عورت مرد بن جائے یا دونوں ایک تیسری شکل اختیار کر لیں کہ نہ "مرد" مرد ہے اور نہ عورت "عورت" اور یہ کام وہ دینی کے ترقی یافتہ تصور کے عنوان سے کرے۔ یہ تمام ایسی عقلیں ہیں جنہیں اہل ایمان پوری غور و سوجھ سے سمجھنا اور چھوڑنا چاہئے۔

یہ اقدامات اسلام نے اس لئے روا رکھے ہیں کہ سرکشی کی بیماری کا علاج کیا جاسکے "نقل اس کے کہ یہ بیماری حد سے گزر جائے۔ اس علاج کے استعمال میں بھی سخت احتیاطی تدبیر اختیار کی گئی ہیں۔ یہ علاج جوڑ کر کے اس کے استعمال میں حضور "نے اپنے گھر میں اور اپنی عائلی زندگی میں اس پر عمل کر کے مسلمانوں کو اس کا انداز بھی سکھایا ہے۔ حضور " نے اپنے عمل اور اپنے احکام و فرقہ کے ذریعے اس مسئلے میں متعدد چارہ دیے ہیں۔

سُنن اور مسانید میں روایت ہے۔ حضرت عباد بن حدید انصاری روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور " سے دریافت کیا کہ عورت کا حق مرد پر کیا ہے تو آپ "نے فرمایا ہے کہ اگر اسے کھانے کی ضرورت ہو تو اسے دیا جائے کچھ بے کی ضرورت ہو تو پہنایا جائے اور اسے چہرے پر نہ مارا جائے اور نہ چہرے کو پکا دیا جائے اور اس کو صرف گھر کے اندر خواہگاہ سے علیحدہ کیا جائے۔

ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ نبیؐ نے فرمایا: ”اللہ کی باتوں کو نہ مارو۔“ حضرت عمر شریفؓ نے انہیں توہینوں نے رسول اللہؐ سے عرض کیا: حضورؐ عورتیں تو مردوں پر جبری ہو گئی ہیں تو حضورؐ نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضورؐ کی ازواج مطہرات کے پاس بہت سی عورتیں آئیں اور اپنے مردوں کے خلاف شکایت کی، اس پر حضورؐ نے فرمایا: ”تمہاری ازواج کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کے خلاف شکایت لے کر آتی ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔“

لیک دو سری روایت میں حضورؐ نے فرمایا: ”کسی کے سنے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی عورت کو گدھے کی طرح مارے، وہ بچ کو تاس کو تاس مارے اور رات کو اس کے ساتھ ایک خوب لگاؤ میں سوئے۔“ (مصاحح نز)

اور ایک دو سری روایت میں ہے ”تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے تیل و میال کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو۔“ (ترمذی و حیرانی)

لیکن روایات اور ہدایات اور وہ حالات جو ان ہدایات کے وقت موجود تھے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں اسلامی نظام زندگی کی ہدایات اور باطنی عادات و رسوم کے درمیان مسلسل کشمکش برپا تھی اور یہ کشمکش اسی طرح تھی جس طرح رنگی کے قلم دو سرے میدانوں میں اسلام اور جاہلیت کے درمیان برپا تھی۔ لیکن یہ کشمکش صرف اس وقت تک تھی جب تک اسلامی عادات اور رسومات زور نہ پکڑ گئیں تھیں اور جب تک اسلامی ہدایت کی جڑیں انسانی ایمان کے دلوں اور اسلامی معاشرے کے اندر گہری نہ ہو گئی تھیں۔

بہرحال ان تمام باتوں کے باوجود شریعت نے ان اقدامات اور تدبیر کے لئے بھی ایک حد ضمنیں کر دی تھیں اور اب بھی سخت یہی ہے کہ اگر ابتدائی مرحلے میں ہی مقاصد پورے ہو جائیں اور اصلاح ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اگلے مرحلے میں قدم رکھا جائے۔

(فَإِنْ أَطَعْتُمْ كُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا) (۴: ۳۴) ”پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خدا کا وہ ان پر دست درازی کے لئے ہمارے حلال نہ کر دے۔“

جب متعدد چار ہو جائے تو ذرائع اپنی جگہ رک جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں متعدد احکامات ہیں اور یہ احکامات ایسی ہے کہ جس کے لئے عورت خود آگاہ ہو جائے۔ ایسی نہیں ہے کہ ”اڑا سر“ رکھ کر اذیت کرائی جائے۔ اس لئے کہ کھانے کے ذریعہ احکامات سے کوئی مضبوط خاندان وجود میں نہیں آسکتا، جو اسلامی سوسائٹی کی پہلی اگلی ہوتی ہے اور اسلام میں جس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔

یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر عورت بغیر خاطر مطیع فرمان ہو جائے تو اس کے بعد ان اقدامات میں سے کوئی اقدام کرنا صراحتاً ”زیادتاً“ حجاز اور خود سری ہوگی۔ (فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا) (۴: ۳۴) (ان پر دست درازی کے ہمارے حلال نہ کر دے) لیکن بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے دماغ میں ایسا کوئی بخار اٹھے تو اللہ کو یاد رکھو جو علی اور کبیر ہے۔ اس معاملے میں وہ بھی فریق ہے تاکہ وہ محفوظ اور مامون ہو جائیں، سرچک جائیں اور عداوت اور سرکشی کے رجحانات نرم پڑ جائیں۔ اور یہ قرآن کریم کا زہیب اور تہیب کا مخصوص انداز ہے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (۳۹: ۴) (بے شک اوپر لکھ موجود ہے جو بڑا اور بالاتر ہے۔)

---○○○---

یہ قرۃ العذات ہیں جو عورتوں کی جانب سے سرکشی کے آثار یا خطرے کے آثار کے موقع پر تجویز کئے گئے تھے۔ لیکن اگر سرکشی واقع ہو جائے تو اس صورت میں وہ اذہانت نہ کئے جائیں جن کا اعلان ہوا۔ اس لئے کہ سرکشی اور کشیدگی واقع ہو جانے کی صورت میں ان اذہانت کا کوئی فائدہ نہ ہو گا۔ کشیدگی جب واقع ہو جائے تو پھر وہ دشمنوں کے درمیان گویا جنگ اور مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کا سرکشیل دے۔ اور یہ شریعت کا نہ مقصود ہے اور نہ مطلوب۔

خصوصاً جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان اذہانت سے اصلاح حال ممکن نہیں ہے بلکہ ایسے اذہانت سے حالات مزید ابتر ہو جائیں گے اور قرینین ایک دوسرے سے مزید دور ہو جائیں گے۔ عورت کی جانب سے نفوذ مزید کل کر سامنے آ جائے گا۔ وہ دراندیشی ٹوٹ جائیں گے جو ابھی تک قائم تھے 'یا یہ کہ خاندان نے یہ اذہانت عملاً کئے اور کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایسے حالات میں اسلام کا حکیمانہ نظام زندگی ایک دو سراطیقہ استعمال کرتا ہے تاکہ اس ندامت ہی اہم دوسرے کو مکمل چھٹی سے پھانے کی آخری کوشش کی جائے اور اسے صرف سعادت مجبوری ہی ٹوٹنے دیا جائے۔

وَرَأَوْا خِفَتُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ بَيْنَهُمَا حَكَمًا مِّنْ أَمَلِهِنَّ وَحَكَمًا مِّنْ أَمَلِهِنَّ

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"اور اگر تم لوگوں کو کہیں میں اور بیوی کے تعلقات صاف ٹوٹ جائے گا اور یہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتے داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو 'وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا' اللہ سب کچھ جانتا ہے اور پختہ ہے۔"

اسلام یہ مشورہ نہیں دیتا کہ عورت کی جانب سے سرکشی شروع ہوتے ہی تم اس سرکشی اور نفرت کے سامنے ہتھیار اٹھ لو اور نہ اس میں مشورہ دیتا ہے کہ جس فوراً سادہ لڑکھ کو ختم کر دو اور نہ خاندان کی ہڈیاؤں لوگوں کے سرے لاکر پھوڑ دو جن کا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے 'جن میں کم عمر بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں۔ اس لئے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے اولاد خاندان بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لئے اسلام اس کی اہمیت کی خاطر اسے اسرہ نوہید لفظوں کی مدد سے قہر کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ نشوونما حاصل کر سکے۔

اب اسلامی نظام اولاد نکاح کے ٹوٹنے کا خطرہ لاحق ہوتے ہی اپنی آخری کوشش شروع کر دیتا ہے۔ حکم دیا جاتا ہے کہ ایک چالٹ مرد کی مرضی کا مقرر ہو اور ایک چالٹ عورت کی مرضی کا مقرر ہو اور وہ دونوں ان کے درمیان مصالحت کرنے کی سعی کریں۔ یہ لوگ نیکیت ہی غصہ سے ماحول میں بیٹھ ہوں۔ وہ اپنے ذاتی میلانات کو سامنے نہ رکھیں 'اپنے شعور اور احساس کے پوجہ سے فک ہو جائیں اور معاشی حالات و مفادات کو نظر انداز کر دیں 'جن کی وجہ سے زوجین کے درمیان

تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے۔ حکم ان حالات سے ہٹ کر سوچیں جن کی وجہ سے زندگی کے ماحول میں کمزورت پیدا ہوئی یا جن کی وجہ سے قرینتیں کے درمیان جھجیدگی پیدا ہوئی اور جن کی وجہ سے زوجین کے درمیان مشترکہ زندگی کے اچھے عموماً غیر موثر ہو گئے۔ ان ۵ ٹاپوں کو کوشش کرنا چاہئے کہ وہ زوجین کے دونوں خاندانوں کی شہرت اور عزت کا بھی خیال رکھیں اور زوجین کے چھوٹے بچے ہوں تو ان کے مستقبل کا بھی خیال رکھیں اور وہ اپنے دل سے یہ خواہش نکال دیں کہ ان میں سے کوئی فریق کامیاب رہتا ہے یا ناکام۔ کیونکہ ایسے حالات میں زوجین میں سے ہر ایک اپنی بات منوانا اپنے لئے باعث عزت سمجھتا ہے۔ بلکہ ان ٹاپوں کو زوجین کے ملاقات ان کے بچوں کے ملاقات اور اس ادارے کے ملاقات کا خیال رکھنا چاہئے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ زوجین کے رازوں کے بھی رکن ہوں گے کیونکہ یہ دونوں حکم دونوں خاندانوں اور زوجین کے نمائندے ہوں گے۔ قرینتیں کو یہ طرف نہ ہو گا کہ ان سے ان کے راز افشا ہوں گے اور نہ ہونا چاہئیں کیونکہ رازوں کی تقسیمیں دونوں کی معصمت نہیں ہوتی بلکہ دونوں کی معصمت تو اس میں ہوتی ہے کہ ان کے راز نہیں پڑے ہوتی رہیں۔

ان ٹاپوں کا اتباع زوجین کے درمیان اصلاح کی خاطر ہو گا بشرطیکہ زوجین کے درمیان اصلاح اصولی کی حقیقی خواہش ہو۔ اور یہ خواہش اصلاح محض فحش کے نیچے دب گئی ہو۔ اگر ٹاپوں کے دلوں میں حقیقی خواہش ہو اور وہ غلطیوں کو مٹانے کے لئے زوجین کو اصلاح اصولی کی قرینتیں دے دے گا۔

(اِنْ يَرَوْا صِلًا حَاقًا يُوَقِّعِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا) (۴: ۳۵) ”اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔“.... چونکہ وہ صدق دل سے اصلاح چاہتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبولیت بخاتا ہے اور اصلاح کی قرینتیں دیتا ہے۔

یہ ہے لوگوں کی سعی اور ان کے دلوں کا رابطہ اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت کے ساتھ۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ ہی لوگوں کی زندگیوں میں موثر ہوتی ہے۔ جس قدر اللہ کی تقدیر نے لوگوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کوشش کریں اور اصلاح اصولی کی سعی کریں۔ ان کی اس کوشش کے جو نتائج نکلیں گے وہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہی ہوں گے۔

جو نتائج بھی نکلیں گے وہ گمراہ علم اور اور اللہ کی معصمت پر مبنی ہوں گے۔ (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا) (۴: ۳۵) ”اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے“

غرض اس سعی میں یہ بات صاف نگرانی ہے کہ اسلام زوجین کے درمیان اس حقل کے نتیجے میں وجود میں آنے والے ادارہ خاندان کو بہت ہی اہمیت دیتا ہے۔ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام انسانی زندگی کے اس پہلو کی عظیم پرکش قدر زور دیتا ہے۔ پھر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ابتدائی دور کی تحریک اسلامی میں زندگی کے اس پہلو کو بھر سے بھر کرنے میں کس قدر کوششیں کیں اور تحریک اسلامی کا ہاتھ پیر کر اسے جاہلیت کی گمراہیوں سے نکالا۔ اسے راہ ترقی پر ڈال کر بتدریج بلند ترین مقام اور مرتبہ تک اللہ کی ہدایات کے مطابق پہنچایا اس لئے کہ اللہ کی ہدایت کے سوا کوئی اور ہدایت انسان کے مفید مطلب نہیں ہے۔

درس ۳۳ ایک نظر میں

اس سبق کے ابتدائی حصے اور چوری صورت کے موضوع و مضامین کے درمیان کمی رہا ہے۔ نیز اس سبق اور سابق درس کے مضامین کے درمیان بھی ربط پایا جاتا ہے۔

اس سبق کے ذریعے اس قسم کا آگاز ہوا جس کو پیش نظر رکھ کر 'اسلامی معاشرے کی اجتماعی زندگی کی عظیم کی گئی تھی اور اسے جاہلیت کی تمام آلائشوں سے پاک کر کے اس کے اندر جدید اسلامی قد و خال کو واضح اور مستحکم کرنے کا بیڑا اٹھایا گیا تھا۔ اس قسم کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو ان اہل کتاب کی سازشوں سے خبردار رکھا جائے جو یہودیوں کی صورت میں حدیث کے ارد گرد اپنے چورے شر اور سازشوں کے ساتھ پھیلے ہوئے تھے اور وہ ہر وقت اسلامی معاشرے کے خلاف اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ وہ رات دن اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ اس معاشرے کی تکمیل و تکمیل کی راہ میں ممکن حد تک رکاوٹیں پیدا کریں۔ خصوصاً وہ مسلمانوں کی اجتماعی قدروں سے بہت ہی خائف تھے اور ان کی سعی تھی کہ وہ اجتماعی کمالات حاصل نہ کریں۔ نیز وہ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق اور باہم تعاون و تکافل سے بھی خائف تھے اس لئے کہ اجتماعی اقتدار اور معاشرتی اتحاد و تکافل ہی کسی سوسائٹی کی اصل قوت ہو کرتے ہیں۔

یہ خاصیتی 'در اصل ایک نئی قسم ہے اور اس کا آغاز اس اساسی اصول سے ہوا ہے جس کے لوہے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی ہے اور جس سے اسلامی نظام زندگی تشکیل پایا ہے۔ وہ اصول ہے خاص نظریہ توحید۔ اسی اصول پر اسلامی نظام زندگی مبنی ہے۔ اسی زندگی کا ہر پہلو اور اس کا ہر رخ اسی اصول سے پھوٹنے والی شرع ہے۔

اس سبق سے پہلے عائلی زندگی کی عظیم پر محدود پہلوؤں سے بات ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح اجتماعی زندگی کے معاملات بھی زیر بحث آچکے ہیں۔ اس سے پہلے گزرنے والے سبق میں خاندانی زندگی 'اس کی عظیم اور اس کے پچاڑی محرک اور زیر بحث لایا گیا تھا۔ اور ان دو اہل سے بحث کی گئی تھی جو خاندان کو مستحکم اور مضبوط بناتے ہیں۔ اب اس سے ذرا آگے بڑھ کر اس سبق میں پورے انسانی تعلقات اور روابط سے بحث کی گئی ہے۔ یعنی وہ تعلقات جو اسلامی معاشرے میں خاندان کے محدود دائرے سے ذرا آگے بڑھ کر انسانی دنیاؤں پر استوار ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا خاندانی نظام سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ مثلاً آغاز ہونا ہے والدین کے متعلق پرکھنا ہے جس کا تعلق خاندان سے بھی ہے۔ والدین کے علاوہ ہر حربہ روابط کو بیان کیا گیا ہے اور یہ روابط اس پائیزہ محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں جو خاندان کے اندر پائی جاتی ہے اور جس کے اثرات دوسرے انسانی روابط تک وسیع ہو جاتے ہیں۔ ان خوشگوار روابط کا لطف انسان کو سب سے پہلے خود اپنے خاندان کے اندر آتا ہے۔ یہاں وہ اچھے تعلقات رکھنا سیکھتا ہے۔ یوں اس کے لئے یہ تعلقات ایک محدود خاندان سے وسیع انسانی خاندان تک پھیل جاتے ہیں جبکہ پہلے ان خوشگوار تعلقات کو خاندان کے اندر پویا جاتا ہے۔

زیر بحث سبق میں بعض ہدایات تو محدود عائلی خاندان کے بارے میں ہیں اور بعض ہدایات ایک وسیع تر انسانی خاندان کے بارے میں ہیں۔ اس زاویے سے اللہ اور خلائق کی شکستہائی بھی کی گئی ہے۔ یعنی خرچ کرنے والوں کے کیا مراتب ہیں اور کبوسوں کے کیا مراتب ہیں؟ درس کا آغاز اس اسامی کا عدے سے ہوا جس پر تمام اللہ اور بنائے جنی ہیں جس طرح زندگی کی تمام تفصیلی ہدایات بھی اسی اسامی اصول پر جتی ہیں۔ یعنی عقیدہ، توحید۔ مسلمانوں کی ہر حرکت اور ہر سرگرمی اللہ کا ہر قصود اور ہر تائید و توحید پر جلی ہوتا ہے اور یہی اللہ کی بندگی ہے۔ اس کا قصود اللہ کی پرستش ہے۔ انسان کی تمام سرگرمیوں کا مقصد اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے اور ایک مسلم اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔

چونکہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور عبادت کرنی ہے اس نسبت سے اللہ کی مخصوص پرستش اور عبادت یعنی نماز اور طہارت کے سلسلے میں بعض احکام بھی بیان کئے گئے۔ اور نماز چونکہ ایک مرحلہ تھی جس میں شراب کو حرام قرار دیا گیا تھا اس سے قبل نماز کی حالت میں بھی یہ ممکن تھا کہ کوئی شراب پیے ہوئے ہو۔ اس لحاظ سے حکم دیا گیا کہ مدہوشی کی حالت میں نماز میں شریک نہ ہو اگر وہ۔ یہ اسام کے بعد گہر تر پہلی اذکار میں سے ایک اقدام تھا جو نماز کی مناسبت سے دیا گیا۔ فرض اس سبق کی تمام کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ درس سابق سے بھی تمام مضامین مناسبت رکھتے ہیں اور پھر اس سورہ کے پورے محور کے ساتھ بھی متناصب ہیں۔

درس ۳۳ تشریح آیات

۳۶ - تا - ۳۳

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّالِحِينَ بِالْجَدِّ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُتُورًا الَّذِينَ يَبْعَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ
بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ
قَرِينًا وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا
رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا

جُنُنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجُنُنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۖ يَوْمَئِذٍ
يُؤَذُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ كَوْثُورًا يَوْمَئِذٍ يَكُونُ لِلَّهِ حَدِيثًا

”اور تم سب اللہ کی بندگی کرو“ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ“ میں باپ کے ساتھ ایک برتاؤ کرو“ قربت داروں اور قبیضوں اور محبتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ“ اور پادری رشتہ دار سے“ اپنی سب سے پہلے کے ساتھی اور مسافروں اور ان لوگوں کے خاصوں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں“ احسان کا معاملہ رکھو“ یحییٰ بنو اللہ کی ایسے فضل کو پسند نہیں کرتا جو اپنے چند لوگوں میں مغلوط ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو نیچری کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیچری کی بدایت کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں“ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لئے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو پسند ہیں جو اپنے میں محض لوگوں کو دکھانے کے لئے شریعت کرتے ہیں اور درحقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روزِ آخر پر“ کچھ تو یہ ہے کہ شیطان جس کا ریشہ ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آجائی کہ یہ اللہ اور روزِ آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے شریعت کرتے اور اگر یہ اب کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال پچھانہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر درہم برابر بھی علم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دیکھ کر ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ لوگ کیا کریں گے جب ہم ہر نعمت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر ہمیں (یعنی آپ کو) شہادت (گواہی) حقیقت سے کھڑا کر دیں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے“ تنہا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جاتے اور وہ اس میں جا جائیں۔ وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔“

یہ پھر اگر اس حکم سے شروع ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور یہ حکم واؤ کے ساتھ شروع ہوتا ہے جو حرف عطف ہے۔ حرف عطف اس امر اور نئی کو ساتھ احکام کے ساتھ مربوط کر دیتا ہے جو اور وہ عائد ان کی حکیم اور شیعہ بندگی سے متعلق ہیں اور جن کا ذکر سابقہ سبق کے آخر تک ہوا۔ داد عطف سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دین کا ایک ہی کلیہ اور اصول ہے اور وہی تمام امور کے درمیان رابطہ ہے یعنی پوری زندگی میں بندگی صرف اللہ کی ہی چاہئے اور یہ کہ اسلام صرف عقیدے اور چند نظریات کا نام نہیں ہے جو کسی انسان کے ضمیر میں پختہ طور پر چھپے ہوں نہ اسلام چند مہرم مودعت کا نام ہے جو مسجد میں سرانجام دینے ہوتے ہیں اور نہ اسلام صرف دنیوی کاروبار کا نام ہے جس کا حقیقی عقیدے اور رسوم پر مشتمل سے باطل نہ ہو بلکہ وہ ایک ایسا مکمل نظام ہے جس کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں پھر اس کے تمام اجزاء بھی ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں اور پھر یہ سب اجزاء اپنے اصل لاسول یعنی نظریے

توحید کے ساتھ مربوط ہیں۔ ان تمام سرگرمیوں میں صرف اللہ سے وابستہ حاصل کرنا اور اس کے سوا کسی سے کوئی وابستہ نہ لینا یعنی مراسم عبادت میں اللہ کو والد و سجدہ سمیت اور اسی طرح حاکمیت اور قانون سازی میں بھی اسے والد و حاکم سمجھنا یہ دونوں چیزیں نظریہ توحید میں شامل ہیں۔ ان دونوں میں توحید اسلام کا جزو ہے اور یہی خدا کا دین ہے۔

توحید کے علم اور شرک کی غی کے ساتھ ہی عزم دیا جاتا ہے کہ انسان کو دور یہ عزم ایک خاندان کو بھی دیا جاتا ہے اور پورے انسانی خاندان یعنی معاشرے کو بھی دیا جاتا ہے۔ اہل 'خیر اور بخیر کی مذمت کی جاتی ہے' خیر لوگوں کو نیک پر آمادہ کرنے کی بھی مذمت کی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے فضل کو چھپانا بھی ایک مذموم حرکت ہے۔ اللہ کا فضل عام ہے 'چاہے مالِ فضل ہو یا اخلاق اور دینی فضل ہو۔ پھر شیطان کی اصاحت سے ذرا ایسا جاتا ہے۔ اب دوسرے غرض آخرت کی طرف پھر جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ دن نصابت ہی خرمندہ کرنے والا اور توبہ آئیز ہوگا۔ ان سب امور کو عقیدہ توحید سے مربوط کر دیا جاتا ہے اور وہ محدود و مہتمم کر دیا جاتا ہے جس سے ان لوگوں نے وابستہ لینی ہے جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور وہ محدود ہے 'میں اللہ دھمکن نہیں ہے۔ وابستہ لینے کا ذریعہ بھی وہ ہے اور قانون سازی بھی وہ ہے۔ اس کی حاکمیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی بندگی اور عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔

(وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَ
الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْحَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْحَارِ الْحَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْحَنْبِ
وَأَنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (۴: ۳۶))

۱۰ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو 'اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ' ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو 'قرابت داروں اور قریبوں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے چلنا آؤ' اور پڑوسی رشتہ دار سے 'اپنی ہمسے سے' پیلو کے ساتھی اور مسافر سے 'اور ان لوگوں کی تقاضوں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں۔

اسلامی نظام حیات میں پرستش کے بارے میں وابستہ اور قانون سازی کے بارے میں وابستہ ایک ہی مرجع Source سے لفظ ہوتی ہیں جو وہ ایک ہی خور کے لوگوں کو دیکھتی ہیں۔ یہ سب چیزیں ایمان باللہ سے لفظ ہوتی ہیں اور ایمان باللہ کا ارتکاز نقطہ توحید پر ہے اس لئے اسلام میں تمام وابستہ اور تمام تقاضات Law Making باہم جڑی ہوتی اور ہم ایک ہیں۔ اسلامی نظام میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے ایک جزو کو دوسرے سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اور اگر کوئی شخص اسلام کے کسی جزو کو اس کے نقطہ ارتکاز یعنی عقیدہ توحید سے علیحدہ کر کے سمجھے کہ اس کی سمجھ خاص ہوگی۔ اسی طرح عملی میدان میں بھی اسلام کے ایک جزو پر عمل کرنے اور دوسری چیزیات کو ترک کرنے سے بھی اسلام پوری طرح نافذ اور قائم نہیں ہو سکتا اور نہ انسانی زندگی میں اس طرح کے جزئی اسلام کے اثرات نکل سکتے ہیں۔ اس کائنات 'زندگی اور انسانی تعلقات کے اساسی تصورات صرف ایمان باللہ کے سرچشمے سے پورے ہیں اور ان

تصورات کے اوپر پھر اجتماعی طریقہ ہائے کار 'اقتصادی نظام' 'سیاسی نظام' 'اخلاقی نظام' 'قانونی نظام' اور عالمی رد و بدلہ کا نظام استوار ہوتا ہے۔ ان تصورات کا اس کردار پر لوگوں کی زندگی کی تمام سرگرمیوں میں ان کے باہم رد و بدلہ پر بھی اثر ہوتا ہے اور یہ تصورات ایک فرد کے ضمیر اور ایک معاشرے کی واقعی صورت حال کی کیفیات کا تعین بھی کرتے ہیں۔ یہ تصورات معاملات دنیا کو عبادت میں فخل کر دیتے ہیں۔ اگر یہ معاملات خدا اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے سرانجام دیتے جائیں تو یہ عبادت کو معاملات کی اساس قرار دیتے ہوئے ان میں غیبی پاکیزگی اور عمل کی مثالی پیداکرتے ہیں اور آخر کار یہ تصورات زندگی کو ایک لاکھنی بنا دیتے ہیں 'جو اسلامی نظام حیات سے چھوٹی ہے۔ اس میں ہدایات صرف رب واحد سے لی جاتی ہیں اور پوری زندگی دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف ہی لوٹتی ہے۔

اسلامی نظریہ حیات 'اسلامی نظام حیات اور اللہ کے صحیح دین کی یہ خصوصیت کس بات سے معلوم ہوتی ہے؟ یہ اس اصول سے معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت میں والدین کے ساتھ احسان 'رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور تمام لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کے احکام سے پہلے یہ کیا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ اس کے بعد والدین کی رشتہ داری اور 'دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو ایک ہی لڑی میں پروڈ کیا ہے اور دونوں امور کو اللہ کی توحید اور بندگی کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے جبکہ اس سے پہلے درس کے تحت یہ نظریہ توحید اور اللہ کی بندگی کو خاندان کے اندر باہم تعلقات کے لئے دستور بنایا گیا تھا۔ اس درس میں نظریہ توحید اور اللہ کی بندگی کو تمام انسانوں کے درمیان تعلقات کے لئے اساس بنایا گیا ہے جیسا کہ ہم نے لوہ بیان کیا ہے تاکہ ان تمام امور میں یہ نظریہ مستحکم ہو اور رابطہ بن جائے اور تمام معاشرتی رد و بدلہ اور قانون سازی کا صدور ایک ہو جائے۔

(وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) (۳۶: ۴) "اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔".... پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کی بندگی میں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ کرو۔ یہ قطعی اور عمومی ممانعت ہے اور اس کا احاطہ ان تمام معبودوں پر ہوتا ہے جو انسانی تاریخ میں ریکارڈ ہیں۔ (اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ) کسی بھی چیز کو 'چاہے وہ مادہ اور عبادت سے ہو 'میدان ہو 'انسان ہو 'فرشتہ ہو اور یا شیطان ہو۔ یہ تمام چیزیں (شیئی) کے علوم میں داخل ہیں۔ جب اس کا استعمال اس طرز پر ہو۔

اس کے بعد حکم دیا جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے اور اقرباء کا ذکر عموماً کیا گیا ہے۔ زیادہ احکام اس بارے میں ہیں کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگرچہ والدین کو بھی پرہیز دہانت کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے بچوں پر ہر حال میں ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ رحم فرماتے والے ہیں۔ اولاد اس بات کی زیادہ محتاج ہے کہ اسے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی ہدایت کی جائے 'اس لئے کہ والدین اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ ایک لکھی نسل سے ان کا تعلق ہوتا ہے جو وہی پشت اور پس منظر میں جاری ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اولاد پانچوم اپنی شخصیت 'اپنے ہنر و نبات 'اپنے رجحانات اور اپنے اہتمامات کے اعتبار سے ان بچوں کی طرف حوجہ ہوتی ہے جو ان کے بعد میں آنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اس نسل کی طرف حوجہ نہیں ہوتے جو اس سے قبل گزر چکی ہے۔ زندگی کی دو ڈھیں ان لوگوں کا رخ آگے کی طرف ہوتا ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھنے میں

وہ فطرت کرتے ہیں۔ اس لئے اس عذر رخصت و رحیم سے انہیں یہ ہدایت ملتی ہیں جو والدین کو کبھی ہدایت دیتے ہیں اور بچوں کے لئے بھی ہدایت دیتے ہیں۔ نہ تو والدین کو بھلائے ہیں اور نہ والدین کو کبھی ہدایت دیتے ہیں کہ وہ انہیں میں نصرت ہی مریانی سے پیش آئیں خواہ والدین ہوں یا اولاد ہوں۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ دوسری شہود آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نیکی کے سلسلے میں یوں ہدایت دیتا ہے کہ نیکی کا آغاز اپنے خاص اور عام رشتہ داروں سے کیا جائے اور اس کے بعد اس کا دائرہ پتہ رنج و وسیع کیا جائے اور اسے ان تمام کتابوں تک پھیلا دیا جائے جن کا حصول وسیع تر انسانی خاندان کے ساتھ ہے۔ یہ عزم انسانی فطرت کے مطابق اور انسانی فطرت کی سمت پر چلنے والا عزم ہے۔ اس لئے کہ رحم، دیکھ اور دردمیں خیریت کے جذبات سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتے ہیں، ہر ایک چھوٹا خاندان ہوتا ہے۔ جس شخص نے گھر کے اندر نیکی، رحم اور محبت نہیں سیکھی یا اس کا تجربہ نہیں کیا اس سے ایسے جذبات کی توقع کسی غیر کے حق میں بزرگ نہیں کی جاسکتی۔ طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے بھی عزم انسانی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور بھائی کرے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس جذبہ میں کوئی برائی اور حرج نہیں ہے بشرطیکہ یہ جذبہ غیر خاندان کے محدود دائرہ اور دشمنین سے آگے بھی نہ پڑے۔ اس کے بعد پھر یہ مناسج، اسلام کی اجتماعی عقیم کے ساتھ مشفق ہے کہ ہام خاندان اور کثرت کا کلام گھر سے شروع کیا جائے اور پھر اسے جماعت اور سوسائٹی کے دائرے تک پھیلا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اپنے راسخ سیکورٹی کے نظام کو حکومت کے وسیع حکم کے ہاتھ میں دیتا نہیں چاہتا، اللہ یہ گھر یا گاؤں کے لوگ نامکام ہو جائیں اس لئے کہ مقامی انتظام زیادہ موثر ہو سکتا ہے۔ مادی دین پر نسبت حکومت کے غریبوں کے بارے میں سمجھ کے ساتھ تحقیقات کر سکتی ہے اور بدعت اور اذیت سولت اور آسانی کے ساتھ متحقق تک پہنچا سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر محبت اور ہام رعبہ بھی پیدا ہوتا ہے جو ایک انسانی سوسائٹی کے لئے ضروری ہے۔

یہاں بات کا آغاز اس طرح ہوا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اس کے بعد اسے رشتہ داروں تک وسعت دی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر خیریتوں اور نیکیوں کا ذکر ہے چاہے یہ خیم اور مسکین دور رہتے ہیں اس لئے کہ ان کی ضرورت بھی زیادہ اہم ہوتی ہے اور ان کا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد قریبی پڑوسی، پھر انہی پڑوسی، اس کے بعد پڑوسی رہنے والے ساتھی، اس لئے کہ قربت دل پڑوسی بیش ملتا ہے جبکہ پڑوسی رہنے والے ساتھی کبھی کبھار ملتے ہیں، صاحبِ دلہب کی تحسیر میں آیا ہے کہ اس سے مراد وہ دوست اور ہمیشہ ہے جو ساتھ رہتا ہو، مگر دور سفر دونوں میں۔ پھر وہ مسافر جو اپنے اہل و عیال سے دور ہو اور پھر ان غلاموں کا حق ہے جنہیں حالات نے قلام بنا دیا ہے جیسا کہ خود ہر حال انسان۔

احسان کے عزم کے بعد دوسرا عزم یہ آیا ہے۔ فقر و غور بری فطرت ہے۔ نکل اور دعت نکل اور فطرت کی نعمت اور فضل کو چھپانا یہ بری نصیبتیں ہیں۔ اسی طرح اتفاق فی سبیل اللہ میں ریاکاری کی بھی ممانعت کی گئی اور بتایا گیا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ حقیقت ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ اور وہ شیطان کے مبلغ اور ہمیشہ ہیں۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (۳۶) الَّذِيْنَ يَخْلَعُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ

بِالْبَحْلِ وَيَكْمُوتُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (۳۷)
وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ أَمْوَالَهُمْ رِقَاءَ النَّاسِ وَلَئِنْ يُمُوتُوا بِآلِهِمْ لَئِنْ يَمُوتُوا لَئِنْ يَمُوتُوا لَئِنْ يَمُوتُوا
لَشَيْطَانٌ لَهُ قَرِينٌ فَاسَاءَ قَرِينُنَا (۳۸) (۳۶ تا ۳۸)

میں جانور کی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پھر میں مفرد ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کوئی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کوئی کی پرست کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اپنے کافریت لوگوں کے لئے ہم نے رسوا کن مذہب میں کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو پسند ہیں جو اپنے مال میں لوگوں کو کھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور وہ درحقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روزِ آخر پر۔ سچ یہ ہے کہ شیعہ جس کا شیقہ ہوا اسے بہت ہی بری رفعت میرا آئی۔

یہاں اگر دوبارہ اس کی حکایت کی یہ خصوصیت ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس میں تمام معاملات تمام مرتبہ ملے عمل، عقل و شعور کے تمام رجحانات اور سوسائٹی کے اندر پائے جانے والے تمام تعلقات کا ردہ عقیدے اور تصور حیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان صرف اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اور تمام چاروں طرف اللہ سے لیتا ہے تو وہ لوگوں پر احسان کرنا خود بخود شروع کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے حصول اور آخرت کے اجر کی امید واری کے لئے۔ وہ یہ کام نہایت ہی عاجزی، نصیحت ہی نری کے ساتھ کرتا ہے اور یہ ماننے سے کہتا ہے کہ وہ جو کچھ دے رہا ہے وہ اللہ ہی کے دینے سے دے رہا ہے۔ وہ خود اپنے رزق اور مال و دولت کا خالق نہیں ہے۔ اسے تو اللہ کے ہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ اور اللہ کے انکار اور عدم آخرت سے انکار کے نتیجے میں غرور اور غرور پیدا ہوتا ہے اور نجل اور دعوت نجل پیدا ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل کو چھپایا جاتا ہے کہ اس کے آثار بصورت داد و بخش ظاہر نہ ہوں اور اگر اتفاق ہو بھی تو وہ ریاکاری کے لئے ہوتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے فقر و مہارت کا اندر ہوتا ہے اس لئے کہ ایسے شخص کے سامنے نہ رضائے الہی ہوتی ہے اور نہ جڑائے آخرت کی امید واری۔ اس لوگوں کے سامنے فقر و غرور کا اخبار مطلوب ہوتا ہے۔

اس طرح ایمانی اخلاقیات اور فکری اخلاقیات کے حدود کا تعین سیول ہو جاتا ہے۔ مومنین کے نزدیک اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کا باعث ایمان یافتہ اور جڑائے آخرت ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی رضامندی کے حصول پر انہیں لگی ہوتی ہیں اور یہ ایک ایسا پائندہ دایم ہوتا ہے کہ اتفاق کرنے والا لوگوں سے کسی بدلے کا خہش نہیں ہوتا اور نہ وہ عمل لوگوں کے عرف و رواج سے نکلتے ہے۔ اگر کسی کے دل میں ایک خدا کا یقین نہ ہو جس کی رضامندی وہ چاہتا ہو اور اس رضامندی کے حصول کے لئے وہ جدوجہد کر رہا ہو اور اسی طرح عدم آخرت کا عقیدہ اور جڑائے آخرت کا کوئی لالچ نہ ہو تو ایسے لوگ اگر نیکی کا کوئی کام کرتے بھی ہیں تو وہ رسم و رواج کے مطابق دنیاوی اقدار کے لئے کرتے ہیں۔ ایسے شخص کے لئے پھر کسی نسل میں بھی کوئی ایک ضابطہ نہیں ہوتا چہ جائیکہ اس کے لئے ہر زمان و مکان میں کوئی ناقابلِ تغیر ضابطہ ہو اس کے لئے پھر نیکی کرنے کا دایمہ وہی پیش ہوں گی جن کا ذکر ہوا یعنی فقر و مہارت اور یہ دایمہ بھی پیش غیر مستقل اور غیر یقینی ہو گا اور لوگوں کی اقدار اور ان کی اغراض کے ساتھ ساتھ پھر پڑے ہو گا۔ اور بیش یہ مذہم منافع اتفاق کے

ساتھ پیوستہ رہیں گی۔ 'خود غور' بھل اور بھل کی دھمت 'لوگوں کو دکھاو۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ اخلاص اور سبے لوٹی سے نہ ہوگا۔

قرآن کریم کہتا ہے اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کرابت اور محبت کے انصاف سے پاک ہے اس لئے ان الفاظ سے مراد یہاں کرابت اور محبت کے اثرات ہیں۔ یعنی اللہ ان کو دھکے مارے گا 'اذا بیت دسے گا اور انہیں ان کاموں پر سزا دی جائے گی۔ (وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا) (۳۷: ۴) (اور ایسے کافروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے)۔ یہاں خود غور پر ان کے لئے رسوا کن عذاب دیئے جائے گا ذکر ہے جو ان اوصاف بد کے مقابل ہے۔ قرآن کریم کا انداز تعمیر ایسا ہے کہ وہ معنی معصود کے علاوہ بھی اپنا پرتو ڈالتا ہے۔ اور قرآن کے یہ اشارات بھی بذات خود معصود و معطل ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے زیر بحث اوصاف بد اور افعال مکروہہ کے خلاف کرابت اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ان چیزوں کو حقیر سمجھ کر انسان ان سے دور رہتا ہے خصوصاً اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بھی فرمایا کہ اس قسم کے لوگ شیطان کے ساتھی ہیں اور جن لوگوں کا ساتھی شیطان ہو جائے تو کبھی پس کر دہشت ہی براساھی ہے۔ (وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا) (۳۸: ۴) بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ آیت مدینہ کے بعض یہودیوں کے بارے میں وارد ہوئی ہیں کیونکہ ان میں جو مضمت مذکور ہیں وہ یہودیوں پر پوری طرح متفق ہوتی ہیں 'جیسا کہ وہ منافقین پر متفق ہوتی ہیں۔ جس دور میں یہ آیات نازل ہوئیں اس دور میں اللہ نے ان پر جو فضل و کرم کیا تھا 'وہ اسے چھپتے تھے۔ نیز اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سچائی ہو جو انہیں دی گئی تھی انہوں نے اسے چھپ لیا تھا۔ یعنی حضور اکرم کی رسالت اور دین اسلام کے بارے میں جو حقیقت گویاں ان کے پاس تھیں۔ لیکن آیت کی عبارت عام ہے اور بات یہاں بل اور فضل کے ذریعے احسان کی جو رہی ہے 'لہذا مناسب ہے کہ آیت کے مضموم کو عام ہی رہنے دیا جائے کیونکہ سچائی کلام کے ساتھ اس آیت کا عام مضموم ہی زیادہ ملاہمت رکھتا ہے۔

جب ان لوگوں کے نفوس کا سرچاک ہوا جب ان لوگوں کے عمل کی ضمیمت کا ہر ہونگی اور ان کے اسباب جینی انکار خدا' انکار آخرت اور شیطان کی ہم نشینی اور اس کا اتباع بھی بیان کر دینے کے بعد اس کے بعد یہ بھی تا دیکھا گیا ان برائیوں کی سزا تو ان ہی عذاب ہے 'تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ استغفار انکار کے انداز پوچھتے ہیں۔

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآتَوْهُا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (۳۹) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (۴۰) (۴۰: ۴-۴۰)

"آخر ان لوگوں پر کیا آفت آجائی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا مل چھ نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی علم نہیں کرتا۔ اگر

کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دیندار کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے "یا ابرہہ فہتا ہے۔"

پس 'انہیں کیا ہو جاتا۔ وہ کیا نقصان ہے' انہی کی بات وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے سے ڈرتے ہیں۔ اس کی بات وہ اتفاق کرنے سے ڈرتے ہیں 'یعنی اللہ کا دیا ہوا' اللہ کے رستے میں 'اللہ تو اس چیز کو بھی جانتا ہے جو وہ خرچ کرتے ہیں اور ان سبب اور دوائی سے بھی پتہ ہے جن کی وجہ سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ذرہ برابر کسی پر غم نہیں کرتے۔ اس لئے اس بات کا زہ نہیں ہے کہ اللہ کو ان کے ایمان اور ان کے اللہ کے بارے میں علم نہ ہو سکے گا۔ اس لئے اللہ انہیں جو جزا دے گا اس میں غم نہ ہو گا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس میں خاص انعام فرمائے گا۔ نیکیاں زیادہ کر دی جائیں گی اور اللہ اپنی جانب سے بلا حساب دے گا۔

ایمان کا راستہ ہر صورت میں محفوظ اور منید ہے۔ یعنی مادی مقادیر و نقصانات کے نقطہ نظر سے بھی۔ اگر خالص مادی نقطہ نظر سے بھی دیکھ جائے تو ایمان پھر بھی منید اور محفوظ رستہ ہے۔ اس لئے پوچھا جاتا ہے کہ انہیں کیا نقصان ہو گا اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں اور یوم آخرت پر یقینا رکھیں اور انہیں اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ اس لئے کہ وہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں 'اس میں سے کوئی چیز ان کی پروا کر رہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بطور رحمت و احسان خرچ کرنے والوں کو کوئی گناہ دیتا ہے' اور اس پر اس کا فضل و کرم مستزاد ہو گا نہ فائدہ وہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کے دینے ہونے سے خرچ کر رہے ہیں۔ کیا ہی عظیم ہے اللہ کا فضل و کرم۔ کیا ہی بخشنے والا ہے۔ یہ اس سے تو کوئی چلنی بازار ہو سکتا ہے۔

آخر میں ادوار و فرائض اور ترتیب اور تحریک کا خلاصہ مشاہد قیامت میں سے ایک منظر ہو رہا ہے۔ یہاں ان کے موقف کو مجسم شکل میں اور حرکت کرتے ہوئے زندہ کرداروں میں پیش کیا جاتا ہے 'انہی طرح قرآن کریم بیشہ مشاہدات قیامت کو زندہ اور متحرک شکل میں پیش کرتا ہے۔

فَكَفَيْكَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (۴۱)
يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرُّسُلَ أَنْ تَتَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلََّا يَكْتُمُونَ
اللَّهُ حَدِيثًا (۴۲) (۴۱-۴۲)

"پھر سوچو کہ اس وقت پہنچیں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر قیس (یعنی اسے جو آپ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے) انہیں کریں گے کہ کاش زمین پست جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپائیں سکتے۔"

پہلی کیفیت میں بطور حقیقت کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی غم نہیں کرتا 'اس لئے قیامت میں مکمل حدت ہو گی اور اللہ کے ترانہ میں ہاں برابر بھی کوئی نہ ہو گا۔ اور یہ کہ اللہ حیات کو کوئی ٹھاکر دے گا اور اس پر مستزاد اللہ کی

جب سے نعل ایمان پر فضل و کرم ہو گا۔ اللہ کی رحمت ہوگی مگر ان لوگوں پر جو رحمت کے مستحق ہوں گے اور وہاں اللہ کا فضل بھی ہو گا مگر صرف ان لوگوں پر ہو گا جو اپنے ایمان کے ذریعے اللہ کے فضل کے امیدوار ہوں گے۔

مگر ان دوسرے لوگوں کا حال کیا ہو گا جنہوں نے ایمان کی پہلی پیش پیشی کی اور انہوں نے عمل کا سراپا بنے نہیں کیا۔ انہوں نے کفر اور بد اعمالیاں جمع کیں۔ اس دن پھر ان کا حال کیا ہو گا؟ اس وقت جب ہم ہر قوم سے اس قوم کے خلاف ایک گواہ لائیں گے اور اسے ہر شخص امت مسلمہ پر گواہ لائیں گے۔

یہاں اگر قیامت کا منظر صاف صاف آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ایک وسیع میدان ہے۔ تمام امتیں جگہ جگہ موجود ہیں اور ہر امت کے افعال پر ایک گواہ پیش ہو گا۔ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فحش کیا، غور کیا، بخل کیا، بخل کے داعی رہے۔ اللہ کے فضل کو چھپاتے رہے اور دکھاوا کرتے رہے اور کوئی کام رضائے الہی کے لئے نہ کرتے تھے۔ یہ منکر بھی لڑی ہے کہ الفاظ کے اندر سے قربت ہے کہ ہم انہیں دیکھ لیں۔ وہ میدان میں کھڑے ہیں، ہر امت کے رسول کو شہادت کے لئے بلایا جاتا ہے اور ہمارے رسول کو بھی بلایا جاتا ہے اور یہ لوگ اپنے اپنے دوسرے کفر کے ساتھ اپنے تمام پوشیدہ اور ظاہری اعمال کے ساتھ اپنے دوسرے منکر اور غور کے ساتھ اپنی چوری چھپی اور دعوت بخل کے ساتھ اپنے خالق کی درگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اس رازق کی عدالت میں ہوں گے جس کے فضل کو انہوں نے چھپایا اور اس کے دینے ہوئے سے خرچ نہ کیا۔ اب ان کے سامنے وہ دن (قیامت) ہے جس پر ان کا فیصلہ ہوا تھا۔ پھر اسی رسول کی موجودگی میں انصاف ہو گا جس کا انہوں نے انکار کیا تھا پھر ان کا کیا حال ہو گا؟

یہ شک ہے لوگ عظیم شرمندگی اور ذلت سے دوچار ہوں گے۔ شرمندگی اور عداوت سے لگے سر جھکے ہوں گے۔ وہ اپنے گناہوں کا احترام کریں گے کیونکہ انہار سے انہیں قانہ ہی کیا ہو گا۔

قرآن کریم کی عبارت ان متفہمین کو محض ظاہری انداز میں بیان نہیں کرتی بلکہ اسے ایک نفسیاتی تصویر کشی کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے اور ان لوگوں کے اوپر شرمندگی، ذلت اور عداوت کے سامنے صاف نظر آ رہے ہیں۔ ذرا الفاظ ملاحظہ کریں۔

(يَوْمَئِذٍ يُؤَذُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْاَرْضُ وَلَا

يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (۴: ۷۶)) ”اس وقت جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور پھر ان کی انتہا کریں گے کہ کاش زمین چمٹ جائے اور وہ اس میں سناپیوں۔ وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپائیں گے۔“

اس زندہ اور متحرک انداز تعبیر کی بجائے ان کے درمیان سے ہم ان تمام حقائق کو پاتے ہیں اور یہ سب تاثرات کو چشم تصور سے دیکھ لیتے ہیں جو شرم میں کھڑے ان لوگوں کے چروں سے عیاں ہوں گے۔ یہ تاثرات ہم نہایت ہی صبر سے اور آگ کے ساتھ زندہ اور متحرک پاتے ہیں۔ دنیا کے تمام ادب پاروں کو کھال لٹھے آپ کو کسی بھی بیان کا کام یا تجزیہ لٹاری میں یہ تاثر نہ ملے گا۔ قیامت کے مناظر بیان کرتے ہوئے قرآن بطور خاص یہ انداز اختیار کرتا ہے اور قرآن میں بعض دوسرے مقامات پر بھی اس کے نمونے ملتے ہیں۔

---○●○---

اس درس کا آغاز اس مضمون سے ہوا تھا کہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو۔ نماز چونکہ اللہ کی بندگی اور عبادت کی محسوس ترین شکل ہے اس لئے اگلی آیت میں نماز کے بعض احکام کو بیان کیا جاتا ہے۔ پھر نماز کی تیاری کے لئے طہارت کے بعض احکام بھی بیان ہوتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا الصَّلَاةَ وَانْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْمَرَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَسْتُمْ
الْيَسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

”اے مومنو! ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہئے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اور اسی طرح جہالت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک محسوس نہ کرو کہ اللہ سے کسے سے گزرتے ہو۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو، یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رخصت ہو کر آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو، اور پھر پانی نہ ملے تو پاؤں کو مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کرو، یہ اللہ نرمی سے کام لیتے والا اور بخشش فرماتے والا ہے۔“

یہ بھی صحافت مسلمہ کی حیثیت کی ایک اہم گواہی ہے جسے اسلامی نظام حیات نے جاہلیت کی پستیوں سے سنبھال دیا۔ شراب نوشی جاہلی معاشرے کی ایک عام اور بنیادی عادت تھی بلکہ قدیم اور جدید جہلیتوں کی یہ امتیازی خصوصیت رہی ہے۔ رومی معاشرہ جب اپنی ترقی کے اختتامی عروج پر تھا تو شراب نوشی اس کی ممتاز ترین خصوصیات میں سے ایک تھی۔ اسی طرح فارس کے جاہلی معاشرے کی اہم خصوصیات میں سے شراب نوشی ایک اہم خصوصیت تھی۔ آج امریکی اور یورپین تہذیب اور جاہلیت اپنے عروج پر ہیں اور شراب نوشی ان کی ممتاز ترین صفت ہے۔ افریقہ میں یہ ترقی یافتہ معاشرے گزرتے ہیں ان کی خصوصیات میں بھی یہ اہم خصوصیت رہی ہے۔

سورین آج کے ترقی یافتہ جاہلی ممالک میں سب زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ مگر شہر مدی کے نطفہ آخر میں اس کا حال یہ تھا کہ اس کا ہر عادی اپنے لئے مخصوص شراب استعمال کرتا تھا۔ اور ان میں سے ہر فرد کو سلاٹ میں لیٹر شراب پینا تھا۔

حکومت سوڈان کو ان بعد اسے تشویش لاحق ہوئی کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ شے کے خطرناک مددگار بننے جارہے تھے۔ حکومت نے یہ پالیسی اختیار کی کہ شراب خرید کر اسے سٹور کیا جائے اور افزادی استعمال کے بعد اسے شہر کی حد کو کم کرنے کی سعی کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے عام مقامات پر شراب نوشی کی ممانعت کر دی۔ لیکن حکومت نے جلدی اپنے اقدامات سے رجوع کر لیا ہے اور عالم شدہ پابندیوں میں تخفیف کر دی گئی۔ وہوں میں شراب نوشی کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر کوئی کھاؤ لکھاؤے تو شراب پی سکتا ہے۔ اس کے بعد پبلک مقامات میں سے بعض مقامات پر اجازت دے دی گئی اور یہ اجازت بھی نصف رات تک دی گئی۔ نصف رات کے بعد نیکو اور ہیر کے استعمال کی اجازت دی گئی لیکن جوہوں کے اندر شراب نوشی کی عادت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔

امریکہ میں ایک دفعہ حکومت نے اس بری عادت کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ ۱۹۸۹ء میں اس نے قانون قریب شراب نوشی پاس کیا۔ اس قانون کو فحش کا قانون کہا گیا۔ اس لئے کہ اس نے شراب نوشی کے ذریعہ آفاقی کو منع کر دیا۔ یہ قانون صرف ۴ سال تک چل سکا اور حکومت نے اسے ۱۹۹۳ء میں منسوخ کر دیا۔ اس قانون کی حمایت میں حکومت امریکہ نے ریڈیو، سینما، تقاریر اور نشریات اور پریکٹس کے بعد ترین وسائل استعمال کئے۔ صرف شراب نوشی کے خلاف نشریات پر حکومت نے اس وقت ۶ بلین ڈالر خرچ کئے۔ اور جو کتابیں 'رامائے اور پمپٹ شائع کئے گئے وہ دسیوں بلین صفحات پر مشتمل تھے۔ اس قانون کے پاس کرنے کی وجہ سے حکومت کو ۲۵۰ بلین پونڈ کے اخراجات فحش نمائندوں دینے پڑے۔ تین سو افراد قتل اجل بنے۔ ۲۰۰۳ء ۵۰۰ افراد قید ہوئے ۱۰ بلین پونڈ خرچ ہوئے 'چار بلین اور ۱۰ بلین پونڈ عیلت کی جائیدادیں ضبط ہوئیں۔ لیکن ان اقدامات کے باوجود حکومت اس قانون کو منسوخ کرنے پر مجبور ہوئی اور اس نے پہنچی اختیار کی۔

جائیت میں شراب نوشی ایک عام عادت تھی لیکن اسلام نے چند آیات نازل کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ یہ ہے وہ فرق جس انسانی اور انسانی معاشرے کے ساتھ اسلامی طرز عمل اور جاہلی طرز عمل اور طریقہ تربیت کا۔ اور قدیم زمانے میں بھی یہ فرق تھا اور آج بھی یہ فرق پٹا جگہ قائم ہے۔

سوال یہ ہے کہ اسلام سے قبل دور جائیت میں شراب نوشی کا کیا حال تھا؟ اس کی حقیقی صورت حال اس شخص کو معلوم ہو گی جو دور جائیت کے اشعار کا قدر سے مگرا مطالعہ کرے گا۔ اپنی موضوعات میں سے شراب ہم ترین موضوع رہا ہے جیسا کہ جاہلی زندگی میں یہ ایک اہم خصوصیت تھی۔ شراب اس قدر فروخت ہوتی تھی کہ تجارت عام تجارت کے بجائے شراب کی فروخت کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ مشور شاعر ولید کہتا ہے۔

قد بت سارھا و غلبہ تاسر

والبت اذ دعت وعز مدامھا

(جس وعشرت کی کئی لڑکی رات میں نے قصہ گوئی میں بہرئیں اور ان میں شراب ایسے آجروں کے پاس پہنچی جنہوں نے اپنی کالونی پر سنے سے جھٹلے لگائے تھے اور پرانی شراب کے دام بہت ہی چمکے تھے۔) مولود قیہ کہتا ہے۔

إذا أصحب الرطب و السروط الی

ادنی تماری وغلض اللسا

۔ (اس بوتلی کے وقت کو یاد کرو جب ریشم کے جتنی کپڑے پہن کر اپنے قریب ترین شراب فروش کے پاس پہنچ جاتا تھا اور اپنے سر کے لیے لمبے ہڈوں کو سر کی حرکت کی وجہ سے بھانڈا نشانہ 'شراب اور خورکی وجہ سے۔)
پہلی شراب نوشی کا بیان اور شراب نوشی پر فقر کے مظاہرین سے جاہلیت کے اشعار مجھے ہوئے ہیں اور یہ ان کی ہم
تقریب خصوصیات میں سے ایک ہے۔ امراء ابھی کہتے ہیں۔

- ۱- وصحت و دعت الصباغیر انی ارقب حالات من فحش ارجا
- ۲- فممن قولي للذامی ترفقوا بداحون نشاحا من الخمر موعا
- ۳- ومنهن ركض الخلیل ترجمہ ہالفا بیادرون سرہا آمنا ان ہنرعا

(۱) صبح ہوئی اور اس نے شراب کو فوداع کہہ دیا، لیکن جہاں تک میرا حق ہے میں تو زندگی کی چار صفات کو بہت پسند کرتا ہوں۔

(۲) پہلی یہ کہ میں اپنے ہم پیمان کی خردوں کو یہ

(۳) ان میں سے ایک یہ کہ میں گھوڑا پرانی گاؤں اور میرے پیچھے ہوئے نل گاؤں کے ایسے گے پر چھٹ کر خورندہ کروں
اور نہایت ہی امن و سکون سے چر رہا تھا۔
اور طرہ ان العبد کہتے ہیں:

قلولا ثلاث هن من عسة الفنی

وحدك لم احفل منی قام صودی

اگر تین چیزیں نہ ہوتیں تو ایک نوجوان کے لئے ساراں پیش ہیں تو میرے سر کی قسم میں اپنی پوری زندگی میں کسی مشکل
میں شریک نہ ہوتا۔

فممن سبق العاذلات بشرية

کسیت منی ما تعل ہالما توبد

ان میں سے ایک یہ ہے کہ شرمناک کنوہ عورتوں سے بھی آگے پیچہ کر لگی رنگ کا جام اٹھاتا ہوں جس میں اگر پانی
ڈالا جائے تو کھ آجائے۔

وما زال لشرب الخمر ولذنی

ولذنی والذنی طریقی ولذنی

میں ہمیشہ شراب نوشی اور لذت نوشی کا عادی ہوں اور مسلسل اپنی جہدی دولت اور گناہ بیخ کردہ مال کو خرچ کرتا رہتا ہوں۔

لِیْ اَنْ تَحْمِلَنِ الْعِشْرَۃَ کَسَیَا
وَفَرَدْتَ الْفَرَادَ الْبَعِیْرَ الْمَعْدِی

یہاں تک کہ ہر قبیلہ میری دشمنی پر اتر آیا اور میں اسی طرح اکیلا ہو گیا ہوں جس طرح خارش زدہ اونٹ علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔
اور انہی کہتے ہیں

مَقْدُ شَرِبَ الْفَرَّاحَ تَعْمِیْرَ
یَوْمَ الْمَقَامِ دِیَوْمَ الْمَطْعَمِ

(میں شراب پیتا ہوں اور جمیں خوب خیر ہے قیام کے دن بھی اور سفر کے دن بھی۔)

وَشَرِبَ بِالْمَرْیَیْحِ حَتّٰی یَقَا
لَ قَدْ طَالَ الْمَرْیَیْحُ مَا قَدْ دَحِی

اور میں سرسبزی اور شادابی میں بہت پیتا ہوں یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اب کے موسم بہار کی بارشوں میں بہت عوانت ہو گئی ہے۔
مصل ایٹری کہتے ہیں

(۱) لَقَدْ شَرِبْتُ مِنَ الْعَمْدَةِ بِالْخَصْفِ وَالْفَخْفِ
(۲) فَإِذَا سَكِرْتَ فَهَیْجِ رَبِّ الْمَوْرِقِ وَالْمَدِیْرِ
(۳) وَإِذَا اصْحَوْتُ فَهَیْجِ رَبِّ الشُّبُورِ وَالْبَعِیْرِ

(۱) میں ہمیشہ شراب نوشی کرتا ہوں پھوٹوں کے ساتھ بھی اور بیڑوں کے ساتھ بھی۔ (یعنی ہر مصل میں)
(۲) اگر میں سبہ ہوش ہو جاؤں تو حور حق اور سرور نای قلموں کا مالک ہوں۔ (یعنی ان قلموں میں داد بخش دیتا ہوں اور اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہوں)
(۳) اور اگر میں ہوش میں ہوں تو پھر میں بکریاں اور لونزن کا مالک ہوں۔ (یعنی بکریاں اور لونٹ ذبح کرتا ہوں اور چرتا ہوں)۔

تحریم شراب کے مختلف مراحل میں جو واقعات پیش آئے اور ان واقعات کا تعلق جن لوگوں سے ہے، مثلاً حضرت محمد ﷺ، علی رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ، عبدالرحمن رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ تحریم شراب سے قبل اس کا رواج کس قدر زیادہ تھا، خصوصاً دور جاہلیت میں بعض واقعات، جیسے نمونہ از خروارے کے طور پر کافی ہیں۔

حضرت محمد ﷺ اپنے قصہ اسلام میں بیان فرماتے ہیں: ”میں جاہلیت میں شراب نوشی کا عادی تھا۔ میں نے سوچا کہ فلاں شراب فروش کے پاس جاؤں اور شراب پی لوں.....“ اسلام میں بھی حضرت محمد شراب استعمال کرتے رہے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی:

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ

أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) (۲: ۲۱۹) ”لوگ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ کہ میں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے منافع ہیں اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔“ تو حضرت محمد ﷺ نے دعا کی: ”اے اللہ! ہمارے لئے شراب کے بارے میں کافی دشمنی بیان نازل فرما دے۔“ اور آپ نے شراب نوشی کا سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ شراب کی حرمت کا صریح حکم نازل ہوا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَسَابُ وَالْقَارُومُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۹۰) ”مُتَابِعَةُ الشَّيْطَانِ أَنْ يَرْقِعَ بِكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَهْذِبَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُتَعَذِّرُونَ“ (۹۱: ۹۰-۹۱) ((شراب، ہرا اور آستلے اور پائے شیطان کے ٹاپک اعمال ہیں، عدوان سے انتخاب کرو، امید ہے کہ تم لاحق پاؤ گے، یہ ایک شیطان صفت ہے، چاہتا ہے کہ تم اسے درہمان شراب اور جوئے کے ذریعے بغض و عدوت پیدا کر دے اور جس لذت کی یاد اور نواز سے روک دے۔ کیا تم اس سے باز آؤ گے؟)) اس پر حضرت عمرؓ نے کہا: یہاں ہم باز آ گئے، باز آ گئے اور اس کے بعد وہ شراب نوشی سے روک گئے۔ اور آیت

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ) (۴: ۴۳) ((اے لوگو جو ایمان

لاؤ، اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ جب تک تم نشے کی حالت میں ہو)) کے بارے میں دو روایات وارد ہیں۔ جن میں صحابہؓ میں سے حضرت علی اور عبدالرحمن بن عوف اور انصار میں سے سعد بن حجاز شریک واقعہ ہیں۔

ابن ابی حاتم، یحییٰ ابن حبیب، ابو داؤد، مصعب ابن سعد وہ اپنے والد سعد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے بارے میں میں ہار آیات نازل ہوئیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک انصاری نے دعوت عام تیار کی۔ اس نے کچھ لوگ صحابہؓ کے اور کچھ انصار کے بلائے۔ ہم نے کہا: ایسا یہاں تک کہ ہم مدہوش ہو گئے، پھر اپنے اپنے بارے میں مٹا خیر کیا کرنے لگے، ایک شخص نے لوٹ کے جڑے کی پٹی لی اور سعد کی ٹانگ پر دے ماری۔ چنانچہ سعد مٹا خیر لگا لگے۔ یہ واقعہ شراب

نوشی کی حرمت سے پہلے کہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ) (۴۳: ۶۱) یہ ایک طویل حدیث ہے جو امام مسلم نے شعبہ سے نقل کی ہے۔

ابن ابی حاتم "ابن عمر" عبدالرحمن بن عبداللہ دھکی ابو جعفر "عطاء" ابو عبدالرحمن کی حدیث سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبدالرحمن بن عمر نے ہمارے لئے کھانا تیار کیا۔ اس نے ہمیں دعوت دی اور شراب پلائی "شراب نے ہمیں لے لیا" اور نماز کا وقت ہو گیا۔ تو میں نے فلاں کو آگے کیا۔ اس نے پڑھا۔ (يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ مَا أَتَيْدُ مَا تَعْبُدُونَ وَتَحْسَبُ مَا تَعْبُدُونَ) اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)

(۴۳: ۶۱) "اے لوگو جو ایمان لائے ہو" نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو یہاں تک کہ تم جو کچھ پڑھتے ہو اسے سمجھو۔" میں سمجھتا ہوں کہ دور جاہلیت میں شراب نوشی کی کثرت اور وسیع استعمال کے ثبوت کے لئے اس سے زبردست دلیل کے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روایات کافی ہیں۔ شراب نوشی اور ہوسے بازی کا رواج نہایت ہی وسیع تھا اور دور جاہلیت کی عادت و عقاید میں سے یہ دونوں عاداتیں نہایت ہی ممتاز تھیں۔

سوال یہ ہے کہ روایتی نظام حیات نے اس ممتاز دور نہایت ہی گہری صفت اور عادت کا علاج کس طرح کیا اور اس معیبت کا دلچسپ کس طرح ہو گیا جس کے ہوتے ہوئے کوئی سنجیدہ استور "مداغ" اور دانشمند معاشرہ ابھری نہیں سکتا تھا۔ اس قدیم اور بری عادت کو اسلام نے کس طرح یکجہت ختم کر دیا جس کے بعض پہلو قوی انتہائی عادت سے وابستہ تھے اور بعض پہلو قوی دینی اقتصادیات سے وابستہ تھے۔

قرآن کریم نے اس بری عادت کو صرف چند آیات کے درپے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ نہایت ترقی "نہایت" ہو رہی کے ساتھ اور نہایت ہی سرخ کے ساتھ۔ اب اس کے کہ کوئی جگ لڑی جائے "اب اس کے کہ اس کے لئے کوئی مسرکہ آرائی کرنا پڑے اور اب اس کے کہ اس کے لئے کوئی بڑی قربانی دی جائے یا غریزی کی جائے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی قربانی دی گئی تو صرف یہ تھی کہ شراب کے پتے اور جام و سپوٹ گئے یا شراب کے وہ گھونٹ جو پینے والوں کے حدمیں تھے۔ وہ اسوں نے قہقہہ دے دئے تھے اور کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ یا درپے کہ بعض لوگوں نے جب آیت قریم شراب کے بارے میں سنا اور وہ شراب پی رہے تھے انہوں نے وہ گھونٹ بھی نہ پیا جو ان کے حدمیں تھا۔ تصدیقات آگے آ رہی ہیں۔

کہ جہاں اسلامی حکومت نے قہی "اور نہ مسلمانوں کو اقتدار حاصل تھا" وہاں شراب کے بارے میں اسلامی نقطہ نظری طرف ایک سرسری اشارہ کیا گیا تھا۔ یہ اشارہ سیاق کلام کے اندر ضمنی طور پر کیا گیا تھا لیکن صرف اشارہ ہی تھا حاشا سورت محل میں آیا تھا۔

(وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا) (۶۷: ۱۶)

”اور پھلوں میں سے کجوریں اور انجور جس سے تم شراب اور رزق حاصل کرتے ہو۔ اس آیت میں لفظ تنانی نے شراب کو ’جودہ کجوروں اور انجوروں سے بناتے تھے‘ رزق حسن کے بالمقابل بیان کیا۔ گویا شراب رزق حسن نہ تھی ’یا رزق حسن سے کوئی ٹیکہ دے تھی۔ یہ دور سے ایک اشارہ تھا۔ اور اس کے درپر ایک بات ایک نوحہ مسلمان کے شعور کے اندر غیر محسوس طور پر بٹھا دی گئی۔ لیکن شراب نوشی کی عادت ایک انفرادی بد عملی نہ تھی بلکہ یہ تو اس سے زیادہ بڑا اور گہرا معاشرتی جرم تھا اور عادت بد تھی بلکہ اس کا تعلق اقتصادی امور سے بھی تھا۔ اس لئے اس کا قلع قمع ایسے بالواسطہ اشارات کے ذریعے نہ کیا جاسکتا تھا۔

عینہ طبع میں جہاں ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی تھی اور اسلام کی پشت پر انکار بھی تھا ’تب بھی اسلام نے شراب کی حرمت کے احکام عمل کاغذوں کے ذریعے سے پہلے نکل فرمان حکومت نافذ نہیں کیے۔ اس میں سب سے زیادہ کام قرآن کی قوت اُٹھانے کی تھی۔ کارروائی نہایت ہی نرمی اور محبت کے انداز میں شراب کی مٹی اور انسانی نفسیات کے گہرے مطالعے کی اساس پر شروع کی گئی۔ نیز انسانی امور کے بعد بصیرت انور حقیقی شخصوں کے مطابق کی گئی۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی یہ آیت آئی ہے :

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا

اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) (۲: ۲۱۹) (آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیں ان میں بہت بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لئے منافع بھی ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے)۔ یہ ایک سوال کا جواب تھا جس کے ذریعے شراب اور جوئے کے خلاف مسلمانوں کے ضمیر اور شعور کو بیدار کرنا شروع کیا گیا۔

یہ پہلی محنت تھی جو اسلامی حد شرعے میں شراب نوشی کے خلاف مٹی گئی۔ اسلامی احساس اور اسلامی شعور کے اندر ایک ارتعاش پیدا ہوا۔ اور اسلامی ضم اور ادراک کو شراب نوشی اور جوئے کے خلاف بیدار کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ اسلام میں علت اور حرمت کا درکار گناہ اور قراب پر ہے۔ اگر اس کے منافع کے مقابلے میں نقصان بہت زیادہ ہے اور گناہ بہت بڑا ہے تو اب راستہ یہی ہے کہ اسے حرام ہونا چاہئے۔

لیکن یہ معاملہ نہایت ہی گہرا تھا ’حضرت محمد ﷺ جیسے لوگ شراب کے عادی تھے‘ اس آیت کے نزول پر آپ نے دعا کی : ”اے اللہ شراب کے بارے میں ہمیں کائناتی اور ثنائی جان دے دے۔“ یہ دعا حضرت محمد ﷺ کی طرف سے تھی اور اس سے بھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ شراب نوشی عربوں کے رگ و پے میں کس قدر سرایت کر گئی تھی۔ اس کے مددہ واقعات پیش آئے جن کا ذکر ہم نے اوپر کر دیا ہے اور ان کے بعد میں یہ آیت آئی۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ) (۴: ۴۳) (اے لوگو جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب مت جاؤ‘ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو) اور یہ بصیرت انور اور حکیمانہ نظام زندگی اپنا کام کر رہا ’نہایت ہی نرمی کے ساتھ۔ یہ ایک درمیانی مرحلہ تھا‘ پہلے تو اس فعل صلیح کے خلاف نفرت پیدا کی گئی کہ یہ ایک گناہ اور ناپاک عمل ہے‘ لیکن اب ایک نیا دور دیکھنا ہی ماننا کہ وہی گناہ کی صورت کے لوہے کے اندر تھوڑے کر دی

گئی۔ اس لئے کہ نماز کے اوقات ایک دو سرے کے بست ہی قریب ہوتے ہیں۔ اور یہ چارے دن پر پچھلے ہوتے ہیں اور دو نمازوں کے درمیان اس قدر طویل وقفہ نہیں ہوتا کہ کوئی شراب پیے اور اس کا اثر ٹوٹ جائے اور وہ نماز پڑھتا پڑھ سکے اور اس حال میں دلہن آجائے کہ وہ نماز میں جو کچھ پڑھے اسے اس کا بھی طرح علم و شعور ہو۔ بلکہ یہ بات معطوم ہے کہ شراب نوشی کے لئے خاص اوقات ہوتے ہیں یعنی صبح و شام۔ صبح ہوتے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے اور شام کے وقت بھی نئی غاندوں کے اوقات صبح ہوتے ہیں۔ اس لئے ایک مسلمان کے خیبر کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ وہ شراب پیے یا نماز پڑھے۔ اور نماز پڑھنے ان کے نزدیک دین کا مرکزی ستون بن چکی تھی اس لئے وہ نماز کے حق میں ہی فیصلہ کرتے تھے لیکن اس کے باوجود حضرت عمرؓ نے ثانی دہائی دوران کی ضرورت محسوس کی۔

وقت اس طرح آگے بڑھتا رہا۔ کچھ حرید واقعات درپیش ہوئے اور وقت آہی کہ شراب نوشی کو قلعہ حرام کر دیا گیا۔ یہ قرآنی حکم حیات کے مین مطابق کیا گیا اور نہایت ہی موزوں موقع پر شراب نوشی کی عادت پر یہ فیصلہ کن وار کیا گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْآزَلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۹۰) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ (۹۱) (۹۰-۹۱)) (بے شک شراب اور جوا آستانے اور پانے یہ سب کدے شیطانی کام ہیں ان سے پرہیز کرو! الخمر ہے کہ خمیس لادح صیب ہوگی۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور ہوس کے درپے تمہارے درمیان بدولت اور بغض ڈال دے اور خمیس اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (۹:۵)) ہم مسلمان ان چیزوں سے باز آگئے۔ شراب کے چکھنے انہیں دینے لگے اور ہر جگہ شراب کے خم توڑ دیے گئے۔ یہ کام صرف آیت سنتی ہی عمل میں لایا گیا اور جن لوگوں کے منہ میں شراب کے کھوٹ تھے وہ بھی انہوں نے تھوک دیے! ہمیں اس وقت جب وہ شراب پی رہے تھے اور ان کے منہ کے ساتھ پیکال تھا۔ یہ تھی قرآن کریم کی حج و کامرانی اور اسلامی نظام زندگی کی کامیابی۔ نہ کوئی جبر ہو اور نہ کوئی تنہد۔

لیکن یہ کام کیسے ہو گیا؟ یہ مجھ کو طرح رو رہا ہوا جس کی کوئی نظیر انسانی تاریخ کے اندر نہیں ملتی۔ قانون سازی، مضابطہ بندی اور حکومت کے اقدامات کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ کسی زمانے میں بھی اور کسی دور میں بھی۔ ہر حال یہ مجھ پر رونما ہوا اس لئے کہ وہ اپنی تمام حیات نے انسانی غش کا علاج کیا اپنے مخصوص انداز میں نفس انسانی پر رہائی کا تصور غلط کیا۔ اس پر خدا ترسی کا گراں بھاری اور اللہ کا خوف ایک ایسا خوف ہوتا ہے کہ جس کے دل میں بیڑہ میاؤد کسی وقت کسی جگہ ایک لمحے کے لئے بھی اس سے غافل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ اپنی تمام تربیت انسان کو ہمیشہ مجموعی لیتا ہے اور اس کی تربیت نہایت ہی فطری انداز میں کرتا ہے۔

شراب نوشی کی حرمت کی وجہ سے ان کی اجتماعی زندگی کے اندر جو خلا پیدا ہو گیا تھا، اسلام نے اس خلا کو بعض اوسپنے مقاصد عطا کر کے پر کر دیا اور ان کو اپنے خلی فوارق میں شراب کی مہوشی اور جاہلانہ غرور مہابت کے افسار کے مواقع ہی نہ چھوڑے اور مخالف میں بکرو خود کرنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہنے دی۔

وہ بلند مقاصد کیا تھے؟ مثلاً یہ کہ اسلام نے اس گم کردہ راہ اور دھکاری ہوئی انسانیت کو جاہلیت کے بے آب و گیاہ صحرا اور اس کی بھٹی ہوئی دودھراؤں اور اس کے تاریک ترین اندھیروں اور اس کی حشرات آئینہ غلامی اور گھبراہٹوں کی گھٹن سے نکالا اور اسے اسلام کے تروتازہ گشتان اس کی گھٹی چھاؤں اس کے روشن دنوں اور اس کی عزت کباب آزاروں اور دنیا اور آخرت کی دستوں کے اندر داخل کر دیا۔

اسلام نے عربوں کی زندگی کے اس غلام کو تروتازہ ایمان سے بھر دیا۔ عربوں کے دل میں ایک آواز اور نوحہ شعور پیدا ہوا جو ان کے لئے نہایت ہی بیدار تھا۔ اس سے انہیں شراب نوشی کی آغوش میں پناہ لینے کی ضرورت ہی نہ رہی کہ وہ بھولے خیمات میں ہم ہو کر سکون پائیں، ان کے قلوب مٹھل ایمان کے ساتھ طاق اٹھائی کی روشن دنیا کی طرف محو پرواز ہوں اور اللہ جل شانہ کے نور میں اور اللہ کے دامن اور اس کی معرفت میں زندگی بسر کر رہے ہوں۔ دامن باری تعالیٰ سے لذت آگاہ ہوں اور اس لذت کی وجہ سے وہ اپنے مذ کے اندر موجود جبر شراب کو بھی زمیں پر پیچنک رہے ہوں۔ اور اس کے لئے نور حرسے کو نظر انداز کر رہے ہوں اور آخر کار اس کے جوش اور اس کے سکون دونوں سے غرت کر رہے ہوں۔

اسلام نے ایک مسلمان کی شخصیت کو جاہلیت کی دھجڑھوں سے نکال دیا۔ اس کے لئے لڑی راہیں کھول دیں جو اسلام کی کبھی کے بغیر عمل ہی نہ سکتی تھیں۔ وہ اس کے میثاق اور رجحانات کے ساتھ چلا اور اسلام کے طریقوں اور راہوں پر چل کر پندرہ روش اختیار کی۔ نور پھیلاتے ہوئے، حیات نو عطا کرتے ہوئے، شکاف اور پاکیزگی پھیلاتے ہوئے، نعت نور پیدا کر پیچھارتے ہوئے، بھائی کے لئے آگے بڑھتے ہوئے اور اللہ کے ساتھ عہد نور شراکت ایمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔

شراب ہونے کی طرح ہے نور یہ دونوں مودعہ کے جدید مظاہر و مشاہد کی طرح ہیں۔ مثلاً جنانک کے، جنوبی طور طریقے، نور ان کے مثلاًزم اور دوسرے اثر اجابت، دوڑوں کے مقابلے، سینا اور مرد و زن کے درمیان اشتکات، بیوں کے مقابلے اور مودعہ کے وہ تمام لئے انداز جو جدید جاہلیت کے لوازمات ہیں، جسے صحتی جاہلیت کہتے زیادہ مناسب ہے۔

یہ تمام مظاہر دراصل روحانی غلامی کے مظاہر ہیں۔ یہ ایمان کی کی کو چھوڑنے کی سعی لاحاصل ہے۔ بلند مقاصد اور بلند نصب العین کو پیش نظر نہ رکھنے کا نتیجہ ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ تہذیب جدید ایک مٹلس اور قبی دامن تہذیب ہے اور اس جدید کچر کے اندر انسان کی تمام ضروریات کا ماز و سامان موجود نہیں ہے اور یہ رد فی غلامی اور یہ بلند مقاصد کی حق راہی ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ ہوئے اور شراب کی گود میں پناہ لیتے ہیں۔ اس خلا کو جوئے، شراب اور دوسرے مودعہ سے بھرنے کی سعی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مغربی کچر اس خلا کو جو قسم کے مودعہ اور غیر فطری سرگرمیوں سے بھر رہا ہے۔ جیسے کہ لوہے پر ہم نے تفصیل دیا۔ یہ دو امور ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان بے شمار نقصان

امراض میں مبتلا ہوتا ہے اور لفظاتی یہ راہروی اختیار کرتا ہے۔

یہ چند الفاظ تھے جن کے نتیجے میں شراب کے قلع قمع کرنے کا مجروح صادر ہوا۔ یہ تو ایک عظام حیات تھا، یہ ایک منہاج تھا اور یہ منہاج ان کلمات کے اندر بیان ہوا تھا اور یہ منہاج اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا تھا۔ یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہ تھا اور یہ وہ نکتہ امتیاز ہے ان نکتہ سامنے زندگی کے درمیان جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس نظام کے درمیان جو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ کھہر ہے کہ انسانی نظام کامیاب نہیں ہوتے۔

یہ محض کلام اور طرح بہ طرح مقصد کا مسئلہ نہیں ہے۔ انصار مانی الضمیر کے لئے قریبے شمار اسلوب ہیں۔ بعض فلاسفہ بت ہی اچھا سمجھتے ہیں، شعراء میں سے قدس بت ہی اچھے شاعر کہتے ہیں یا سحرین میں سے فلاں بت ہی اچھی درجے کا نیکار ہے۔ یا انکاں اور شاہ ادب ہے اور ایسا کہتے ہیں کہ وہ صاحب طرز ہے، صاحب نظریات ہے اور قسے کی ایک نئی شاخ کا بانی ہے۔ لیکن لوگوں کے ضمیر اس کے الفاظ کا اثر نہیں ہوتا اس لئے کہ اس کلام پر لٹری جانب سے کوئی قوت القا نہیں ہوتی۔ (مَا تَنْزِيلُ اللَّهِ بِهِ مِنْ سُلْطٰنٍ) حقیقت یہ ہے کہ ہر بات کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے جو اسے قوت اور گرفت عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسانی منہاج حیات ضعیف، بے طاقت، پر جتنی 'فکھن' سے بھرپور اور پٹائے والے انسان کی ذاتی خواہشات پر جتن ہوتا ہے۔

معلوم نہیں کہ اس حقیقت کو وہ لوگ کب پا سکیں گے جو لوگوں کی زندگیوں کے لئے خود کلام ترجمہ کرتے ہیں، جو اللہ عظیم و خیر کے نظام سے بالکل غلیبہ ہوتا ہے۔ خوردہ اپنے قوانین بناتے ہیں جو حکیم و خیر نے نہیں بنائے اور وہ لوگوں کے لئے اپنے شکایات نصب کرتے ہیں جو مطلق ارض و سماں نصب نہیں کئے۔ معلوم نہیں کب یہ لوگ محل کے ناخن لیں گے۔ وہ اپنے اسی کبر و غور سے کب باز آئیں گے؟ اب ہم اس آیت کریمہ کے متن کی طرف آتے ہیں:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكْرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَاَلَا حَنْبًاۢ لِّمَا عَابَرٰى سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا (۴: ۴۳)

(اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہئے جب تم جانو کہ کیا کر رہے ہو۔ اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، جب تک غسل نہ کر لو الایہ کہ راست سے گزرتے ہو۔)

آیت میں اہل ایمان کو جس طرح شراب نوشی کی حالت میں نماز سے روکا گیا ہے، اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز سے روکا گیا ہے الایہ کہ راست سے گزرتے ہو۔ جنابت کی حالت میں غسل ضروری ہے۔ فقہ (عابدی کی سبیل) کے مضمون میں مختلف اقوال ہیں۔ اسی طرح نماز کے قریب مت جاؤ کے مضمون میں بھی اختلاف ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں جانا چاہئے نہ مسجد میں صغیراً چاہئے یہاں تک کہ ایک شخص غسل کرے۔ الایہ کہ کوئی مسجد سے محض گزر رہا ہو۔ بعض لوگوں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، اور ان کے گھر

کے آنے اور جانے کا رستہ مسجد ہی سے ہو کر گزرتا تھا ایسے لوگوں کو مسجد سے حالتِ جنابت میں صرف گزرنے کی اجازت دے دی گئی تھی مگر ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور نماز تو ہر حال ممنوع تھی جب تک غسل نہ کرتے۔

لیک قول کے مطابق منوم یہ ہے کہ اس سے مراد نماز ہے۔ یعنی یہ نہایت کی گئی ہے کہ حالتِ جنابت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جب تک غسل نہ کرو پاؤں اگر تم مسافر ہو تو پھر بغیر غسل کے تم مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکتے ہو مگر تحیم کے بعد جو غسل کے قائم مقام ہو گا جس طرح پانی نہ ہونے کی کھل میں وضو کی جگہ گیم جائز ہوتا ہے۔

پہلا قول زیادہ ظاہر اور قریب القسم ہے۔ اس لئے کہ دوسرے قول کے مطابق تو تعمیر بیان ہوئی اس میں بیان شدہ صورت کو خود اگلی آیت میں واضح کیا گیا ہے۔ اگر (عابری کھیل) کی تعمیر یہ کی جائے کہ اس سے مراد مسافر ہیں تو اس صورت میں تکرار لازم ہو گا اور ایک ہی آیت میں تکرار بلا ضرورت ہو گا۔

(وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) (۴۳: ۴)

”اور اگر کسی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آنے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو“ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے۔“

اس آیت میں مسافری حالت کے بارے میں احکام بیان ہوئے ہیں کہ جب کسی کو حاجتِ غسل لاحق ہو جائے یا وضو کی ضرورت لاحق ہو جائے اور وہ نماز ادا کرتا چاہتا ہو.... اسی طرح کوئی مریض ہو اور اسے وضو کی غسل کی ضرورت پیش آ جائے یا کوئی فقائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو اور اسے وضو کی ضرورت ہو یا اس نے عورتوں سے لمس کیا ہو.... ان سب صورتوں میں اگر پانی نہ ملے تو وہ پاک مٹی سے مسح کر کے نماز پڑھے۔

الفاظ کا منوم ہے، یعنی جگہ۔ چونکہ دینیاتی لوگ فقائے حاجت کے لئے نہیں جگہ کو جانتے ہیں اس لئے غسل فقائے حاجت کی تعمیر مکانِ غسل سے کر دی گئی اور (لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ) کی تفسیر میں بھی اسی قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مباشرت ہے جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے حقیقی لمس مراد ہے یعنی چھونا۔ یعنی مرد کے جسم کا کوئی حصہ عورت کے جسم سے مس کرے۔ بعض فقہی مذاہب کے مطابق اس سے وضو لازم آتا ہے لیکن بعض کے نزدیک یہ ناقص وضو نہیں ہے اس کی تفصیلات قریب اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ ہم یہاں لہذا بعض نتائج کا ذکر کرتے ہیں۔

(الف) لمس سے مطلقاً وضو واجب ہے۔

(ب) لمس سے اس وقت وضو واجب ہو گا جس لاس کے جسم میں اشتہاء پیدا ہو جائے اور اس طرح یہ بھی

شرط ہے کہ جس عورت کے ساتھ مس ہو وہ بھی خشوع انگیزی کے قائل ہو۔

(ج) لمس سے وضو اس وقت واجب ہو گا جب لمس یہ محسوس کرے کہ اس لمس کی وجہ سے اس کا خشع متحرک ہو گیا ہے۔

(د) لمس سے مطلقاً وضو واجب نہیں ہے اور نہ ہی بیوی سے محاذ کرتے یا بوسہ لینے سے وضو واجب ہو گا۔
ابن اقول میں سے ہرقول کے قائلین نے نبیؐ کے اقول اور افعال سے استدلال کیا ہے جس طرح فتنی مسائل کے استدلال میں باہوم کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں (لَنَسْتُمْ لِسَانًا) سے بطور کتابہ وہ فعل مراد ہے جس سے غسل لازم آتا ہے اس لئے ان اشتباہات کے ذکر کی ضرورت ان میں ہے جو وضو کے مسئلے میں کتب قدیم میں مذکور ہیں۔
ان تمام حالات میں 'چاہے غسل واجب ہو یا وضو واجب ہو اور پانی دستیاب ہو یا پانی دستیاب نہ ہو لیکن اس کا اشتباہ موجب معصرت ہو اور انسان کے لئے اس کا استعمال ممکن نہ ہو تو وضو کرنے یا غسل کرنے کے بجائے انسان کے لئے نجس جائز ہے۔ اور نجس کا ذکر آیت کے الفاظ (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) (۴۳: ۴۳) (پس پاک مٹی سے تم کرو) میں آتا ہے۔ ہم کے نفس معنی قدر کرنے کے ہیں یعنی پاک مٹی کا ارادہ کر لو۔ معید ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو مٹی کی قسم سے ہو مثلاً مٹی 'چتر' یا 'اگرچہ مٹی سواری کی پشت پر ہو' یا فرش اور دوسری چیزیں جن پر غبار ہو اور جب ہاتھ مارا جائے تو غبار اڑا رہا ہو۔

نعم کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں سے پاک مٹی کو چھلی دے 'پھر ہاتھوں کو بھاڑ دے اور چہرے پر مل دے۔ پھر دوسری چھلی دے 'ہاتھوں کو بھاڑ دے اور ان کو دونوں ہاتھوں پر کنبوں تک مس کر دے۔ اور یا صرف ایک ہی چھلی سے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو مس کر دے۔ (ملابین اختلاف فقہاء) اس سے زیادہ مزید فتنی اختلافات کے لئے یہاں کچھ نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہم شرعی لوگوں کی آسانی کے لئے ہوا ہے اور یہ آسانی پیدا کرنے کی واضح مثال ہے۔

(اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا) (۴: ۴۳) (بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور معاف کرنے والا ہے۔) اس اثناء سے یہ جتنا قصود ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے۔ وہ ضعیف پر رحم فرماتا ہے 'مستوروں کو معاف فرماتا ہے' اور گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔

—○○○—

اس سے پہلے کہ ہم اس آیت پر کچھ تفہیم کرسی یہاں چند امور پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ آیت نہایت ہی مختصر ہے لیکن اس پر غور ضروری ہے۔ خلاصہ کی حکمت پر غور ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے دین میں کس قدر نرمی فرمائی ہے۔

بعض لوگ اسلامی شریعت کی حکمت اور اسلامی عبادات کے اسرار پر جب کلام کرتے ہیں تو وہ اس قدر آگے چلے جاتے ہیں اور احکام کے عمل اور حکم بیان کرتے وقت یہ تاثر دیتے ہیں کہ گویا انہوں نے شریعت کے تمام رازوں کا اسطعمہ کر لیا ہے اور اب ان احکام اور عبادات کے پیچھے حریہ کسی حکمت کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآنی آیات 'شرعی احکام اور اسلامی عبادات پر کلام کرنے کا یہ انداز نہایت ہی غیر صحت مند ہے۔ ہاں یہ اور بات کہ کسی شرعی حکم کی

علت اور حکمت خود منصوص ہو اور اس کی مبراہت خود شارح نے کر دی ہو۔ مناسب یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ہے وہ بات جسے ہم ظاہر حکمت حکم یا بظہر حکمت حکم کہہ سکتے ہیں۔ ایسے مزید اسرار بھی ہو سکتے ہیں کہ ابھی تک لفظ تعالیٰ نے ہم پر لائن کو مخفی نہ کیا۔ صرف اسی طرح ہم عقل انسانی کو اپنے پیچ تمام تک محدود رکھ سکتے ہیں شرعی اصولوں کے حوالے سے بظہر لفظ اور تقریب کے اور اپنے دائرے اور حدود کے اندر رہتے ہوئے۔

میں یہ کہوں گا کہ بعض نقل اسلام لوگوں کے سامنے آیات و احادیث پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ فن کی تحصیل حکمت بھی بیان کرتے ہیں ان لوگوں میں بعض مخلص بھی شامل ہیں۔ یہ حکمت انسانی علم یا دور جدید کے سائنسی اکتشافات پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ بات بذات خود کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس حکمت کو اپنے حدود کے اندر رہنا چاہئے۔ وہ حدود یہ ہیں جس کی طرف گزشتہ سطر میں ہم نے اشارہ کیا ہے۔

اکثر لوگ اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز سے پیسے وضو اس سے فرض کیا گیا ہے کہ یہ صفائی کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ مقدم بھی پیش ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ وضو سے حضور صرف صفائی ہی ہے اور یہ نہیں تو یہ صحیح کلام غیر صحت مندانہ ہو گا اور ویسے بھی یہ کوئی صحیح طرز استدلال نہیں ہے۔ اس لئے کہ اب ایسا وقت بھی آیا ہے کہ بعض نام نہاد دانشور یہ کہنے لگے ہیں کہ صفائی حاصل کرنے کا یہ نہایت ہی ابتدائی تصور و طریقہ تھا، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح کل صحت و صفائی کے دوسرے ذرائع بہت ہی عام ہیں۔ آج لوگ صفائی و صحت کو اپنے روز مرہ کے پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں۔ اگر وضو کا مقصد صرف حصول صفائی ہے تو اب وضو کی ضرورت کیا ہے بلکہ اب تو نماز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

اکثر لوگ نماز کی حکمت کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ورزش کی حرکات ہیں جس سے چارہم حرکت کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ نماز کی وجہ سے انسان کی زندگی منظم ہو جاتی ہے اور وہ ایک منظم زندگی گزارنے کا عادی ہو جاتا ہے کیوں کہ نماز مقررہ وقت پر ادا ہوتی ہے اور اس کے اندر مقررہ انداز میں رکوع اور سجدے ہوتے ہیں۔ اس میں صلیں اور اہستہ ہوتی ہے۔ یہ حکمت بھی ہوتی ہے کہ نماز کے اریحے انسان خدا تک پہنچا ہے اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ تمام حکمتیں حضور ہو سکتی ہیں لیکن ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کوئی حکمت مراد ہے یا کسی حکمت مقصود ہے؟ اگر ہم کوئی بات تحقیق کے لئے کہیں تو یہ انداز غیر صحت مندانہ ہو گا اس لئے کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نماز کی ورزشی حرکات کی اب کیا ضرورت ہے۔ اب تو ورزش ایک فن بن چکی ہے اور ہر شخص اس پر عمل کر سکتا ہے۔

اسی طرح یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اب محض زندگی کو منظم کرنے کے لئے ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ نماز سے بھی زیادہ فنی نظام کے ذریعے زندگی کو منظم اور باقاعدہ بنایا جاسکتا ہے۔

بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ انہیں جنوں نے یہ قرار دیا ہے کہ عقل باللہ کے لئے بھی نماز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتصال باللہ بذریعہ تخیل اور مراقبہ بھی ممکن ہے اور اب نماز محض ورزشی حرکات کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ جسمانی حرکات بعض لوگ روحانی تصور اور مراقبے کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔

ان خلوط پر اگر ہم ہر مہادت اور ہر حکم کے اسرار و رموز تحقیق کرتے جائیں اور ہر حکم کی علت اپنے جسم و ادارک

سے حسین کرتے لگیں یا جدید سائنسی انکشافات کے اندر عکسوں کی تلاش کریں اور پھر یہ اعلان کریں کہ یہی وہ حکمت ہے جو اس حکم کے اندر پنہاں ہے یا اس حکم کا یہی سبب اور علت ہے تو یقیناً ہم صحت مند لائن سے ہٹ جائیں گے اور ان لوگوں کے لئے راہ نکھول دیں گے جو نام نادر افشور ہیں 'اور پھر خود ہماری یہ قرار دہیں اور فیصلے 'ضروری نہیں ہے کہ درست ہوں۔ ان میں قطعی بھی ممکن ہے خصوصاً جب ہم ان بحثوں کو سائنسی انکشافات سے مربوط کر دیں 'اس لئے کہ سائنسی علوم و نظریات آئے دن بدلتے رہتے ہیں اور ہر وقت یہ نظریات صحیح اور تبدیلی کے قابل ہوتے ہیں اور ان میں ترمیم و تصحیح کا یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔

یہاں زیر بحث موضوع حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو اور غسل کی حکمت صرف غفلت ہی نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو ان دونوں کی جگہ نجم نہ لیتا۔ کیونکہ اس سے کوئی منطقی حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم ثقافت کے عادی بھی وضو اور غسل کی کوئی حکمت تلاش کریں جو وضو اور غسل کی خیر حکم میں بھی ہو۔

ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم خود اس قطعی کار کا کلاب کریں جس کی نشاندہی ہم خود کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ حکمت یہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو نفسیاتی اعتبار سے نماز کے لئے تیار کرے۔ اور یہ تیار ہی کسی شکل پر مبنی ہو اور اس شکل کے ذریعہ انسان اپنی روزمرہ کی حرکات و سکنات کو ترک کر کے اللہ کے دربار میں حاضری اور ملاقات کی فضا میں داخل ہو جائے اور وضو غسل اور حکم اس داخلہ کے لئے شکل ہوں اور اگر وضو اور غسل نہ ہو تو ہم ہی شکل ہو جائے۔

اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ کے کمال اور ہرچیز پر عادی علم ہی میں ہے 'جو انسان کی اندرونی پوشیدہ باتوں پر بھی عید ہے۔ انسان کے طور طریقوں اور فطیرہ راہوں سے وہی ذخیرے 'جو لطیف و خیر ہے۔ ہمارا فرض تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی لطافت نہایت ہی ادب و احترام سے کریں جو نہایت ہی برتر اور بالا ہے اور عقلموں اور بزرگ ہے۔

یہاں علامہ نے دو سراہے کر دیے ہیں کہ اسلامی نظام میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام ہر قسم کے حذر اور رکاوٹ کو دور کرنے کی سعی کرتا ہے۔ حکم اس سلسلے کی ایک واضح مثال ہے کہ وضو اور غسل کی جگہ اس کی اجازت دی گئی جبکہ شکاف ہوں۔ یہ ایک واضح مثال ہے جس سے معلوم ہوتا کہ اسلام ہر معاملے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ مثلاً اگر پانی نہ ہو یا بیماری ہو یا پانی کم ہو اور پینے کی ضروریات سے زیادہ نہ ہو۔ سفر میں بعض اقوال کے مطابق پانی موجود ہونے کے باوجود حکم جائز ہے۔

یہاں ذہن میں رکھئے ہونے اور اسی سورت میں صلوة الخوف کی کیفیات کا مطالعہ کرتے ہوئے 'خصوصاً ماہر ان جنگ میں 'یہ بات بڑی سہولت سے معلوم ہو جاتی ہے کہ اسلامی نظام حیات نماز کو کسی قدر اہمیت دیتا ہے۔ مسلمان نماز سے کسی صورت میں بھی اور کسی وجہ سے بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ مرض میں بھی نماز کی ادائیگی کے لئے یہ سہولت پیدا کی گئی ہے کہ چند کرپڑھا جائے۔ ضرورت معذوری ایک پہلو پر لیٹ کر بھی پڑھی جاسکتی ہے اور اگر حرکت ممکن ہی نہ ہو تو آنکھوں کے اشارے سے بھی نماز ادا ہو سکتی ہے۔

یہ خدا اور بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ ایک ایسا رابطہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے کہ کسی طرح بھی ایک مومن کا خدا کے ساتھ یہ رابطہ ٹوٹ جائے اس لئے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ خود بندے کو اس رابطے کی ضرورت ہے۔ اللہ تو

دونوں جہانوں سے مصطفیٰ ہے۔ لوگوں کی نماز و عبادت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اگر ہے تو بندے کا ہے کہ وہ نماز سے سلجھ جاتا ہے۔ یہ بھی بندوں کا فائدہ ہے کہ وہ اللہ سے رابطہ قائم کر لیں اور اپنی مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ ان کو دلی خوش نصیب ہو ان کے جسم اور شخصیت میں خورائیت پیدا ہو ان کو یہ شعور اور احساس ہو کہ وہ اللہ کی مخلقت میں ہیں اس کے قریب ہیں اس کی نگہبانی میں ہیں اور وہ انکی راہ پر ہیں جو ان کی فطرت کے مین مطابق ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی فطرت کا سب سے زیادہ علم ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی علم ہے کہ ان کے لئے اور ان کی فطرت کے لئے کیا کیا مفید ہے اور کیا کیا غیر مفید ہے؟ اس لئے کہ وہ خالق اور صانع ہے اور اپنی معنوعات اور مخلوقات سے وہ اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ خبردار ہے۔ وہ نہایت ہی باریک بین اور بصیر ہے۔

اس آیت کی بعض دیگر تعبیرات میں بھی ہمارے لئے ایک سبق ہے۔ اگرچہ یہ نہایت ہی مختصر آیت ہے لیکن اس میں بحرین اندازِ تعمیر کے ساتھ معانی کا سلسلہ رواں نظر آتا ہے۔ قصائے حاجت کے عمل کے لئے (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ) (۴: ۴۳) (تم میں سے کوئی ٹہنی جگہ سے آیا ہو) کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ نہ کہ اس کا تم نے یہ فعل کیا ہو صرف یہ کہ تم ٹہنی جگہ سے واپس آئے ہو۔ اشارہ و کنایہ اس طرف ہے کہ تم قصائے حاجت سے آئے ہو۔ اس میں بھی مخاطبوں سے نہیں کہا کہ تم آئے ہو بلکہ تم میں سے کوئی شخص آیا ہو (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ) (۴: ۴۳) کا ہے۔ یہ نہیں کہا (حَقْنْتُمْ مِّنَ الْغَائِطِ) قرآن کے الفاظ زیادہ اوجہ انداز اور مذہبانہ ہیں اور ان میں کنایہ لطیف ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو اپنے درمیان اسی طرح کی سلجھی ہوئی ٹھنکو کرنا چاہئے۔

مرد اور عورت کے باہم تعلقات کے بارے میں کس قدر مذہب انداز ٹھنکو ہے۔ (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ) (۴: ۴۳) (یا تم نے یہ یوں کے ساتھ لمس کیا ہو) قطعاً زن و شوکی تعمیر چھوڑنے کے لفظ سے زیادہ نرم زیادہ پرکیف اور مذہبانہ محسوس ہوتی ہے۔ ملاست تو کبھی اصل فعل کے لئے حقدوم یا آواز ہے یا فعل ہی کو خامست کا جانا ہے۔ بہر حال یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تعلیمِ تہذیب ہے کہ ایسے معاملات کے اندر یہ انداز ٹھنکو ہونا چاہئے جبکہ نگلی زبان استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

پھر مثلی کے ساتھ مفت پاک (صَعِيدًا طَيِّبًا) کا اشارہ کیا گیا۔ اشارہ یہ ہے کہ پاک چیز طیب ہوتی ہے اور ناپاک چیز خبیث ہوتی ہے۔ یہ نہایت ہی باریک اشاریت ہے اور لطیف مفہوم ہے جو دین کے اندر بہت جلد داخل ہو جاتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو عرسِ انسانی کی خالق ہے اور ان کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والی ہے۔

درس نمبر ۳ ایک نظر میں

اس سبق کے ساتھ ہی اس معرکہ آرائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو قرآن کریم نے جماعت مسلمہ اور اس چاہلیت کے درمیان برپا کردی تھی جو ہند کے گرد و فواح میں پھیلی ہوئی تھی۔ خصوصاً ہند کے یودی قبائل اور امت مسلمہ کے درمیان۔ یہ وہی معرکہ ہے جسے اس سے پہلے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں۔ وہی میدانِ کارزار یہاں بھی ہے اور یہ وہی دشمن یکپ ہیں جن کے بارے میں آغاز سورہ بقرہ 'سورہ آل عمران کے مقدمے اور اس سورہ کے مقدمے میں بھی ہم بیان کر آئے ہیں۔

اس سبق سے اب اہل ایمان اور ان کے خارجی دشمنوں میں معرکہ آرائی شروع ہوتی ہے۔ یہ دشمن ہند کی اسلامی ریاست اور اسلامی جماعت کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے لیکن خارجی معرکے کا آغاز ان متون میں نہیں ہے کہ پہلے جو مضامین گزر گئے ان کا ان دشمنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا بلکہ اس سے قبل جو انتہائی 'قصدی' خاندانی اور اخلاقی کارروائیاں کی گئیں اور جدید اسلامی معاشرے کے جو خدوخال تھیں ان کے لئے جو خطوط کھینچے گئے تھے۔ سب دورِ نیک۔ دوسری سے خارجی دشمنوں اور مخالف یکپوں سے لائق نہ تھے۔ یہ یکپ ہند کے ارد گرد اور جزیرۂ العرب میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ یہ تم اہل ایمان ان یکپوں کے ساتھ بھرپور اور فیصلہ کن معرکے کے لئے بطور انتہائی تیاری کے کئے گئے تھے اور اس کے لئے حمید تھے۔ اس سورہ کے اندر ذکر شدہ تعلیمی امور دراصل جدید اسلامی خطوط پر اس جدید معاشرے کی تعمیر کے لئے تھے تاکہ وہ ان یکپوں کے ساتھ لگبی طریق مقابلہ اور معرکہ آرائی کر سکے۔

سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے مطالعے کے دوران ہم نے بتایا تھا کہ ان سورتوں میں اسلامی معاشرے کو داخلی طور پر مستحکم بنایا دیا اور استوار کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ خصوصاً اسلام کے نظریاتی تصور، کاجان 'اسلام کے اخلاقی نقطہ نظری وضاحت' اسلامی حکام قانون اور اسلامی معاشرے کا عام طرز عمل اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی جماعت کو دشمنوں کے بارے میں عملی اور تاریخی مواد سے مسلح کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ چٹائی کے مقابلے میں کیا کیا ہتھیار لے کر آئے ہیں۔ وہ کیا کیا حکامریاں کرنے رہے ہیں اور یہ کہ جماعت مسلمہ کو یہ دہلیت کی گئی کہ وہ ان دشمنوں کے مقابلے میں نہایت ہی اطمینان قلب، نہایت ہی ہشیاری اور نہایت ہی پختہ عزم اور نہایت ہی بصیرت و عزیمت کے ساتھ میدان میں آئے۔ وہ اس مقابلے کی نوعیت سے بھی باخبر ہو اور جن لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ ہے ان سے بھی باخبر ہو۔ یہی مضامین اس سورہ میں بھی بیان ہوئے ہیں۔

دشمنوں کے ان قسم یکپوں میں گھری ہوئی تحریک اسلامی 'قرآن کریم کے زیرِ کمان ان کے ساتھ ہر جہت معرکہ آرائی میں مشغول تھی۔ یہ معرکہ آرائی انسان کے خمیر اور شعور میں بھی برپا تھی جس میں یہ تحریک ایک جدید عقیدے اور

اپنے رب کی ایک جدید معرفت اور پہچان پیدا کر رہی تھی اور انسانی فطرت کو جاہلیت کے انکار خدا کی گرد و غبار کے نیچے سے نکال رہی تھی۔ کس انسانی اور شعور انسانی سے جاہلی خدا و خال متا کر ان کی جگہ اسلام کے روشن اور خوبصورت خدا و خال اہلکار کر رہی تھی۔ اس کے بعد پھر داخلی اور خارجی معرکے ان مخالف یکپہلوں کے ساتھ بڑھتے 'یہودی یکپ' کے منافقین کے یکپ اور چاروں جزیرہ اعراب کے مشرکین کے یکپ۔ داخلی تحریک انکار کے بعد تحریک اسلامی ان یکپوں کے ساتھ بچہ آزمائی کے لئے اچھی طرح تیار تھی بلکہ یہ ان پر وقت حاصل کر چکی تھی کیونکہ داخلی طور پر اس نے جدید اسلامی یکپ کو انقلابی 'نظریاتی' اجتہادی اور تخلیقی اعتبار سے تربیت ہی پختہ اور حسین کر دیا تھا۔

اسلامی معاشرے کو عہد میں قائم اپنے ارد گرد جاہلی معاشروں پر 'جن میں عہد کا یہودی معاشرہ بھی شامل تھا' روحانی 'انقلابی' اجتہادی اور تخلیقی برتری حاصل تھی جو قرآنی اور ربانی تربیت کے نتیجے میں حاصل ہوئی تھی۔ یہ برتری اسلامی معاشرے کو 'عسکری' مادی اور اقتصادی اعتبار سے ان جاہلی معاشروں کے برتری حاصل کرنے سے قبل حاصل ہو گئی تھی۔

تحریک اسلامی مخالف یکپوں پر عسکری اور مادی و اقتصادی ترقی بھی حاصل نہ کر سکتی تھی کیونکہ مخالف اسلام یکپ پیش قدمی اور عسکریت پسندی اور مالی وسائل کے اعتبار سے اسلامی حوالے سے کٹھن و دشمن برتر رہا۔ جزیرہ اعراب کے اندر بھی یہی صورت حال رہی اور جزیرہ اعراب کے باہری عظیم فتوحات کے اندر بھی یہی کیفیت رہی۔ اسلامی یکپ کو اگر برتری حاصل تھی تو وہ فقط روحانی 'انقلابی' اور انسانی علم و نسق کے اعتبار سے تھی۔ یہی پہلی سیاسی فتح کا سبب تھی اور یہ برتری تحریک اسلامی کو ربانی نظام تربیت کی وجہ سے حاصل ہوئی جو قرآن کی زیر نگرانی تھا۔

اس روحانی 'انقلابی' اور انقلابی برتری ہی کے نتیجے میں بحریہ و قیادت کی برتری تھی جس کی وجہ سے اسلام نے اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی جاہلیت کو جز سے نکال دیا۔ پہلے اسلام نے جزیرہ اعراب سے جاہلیت کو استیصال کیا۔ اس کے بعد وقت کی دو عظیم سلطنتیں فیر اور کسریٰ کو نیست و نابود کیا اور پھر پورے کرۂ ارض کے اطراف و احوال میں گھوڑے دوڑائے۔ یہ ناکست و تاراج بھی فوج و سلطان سے تھی اور یہی ایمان اور قرآن سے تھی۔

اگر یہ صریح برتری 'تحریک اسلامی' کو حاصل نہ ہوتی تو یہ مجبوراً ہرگز بڑھتا نہ ہو تا جس کی انسانی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ تاریخ کی منظور فتوحات بھی اس کی نظیر نہیں ہیں۔ مثلاً تاتاریوں کی تہمت و تاراج اور جدید تاریخ میں ہنگری کی فتوحات 'اس لئے کہ اسلامی فتوحات محض فنی فتوحات ہی نہ تھیں۔ اسلام نے نظریاتی اور تخلیقی فتح بھی حاصل کی اور لوگوں کی زبان اور تہذیب و تمدن کو بھی بدل ڈالا۔ اس اعتبار سے اسلامی فتوحات کو واضح برتری حاصل ہے۔ غیر اس کے کہ کسی قوم پر کوئی بھڑکایا گیا ہو 'لوگوں کی زبانیں اور ان کے رسم و رواج بدل گئے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی کوئی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی' نہ قدیم میں اور نہ ہی جدید میں۔

اسلامی فتوحات دراصل ہمہ گیر انسانی برتری تھی کیونکہ اس میں محض انسانی خصوصیات اور انسانی عناصر موجود تھے۔ اس کی وجہ سے گویا انسان کو دوسرا جنم ملا تھا۔ یہ ایک ایسا انسان تھا جس سے یہ کرۂ ارض جتنی طور پر آگاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جہاں تک رسائی حاصل کی اس نے لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگ دیا اور ان معاشروں پر اپنی پختہ چھاپ لگا دی۔ اسلامی نظریاتی اور سماجی تحریک نے ان سماجوں کو بھی پائیدار کر دیا جو صدیوں سے قائم تھے۔ مثلاً مصر میں

فرمائی تہ عیب' باہل اور اثنوی کے قدیم محاشرے جو عراق میں قائم تھے 'شام میں شفیق اور سریانی سماج جو صدیوں سے قائم تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلامی نظریہ حیات اور اسلام کے سماجی تصورات انسانی فطرت میں سلامت ہی گہرائی تک پہنچتے تھے اور غرض انسانی کے اندر وہ دور تک رسے پہنچے تھے۔ اس کے اصول عظیم اور اس کے رجحانات سلامت ہی وسیع تھے اور انسان کی زندگی کے لئے اسلامی نظام تمام نظریات اور تہذیبوں سے زیادہ اصولی تھا۔

اسلام جماعتوں کو لوگوں کی زبان تک بدل گئی اور پھر عربی ان علاقوں کی مادری زبان بن گئی۔ یہ ایک عجیب اور بے مثال انتہا ہے۔ اس سلسلے میں جس قدر علمی تحقیقات کی ضرورت تھی اور جس قدر خود غور و فکر کی ضرورت تھی 'مسلمانوں نے یہ بھی تک نہیں کیا ہے۔ میرے خیال میں محکمہ و نظریات کی وسعت اور پھیلاؤ کے مقابلے میں یہ امر سلامت ہی حیرت انگیز ہے۔ اس لئے کہ زبان انسان کے دگ وپے میں سرائیت کئے ہوئے ہوتی ہے۔ انسان کے اجتماعی سماجی تعلقات زبان کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں اور زبان کا یہ تغیر بیحد ایک معجزہ تصور ہوتا ہے۔ یہ معجزہ صرف عربی زبان کا معجزہ نہیں ہے۔ عربی زبان پیسے سے جزیرہ العرب میں قائم تھی لیکن اسلام سے پہلے یہ زبان اس کرۂ ارض کے کسی شعبے میں یہ معجزہ نہ دکھائی۔ ایک وجہ ہے کہ میں عربی کو اسلامی زبان کہتا ہوں اس لئے کہ عربی زبان میں قرآن کریم کے بعد جو قوت پیدا ہوئی اور جو اسلام کے ہاتھوں اس کرۂ ارض پر پھیل گئی تو یہ معجزہ عربی زبان کا نہ تھا بلکہ اسلامی حکم کا معجزہ تھا۔

ایک دوسرا معجزہ جو اسلامی فتوحات نے دکھایا وہ یہ تھا کہ سماج متحور کے اندر غلط صلاحیتوں کو بگایا 'ان صلاحیتوں کا اظہار اس جدید زبان میں ہونے لگا۔ ان مغربین نے اپنی اصلی زبانوں کو استعمال نہ کیا۔ انہوں نے دین اسلام کی زبان کو یعنی عربی زبان کو استعمال کیا 'اور ان مغربین نے زندگی کے ہر شعبے میں وہ علمی اور فاضلی وغیرہ پیدا کیا جس کے اندر چارہ صلیبت (Originality) پائی جاتی ہے۔ حالانکہ ان مغربین نے اپنی اصلی زبان کو چھوڑ کر جدید عربی زبان کو استعمال کیا 'ان لوگوں کی زبان میں عربی زبان کی مشکلات کے باوجود کوئی تضاد نہیں ہے۔ چون نظر آتا ہے کہ ان متحور علاقوں کے مغربین اور دین کو لوگوں کی اصلی مادری زبان ہی عربی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی فتوحات کا مقصد حریت 'آزادی اور فنی دشمنی کو پھیلاؤ تھا 'دوسرے عربی زبان کے اندر جو سرائیت تھا وہ عظیم تھا 'وہ انسانی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ فکری سرائیت تھا 'وہ لوگوں کے قلب اور ذہن کے باہل قریب تھا۔ اس کے مقابلے میں قدیم کتابوں اور سانچوں کے اندر کچھ نہ تھا اور قدیم زبانیں حتی دامن تھیں۔

یہ سرائیت بھی کیا تھا 'جو زبان عرب کو ملا؟ یہ روحانی 'مصلحتی' اعتدائی اور اجتماعی قیود و تربیت کا سرائیت تھا جو اسلامی حکم حیات نے اس زبان کو صفا کیا تھا اور سلامت ہی مختصر عربی میں۔ یہ سرائیت اس قدر عظیم تھا 'اس قدر گہرا تھا 'فطرت انسانی کے ساتھ اس قدر پیوست تھا کہ اس نے اسلامی معاشرہ کی ثابت و نامرانج کے ساتھ اسلامی زبان کو بھی فتوحات بخشیں اور اس زبان کے مقابلے میں کوئی زبان ٹھہر نہ سکی۔ یہ ہے وہ حقیقی وجہ اور اس کے بغیر ہم اس تاریخی معجزے کی تشریح نہیں کر سکتے۔ ہر حال یہ ایک طویل اور وسیع موضوع ہے۔ اور غلام القرآن کے اس مقام پر ہمارے لئے بس اسی قدر کہنا کافی ہے۔

درس نمبر ۴۳ تشریح آیات

۴۴- تا- ۵۷

عہد کی نوخیز تحریک اسلامی کا جو گہرا مخالف اسلام کیہوں نے کر رکھا تھا اس سبق کے ساتھ ان کیہوں کے خلاف یہاں معرکہ آرائی شروع ہو رہی ہے۔ اس سبق کے اندر اس بات پر قہر کا اظہار کیا گیا ہے کہ عہد کے یہودی اس دین جدید اور جماعت مسلمہ کے خلاف کیا کیا اوبھے بھٹکنے استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے لگے سبق میں بتایا گیا ہے کہ جماعت مسلمہ کے فرائض کیا ہیں اور یہ کہ اسلامی نظام کا حراج کیا ہے 'اسلام کی تشریف کیا ہے اور ایمان کی شرائط کیا ہیں جس کی وجہ سے اسلامی زندگی اور اسلامی نظام حیات دو سرے لوگوں کی زندگی اور نظام سے جڑے ہوئے ہے۔ اس سے پھر اگلے سبق میں جماعت مسلمہ کو خبردار کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ وہ اسلامی نظام کے خلاف اپنی صورت حالات کی درستی اور اپنے وجود کو بچانے کے اقدامات کرے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کے مخالف دشمن اس کے خلاف غیہ سازشوں میں مصروف ہیں۔ جماعت مسلمہ کو بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے اندرونی اختلافات کی طرف بھی متوجہ ہو اور ان داخلی اقدامات پر بھی غور کرے جو اسے اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے دشمن کیہوں کے مقابلے میں کرتے ہیں۔ اس میں قانون بین الاقوام کے ضابطے میں بعض ہدایات بھی ہیں۔ اس کے اگلے سبق میں ایک یہودی کا معاملہ آتا ہے جس کے ساتھ اسلامی معاشرے میں 'قوم دشمنوں سے بلند ہو کر معاملہ کیا گیا۔ اس سے لگے سبق میں شرک اور مشرکین کے ساتھ دو دو ہاتھ کئے گئے ہیں اور ان بنیادوں کو حقارت آئیز انداز میں بیان کیا گیا ہے جن کے اوپر مشرک معاشرہ قائم تھا۔ اس معرکے کے درمیان بعض ہدایات داخلی تنظیم کے بارے میں بھی دی گئی ہیں جن کا حلقہ 'ایماندے سورہ کے مضمین بات خاندانی نظام کے ساتھ ہے۔ اب اس پارے کا آخری سبق آتا ہے جو مخالفین اور منافقین کے ساتھ خاص ہے۔ یہ سبق فیصلہ کرتا ہے کہ منافقین آگ میں سب سے پہلے درجے میں ہوں گے۔

ان سرسری اشارات سے کبھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت تحریک اسلامی کو داخلی اور خارجی محاذوں پر کس قدر جدوجہد کرنی کا سامنا تھا۔ اور پہلی تحریک اسلامی کو کس طرح یک وقت داخلی اور خارجی محاذوں پر کام کرنا پڑ رہا تھا۔ اس لئے کہ داخلی محاذ اور خارجی محاذ ایک دو سرے کے ساتھ شگ اور پیوستہ تھے۔ اور یہی معرکہ آج بھی عالمی تحریک اسلامی کو درپیش ہے اور آئندہ بھی یہی ہی ہوتا رہے گا۔ اس لئے کہ اسلامی تحریک کی اساس اور حقیقت ایک ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشَرُّونَ
 الصَّلَاةَ وَيُبْذِلُونَ أَنَّ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ
 وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ تَصِيرًا ۚ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا
 يُخَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ
 خَيْرَ مُسْمِعٍ وَارَاعِنَا لَيًّا بِالسُّنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي الَّذِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا
 سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمِعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمًا وَلَكِنْ
 لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

”تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ وہ خود خلافت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہِ گم کرو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حکمت و ہدایت گاری کے لئے اللہ ہی کافی ہے جن لوگوں نے یسوع کا طریقہ اختیار کیا ہے ان میں کچھ لوگ ہیں جو انفراد کو ان کے عمل سے بھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کے اپنی زبانوں کو توڑ دوسرے کہتے ہیں۔“

(سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا) اور (وَاسْمِعْ خَيْرَ مُسْمِعٍ) اور (ارَاعِنَا) معالحدہ اگر دیکھتے۔ (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) اور (وَاسْمِعْ وَانظُرْنَا) تو یہ اسی کے لئے بہتر تھا اور زیادہ درست پڑی کا طریقہ تھا۔ مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار چڑی ہوئی ہے اس لئے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔“
 اس سورہ میں جن حصہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا گیا ان میں سے پہلی جائے توبہ تو یہ ہے کہ اس کا خطاب رسول اللہؐ کو ہے اور اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں جبکہ مضمون میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو ایمان وقت اختیار کرتے ہیں جو انوکھا اور توبہ نیر ہو۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشَرُّونَ الصَّلَاةَ وَيُبْذِلُونَ أَنَّ تَضِلُّوا
 السَّبِيلَ (۴۴) ”تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ وہ خود خلافت کے

خرید کر بیٹے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہِ گم کرو۔“

چونکہ ان کو کتاب دی گئی تھی اس لئے ان کے شایانِ شان تو یہ تھا کہ وہ فوراً ہدایت قبول کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں خبر تھے اللہ نے انہیں قدرت دی تھی۔ ہاں انہیں وہ ان کی مخالفت سے ٹکائے اور ان کے لئے نور اور ہدایت ہو۔ لیکن وہ اپنی اہمیت سے انکاری ہیں اور ہدایت چھوڑ کر مخالفت کے خریدار بن گئے ہیں۔ خریداری سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے مخالفت لینے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، ان کی نیت یہ ہے اسی لئے انہوں نے ہدایت کو ترک کر کے گمراہی کو پسند کیا ہے۔ ہدایت ان کے ہاتھوں میں ہے لیکن وہ اسے چھوڑ کر گمراہی اختیار کر رہے ہیں۔ گویا وہ قصد و ارادہ سے یہ سودا کر رہے ہیں، عقل اور خطا سے ایسا نہیں کر رہے۔ اس لئے ایک حلقہ آوری سے ایسی حرکت تعجب خیز اور بالکل انوکھی ہے اور قابلِ انکسار ہے۔

لیکن اس قابلِ تعجب صورتِ حال میں ہوتے ہوئے بھی وہ کھتے ہیں کہ وہ گمراہ بنے ہوئے ہیں، حالانکہ اتنا وہ اس سچی میں گئے ہوئے ہیں کہ ہدایت یافتہ لوگ گمراہ ہو جائیں، اہل اسلام جو صحیح راہ پر ہیں ان کو وہ گمراہ کر دیں۔ وہ اسی مقصد کے لئے متعدد ذرائع اور وسائل اختیار کر رہے ہیں، جن کی تفصیلات سورہ بقرہ اور سورہ اہل عمران میں ملاحظہ کی جائیں۔ اور ان کے کچھ نمونے اس سورہ میں بھی آگے آ رہے ہیں۔ انہوں نے طوع و مکررانی خریدی ہوئی ہے وہ اس پر اکتفا نہیں کر رہے بلکہ ان کے ارد گرد جو بیخ ہدایت روشن ہو چکی ہے وہ اسے بھی بجھانا چاہتے ہیں اور اس کے آہر تک مٹانے کے وہ ہیں کہ نہ ہدایت رہے اور نہ ہدایت پائے والے۔

اس پہلی دورِ دوسری جنگی میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو متنبہ کیا ہے کہ یہودی تمہارے خلاف کیا کھیل کھیلے چاہتے ہیں اور یہ کہ اسلام کے خلاف وہ کیا کھیلنا اور اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہی لچکی تدبیر ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے خلاف اہل ایمان کے دلوں میں نفرت، بغض، ناہاتے ہیں، جو مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت مسلمان اس ہدایت پر فخر کرتے تھے اور وہ ان لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے جو ان کو اس قابلِ فخر، عزت و زینت سے لوٹا کر بھر جائیلت کی طرف لے جانا چاہتے تھے، جس کو وہ خوب جانتے تھے اور اسلام بھی اس جائیلت سے لچکی طرح وقت تھا اور جو شخص بھی انہیں جائیلت کی طرف لوٹا رہا تھا، وہ اسے بہت ہی برا سمجھتے تھے۔ اس دور میں قرآن ان لوگوں سے مخاطب تھا، اللہ کے علم کے مطابق نازل ہو رہا تھا۔ اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کی وقعت اور اہمیت تھی۔

اس لئے اس کے بعد قرآنِ مرآتاً بتانا ہے کہ یہودیوں کی یہ سازش ہے اور شر بخیز دی جاتی ہے کہ یہ یہودی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اہل ایمان کو یہ کما چاہا ہے کہ وہ ان کی اس مذموم کوشش کے مقابلے میں اللہ کی ہدایت اور نصرت پر ہی مجروسہ کر سکیں۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَاءِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ نَصِيرًا (۴۵) ”اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری نصرت و مددگاری کے لئے اللہ ہی کافی ہے....“ ”یوں سرایت کے ساتھ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ عین میں جماعتِ مسلمہ اور یہودیوں کے درمیان دشمنی ہے۔ اور ان کے درمیان حجازی خطوطِ حقین ہو جاتے ہیں.... اگرچہ تعجب کا اظہار قرآن اہل کتاب کے بارے میں ہے لیکن اس آیت میں عین کے یہودی ہی مراد ہیں۔

کام الہی نے غلہ اٹھانے پر اکتفا نہ کیا بلکہ یودیوں کا ذکر صراحت کے ساتھ کیا اور اس کے بعد ان کی سرگرمیوں اور سازشوں اور رسول اللہ ﷺ کے بارے میں ان کی گستاخیاں ذکر کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعات ہجرت کے ابتدائی دور کے تھے اور ابھی تک مدینہ طیبہ میں اسلام کو اس قدر شوکت اور تلبہ نصیب نہ ہوا تھا۔

(مِنَ الَّذِينَ هَادُوا أَجْرُ قَوْمٍ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَ أَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَ رَاحِئًا لِّمَا بَالَسِتَّيْهِمْ وَ طَعَنَّا فِي الَّذِينَ (۴: ۶۶))

”جن لوگوں نے یودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے بھڑو دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف غش بلی کر کے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں۔ (سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا) اور (وَ أَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ) اور (وَ رَاحِئًا) کلام الہی کے اندر توڑ پھوڑ کرتے ہوئے وہ حد سے گزر گئے تھے۔ وہ اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرتے تھے اور اس طرح وہ کلام الہی کا سیدھا معلوم کچھ سے کچھ بنا دیتے تھے۔ اس آیت کے معلوم میں راجح بات یہ ہے کہ وہ تو راجح کی عبادتوں کو اس طرح بدلتے تھے کہ اس کے الفاظ کا معلوم بدل جاتا۔ اور اس تحریف کا بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ حضور اکرم ﷺ کی رسالت کے بارے میں تو راجح میں جو دلائل تھے ان کو تبدیل کر دیں اور ان احکام اور قوانین کو بدل دیں جن کو اسلامی شریعت نے بحال رکھا اور جن سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ جس نفع سے تو راجح نازل ہوئی ہے اسی سے قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اور عصبۃ یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ نبی اکرم ﷺ کی رسالت برحق ہے۔ اور وہ ان باتوں کو اپنے دلوں سے اس طرح بدل دیتے کہ ان کی خوشحالت کے مطابق معلوم بن جاتا اور یہ صفت ان تمام لوگوں میں پائی جاتی ہے جو اپنے دین سے غفلت ہو جاتے ہیں اور ایسی تحریکات کرتے ہیں کہ جس سے اللہ پر قابض لوگوں کو خوش کریں یا ان عوام الناس کو خوش کرے جو دین سے اپنے آپ کو بچرانا چاہتے ہیں۔ یودی ہمیشہ اس کام میں ماہر رہے ہیں اگرچہ ہمارے دور میں مسلمانوں کے اندر بھی بعض لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے اور یہ لوگ اس خطیت میں یودیوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔

بھڑو لوگ رسول خدا ﷺ کی خدمت میں گستاخی کرتے ہوئے اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ وہ کہتے ”ہم نے ان اور ان فریائی کی“ اس لئے ہم نہ ایمان لاتے ہیں اور نہ انہیں کرتے ہیں اور نہ اطاعت کرتے ہیں۔ اس سے بھی اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ آیات مدینہ کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئیں جہاں یودیوں کو حضور ﷺ کے حلقہ میں اس قدر بے پاکانہ جرات ہو سکتی تھی۔ اس ظاہری انکار کے بعد وہ نہایت ہی بے ادبی نہایت ہی بد اخلاق ہی پر اتر آئے اور حضور اکرم ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔

بھڑو کہتے۔ (أَسْمَعُ) (نئے) (غیر مُسْمِعٍ) آپ کو کوئی یہ حکم نہیں دے سکا کہ آپ (نئے)۔ بھڑو کہتے کہ تار حب قلاور (وَ رَاحِئًا) کا معلوم یہ تھا کہ آپ ہماری رعایت کریں ہمارے حال کو مد نظر رکھیں۔ یعنی یہ کہ وہ نال کتاب ہیں اور ان کو اسلام کی طرف اس طرح رجحان نہیں دی جانی چاہئے جس طرح عام مشرکین کو دی جاتی ہے۔ ان

اصل معنوں کو وہ زبان کے پیر پھیر سے اس طرح بگاڑتے کہ (غیر مستمع) کا معنی ہوں بن جاتا کہ آپ کی بات کوئی نہ سنے اور نہ آپ سن سکیں۔ (اللہ ان کو ذلیل کرے) اور (داعی) کے لفظ کا اشتقاق و رعنت سے کرتے۔ یہ قحی ان کی بے شری اور بے حیائی اور بے ادبی اور پیر پھیر اور دہانت اور بات کا مسموم بدلنا اور لفظ کا کل بدلنا وغیرہ۔

قرآن کریم یودیوں کی ان کھردریوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ بتاتا ہے کہ یودی چونکہ اہل کتاب اور نعل ثلثت ہیں اور ان کا فرض یہ تھا کہ ان کا رویہ شرفانہ ہوتا اور تہذیب کے دائرے کے اندر وہ بات کرتے اس لئے کہ جن لوگوں کو کتاب کا حصہ ملا ہے ان کو فیرائل کتاب کے مقابلے میں نہایت ہی سلجھا ہوا ہونا چاہئے۔ یہ کہنے کے بعد ان کو یہ امید دلائی جاتی ہے کہ وہ ہدایت پا کر بھی جزاء اللہ کی جانب سے بھلائی اور فضل و کرم کے مستحق ہوں گے بشرطیکہ وہ سیدھے راستے پر آجائیں۔ لیکن ان کا مزاج ہی ایسا نہیں رہا ہے اور ان پر اللہ کی لعنت ہو گئی ہے اور ان کی حالت یہ ہے۔

(وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَأَقْوَمٌ وَلَكِنْ

لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (۴۶-۴))

”حالانکہ اگر وہ کہتے۔ (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) اور (وَاسْمَعْ) اور (وَانْظُرْنَا) تو یہ انہی کے لئے بہتر تھا اور زیادہ راست ہادی کا طریقہ تھا۔ مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھکار پڑی ہوئی ہے اس لئے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔“

لیکن وہ بھلائی کے مقابلے میں صاف اور قطعی بات نہیں کرتے اور اگر وہ بھلائی کے ساتھ اس بھلائی کو قبول کرتے اور صاف صاف بات کرتے اور کہتے ”ہم نے تہذیب اور اطاعت کی“ یا کہتے ”سنئے اور ذرا ہمارا انگار کیجئے“ تو ان کے لئے یہ بہتر ہوتا اور ان کے حجاج اور ان کی نفسیات اور عادات کے زیادہ مطابق ہوتا۔ لیکن وہ اپنے فکری وجہ سے ہدایت سے دور بھاگتے ہیں کہ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔

اللہ کی بہت بہت ہی چنگی ہے۔ اسلامی نظام حیات کو یودیوں میں سے بہت ہی کم لوگوں نے قبول کیا اور اسلام کی طویل تاریخ اس پر گواہ ہے اور یہ قلیل تعداد بھی وہ قحی جس کی قسمت میں اللہ نے یہ بھلائی نگہ دی تھی اور یہ اراہ کر لیا تھا کہ وہ راہ ہدایت پائیں۔ یہ اس لئے کہ انہوں نے بھلائی تک پہنچنے کے لئے جدوجہد کی۔ انہوں نے ہدایت پانے کے لئے سعی کی۔ رہا یودی فرقہ تو وہ چودہ سو سال سے اسلام کے خلاف برسرِ جنگ ہے۔ اب سے مہینہ میں ان کے پڑوس میں اسلام فائل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اسلام کے خلاف ان کی سازشیں غیر متقطع ہیں اور اسلام کے ساتھ انہیں جو بغض ہے وہ آج تک ختم نہیں ہوا۔ ہاں اس کی شکل اس کا رنگ اور اس کا فنی انداز بدلا رہا ہے۔ اور آج تک اسلام کے خلاف جو سازشیں بھی کی گئیں جس میں میلیں جھگیں اور چدیر استعاریت بھی شامل ہے اس کے پیچھے یودیوں ہی کا ہاتھ رہا ہے اور یہ سازشیں مختلف سطحوں میں رہی ہیں۔ اگر براہِ راست نہیں تو اس میں یودیوں کا حصہ اور ہاتھ ضرور رہا ہے۔

اس کے بعد خطاب اہل کتاب یورپ سے ہے۔ انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس کتاب کو قبول کر لیں جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے۔ انہیں سخت دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر بلاوجہ وہ قبول حق سے روگردانی کر دیں گے تو ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ انہیں سزا کر کے ان کے چہرے پھیر دے گا اور ان پر اسی طرح لعنت ہوگی جس طرح سبت کی خلاف ورزی کرنے والوں پر ہوئی تھی۔ اگر کلاب شرک سے انہیں منع کیا جاتا ہے اور خالص توحید کو قبول کرنے کی دعوت دی جاتی ہے جس کی اساس پر خود ان کا دین بھی استوار ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو مخالف نہیں کہتا۔ جبکہ اس کے علاوہ تمام گناہ مخالف ہو سکتے ہیں 'شرک ہر حال گناہ عظیم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ آمَنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ أَنْ تَقُولَ سُبْحَانَهُ قُرْآنًا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّبَعُوا بِهَا يَكْفُرُ بِلِلَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ
إِسْمًا عَظِيمًا ۗ

”اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی 'ہاں لو اس کتاب کو جو ہم نے اب تمہاری ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اس پر ایمان لے آؤ کہل اس کے کہ ہم چہرے پھاڑ کر پیچھے پھیر دیں گے ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ ہی شرک ہی کو مخالف نہیں کرتا 'اس کے باوجود سب سے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لئے چاہتا ہے مخالف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شرک فہر لایا۔ اس نے تو سب ہی بڑا بھوٹ تعین کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔“

اہل کتاب کو ان کی مفت اہل کتاب سے پکارا گیا 'اس لئے کہ اس مفت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے دعوت اسلامی کو قبول کرتے اور سب سے پہلے مسلمان بن جاتے۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ آمَنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ) (۴: ۷۷) ”اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی 'ہاں لو اس کتاب کو جو ہم نے اب تمہاری ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔“

چونکہ ان کو کتاب دی گئی ہے 'اس لئے ان کے لئے دعا یہ کہ ان کو الٰہی بات میں ہے اس لئے کہ جس اللہ

نے انہیں کتاب دی ہے وہی اب انہیں دعوت ایمان دے رہا ہے کہ اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تہدیت کر رہی ہے۔ یہ ان کے لئے کوئی انوکھی بات نہیں، بلکہ یہ کتاب ان کی کتابوں کی صدق بھی ہے۔ اگر ایمان والوں پر موقوف ہونا یا خاہری اسباب پر موقوف ہونا قیودی سب سے پسے موئین میں سے ہوتے۔ لیکن یہودی اپنے مخصوص مفادات اور مسئلوں کا افکار ہو گئے۔ نیز وہ کینہ اور عداوت کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ یہ لوگ اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی نہ ماننے والے تھے۔ حراج میں لکڑھی۔ قورمت نے ان کے لئے ”اکڑی ہوئی گردن رکھنے والی قوم“ کے الفاظ استعمال کئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اللہ کی طرف سے بھی ان کے حق میں سخت اور خوفناک تدبیر آئی۔

(مِنْ قَبْلِ أَنْ نَنْطَصِفَ وُجُوهًا فَنَنْزِعَهَا عَنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا) (۴۷: ۴)

”اس پر ایمان لے گا تو قبل اس کے کہ ہم چہرے کا ذکر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح مت زور دے دیں جس طرح سب والدوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا“ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔

طس فوجوہ کا معلوم یہ ہے کہ چہرے کے وہ ضد و نابلد مناویے جائیں جن کی وجہ سے انسان انسان بننا ہے اور چہروں کو پکار کر پیچھے کی طرف موڑ دیا جانا اس طرح کہ وہ پیچھے کی طرف پلے۔ اس سے مراد انہیں خوفناک عذاب سے اڑانا ہے جس میں ان کے چہروں کو پیچھے کی طرف موڑ کر پیچھے کی طرف چلنے پر مجبور کرنا شامل ہے۔ اس عذاب میں وہ لعنت بھی شامل ہے جو اصحاب نصرت پر وارد ہوئی۔ (یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کے دن عداوت کرنے کی کوشش کی حالانکہ ان کی شریعت کے مطابق ان پر یہ عداوت حرام تھا) اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاباً بے رنور و خور بنا دیا تھا۔ نیز اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قصورات اور دل و دماغ سے بدایت اور نصیرت کے آچار مٹا دے اور ان کو دوبارہ کفر اور جاہلیت کی طرف لوٹا دے۔ یعنی اس حالت کی طرف جب ان کے پاس کوئی کتاب بدایت نہ تھی اور پھر یہ ایمان کے بعد کفر کی حالت میں چلے جائیں۔ ایمان کے بعد دوبارہ کفر میں چل جانا بدایت کے بعد کفر میں چلا جانا ہی دراصل چہروں کا ہکا بکا زونا ہے۔ اور انسان کا لئے پاؤں پھرنا ہر قسم کے لہو واد سے برا ہے۔

چاہے یہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو ہر حال یہ ایک خوفناک تدبیر اور ذرا ہے جو یہودیوں کے کثرت اور تکبر اور حراج کے لئے مناسب سزا ہے۔ اسی طرح ان کے برے اور خبیث اعمال کے لئے بھی یہی مناسب سزا ہے۔

اس تدبیر سے ڈر کر کعب اور احبار مسلمان ہو گئے تھے۔ ان اہل حاتم نے روایت نقل کی ہے اپنے والد ان نعلیٰ عمر ابن واقدؓ نے ان نعلیٰ بن عقیسؓ ابو اورسؓ عائذ الخولانیؓ کی منہ سے۔ انہوں نے کہا کہ ابو مسم طیلی کعب کے استاد تھے اور وہ انہیں رسول خداؐ سے لئے میں دے کر نے پر طاعت کرتے تھے۔ کہتے ہیں ابو مسم نے کعب کو بھیجا کہ وہ حضورؐ کو دیکھیں کہ آیا حضرت محمدؐ وہی ہیں۔ کعب کہتے ہیں میں نے سوار کی کی اور عینہ علیؓ گیا۔ چاکہ میں نے ایک عداوت کرنے والے کو یہ عداوت کرتے بنا۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الْكَيْبَ آمِنُوا بِمَا تَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْغِيَنَ
وُجُوهَكُمْ فَتَرَاهَا أَدْبَارَهَا (٤: ٤٧))

(اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی! ان لوگوں کی کتاب کو جو ہم نے آپ نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تائید و
تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اس پر ایمان لے آؤ، کل اس کے کہ ہم چرسے کا ذکر پیچھے بھیر
دیں۔) میں بھاگتا ہوں پانی سے غسل کیا اور میں نے اپنے چرسے پر ہاتھ بھیر کر دیکھ کر کہیں میرا چہرہ مسخ تو نہیں ہو گیا ہے
اس کے بعد میں مسلمان ہو گیا۔

اور اس تہذیب پر آخری وعید وَكَانَ اللَّهُ مُفْعُولًا (اور یاد رکھو کہ اللہ کا علم غلط ہو کر رہتا ہے) ہے۔ یہ
مکرر تہذیب اور ذرا اسے اور یوں اس کے حواشی کے میں ملاتی ہے۔

اس کے بعد ایک اور تہذیب اکبر اظہار ہے آتا ہے اور یہ آیت کے حلق ہے اور صبر اور ذرا اس مقصد کے
لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے جرم کو بھی معاف نہیں کرتا، بلکہ اس کے سوا جس قدر اور جس قسم کے جرائم ہیں ان کی
معفرت کا رد و انکار کیا ہے، بشریکہ اللہ کی مشیت ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا (٤٨)

”اللہ ہی شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا سب دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لئے چاہتا ہے
معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے قسمت ہی بڑا بھوتہ تعزیف کیا اور جسے سخت
گناہ کی پست کی“

سلیق کام سے یہ بات مضامین ہوتی ہے کہ یودی بھی شرک میں جڑتے اس لئے ان کو بھی دعوت دی جاتی ہے
کہ وہ توحید خالص کو اپنائیں اور شرک کا ارتکاب نہ کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے کسی شریک قول یا فعل کا ذکر نہیں
کیا۔ البتہ قرآن کریم کے دوسرے موقع پر بعض تفصیلات موجود ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے اس عقیدے کا ذکر کیا ہے
کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں جیسا کہ عسائی مسیح کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور غابریہ کہ یہ
شرک ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دونوں بچے یسوع عسائی مسیح انہوں نے اپنے اہلکار اور دیوان
کو اللہ کے سوار پر بٹا رکھا ہے۔ یہ لوگ اہلکار اور دیوان کو قانون سازی کا حق دیتے تھے۔ ان کو حلال و حرام کے
اقتیارات بھی دیتے تھے، حالانکہ یہ حقوق ایسے ہیں کہ یہ اللہ کے مخصوص حقوق ہیں اور یہ اللہ کی ملکیت کا مخصوص ترین
دائرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب کو بھی قرآن نے مشرکین تصور کیا۔ اس لئے فکر کو اسلامی تصور حیات میں بہت اہمیت
حاصل ہے کیونکہ ایمان کی قرینہ اور اس کی شرائط کی اس سے وضاحت ہوتی ہے جیسا کہ اس سورہ میں اس کی تفصیلات

آگے آ رہی ہیں۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ حضور کے دور میں جو یودی جزیرہ مغرب میں رہتے تھے، ان کے نظریات میں کسی پہلوؤں سے بت پرستی داخل ہو چکی تھی اور ان کے افعال بت پرستی سے بھرے پڑے تھے۔ یہ لوگ توحید سے منحرف ہو گئے تھے اس لیے ان کو سختی سے ڈرایا جاتا ہے کہ اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا اگرچہ شرک سے کم تر درجے کے جرم کے گناہ وہ معاف کرتا ہے۔ ایسے شخص کے لئے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے جس نے دنیا میں شرک کیا ہو اور پھر توبہ کے بغیر مر گیا ہو۔

شرک اس لئے جرم عظیم ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ اور بندے کے درمیان ربط ٹوٹ جاتا ہے۔ اور شرک کو یہ امید نہیں ہوتی کہ اللہ اسے معاف کر دے گا۔ مگر ایسے لوگ اس دنیا سے اس حال میں جائیں کہ وہ شرک ہوں اور ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی رابطہ نہ ہو۔ ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ جو شخص بھی شرک کرے اور اسی شرکے حالت میں دنیا سے چلا جائے، جبکہ اس کے سامنے عقل توحید مظاہر کائنات اور رسولوں کی تعلیمات میں موجد وہوں تو وہ جنسی ہو گا۔ اگر اس میں بھلائی کا ذرہ برابر ضرر بھی موجد ہو تو وہ بیا پرگز نہ کرے۔ اس جرم کا ارتکاب وہی شخص کرتا ہے جو اس قدر فساد میں ڈوب گیا ہو، جس سے وہ کسی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کی وہ غفلت ملیر تک ہو چکی ہوتی ہے جو اللہ نے اسے دی تھی۔ اور وہ شخص سب سے نچلے درجے میں چلا گیا ہے اور اس نے اپنے آپ کو گویا جسم کی آگ کے لئے تیار کر لیا ہے۔

رہے وہ جرائم جو اس واضح، ظاہر، عظیم گندے نور کھلے علم سے کم درجے کے ہیں تو یہ تمام گناہ اگرچہ وہ کب نہ کریں کیوں نہ ہوں ان کی مغفرت کا دروازہ اللہ کے ہاں کھلا ہے بشرطیکہ اللہ کی مشیت ہو۔ یہ جرائم محدود مغفرت کے اندر داخل ہیں۔ چاہے اس نے توبہ کی ہو اور اللہ معاف کر دے یا بغیر توبہ کے قیامت میں معاف ہوں۔ جس طرح بعض روایات میں آیا ہے "بشرطیکہ بندہ اللہ کے فضل کا شعور اپنے اندر پاتا ہو۔ وہ اللہ کی مغفرت کا امیدوار ہو اور اسے یقین ہو کہ اللہ مغفرت کر سکتا ہے اور یہ کہ اللہ کی مغفرت اس کے گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ یہ ہے امیدواری اللہ کی رحمت کے بارے میں" جو قسم نہیں ہوتی اور نہ محدود ہوتی ہے۔ وہ ایسی رحمت ہے جس کے آگے دروازے بند نہیں ہوتے اور نہ ہی ان دروازوں پر دربان ہوتے ہیں۔

امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے تفسیر "جرم ابن عبدالمطلب" عبدالمطلب ابن ربیع "نذیر ابن وہب کی سند کے ذریعے حضرت ابوہریرہ سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: میں ایک رات نماز کیا دیکھا ہوں کہ حضور "کیلے جارہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی انسان نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوا کہ شاید حضور "یہ پند نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کوئی جائے۔ تاہم میں جانے کے سامنے میں پناہ لیا۔ آپ نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور مجھے دیکھ لیا۔ آپ "نے فرمایا "مکون ہو تم؟" میں نے عرض کیا "ابوہریرہ۔" مجھے اللہ آپ پر فدا کرے۔ آپ "نے فرمایا "ابوہریرہ آؤ۔" کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ کچھ دیر کے لئے چلا۔ آپ "نے مجھ سے کہا "بسمت لوگ قیامت کے دن جی دامن ہوں گے مگر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مل دیا اور وہ اسے دائیں بائیں "سامنے اور پیچھے پھیلانے رہے اور اس میں اچھا صرف کیا۔ اس کے بعد حید کچھ دیر میں ان کے ساتھ چلا۔ اس کے بعد آپ "مجھ سے کہا "ادھر بیٹھ جاؤ۔" مجھے اس کھلی جگہ ٹھنڈا جس کے ارد گرد پتھر

تھے۔ مجھ سے کہ ”تم اور میرے چڑیاں تک کہ میں لوٹ آؤں۔“ اس کے بعد آپ وادی میں آگے چلے گئے یہاں تک کہ آپ مجھے نظر نہ آ رہے تھے۔ آپ کافی دیر تک نہ آئے یہاں تک کہ انتظار خراب ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے آپ کے آنے کی آواز آئی اور آپ یہ فرما رہے تھے ”اگرچہ اس نے زنداکیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔“ جب آپ وہاں آگئے تو میں پچھتے پچھتے رہ گیا: ”اے رسول! مجھے اللہ آپ پر قیام کر دے“ آپ اس وادی میں کس کے ساتھ بائیں کر رہے تھے؟“ میں نے کوئی کو نہ کہ وہ ”آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا: ”یہ جبریل تھے“ یہ وادی کی طرف بٹے چلے جو جبریل سے کہ ”آپ اپنی امت کو خوشخبری دے دیں کہ اس میں سے کوئی بھی اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر دیا ہو نہ جنت میں داخل ہو گا۔ میں نے کہا کہ ”اے جبریل اگرچہ اس نے زنداکیا اور چوری کی ہو۔ تو انہوں نے کہا (ہاں) میں نے پھر کہا کہ اگرچہ اس نے چوری کی ہو اور زنداکیا ہو؟“ تو انہوں نے کہا: ”اگرچہ اس نے چوری کی ہو“ زنداکیا ہو اور شراب پی ہو۔“

ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے: حضور نے فرمایا ”جو شخص بھی میرے اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کر دیا ہو تو اس کے لئے مغفرت جائز ہو جائے گی“ اگر اللہ نے چاہا تو اسے عذاب دے گا اور اگر اللہ نے چاہا تو اسے بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بزرگ مغفرت نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اس کے سوائے چاہے گا بخش دے گا۔

ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: ”ہم اصحاب رسول“ زندہ جان کے قاتل، عجم کا مال کمانے والے، بے گنہ عورتوں پر صحت لگانے والے، جمہوری شہادت دینے والے میں شک نہ کرتے تھے (کہ وہ جہمی ہیں) یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی: ”اللہ اس بات کو محال نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے اور اس کے سوا وہ جس کی چاہے مغفرت کر دے گا۔“ اس کے بعد اصحاب رسول نے شہادت دینا چھوڑ دیا۔ طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمرؓ، حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ نبی نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو شخص یہ جانتا ہو کہ میں تمہاروں کی مغفرت کرنے پر قادر ہوں تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور میں کوئی پرواہ نہیں کرتا جب تک وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر دے۔“

اور اس آخری حدیث میں ہمارے لئے ایک بصیرت افروز نکتہ قرآنی ہے۔ اصل اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ بھلائی، امید، خوف اور حیا کے پس پردہ دل کے اندر اللہ کا حقیقی شعور ہونا چاہئے۔ اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا یہ شعور اور اس پر جی بھلائی کا جذبہ، امید، خوف اور حیا انسان کے اندر خدا ترسی پیدا کرتے ہیں اور انسان مغفرت کا لائق ہو جاتا ہے۔

لب قرآن مجید ذرا آگے بڑھتا ہے اور صحافت مسلمہ کو یورپ کی حریف آگے بڑھا کر حمد آور کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کا ایک اور عجب خیر پہلا سامنے آتا ہے۔ یہ کہ یہ یہودی لوگ اپنے آپ کو اب بھی اللہ کی برگزیدہ قوم سمجھتے ہیں، اپنی تقریریں کرتے ہیں، اپنی پاکی دلائل کی حکایتیں سناتے ہیں، جبکہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بات کو اپنے اس معلوم و مراد سے بدل دیتے ہیں اور اللہ اور رسول کے مقابلے میں گستاخی کرتے ہیں، جبکہ وہ خود جنت (برحیم کے وہیات) اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ آگے آتا ہے اور اپنی پاکی بیان کر کے اور اپنے آپ کو اللہ کا مقرب کہ

کر، اگرچہ وہ وہ عمل ہوں، اللہ پر اصرار ہوتا ہے۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۖ يَلِي اللّٰهُ يَزْكِيْ مَنْ
يَتَّقُ ۚ وَلَا يَظُنُّوْنَ فِتْيًا ۚ اَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكُذِبَ ۚ وَكَفٰ
بِهٖ اِثْمًا مُّبِيْنًا ۙ

”تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی شس کا دم بھرتے ہیں؟ حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور (انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت) ان پر درہم برابر علم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو کسی 'یہ اللہ پر بھی جھوٹے اصرار کرنے سے نہیں چوکتے۔ اور ان کے مرتبا، ممتا، گار ہونے کے لئے یہی ایک ممتا، کافی ہے۔“

یہودیوں کا یہ قدیمی دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے عطا اور برگزیدہ لوگ ہیں۔ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لائت کے احاطے اور فرض و رسالت اور وصیت کے لئے چنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر فرعون اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کیا تھا۔ بنی اسرائیل کو ارض مقدس کا وارث بنایا تھا۔ لیکن اس کے بعد آنے والے ادوار میں انہوں نے سرے سے اسلامی نظام ہی کو ترک کر دیا۔ اور انہوں نے اس کرۂ ارض پر عظیم غارتگریوں اور کبیرو گماہوں کا ارتکاب شروع کر دیا۔ ان گناہوں سے زمین بھی کانچنے لگی۔ ان کے لئے ان کے ہمارے علماء نے ان چیزوں کو حلال کر دیا جسے اللہ نے حرام کیا تھا، اور ان پر ان چیزوں کو حرام کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی تھیں۔ انہوں نے ان لفظ کا سوں میں ان احکام کی پیروی شروع کر دی تھی۔ اور ان احکام نے اس طرح جو بدعتی کا دعویٰ کیا تھا اس کا انہوں نے انکار نہ کیا حالانکہ حلال و حرام کا قصین تو اللہ کا کام تھا۔ ان احکام نے اللہ کی شہادت میں تبدیلیاں کر دیں تاکہ بادشاہوں اور شرفاء کو خوش کریں اور جسور عوام کے رجحانات اور میلانات کی پیروی و چالچلی کریں۔ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے گویا ان کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ پھر انہوں نے سود کا نظام شروع کر دیا۔ ان کا حقیقی اپنے دین اور اپنے رب کے ساتھ کزور ہو گیا، ان جرائم اور ان کے ساتھ بے شمار دوسرے جرائم کے باوجود وہ بدستور اس زعم میں چلتا ہیں کہ وہ اللہ کی برگزیدہ قوم ہیں اور یہ کہ ان کو آگ نکلتا چند دن تک بھروسے کی اور یہ کہ اللہ کے نزدیک یہودی ہی نبیات کے خالق ہیں۔ گویا دین صرف رشتہ داری تک محدود ہو گیا ہے یا دین میں بھی دنیائی تعلقات اور دوستیاں کام کرتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند ہے۔ اس لئے کہ اللہ کو اپنے بندوں میں سے کسی کے ساتھ نہ قربت داری ہے جو نہ نسبت ہے۔ اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کا حقیقی صرف درست عقائد کی وجہ سے قائم رہ سکتا ہے۔ عمل صالح کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے اور اسلامی نظام حیات پر محنت دینی سے رہ سکتا ہے۔ جس شخص نے اس حقیق میں غفلت والا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور اللہ کا غضب اس وقت بہت ہی ہوش میں آتا ہے جب اللہ ایک گمراہ قوم کو بدعت بننے کے ساتھ ہی اگراف کی راہ اختیار کر لے۔ ان یہودیوں کے حالات آج کے نام نہاد مسلمانوں سے مختلف نہیں ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ امت محمدیہ میں سے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لانا ان کی بددعتوں سے

کا اور یوں کو ان کی سرزمین سے نکالے گا، جبکہ وہ مکمل طور پر اسلام سے نکل گئے ہیں، حالانکہ اسلام ان کا دین اور حکام زندگی ہے لیکن انہوں نے اسے اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے اور وہ اللہ کی کتاب کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ نہ اپنے مقدمات میں نہ اپنے اعتقاد کی مسائل میں۔ نہ اپنے اجتماعی معاش میں اور نہ اپنے آداب و عادات میں۔ ان کا اسلام صرف مسلمانوں جیسے نام رکھنے تک محدود رہ گیا ہے۔ اور یہ کہ وہ مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہوئے ہیں جن میں وہ بھی زندہ رہ رہے تھے اور بھی انہوں نے اس میں دین اسلام قائم کیا تھا اور اسلامی حکم کے مطابق قیام پھیلے کیا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ رسول خداؐ کے سامنے توبہ کا اقرار فرما رہے ہیں کہ یہ یوں ہی بھی عجیب ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی پاک قوم سمجھتے ہیں۔ لیکن آج کے مسلمانوں کا معاملہ تو اس توبہ انگیز صورت حالات سے بھی زیادہ عجیب انگیز ہے کیوں کہ ان کی اخلاقی حالت اس زمانے کے یوںوں سے بھی زیادہ ہست ہو چکی ہے۔

یہ لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ میاں مٹویں کر اپنی پاک داخلی کا فحش و رافضی اور یہ شادت خود اپنے حق میں دس کہ وہ نیک ہیں اللہ کے قریبی ہیں اور شعب عمار ہیں۔ بلکہ یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ فیصلہ دے کہ اللہ کے نزدیک پاک اور برگزیدہ کون ہے۔ اس لئے کہ وہ دلوں اور عقول کو خوب جانتا ہے اور لوگوں پر ازہ برابر علم نہیں کرتا۔ اگر وہ اللہ کی طرف صحیح معنوں میں توجہ ہو جائیں ایک عمل کر سں اور یہ حیرت کے چلائے پھوڑ دس۔ اگر وہ ادعا پھوڑ دس اور عمل کرتے رہیں نسبت ہی خاموشی، غیبت ہی، تباہی کے ساتھ اور نہایت ہی ادب اور حیا کے ساتھ اور بطریقائی دامن کے پرہیزگار کے اور بغیر خود غور کے تو اللہ کے باران کے کسی عمل کا نہیں نہ ہو گا کوئی عمل بھول چوک کی وجہ سے حساب سے ساتھ نہ ہو گا اور نہ ان کا کوئی حق ملتا رہا ہے گا۔

اللہ تعالیٰ خود یوںوں کے خلاف شادت دیتے ہیں کہ وہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ وہ برگزیدہ لوگ ہیں اور ان سے اللہ بہرحال راضی ہے تو یہ لوگ اللہ پرست بڑا افتراء پاندہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے یا حق کی مذمت کرتے ہوئے اس طرح اسے لوگوں کی نظر میں ساتھ گرالتے ہیں۔

(انْظُرْ كَيْفَ يَعْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَيْفَ هُمْ أَتَمُّا مُبِينًا (۵۰:۴)) ”یکو تو سی“ یہ اللہ پر بھی جھوٹے افتراء گھڑنے سے نہیں چرکتے اور ان کے صریحاً تمکناہ گار ہونے کے لئے یہی ایک گناہ کافی ہے۔“

دراستہ سچے تو سی، ہم لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اس لئے کہ ہمارے نام مسلمانوں جیسے ہیں اور ہم اپنی سرزمینوں میں بیٹے ہیں جس کی مسلمان بنا کرتے تھے تو یہ کتہ بڑا جھوٹ ہے۔ ہم لوگ اسلام کو اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں نافذ نہیں کرتے لیکن اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اپنی سیرت اور صورت میں ہم اسلام کی شکل کو سنا کر رہے ہیں اور اپنی عملی زندگی سے اسلام کے خلاف شادت دے رہے ہیں اور پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم برگزیدہ لوگ ہیں اور نبیؐ کے امتی ہیں اگرچہ ہم نے اپنی عملی زندگی سے اسلام کو مکمل طور پر بے دخل کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صورت حال بھی اس صورت حالات سے مختلف نہیں ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ حضرت محمدؐ کو توجہ کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں اور ایسے دعوے کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ پر افتراء پاندہ تھے ہیں اور ایک عظیم گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں

نحو پڑھ۔

یاد رکھئے! کہ اللہ کا دین ایک کلام حیات ہے۔ نور اللہ کی اعانت کے معنی یہ ہیں کہ پوری زندگی میں اس کلام کی عمرانی قانم کی جائے۔ اللہ کا قرب اس وقت نصیب ہو گا جب اللہ کی اعانت کی جائے۔ ررا نور کچھ کہ ہم اللہ اس کے دین نور اس کے کلام زندگی سے کس قدر دور ہیں۔ پھر یہ بھی نور کچھ کہ ہمارا نور یوروں کا حال پائل ایک جیسا ہے جن کے حال پر اللہ اور رسول تعجب کرتے ہیں۔ ان کے سبہ بنیاد دعوے کو اللہ پر انفراد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لئے یوروں کے خلاف ضابطہ ہمارے خلاف ضابطہ ہو گا۔ ان کا حال اور ہمارا حال ایک جیسا ہو گا۔ نور یاد رکھئے کہ اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے نور نہ کسی کے ساتھ دوستی ہے۔

—○○○—

مسلمہ کلام بدستور اپنی لوگوں کے بارے میں چاری ہے جو لوگ اپنے آپ کو برگزیدہ سمجھتے ہیں، حلالہ کہ وہ حق کے مطالبے میں باطل پر ایمان لاتے ہیں۔ ایسے احکام کو تسلیم کرتے ہیں جو ازروئے شریعت مستند نہیں ہیں اور ان احکام کے لئے کوئی حیا ضابطہ نہیں ہے جو ان کو حکم اور زیادتی سے باز رکھ سکے۔ یہ ہے ایمان باہمت و طاغوت جبکہ وہ شرک اور مشرکین کے حق میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں سے زیادہ دانت یافتہ ہیں حلالہ کہ اہل ایمان اللہ کی کتاب 'اللہ کی شریعت اور اس کے کلام حیات پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے حال پر اس تعجب خیزی اور ان کی ذلتوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر شدید تنقید فرماتے ہیں اور ان کو ذلیل و خوار قرار دیتے ہیں۔ ان کے مزاج کے عقیدہ گوشے کھولتے ہیں کہ وہ سخت حامد نور ہیں۔ ان کی طرف سے دین ابراہیمی سے مخرف ہو کر موجودہ موقف اپنانے کے اسباب نکالے جاتے ہیں، حلالہ کہ وہ دین ابراہیمی پر بے حد فخر کرتے تھے اور حضرت ابراہیم پر اپنے فخر و نسب شتم ہونے پر بھی وہ تلمیذ ہی فخر کرتے تھے۔ یہ تنقید اسی حتی فیصلے پر انعام پڑے ہوئی ہے کہ ان کے لئے جہنم کی دھن ہوئی آگ کافی ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُفْتِنُونَ

بِالْحَبِيبِ وَالظَّالِمُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ

أَمَنَّا سَبِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ

لَهُ نَصِيرًا ۗ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَصِيرًا ۗ

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ

إِبْرَاهِيمَ الْكَبَّابَ وَالْحِكْمَةَ وَاتَّيْنَهُم مَّلَكًا عَظِيمًا ۖ فَبَيَّنَّمْ مَنْ آمَنَ
بِهِ وَوَتَّيْنَهُم مِّنْ صَدِّقَاتٍ عَنَّا ۖ وَكَفَىٰ بَجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝

”ہاں تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جیت اور طاغوت کو تسلیم ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو میں زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو دو صدیوں کو ایک پھولی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دو صدیوں سے اس لئے حد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ دیا، اور منہ موڑنے والوں کے لئے تو بس جہنم کی بھڑکی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔“

جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ اس آخری کتاب قرآن پر ایمان لے آئیں اور شرک سے باز آجائیں جو ان لوگوں کا شیوہ ہے جن کو اللہ کی طرف سے کوئی کتاب و ہدایت نہیں ملی۔ وہ اپنی زندگیوں میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کریں اور طاغوت کی اطاعت نہ کریں (طاغوت ہر وہ قانون ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور ہر وہ حکم ہے جس کی پشت پر کوئی شریعت نہیں ہے)۔ لیکن یہودی جو ہر وقت پانی دامن کے قصہ غولہ تھے اور اس امر پر فخر کرتے تھے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان دعاوی کے ساتھ ساتھ وہ باطل اور شرک کے پیروکار تھے۔ وہ کافروں کی تابع داری کرتے تھے اور اپنے اہبار کی اطاعت کرتے تھے جو ان کے لئے ایسے قوانین بناتے تھے جن پر اللہ کی جانب سے کوئی سند نہ ہوتی تھی۔ وہ طاغوت پر ایمان لاتے تھے (طاغوت وہ نظام حکومت اور قانونی حکم ہے جو شریعت پر مبنی نہ ہو) اسے طاغوت اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں ظلمین اور دھوکہ دہاں پائی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی انسان اپنے لئے ان خصوصیات کا دعویٰ ہو جاتا ہے جو اللہ کی الوہیت اور حاکمیت کی اہم خصوصیات ہیں اور یہ انسان اپنے آپ کو شریعت کے ضابطہ کی اطاعت سے باہر نکال لیتا ہے، جس کے مطابق بدل کرنا اس پر لازمی تھا۔ یہ عمل ہے ظلمین کا اور ایسا نفس طاغوت ہے اور اس طاغوت کے مسلط اور اس پر ایمان لانے والے مشرک ہیں یا کافر ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ جب کا اہبار فرماتے ہیں کہ وہ یہ فعل کر دے اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ان کو اس سے عمل کتاب دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کتاب کی پیروی نہ کی۔

جیت (ہر قسم کی دیانت) اور طاغوت پر ایمان لانے پر حریص انہوں نے یہ کیا کہ کفار اور مشرکین کی صف میں جا کر مڑے ہوئے اور ان مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو گئے جن کو اللہ نے کتاب دی ہے۔

(وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَهَؤُلَاءِ آهَدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (۵۶: ۴)) اور

کافروں کے حلقہ کرتے ہیں کہ انہوں نے انہوں سے قریبی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔

ان اسماعیلے بواسطہ جو ان بنی عمر، مکرمہ اور سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ قریش، غطفان، بنی قریظہ کے جن لوگوں نے جنگ احزاب میں تمام پارٹیوں اور احزاب کو جمع کیا تھا ان میں صحابی ابن اسباب، سلام ابن الصقی، ابو ریش، ریش بن الصقی، ابو عاص، ورج بن عاص اور ہودہ بن قیس تھے۔ جب یہ لوگ قریش کے پاس آئے تو انہوں نے کہا: ”یہ لوگ یہودیوں کے اعتبار اور علماء ہیں اور یہ لوگ پہلی کتاب کے ماہرین علماء ہیں آپ لوگ ان سے جو پوچھا جائے پوچھ لیں کہ تمہارا دین اچھا ہے یا عمر کا دین اچھا ہے۔ قریش نے ان سے ان سے پوچھا انہوں نے جواب دیا: تمہارا دین عمر کے دین سے بہتر ہے اور جو لوگ عمر کے تابع ہو گئے ہیں تم ان سے زیادہ بدست پر ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ نازل فرمایا۔

(اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ) سے لے کر (وَاتَّبَعْتَهُمْ مَّلَكًا عَظِيْمًا)

(۵۶: ۵) اور یہ ان لوگوں پر امن طعن ہے اور اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کا کوئی کامر اور ہمد گمانہ ہو گا اس لئے کہ یہ لوگ اب مشرکین سے لہذا واپس جاتے ہیں۔ انہوں نے مشرکین کو زیادہ چاہت یافتہ اس لئے کہا کہ ان کو اپنی لہذا کے لئے مائل کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کی دعوت قبول کر لی اور عجم الاحزاب میں یہ لوگ ٹھکرے کر آ گئے۔ اس جنگ میں حضور ”اور آپ کے صحابہ کرام نے ہند کے درگردہ کو خودی اور ان لوگوں کے اس عظیم شرکاد فنیہ صرف اللہ نے کیا اور (اللہ نے ان لوگوں کو بھاری غم و اندوہ کے ساتھ لوٹا دیا جنہوں نے کفر کیا تھا“ اور وہ بد مذہب غیر ناپاکے اور اللہ تعالیٰ مومنین کی مدد کے لئے کافی تھا۔ وہ قریب قوی اور غالب تھا۔

یہ بات جب ابھی تھی کہ یہودی یہ کہنے پر اتر آئیں کہ مشرکین کا دین ”دین عمر“ اور آپ کے ساتھیوں کے دین سے بہتر ہے۔ اور مشرکین ان لوگوں سے زیادہ چاہت یافتہ ہیں جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسوں حضرت عمرؓ پر ایمان لائے ہیں لیکن یہودیوں کی جانب سے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حق و باطل کے درمیان انہوں نے عیسٰی باطل کو ترجیح دی ہے اور لہذا حق اور لہذا باطل میں سے ان کو عیسٰی باطل لے گئے ہیں۔ یہ اس قدر ناچاہی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ اس قدر فسادیت میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ان کے حجاج میں اعتدال کا آنا کمن ش نہیں ہے۔ ان کے بیٹے باطن سے بھرے ہوئے ہیں جو کبھی صاف نہیں ہو سکتے۔ وہ لہذا حق کے ہاں اپنی خرافات ”انہ لے لے اور اپنے کہنے کا سامان نہیں پاتے۔ انہیں اگر کچھ ملتا ہے تو عیسٰی باطل سے ملتا ہے۔ اس لئے وہ عیسٰی شادیت حق کے مقابلے میں شادیت زور کے مادی ہیں اور لہذا حق کے مقابلے میں لہذا باطل کے لئے شادیت دیتے ہیں۔

یہ ان کے دائمی حالات و عادات ہیں۔ ان حالات کی پشت پر جو اسباب تھے وہ اب بھی قائم ہیں اس لئے کہ یہ فعل ان کا طبعی اور منتقلی فعل تھا کہ وہ کافروں کے حلقے یہ شادیت دیتے کہ وہ لہذا ایمان مسلموں کے مقابلے میں زیادہ چاہت پر ہیں۔

آج یہودی برعلائے ہیں کہ وہ اپنی اس قوت سے جو میڈیا کے حوالے سے ان کے قبضے میں ہے اس کو براہِ عرض پر

کامیاب ہونے والی ہر تحریک کو پاکیزہ کر سکتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ اہل باطل کے ساتھ پوری پوری مساوات کرتے ہیں تاکہ وہ ہر تحریک اسلامی کو بدنام اور نیست و نابود کر سکیں۔ بعینہ اسی طرح انہوں نے قریش سے مدد لے کر دنیا کی پہلی تحریک اسلامی کو پھیلنے والے سے اکھاڑنے کی کوشش کی تھی۔

لیکن یہ لوگ بعض اوقات اپنی مابینہ مکاری اور تجربہ کاری سے ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جدید زمانے کے مساوات و مساویات کی وجہ سے اہل باطل کی حمایت اگر مکمل کرنے نہ کر سکیں تو وہ غلبہ طریقوں سے باطل کی حمایت کرتے ہیں تاکہ وہ اہل حق کو نیست و نابود کر دے۔ اور یہ راز داری وہ اس لئے اختیار کرتے ہیں کہ اگر یہ مکمل کر ساتے آتے ہیں تو دور جدید میں ان کے فریب کا پردہ چاک ہوتا ہے اور ان کے فکرت عوام الناس میں بدنام ہوتے ہیں 'جو درحقیقت ان کے اشاروں پر کام کرتے ہیں اور ہر جگہ اسلامی تحریکات کو پھیلنے والے سے اکھاڑ بیٹھنے کے لئے راستہ دینا کام کرتے ہیں۔

بلکہ بعض اوقات ان کی مکاری اور شکاری اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ بظاہر اپنے لیکچروں کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑتے نظر آتے ہیں لیکن دراصل وہ ان لوگوں کے مددگار ہوتے ہیں اسلامی تحریکات کا قلع قمع کرنے میں گئے ہوئے ہوتے ہیں اور سچائی کو مٹا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اپنے ان لیکچروں کے ساتھ جھوٹی ڈرامی شروع کر دیتے ہیں جو صرف زبان و کلام تک محدود رہتی ہے تاکہ ان کے یہ حیلے فکرت عوام الناس کے اندر پاک و صاف ہو جائیں اور ان کے مساوات کے لئے کام کر کے ان کے دور رس متاخذ چورسے کرتے رہیں۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کی اصل پاکیزگی کے کام کو کبھی نہیں چھوڑتے اس لئے کہ انہیں اصل بعض تو اسلامی نظریہ حیات سے ہے اور ان کی اصل دشمنی ایمان اسلام کی ہر اس تحریک کے ساتھ ہے 'جو انہیں دور سے نظر آئے اور وہ اسے دھوکے میں نہ ڈال سکتے ہوں۔

یہ ایک ہی فطرت ہے 'ایک ہی منصوبہ ہے اور ایک ہی مقصد ہے یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کی جانب سے محدود اور ٹھون ہونے کا اعلان ہوتا ہے۔ ان کو رائدہ و رگاہ قرار دیا جاتا ہے اور یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ ان کے لئے کوئی نصرت نہ ہوگی اور نہ ان کا کوئی مددگار ہو گا۔

((أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (۵۲:۴))) "ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔" آج یہ بات نہیں ہونا کہ نظر آتی ہے کہ تمام مغربی ممالک یورپ کے نامزد مددگار ہیں۔ اس لئے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کا یہ وعدہ کہاں گیا کہ اللہ نے یورپ پر لعنت کی اور جس کو اللہ نے ٹھون قرار دے دیا 'اس کا کوئی مددگار نہ ہو گا؟

حقیقت یہ ہے کہ حقیقی مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حقیقی مددگار توگ نہیں ہیں اور نہ کوشش ہیں۔ اگرچہ ان کے پاس عظیم ہم اور ہائیڈروجن بم ہوں اور میزائل ہوں۔ حقیقی ناصر اللہ ہے اور وہ اپنے تمام بندوں کے اوپر کنٹرول کرنے والا ہے اور ہم اور میزائل ان لوگوں کے پاس ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ٹخن کنٹرول میں ہیں۔ اللہ ہی حقیقی مددگار ہے ان لوگوں کا جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ ((وَنَصْرُوناَ اللَّهُ مِّنْ بَيْنِهِمْ)) اور اللہ صرف ان لوگوں کی مساوات کرتا ہے جو

لفظ پر اس طرح ایمان لائے کہ حق ہے اور وہ اس کے حکم کی اس طرح اطاعت کرتے ہیں جس طرح اطاعت کا حق ہوتا ہے اور جو تسلیم و رضا کے ساتھ اپنے تمام فیصلے اسلامی مناجات اور اسلامی شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔

لفظ حقانی نے ان آیات کے ذریعے ایک ایسی امت کو خطاب کیا تھا جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لائیں تھیں۔ وہ اسلامی نظام زندگی کی تبلیغ تھیں۔ وہ اپنے تمام فیصلے شریعت کے مطابق کرتی تھیں اور اللہ حقانی نے اس مومن امت کے مقابلے میں اس کے دشمنوں یعنی یودیوں کو کمزور بنایا تھا اور اس وقت اہل ایمان کو یودیوں پر غریت ملتی تھی اور فتح حاصل ہوتی تھی اس لئے کہ ان کا مذہب کوئی نہ تھا۔ اللہ حقانی نے ان کے ساتھ کئے ہوئے وعدے کو عملی شکل دے دی تھی اور اللہ کا وعدہ عملی شکل صرف ان لوگوں کے ذریعے اختیار کرتا ہے جو صحیح معنوں میں مومن ہوں۔

نہیں اس وقت تمام طہرین 'شرکیں اور اہل صلیب کی جانب سے بلا تعلق یودیوں کی پشت پناہی سے مخالف نہیں ہوتا چاہے اس لئے کہ وہ تو ہر دور میں اسلام کے خلاف یودیوں کے نامزد دغا رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن ہمیں یہ بات دھوکے میں بھی نہ آئی دے۔ غریت کا وعدہ صرف مومنین کے ساتھ ہے۔ جب بھی ہم مومن بن جائیں گے فتح ہمارے قدم چومے گی۔

اہل اسلام کو چاہئے کہ وہ تجزیہ کر لیں 'ایک بار تجزیہ کریں کہ وہ صحیح مسلمان بن چکیں یا نہیں پھر دیکھیں کہ آیا یودیوں کے لئے کوئی مددگار اس دین میں رہتا ہے اور کیا یودیوں کو ان شرکیں اور اہل صلیب کی غریت کوئی فائدہ دیتی ہے؟ اہل کتاب کے حالات ان کے موقف اور ان کی باتوں پر تعجب کا اظہار کرنے اور ان کو ذلیل اور طغیان قرار دینے کے بعد اس بات پر گہری جاتی ہے کہ ان لوگوں کا موقف حضرت محمدؐ اور مسلمانوں کے بارے میں قابل مواخذہ ہے۔ نیز یہ کہ وہ اس بات پر مستعد ہیں کہ اللہ نے حضور اکرمؐ اور مسلمانوں پر یہ احسان کیوں فرمایا کہ ان کو دین غریت اور فتح سے مستند کیا اور پھر اللہ نے ان پر فضل و کرم کی جو بارش کی اس پر بھی وہ عمل نہیں کئے۔ حالانکہ اہل اسلام کو کوئی ٹھیرا بھلائی ان سے چھین کر نہ دی گئی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کسی قدر سخت مزاج اور کسی قدر لالچی تھے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے علاوہ بھی کسی کو کچھ ملے۔ حالانکہ اللہ نے ان پر بھی فیضانِ رحمت فرمایا۔ ان کے آپاد پر بھی احسان کیا اور ان کو فیاضی اور رواداری سے منع نہ کیا تھا اور نہ ان کو یہ جھٹی اور حسد کھانا تھا۔

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا (۵۳) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْنَاهُم مَّلَكًا عَظِيمًا (۵۴) (۴: ۵۳-۵۴)

”ہاں حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھول کو ڈی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لئے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معصوم ہو کر ہم

نے تو ابراہیم علیہ السلام کی لولہ دو کتاب اور رحمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا۔

یہ نہایت ہی قہر انگیز بات ہے کہ یہ لوگ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ اپنے خزانوں سے کسی اور پر فضل و کرم کرے۔ کیا یہ لوگ اللہ کے ساتھ اس کے نہ فتح ہونے والے خزانوں میں شریک ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے انکار میں اس کے شریک ہیں۔ یہ تو اللہ ہی ہے جو دنیا ہے اور وہی ہے جو دوزخ ہے۔ مگر ایسا ہوتا تو یہ دگ اپنی بھڑکی اور بھڑکی کی وجہ سے کسی کو بھڑکی کو ڈنک بھی نہ دیتے۔ تیسرے سے مزاد وہ بھلے ہے جو عقل کی پشت پر ہوتی ہے۔ نور یودوں کی بھڑکی اور ان کا بھل اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی کسی کو دے دیں مگر اللہ کی یادداشتیں میں ان کا کوئی حصہ ہوتا۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ خدا ہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مگر ایسا ہوتا تو اگر تمام لوگ بھی بھوک سے پاک ہو جاتے تو وہ کسی کو عقلی کا چھٹا تک نہ دیتے۔

شاہد انہیں رسول خدا سے اس بات پر حسد ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے کہ ان کو یہ دین دیں جس سے ان عروں کو جدید جنم نصیب ہوا اور وہ از سر نو زندگی کرنے لگے اور ان چاروں کو صاحب امتیاز قوم اور انسان بنا دیا۔ ان کو روشنی بخشنا، ایمان اور اتحاد عطا کیا۔ ان کو پاکیزگی اور صفائی اور دنیا کے اندر اللہ کو عطا کیا۔ یقیناً یہ صورت حال ان یودوں کے حسد کی وجہ ہے۔ وہ اس بات پر مرگئے تھے کہ جہاں 'مشرق' باہم متضاد عروں پر ان کی ادنیٰ اور ثنائی اور انفرادی برتری اب ختم ہونے والی ہے۔ یہ برتری اس وقت کا غم قہمی جب ان کے پاس کوئی دینی نظام نہ تھا۔ یہ لوگ اس بات پر کیوں حسد کرتے ہیں کہ اللہ کی قوم کو نبوت اور زمین پر اللہ اور اعلیٰ عطا فرمائے حالانکہ ان پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ فضل و کرم ہوتا رہا ہے جن کو اللہ نے کتب اور رحمت (نبوت) عطا کی تھی۔ ان کی آل و لولہ میں نبوت جاری رہی تھی اور ان کو حکومت اور اللہ اور اعلیٰ بھی دیا تھا لیکن انہوں نے اس فضل و کرم کی جگہ قدر نہ کی۔ نہ اس نعمت کو سنبھالا نہ انہوں نے اس عہد قدیم کا پاس رکھا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا بلکہ ان میں سے کئی لوگ تو سرے سے مومن ہی نہ تھے۔ جن لوگوں پر اس قدر فضل عظیم کیا گیا ہو ان کے لئے یہ تو مناسب نہیں ہے کہ ان میں شکر اور کافریہاں ہوں۔

فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (۵۴) فَصْنَمُهُمْ مِنْ

مَرْبَبِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّقَهُ وَ كَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا (۵۵) (۴: ۵۴-۵۵)

”ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی لولہ دو کتاب اور رحمت عطا کی اور ملک عظیم بخشا مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان نہ لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ دیا اور منہ موڑنے والوں کے لئے توہین جنم کی بخڑی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔“

حسد کا درد کس کے دھمے میں آتا ہے۔ اگر کوئی نادار شخص کسی مالدار صاحب نعمت سے حسد کرے تو یہ حسد بھی نل ہے۔ لیکن اگر کوئی مالدار صاحب نعمت کسی پر حسد کرنے لگے تو یہ رذالت سے بھی آگے نہایت گہرا شر ہے اور اس قسم کا شر و فساد صرف یودوں کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو جنم کی آگ کی دھمکی دی گئی ہے۔ جو اس رذالت کے لئے نہایت ہی مناسب جزا ہے۔ (وَ كَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا (۵۵: ۴) (ان کے لئے جنم کی بخڑی ہوئی آگ ہی کافی ہے)۔

—○—○—○—

جب بات یہاں تک پہنچی کہ آل ابراہیم میں سے بعض لوگ مومن ہوئے اور بعض نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تو اس کے بعد ضروری ہو گیا کہ اہل ایمان کا انعام بھی تاویذ ہوئے اور جن لوگوں کا انعام بھی تاویذ جائے جو راہ ایمان سے روکے ہیں۔ یہ سزا و جزاء ہر دین میں پیشہ اسی طرح رہی ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نصیحت حق شریفہ اور خوشامیاد مصلحت کی صورت میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا تَضَجَّتْ
جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا
أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا قَالِينَ

”جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں ہم آگ میں جھونکیں گے اور جب ان کے بدن کی کمال گل جانے کی جگہ دو سری کمال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا حرا پنہیں ’اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں ماننے کی عکس خوب چماتا ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کئے جن کو ہم ایسے باتوں میں داخل کر دیں گے جن کے لیے سرس بہتی ہوئی گی ’جس وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم بھی چھاؤں میں رکھیں گے۔“

(نَضَحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا) (۵۶: ۴) ”اور جب ان کے بدن کی کمال گل جانے کی جگہ دو سری کمال پیدا کر دیں گے۔“

یہ ایک ایسا شعر ہے جو مسلسل چلا ہے۔ ایک ایسا شعر جو نظموں کے سامنے ہے اور بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ تقریباً اس کے اوپر جم جاتی ہیں۔ خیال ایک جگہ مرکوز ہو جاتا ہے۔ اور اس سے اوپر اوپر نہیں ہوتا۔ یہ بیچے ایک خوشامیاد شعر ہے اس کی خوشامیاد فکر و فکر کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس مسلسل اور خوشامیاد شعر کو صرف ایک خط اسکرین پر ڈالنا ہے یہ لفظ (کُلَّمَا) ہے۔ اور یہ شعر صرف فقرے کے ایک حصے کے ذریعہ خوشامیاد اور ہولناک بن جاتا ہے۔ (كُلَّمَا

فَضَحَّتْ جَلْوُذُهُمْ) ”جب ان کی کھال گلج جائے گی۔“ اس کے بعد جملے کے دو سرے حصے میں اس عمل کو خدائقِ عدتِ عمل اور تعجبِ انگیز کر دیا جاتا ہے۔ (وَنَدَّحْنَهُمْ جَلْوُذًا غَيْرَهَا) ”تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے۔“ اور یہ قسم بولناک منکر اور خفاکِ عمل اور عجیب اور مجرمانہ منکر صرف ایک جملہ شرطیہ کے اندر تمام ہوتا ہے۔ صرف ایک جملہ میں۔

یہ کفار کے لئے مناسب اور مستطاف جزاء ہے۔ ”تو وہ مذہب کا مزہ چکیں۔“ (لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ) اللہ تعالیٰ ہر سزا دینے پر قادر ہے اور سزا سننے میں کوئی نہ کوئی سخت پوشیدہ ہوتی ہے۔ (إِنَّ أَمْلَكُمْ نَ عَذَابٍ أَحْكَمًا) اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔

کفار کے لئے اس بھڑکی ہوئی خفاکِ ہم کے مقابلے میں مومنوں کا انعام کیا ہے۔ ان ملتی ہوئی کھالوں، بھوئی جانے والی کھالوں کے مقابلے میں کہ جب وہ گلج جائیں تو بدل جائیں اور اس سزا تو بچنے لگیں اور اس سزا تو نقدیب شروع ہو۔ اس خفاکِ منکر اور اس کرناکِ مشاہدے کے مقابلے میں مومنوں کا انعام و اکرام کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں۔

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) ”اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کئے۔“ وہ ترو تازہ باغات میں ہوں گے۔ (حَسْبُ نَجْرٍ مَن نَّحْتَبِهَا الْآثَرُ) ”جن کے لیے شریں مٹی ہوں گی۔“ اور یہ منظر نہایت پر سکون، دائمی اور الطیبانِ خلق ہو گا۔ (حَلِيلُهُمْ فِيهَا آثَرٌ) ”جس وہ پیش رہیں گے۔“..... ان باغات میں ان کو پاکیزہ پتیاں میسر ہوں گی۔ (أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ) اور ان باغات میں مٹی چھاؤں نظر آتی ہے نہایت ہی خوشگوار (وَنَدَّحْنَهُمْ جَلْوًا ظَلِيلًا) ”اور ہم انہیں مٹی چھاؤں میں رکھیں گے۔“..... ایک پتلے تھا جزاء کا منظر، ایک یہ جزاء کا منظر ہے۔ اور یہ منظر مشہدات میں بھی، قصائد میں بھی اور اثرات میں بھی پسے منکر کا مین مشہد ہے۔ مناکر قیامت کے دیان میں قرآن کا یکی نواز ہوتا ہے کہ اس میں گہرے اشارے ہوتے ہیں اور موثر اور گہرے اثرات ہوتے ہیں جو ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔

---o o o---

درس ۳۵ ایک نظر میں

یہ سبق نہایت ہی اہم موضوع پر مشتمل ہے اور یہ موضوع امت مسلمہ کی زندگی کا اساسی موضوع ہے۔ اس میں ایمان کی شرائط اور ایمان کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ ایمان جو اس امت کے نظام اساسی کی صورت میں ظاہر ہو، اس موضوع کی لامیت ایک قرآن کے فہم معنوں کی وجہ سے ہے اور دوسرے نظام اساسی کے ساتھ اپنے طریقہ ارتباط اور اثر و تفاعل کی وجہ سے بھی یہ اہم ہے۔

قرآن کریم نے اس امت کو جو دیکھا اور اس کی تربیت کی۔ اس امت کو یہ پیغام دیا کہ "اے ایمان والو! تم نے جو دیکھا اور قرآن کریم نے اس کے لئے نہایت ہی جامع انداز تعبیر استعمال کیا۔ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ اَنْ تَتُوبُوا اَوْ تَتَّقُوا) (۱۱۱) "تم خیر امت تھے اور تمہیں لوگوں کے لئے نکالا گیا۔"

غرض قرآن نے اس امت کو جو دیکھا، اس لئے کہ وہ قرآن سے پہلے موجود نہ تھی۔ پھر اس نے اس کی تربیت کی تاکہ وہ تاریخ انسانیت میں بے مثال امت بن جائے۔ وہ خیر امت ہو اور (اَوْ تَتَّقُوا) "اے لوگوں کے لئے نکالا گیا۔" ہلکے آگے بڑھانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس حقیقت کی درود وضاحت کر دیں کہ قرآن نے اس امت کو کس طرح پیدا کیا اور کیسے تربیت دی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس امت کا پیدا کیا جانا اور پھر اس کی تربیت دیا جانا، اس کے لئے ایک نیا جنم تھا۔ بلکہ یہ پوری انسانیت کے لئے ایک نیا جنم تھا۔ اس امت کے آنے کے بعد 'انسانیت' بالکل ایک نئی شکل میں سامنے آئی۔ یہ امت ترقی کی راہ میں ایک مرحلہ نہ تھی، نہ ارتقاء کی منازل میں سے ایک خروں تھی۔ نہ یہ ترقیاتی عمل میں ایک لنگ جھپ تھی بلکہ یہ امت دراصل امت عربیہ اور پھر پوری انسانیت کے لئے ایک نیا جنم تھی۔

جب ہم جاہلیت کے دور کے اشعار پر نظر ڈالتے ہیں اور جاہلیت کے دور کے اکا و اکابر کا مقابلہ کرتے ہیں جو درحقیقت عربوں کا دغ ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں عربوں کا نظریہ حیات، ان کا نظریہ کائنات، ان کا نظریہ اخلاق اور سماجی طرز عمل ریکارڈ ہوا ہے۔ اور یہ ان کے داخلی اور بنیادی صورت ہیں۔ ان اشعار میں ان کی زندگی کے نشانات، ان کے قومی جذبات اور ان کے تصور امت کا مکمل اظہار موجود ہے۔ ان کی تفسیر و تہن کا خلاصہ بھی ان کے اندر ریکارڈ شدہ ہے۔ غرض عربوں کی عملی کیفیت ان جاہلی اشعار اور دوسرے اکا و اکابر میں موجود ہے۔

ہم عربوں کے اس دغ ان میں ان کے تصور امت اور ان کے علم و حکمت کا مجموعہ دیکھتے ہیں اور ان کے اس دغ ان میں موجود ان کی اقتدار کا جائزہ قرآن کریم کی روشنی میں لیتے ہیں، پھر ہم 'وجود' زندگی کائنات اور انسان کے بارے میں ان کے نقطہ نظر کو دیکھتے ہیں اور ان کے نظام حاشرت اور وجود انسانی کے عقائد کے بارے میں ان کے تصورات، اور ان تصورات کی اساس پر ان کی عملی تنظیم کو دیکھتے ہیں، پھر ہم عربوں کی عملی صورت حال کا جائزہ نقل از اسلام اور بعد از اسلام

لیجئے ہیں اور یہ عقلی و نرہ ان تصورات کی روشنی میں لیجئے ہیں جو ان کے اس دلیوں کے اندر پائے جاتے ہیں اور پھر اس کا عقلی ان حالات سے کرتے ہیں جو قرآنی تصورات کے تحت عملی معاشرے میں پیدا ہوئے تو ہمیں نہایت ہی قطعیت کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآنی تصورات کے تحت یہ جدید معاشرہ عروں کے لئے ایک جدید جنم تھا۔ یہ ترقی نہ تھی نہ ترقی کا کوئی مرحلہ تھا نہ یہ کوئی برقی رفتار ترقی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی صنعت کھاری سے اس قوم کا شعور ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے جنم دیا گیا۔ قرآن کریم نے اس کے لئے (اُخْرَجَتْ) کا لفظ پائل سمجھ استعمال کیا ہے۔ اور یہ نشاۃ جدیدہ نہایت ہی نرسن کی اور تعجب انگیز تھی اس لئے کہ یہ اس قوم کا پہلا اور آخری شعور تھا۔ اور دنیا میں یہ واحد مثال ہے کہ ایک کتاب کے دونوں وقایوں کے درمیان سے ایک قوم جنم لیتی ہے۔ ایک است پیدا ہو جاتی ہے اور ایک کتاب کے الفاظ سے اسے زندگی حتیٰ ہے جس سے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ کلمات اللہ کے انکلمات ہیں۔

اس نکتے پر اگر کوئی ہم سے بحث و مباحثہ کرتا ہے تو اسے کہ تاریخ کے جس موڑ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے وسیع اس امت کو برپا کیا اس سے پہلے یہ امت کہاں تھی۔ جب قرآن کریم نے اسے پیدا کیا اور یہ نکلی گئی تو یہ کہاں تھی؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ جزیرۃ العرب میں تھی جس کی اس کا کوئی انسانی وجود تھا؟ انسانی ترقی کے رجسٹر میں اس کا کیا ریکارڈ تھا۔ عالمی تاریخ میں اس کے بارے میں کتنے اور اق موجود تھے۔ انسانیت کے عالمی دستخطوں پر اس کا مقام کہاں تھا۔ اور اس دستخطوں پر اس کی جانب سے کیا حقد تھا کہ تاریخ یاد کرتی اور یہ ان کی پہچان ہوتی کہ یہ ہے عروں کا حقد۔ حقیقت یہ ہے کہ اس امت کی نشوونما صرف اس دین کے وسیع ہوئی اور اس کی تربیت اسلامی نظام زندگی کے زیر سایہ ہوئی۔ اس نے اپنے نفس اور اپنی ذات کی قیادت اور پھر چوری انسانیت کی قیادت اس کتاب کے وسیع سے کی جو اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کتاب کے نظام حیات کے مطابق اس کی زندگی پر چھاپ پڑی۔ صرف قرآن اور صرف قرآن سے وہ وجود میں آئی۔ اس پر تاریخ گواہ ہے۔ اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ (وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَلَّا تَعْبُدُوْنَ) (بے شک ہم نے تماری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے۔)

فرض اس کہ ارض پر امت عربیہ کا ذکر صرف اس کتاب کی وجہ سے ہوا اور تاریخ میں اس کا نام کر دیا رہا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا ایک انسانی وجود قائم کیا اس کے بعد اس نے ایک عالمی ترقی و تہذیب کو وجود بخشا۔ جس میں بعض امتیں سب سے پہلے ہیں کہ وہ امت عربیہ پر اللہ کے اس احسان کا انکار کر دیں اور اس بات کی ناشکری کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے انسانوں کے لئے اپنا آخری کام عملی زبان میں نازل فرمایا اور عروں کو اس کے اولین مخاطب قرار دیا۔ اس کام کی وجہ سے ان کو ایک انسانی وجود بخشا ان کو شہرت اور تاریخ اور ترقی کا حصہ بنا دیا۔ یہ امت دراصل اس عظمت کو ناکارہ چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت عربیہ کو پہنچی اور وہ اس عظمت کو چھوڑنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو عزت اور شہرت نصیب ہوئی بلکہ ان کو ایک وجود ملا جب اللہ نے ان کو بحیثیت امت اعلیٰ۔

ہم کہتے ہیں کہ جب اسلام اس امت کی تخلیق کر رہا تھا اور اس کی تربیت کر رہا تھا تب امت مسلمہ کے اندر اسلام کے جدید خدا و مال کے خطوط کھینچ کر ان کو مستحکم کر رہا تھا اسے جاہلیت کی گہری کھائی سے نکال کر اس کے وجود سے جاہلیت

کے جسم و خیال متاثر تھا۔ اس کی زندگی 'ان کے نفوس اور اس کے معاشرے کو پاک کر رہا تھا' اس کو مستحکم کر رہا تھا 'اسے از سر نو نکھڑا کر اسے جدید جنم دے رہا تھا اس جدید جماعت کو ایک معرکہ کارزار میں نگر رہا تھا اور وہ اپنے 'نفوس' اپنے موضوع و اطوار سے سابقہ معاشرتی آثار جاہلیت متاثر رہا تھا۔ اور جس وقت قرآن جماعت کے اندر سے اور اس کے باطن سے عین ضرورت کے اندر منافقین 'مشرکین اور یودیوں کی شکل میں پائے جانے والی جاہلیت کو ختم کر رہا تھا جاہلیت کے ساتھ یہ معرکہ رات دن جاری تھے 'ہرزمان و مکان میں جاری تھے۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس دور ان میں قرآن نے سب سے پہلے اس امت کو ایک صحیح تصور حیات دیا۔ اس کے لئے ایمان کی شرائط و حدود وضع کیں 'پھر اس تصور کے مطابق اسلام نے اس کے لئے ایک دستور نظام تجویز کیا جس کی وجہ سے اس کے وجود اور اس کے ارد گرد جاہلیت کے وجود کے درمیان خلا تیار سمجھ رہا گیا ان کے لئے وہ خصائص و مقاصد متعین کئے گئے جن کے لئے اسے بڑا کیا گیا تھا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ان کی تبلیغ کرے اور ان کو فائدہ اور فائدہ کے راہی نظام کی طرف دعوت دے۔

اس درس میں اس اسی نظام کا بیان ہے۔ یہ نظام اس اسی تصور حیات سے پھرتا ہے اور اس پر قائم ہے۔ اور انہی شرائط ایمان اور حدود اسلام کے مطابق ہے۔

پھر اس سبق میں وہ جدید عہد ہے جس سے یہ امت اپنا نظام حیات لیتی ہے۔ وہ طریقہ بھی بتایا گیا ہے جس کے مطابق وہ اپنا نظام لفظ کرے گی۔ وہ عہد بھی بتایا گیا ہے جس کے مطابق وہ اس چیز کا ادراک کرے گی جسے وہ لفظ کر رہی ہے یا زندگی کے مسائل اور اس کی مشکلات میں اس نظام کی طرف رجوع کرے گی 'ان امور میں جن کے بارے میں کوئی نص اور صریح حکم نہیں ہے اور جن میں رائے کا اختلاف ممکن ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ وہ انتظامیہ کون سی ہے جس کی اطاعت ہوگی اور اس انتظامیہ کی قوت کا مرجع کون سی چیز ہے اور یہ تمام امور ایمان کی شرائط اور قربتات ہیں۔

یہاں اگر اس امت کا دستوری حکم اس کے نظریہ حیات کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے 'یہ اتحاد پھر تحلیل نہیں ہوتا اور نہ ان کے حاضر و نفعی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔

یہ ہے وہ اہم موضوع جس کا حق یہ سبق اذکار ہے۔ اس بارے میں مکمل ہدایات دی جاتی ہیں اور اس سے متعلق تمام سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ اس سبق کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اس قدر واضح اور بدیہی ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس بارے میں کوئی مسلمان کس طرح ہمارے کر سکتا ہے.... یہ درس امت کو واضح طور پر بتاتا ہے کہ رسولوں کو بھیجی جاتی ہیں لے لیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اور یہ اطاعت اللہ کے حکم سے ہے اور یہ کہ رسولوں کو کھلی تبلیغ یا لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو مسکت دلائل بنا دیں بلکہ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (اور ہم نے ہر رسول بھیجنا ہے کہ وہ صرف اس لئے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔)

یہ سبق واضح کرتا ہے کہ لوگ سوچیں ہی نہ ہوں گے اگر وہ اپنے فیصلے اس نظام قانون کے مطابق نہیں کرتے ہو اللہ نے اذکار ہے۔ یہ مناجات رسول اللہ ﷺ کی عملی زندگی اور آپ کے احکام میں پایا جاتا ہے اور ہر قرآن و سنت کی شکل میں قیامت تک باقی ہے۔ اور یہ بات بھی کافی نہیں ہے کہ وہ اس قانون کے مطابق اپنے فیصلے کرائیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے

کہ وہ دلی رضامندی سے ان فیصلوں کو قبول بھی کریں۔

(قُلْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (۶۵:۴)

(’نہیں‘ اے محمدؐ تمہارے رب کی قسم یہ بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دل میں بھی کوئی غلی نہ محسوس کریں، بلکہ سر تسلیم خم کر لیں۔)

اس سورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ طاغوت کے پاس اپنے فیصلے لے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی شریعت کے سوا کسی اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو ان سے ان کا یہ دعویٰ قبول نہ ہو گا کہ وہ اللہ کے کلام اور رسول اللہؐ کے احکام پر ایمان لائے ورنہ ہیں، یا وہ پہلی کتابوں پر ایمان لائے ورنہ ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے اور اس پر دلیل ان کا یہ فعل ہے کہ وہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يَرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (۶۰:۴)

(’اے نبی! تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں مگر جانتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لئے طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان جنہیں ہٹا کر راہ راست سے بہت دور لے جاتا ہے۔‘)

اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نفاق کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کو اس قانون کے مطابق فیصلے کرنے سے روکا جائے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور جو سنت رسولؐ میں ہے۔

(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا) (۶۱:۴) (اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسولؐ کی طرف تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے ٹھکراتے ہیں)

یہ سبق کتاب ہے کہ ایمانی طریق کار اور اس کا دستور اسی یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کی پیروی کرو

اور رسول خداؐ کی سنت کی پیروی کرو اور ان اہل ایمان کی اطاعت کرو جو اولوالعزم ہیں۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا طِيعُوا اللَّهَ طِيعُوا الرَّسُولَ وَوَلِيَّ الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (۵۹:۴)

(اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسولؐ کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں)۔

یہ سبق بتاتا ہے کہ جس تکلف نظر مختلف ہو، اور مسائل باہل سے ہوں اور ان میں مخصوص احکام موجود نہ ہوں تو ہم اللہ و رسولؐ کی طرف رجوع کرو اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا حل تلاش کرو۔ (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) (۵۹:۴) ”اگر تم کسی چیز میں متنازع ہو جاؤ تو اسے اللہ اور رسولؐ کی طرف لوٹا دو۔“ اس طریقے سے اسلامی حکم حیات ان مسائل اور حالات کا حل دریافت کر رہا ہے جو باہل پہلی مرتبہ نمودار ہوئے ہوں۔ اس قاعدے کے ذریعے اسلام الہی طور پر سنے گئے مسائل کے حل کی مدد کر رہا ہے۔ چونکہ اسلام کا دستور قاعدہ یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسائل اسلامی حکم کے مطابق حل نہ کرے اس لئے اسے اسلامی نظام زندگی کی وسعت کے ساتھ ان کے حل کا یہ حریقہ وضع کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ مسائل کو اللہ اور رسولؐ کی طرف لوٹا دو، کیونکہ یہاں اطاعت شرط ایمان ہے۔ ایمان واضح طور پر مشروط ہے۔ (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) (۵۹:۴) ”اگر تم واقعی اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔“

میں اس سے نقل بیان کروں، یہ فرمان الہی نہیں بھولنا چاہئے۔ (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) (۴:۸) ”اللہ اس بات کو تو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا جائے اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے بخش دے۔“ یہودیوں کو شرک قرار دیا، انھیں اس لئے کہ وہ اپنے اہبار کو اللہ کے عبادہ رب قرار دیتے تھے، اس لئے نہیں کہ وہ اپنے ارباب کی عبادت اور زندگی کرتے تھے بلکہ اس لئے کہ انہوں نے ارباب کو حلال و حرام قرار دینے کے اختیارات دے رکھے تھے۔ انہوں نے اہبار کو حق حاکمیت اور حق قانون سازی دونوں عطا کر دیئے اور یہ کام انہوں نے اپنی جانب سے کیا تھا۔ اس لئے انہوں نے ان کو اللہ کا شریک بنایا تھا، ہر ناقابل معافی جرم ہے اور اس کے علاوہ تمام جرائم معاف ہو سکتے ہیں۔ حضورؐ فرماتے ہیں۔ (وَأَنْ زَنَا وَأَنْ سَرَقَ وَأَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ) (مگر چہ اس نے زنا کیا اور چوری کی اور شراب نوشی کی)۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی بات کو اس میں تحمیر کر دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ حاکمیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس میں وہ منفرد ہے، اس لئے کہ اہویت کی صفات میں سے یہ مخصوص ترین صفت ہے۔ اس کے اندر وہ کوئی ایک مومن، مومن اور مسلم، مسلم رہ سکتا ہے اور وہ امید رکھ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ معاف ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے۔ اس سے باہر نکل جائیں تو شرک ہے، جسے اللہ کبھی بھی معاف نہیں فرماتے۔ اس لئے کہ یہ ایمان کی شرط اور اسلام کی تعریف (Definition) ہے۔ (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) (۵۹:۴) ”اگر تم اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان لائے ہو۔“

یہ ہے وہ اہم موضوع جو اس سبق میں زیر بحث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو

ارض پر ایک مسلم امت کے فرائض کیا ہیں۔ خلا یہ کہ انہوں نے اللہ کے درست نظام زندگی کے مطابق عمل و انصاف قائم کرتا ہے۔

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (۵۸:۴))

(مسلما! اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور بیشک اللہ سب باتوں سے آگاہ اور دیکھتا ہے۔
یہ ہے اس سبق کا اعلیٰ خاکہ۔ اب ذرا انصاف پر تفسیلی بحث دیکھئے۔

---○ ○ ○---

درس ۳ تشریح آیات

۵۸- تا - ۷۰

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

”مسلمانو! اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امتیں ملل امانت کے سپرد کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نصیحت کر رہا ہے اور بیشک اللہ سب کچھ سنا اور دیکھتا ہے۔“

یہ تین اسے مسئلہ کے فرائض اور یہ ہے اس کا ضابطہ الحاق۔ وہ انہوں کو ان لوگوں کے سپرد کرتی ہے جو اس کے ملل ہوں۔ اور اگر وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے تو عدل پر کرے گی اور اس حکم اور قانون کے مطابق کرے گی جو اللہ نے نصاب دے۔

لوگوں کا آقا: امانت گیری سے ہوتا ہے۔ یہ وہ امانت ہے جس سے فطرت انسان مربوط ہے اور یہ امانت وہی ہے جس کے احکام سے آسمان، زمین اور پانیوں نے مطبوری کا اظہار کیا تھا لیکن اسے انسان نے اٹھایا تھا۔ انسان نے جس ہل امانت کو اٹھا دیا وہ ہدایت، معرفت اور ایمان پانڈ کی امانت تھی۔ یہ ایمان پانڈ، پختہ، بار بارہ اور کمال توجہ کے لائق امان ہے۔ یہ امانت انسان کی فطرت کا حصہ بھی ہے۔ انسان کے سوا اور جس قدر مخلوق خدا ہے اس کی جانب سے خدا پر ایمان، ہدایت، معرفت، طہارت اور اخلاص پختہ و بار بارہ اور پختہ ہوتی ہے۔ اور وہ طوعاً و کرہاً یا موسیقی کے فرمان پر دلوں ہوتے ہیں۔ انسان دوسرے مخلوق ہے کہ اللہ نے اس کی فطرت اس کی عقل اس کی معرفت اس کے ارادے اور اس کی توجہ پر ایمان کو سونپ کر دیا ہے اور اس پر فرض قرار دیا ہے کہ وہ ایمان کی منزل تک پہنچے گی جو وہ چاہے۔ وہ یہ جدوجہد کرے جو اللہ اسے دے گا۔

(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيمَا أَنهَلْنَاهُمْ مِنْهُنَّ مُبِينًا) (جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کی

راہنمائی اپنے راستوں کی طرف کر رہے تھے).... یہ ہے وہ پہلی امانت جسے انسان نے دوسری امانتوں کے ساتھ اٹھا ہے۔
 اور پھر اس امانت کی بنیاد سے دوسری امانتیں اور دوسری امانتیں پر عام ہوئی چلی جاتی ہیں۔ جن میں سے
 ہم امانت شہادت حق کی امانت ہے اور یہ شہادت انسان نے اس دین کی پہلی پروری ہے۔ سب سے پہلے مومن کا نفس
 یہ شہادت دے گا کہ وہ مومن ہے اسے ایمان اور اسلام کا مکمل ہونا چاہیے۔ ایک مومن اپنے شعور و تصورات اور
 اپنے سلوک اور عمل میں اسلام اور دین کا ترجمان ہو۔ لوگ دیکھتے ہی یہ کہیں کہ یہ ہے نمونہ اسلام اور دین اسلام کا۔
 دیکھتے ہی لوگ کہیں کہ یہ دین و ایمان بہت ہی اچھا دین و ایمان ہے جس کے پیروکار اپنے اچھے ہیں جس کے سامنے والے
 اس قدر اتفاق و نکالات کے مالک ہیں۔ یہ دین کی شہادت حق ہے جس سے قوم دیکھنے والے متاثر ہوں گے اور یہ بھی
 ایک امانت ہے۔ دوسری شہادت یہ ہے کہ ایک مومن دین کی دعوت کو دے اور لوگوں کے سامنے دین کے
 نقصان بیان کرے جبکہ خود دینی کے اندر وہ چھپے غلطی زندہ موجود ہوں۔ کسی مومن کی دینی پاکیزگی اور طہارت کی
 شہادت کافی نہیں ہے جب تک وہ لوگوں کو اس طرف دعوت نہ دے۔ اگر دعوت نہ دے تو اس نے امانت دعوت ادا نہ
 کی جو ذات خود امانت ہے۔ اس کے بعد اس دین کی شہادت قیام دین ہے اور اس امانت کی ادائیگی پھر سے
 کرنا اوش پر فرض ہے۔ اس طرح کہ یہ جماعت مومن کا بھی مشایخ ہو اور تمام بشریت کا بھی مشایخ ہو اور اس کام کے
 لئے ایک مومن انسان کا فرض ہو گا کہ وہ اپنے پورے وسائل اس راہ میں جموٹک دے۔ جماعت مسلمہ کے پاس جس
 قدر وسائل و ذرائع ہوں، وہ اس راہ میں صرف کر دے اور اس کام کو انسانوں کی زندگی میں قیام کے سرے تک
 پہنچائے۔ اور یہ بھی ایک عظیم امانت ہے جسے ادا کرنا ہے۔ اور یہ ایک شخص کے ذاتی ایمان کی وسعت ہے اور یہ فريضہ
 اقامت دین نہ کسی فرد کے لئے صاف ہے اور نہ کسی جماعت کے لئے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا۔ (الْجِهَادُ مَاضٍ اِنْفِی
 یَوْمَ الْقِيَامَةِ) (جماعت قیامت تک جاری رہے گا) اور یہ جماعتی امانت میں سے ایک اہم امانت ہے۔

ان امانت میں سے وہ امانتیں بھی ہیں جو لوگوں کے باہم معاملات میں پیش آتی ہیں۔ یہ فرض ہے کہ لوگوں کی
 امانتیں ان کو کوٹائی جائیں۔ معاملات کی امانت اور وہ مال امانت ہو کسی کے پاس رکھی گئی ہو، حکام اور رعایا کو نصیحت کرنے
 کی امانت، چھوٹے بچوں کی پرورش کی امانت، جماعت کی عزت کی حفاظت کی امانت، اجتماعی امور کی امانت اور سرحدوں
 کی حفاظت کی امانت۔ فرض وہ تمام مناصب، فرائض اور تمام سرورسز امانت ہیں اور یہ ان لوگوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں جو
 ان کے لائق ہوں۔ یہ سب امانتیں ہیں اور اس آیت میں ان کا اطلاق مذکور کیا گیا ہے۔

دعا یہ حکم کہ لوگوں کے درمیان حل کرو، تو یہ عام ہے اور تمام لوگوں کے لئے ہے۔ یہ حکم نہیں ہے کہ اہل اسلام
 کے درمیان حل کرو۔ یہ حکم بھی نہیں ہے کہ اور لوگوں کو چھوڑ کر صرف اہل کتاب کے ساتھ حل کرو۔ مناصب پر
 انسان کا حق ہے اور بحیثیت انسان اسے ملنا چاہیے۔ اسلامی نظام حیات کے اندر حل کا حقیق اس صفت یعنی صفت الناس
 کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی صفت الناس پر تمام لوگ چھوڑتے ہیں۔ مومن ہیں تو وہ بھی الناس ہیں، کافروں تو وہ بھی
 الناس ہیں۔ درست ہیں یا دشمن، کالے ہیں یا گورے، عربی ہیں یا گجی، سب کے سب الناس ہیں اور امت مسلمہ کو یہ
 مگرانی سپرد کی گئی ہے کہ وہ الناس کے درمیان حل قائم کرے۔ جب بھی اسے لوگوں کے امور کے فیصلے کا موقع ملے۔ یہ

انصاف انسانیت کو اس صورت میں صرف اسلام کے باقوں ملا 'صرف مسلمانوں کی حکومت میں ملا صرف اسلامی قیادت کے دور میں ملا۔ اس دور سے پہلے اور بعد میں انسانیت نے اسے کم پایا۔ اسے کبھی بھی اس کا چٹکن تک نصیب نہ ہوا۔ لہٰذا شرفانہ اور باہزت صورت میں کہ وہ سب انسانوں کے لئے مہیا ہو 'اس لئے کہ وہ انسان ہیں۔ وہ صرف ان طبقات تک محدود نہ ہوں جو انہاس کی صفت کے ساتھ کوئی اور صفت بھی رکھتے ہوں۔

یہ ہے اسلام میں حکام عدالت کی اساس۔ جس طرح امانت اس کے حقدار تک پہنچانا 'اسلامی معاشرے کی اساس اور اس کا اصل الاصول ہے۔ (تھیلٹ کے لئے دیکھئے کتاب "توحید علیہ السلام" کا فصل "توحید علیہ السلام") اور ان دو احکام جتنی امانت اس کے متعلق کو دینا اور لوگوں کے درمیان بدل کرنا کے بعد جو تعصب اور تبصرہ آتا ہے اس میں کھانچا ہے کہ یاد رکھو کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک نصیحت ہے اور یہ اسی کی ہدایت ہیں 'اور کیا یہ بھی نصیحت اور کیا ہی بھی ہدایت ہیں۔ (وَإِنَّ اللَّهَ نَعَمٌ بِمُعِظِّكُمْ بِهِ) (۵۸: ۴) (اللہ تم کو نہایت ہی فحی نصیحت کرتا ہے۔)

اب ذرا ایمان توقف کیجئے۔ ذرا دیکھیں کہ اس فقرے کا انداز اور اسلوب کیا ہے۔ اصل بات اس فقرے کی سادگی ہے۔ اصل ہے۔ (لَا تَعْمَلُوا مَعْ سُلُوكَكُمْ اللَّهُ بِهِ) جین اس فقرے میں غلط فہم کو مقدم کر کے اسے ان کا ام بنا دیا گیا۔ اور (نعم ما) یعنی (نعمًا) کو مع شققات (Propositions) خبری جگہ رکھا گیا اور اصل خبر کو موقوف کر دیا گیا۔ اس طرح طرز ازاد اسے یہ حیرت ہوا کہ اللہ کی ذات اور اس وظوف نصیحت کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے۔

یہ وظوف توحید نہیں بلکہ یہ حکم تھا لیکن اس کا ہندار بلفظ وظوف نصیحت کیا گیا اس لئے کہ نصیحت اور وظوف کے الفاظ کے ساتھ بات کو انسان جدی انداز کرتا ہے اور انسانی وجدان اسے جلدی قبول کر لیتا ہے اور اس طرح یہ بات جلدی غلط ہوتی ہے کیونکہ اس کے خلاف میں اختیار 'رضیت اور حیا سب شامل ہوتے ہیں۔

اس کے بعد آیت میں آخری تعصب اور تنبیہ آتا ہے اور اس میں ہم معاملے کو اللہ کی مگرانی 'اس کی خفیت اور اس سے امید کرم کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ (وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ مَسِيحًا بَصِيرًا) (۵۸: ۴) "اور یقیناً اللہ سب کچھ سکتا اور دیکھتا ہے۔" یہاں مامور یہ 'یعنی اور انکی امانت اور قیام عدل جین انہاس اور اس بات میں کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے ایک نہایت ہی لطیف اور واضح مناسبت ہے۔ اللہ سکتا اور دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ تم امانت کیجے اور کرتے ہو۔ تم عدل کیجے طرح قائم کرتے ہو۔ عدالت کے عمل کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ابھی طرح بنا جائے 'ابھی طرح اندازہ کیا جائے اور حالات اور ہادی انظر امور کے پیچھے حقیق اسباب کی تلاش کی جائے اور اس کے بعد تمام نیچے بصیرت افزاء سماعت کے بعد ہوں اور سامع صاحب بصیرت و بصارت ہو۔

—o—o—o—

اب 'امانت دہری اور عدل کا معیار کیا ہے؟ امانت و عدل کا طریق اور تصور کیا ہے؟ عدل و امانت کی تعریف کیا ہے اور ان کا آغاز کیسے ہو گا؟ یعنی زندگی کی ہر سرگرمی اور ہر معاملے میں.. کیا ہم امانت اور عدل کا مضمون اور ان کے لغز و رواج کے طریقے اور وسائل کو خواص انہاس میں مروج رسم و رواج اور اصطلاحات پر چھوڑ دیں اور ان کی عقل جو فیصلہ کرے اسے عدل قرار دیں یا ان کی خواہشات پر چھوڑ دیں۔

یہ ایک انسانی عقل و غور کی اپنی قدر و قیمت ہے اور انسان کی ہدایت اور علم و معرفت کے لئے وہ ایک مسلمہ ذریعہ

ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن یہ انسانی عقل ہر حال اقرار اور جماعتوں کی عقل ہوتی ہے اور یہ افراد کسی مخصوص معاشرے کے فرد ہوتے ہیں اور ان پر شعور و چیزیں اثر دہاتی ہیں۔ انسانی عقل عام کی کوئی لکڑی چیز نہیں ہے جس کا کوئی عقل اور یہ قید معلوم ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ میری عقل ہوتی، فلاں فلاں کی عقل ہوتی اور میرا عقل عقول کا مجموعہ انسانی عقل ہوتی ہے اور یہ مجموعہ عقل زمان و مکان کے اندر محدود ہوتی ہے۔ اس لئے یہ عقل مختلف موثرات سے متاثر ہوتی ہیں اور یہی اس طرف بال ہوجاتی ہیں اور یہی اس طرف بال ہوجاتی ہیں۔

فلاں کسی ایسے معیار اور میزان کی ضرورت ہے جو نہ بدلے اور نہ کٹے۔ ان تمام عقل کو اس میزان پر قولا جائے اور اس معیار پر پرکھا جائے اور معلوم کیا جائے کہ ان میں سے کون سی عقل ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے؟ کون سے احکام ٹھیک اور کون سے غلط ہیں؟ کون سا تصور ٹھیک اور کون سا غلط ہے؟ اور ان احکام اور تصورات میں کہاں کہاں غلطی، تنقیر، کوتاہی اور بخل کیا گیا ہے۔ یہاں عقل کی قدر و قیمت یہ ہے کہ وہ انسان کی پہلائی کے لئے ایک آلہ پیدا کیا گیا ہے۔ تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے احکام اور تصورات کو اس میزان کے مطابق درست کرتا رہے۔ اس لئے کہ یہ میزان ایک ایسا میزان ہے جو انسان کی خواہشات نفس سے متاثر نہیں ہوتا اور نہ دنیا کے موثرات اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔

رہے وہ لوہان اور پائے جو خود انسانوں نے وضع کئے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات ان انسانی پیمانوں کے اندر غلطی ہوتی ہے اس لئے ان پیمانوں کے ساتھ ٹاپی ہوئی انداز میں بھی غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ غلطی اس وقت تک دہرائی پٹی جاتی ہے جب تک لوگ اس اصل معیار اور پیمانے کی طرف واپس نہیں لوٹتے۔

فلاں تعالیٰ نے یہ میزان انسانوں کے لئے نصب کیا ہے تاکہ اس کے لوہ وہ املاؤں اور نظام عدالت کو استوار کر سکیں اور تمام دوسری انداز کو بھی اس پر توہیں۔ اپنے تمام احکام اور تمام حالات زندگی کو اس پر چمکیں، زندگی کے ہر میدان میں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہیں“ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم واقعی اللہ اور رسول کے احکام پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریق کار ہے اور انہما کے اقتدار سے بھی بہتر ہے۔“

اس مختصر آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان کی شرط اور اسلام کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس میں امت مسلمہ کا اسی دستور بھی آچکا ہے۔ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام میں حکایت اور فقہ کا شیخ کو نہا ہے۔ یہ سب کام اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور اللہ کی ذات پر ہی ان کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر شریعت میں کسی حکم کے بارے میں تفصیلات نہ ہوں تو پھر لایعنی اسلام اس

دستوری اصول کی طرف رجوع کر کے اپنے تمام جزئی مسائل میں جواب حاصل کر سکتے ہیں اور قیامت تک یہ اساسی دستوری اصول قائم و دائم ہے۔ اس میں لوگوں کی آراء اور ان کی محلی کاوشوں کے لئے اختلاف کی گنجائش بھی چھوڑی گئی ہے۔ انسانوں کی زندگی پر حاکمیت کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے، چاہے ظاہری امر ہو یا پوشیدہ ہو، چاہے بڑا معاملہ ہو یا چھوٹا۔ ان معاملات میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کا حکم مقرر فرمایا ہے۔ اور رسول خدا کی سنت اس کے بارے میں موجود ہے اس لئے کہ حضورؐ نے شخص ہوئی یا نہیں نہیں کہیں۔ آپ کی تمام باتیں وحی پر مبنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو قانون بنائے وہ بھی اللہ کے قوانین ہیں۔

اللہ ولیب الاماامت ہے۔ اللہ کی اہمیت کا نام خاص یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لئے شریعت بنائے۔ اس لئے اس کی شریعت واجب الفیاض ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں۔ اور پھر وہ رسول اللہ کی اطاعت کریں اس لئے کہ رسول جو کچھ کہتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے کہتا ہے۔ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ اللہ ہی نے رسول کو یہ شریعت دے کر بھیجا ہے۔ اس نے اپنی سنت میں شریعت کو لوگوں کے لئے بیان کیا ہے اس لئے آپ کی سنت اور آپ کے فیصلے اس زاویے سے شریعت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لوگوں کے ایمان کا تعلق شریعت کے اس خدا سے ہے وجوداً اور عدماً اس لئے کہ اللہ کا حکم ہے کہ (اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) (۵۹:۱) (اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔)

یہاں (وَأُولٰٓئِكَ مَبْتَغٰی) (یعنی تم میں جو صاحب امر ہوں) سے مراد بھی صحابین کر دی جاتی ہے۔ یعنی وہ تم میں سے ہوں یعنی وہ لوگ جن کے اندر شرط ایمان اور اسلام کی تعریف (Definition) پائی جاتی ہو۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں جو حق قانون سازی اور حق اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں اور ان معاملات میں صرف اللہ تعالیٰ سے ہدایت اللہ کرتے ہوں۔ ان حالات میں جن میں منصوص ہدایت ملتی ہیں نیز جن معاملات میں انسانوں کے ضم و ادراک میں اختلاف رائے ہو اور جن میں کوئی نص وارد نہ ہوئی ہو ان میں بھی وہ اللہ اور رسول اللہؐ کی طرف رجوع کریں اور ان مسائل میں ان اصولی احکام کو مستقیق کریں جو وارد ہیں اور منصوص ہیں۔

اس نص میں بطور صلیت اللہ کی اطاعت کو لازم کیا گیا ہے، نیز اس میں رسول اللہؐ کی اطاعت کو بھی اصل اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ اس حیثیت سے کہ یہ اللہ کے فرستادہ ہیں (وَأُولٰٓئِكَ مَبْتَغٰی) کی اطاعت اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کے تابع اطاعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ (وَأُولٰٓئِكَ مَبْتَغٰی) کے ساتھ لفظ (مَطِیْعُوْا) کو تیسری پارہ نہیں لایا گیا۔ جیسا کہ اللہ اور رسول اللہؐ کے ساتھ خذ (مَطِیْعُوْا) دہرایا گیا ہے۔ یہ اس لئے کہ (وَأُولٰٓئِكَ مَبْتَغٰی) کی اطاعت اللہ اور رسولؐ کی اطاعت سے ملتا ہے۔ جبکہ (وَأُولٰٓئِكَ مَبْتَغٰی) کے ساتھ (مَبْتَغٰی) کے خذ کے مطابق ان کا اہل ایمان میں سے ہونا ضروری ہے۔ یہ اولی الامر کے لئے شرط ہے۔

ان تمام تاکیدوں کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی اطاعت ان لوازم میں سے ہے جو اللہ کی طرف سے منصوص اور مشروع ہوں اور حدود اللہ کے اندر ہوں اور ان لوازم کے خلاف کوئی نص وارد نہ ہو۔ نیز یہ لوازم اور احکام اصولی شریعت کی روشنی میں بھی شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ حضورؐ کی سنت میں علی وجہ التیقن ان حدود و حدود کا حقیقہ کر دیا گیا ہے جن کے مطابق اولی الامر کی اطاعت کی جاتی ہے۔

صحیحین میں حضرت امیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے (أَتَمُّ الطَّاعَةِ فِي مَعْرُوفٍ) (اطاعت صرف معروف طور پر جائز کاموں میں)۔

صحیحین میں یحییٰ بن یزید کی حدیث ہے۔ (السمع والطاعة على الصّراء المسلم فيما أحب وأكره ما لم يؤمر بمعصية وإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)

(مبع اور اطاعت ہر مسلم شخص پر لازم ہے ایسے امور میں بھی جو وہ پسند کرے اور ایسے امور میں بھی جنہیں وہ ناپسند کرے اس وقت تک جب تک اسے معصیت کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ اگر اسے معصیت کا حکم دیا گیا تو اس پر نہ سمع لازم ہے اور نہ اطاعت)۔

مسلم نے ام المومنین کی حدیث نقل کی ہے۔

(ولو استعمل عليكم عبد يقو دكم بكتاب الله اسمعوا له واطيعوا) (اگر تم پر کوئی غلام مقرر کر دیا جائے جو تمہاری قیادت کتاب اللہ کے مطابق کرے تو اس کی بات بھی سنو اور اطاعت بھی کرو)۔

اس طرح اسلام نے ہر شخص کو اللہ کی شریعت اور سنت رسول اللہ پر ایمان اور نیکان بنا دیا ہے۔ اس کے ایمان اور اس کے دین پر اسے نگران مقرر کر دیا ہے۔ اس کے نفس اور اس کی عقل کا اسے نگران مقرر کر دیا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے معاملات کا اسے نگران مقرر کر دیا ہے۔ اسلام نے انسان کو اس طرح نہیں چھوڑا ہے جس طرح کسی گھٹے میں ایک جانور ہوتا ہے کہ اسے یہاں سے روکا جائے اور وہاں سے روکا جائے اور وہ سمع و اطاعت نہ کرے اور ہر وقت اسے ہل کینے کی ضرورت ہو اس لئے کہ اس کی نظام واضح ہے۔ اطاعت کی حدود واضح ہیں۔ اسلامی قانون و شریعت اور قرآن و سنت واضح ہیں اور نیک ہیں۔ ان میں تعدد نہیں ہے۔ ان میں کوئی تفریق نہیں ہے اور کوئی فرد اس میں خلوک و شبہات کا فکار نہیں ہوتا۔

یہ تو ان امور کا معاملہ ہے جس میں نفس صریح وارد ہو۔ لیکن وہ معاملات جن میں قرآن و سنت کی واضح نصوص وارد نہیں ہیں اور حکامات اور مسائل کی وجہ سے کوئی ناہل یا محالہ درپیش ہو بعد میں آنے والے ادوار میں حالات کے اختلاف میں اور سوسائٹیوں کے اختلاف میں اور بدلتے ہوئے حالات ہوں اور ان میں کوئی نص قطعی نہ ہو یا ناہل کوئی نص ہی نہ ہو جس میں مختلف لوگوں کے آراء اور اندازے مختلف ہوں اور ہر شخص اپنی عقل کے مطابق رائے رکھتا ہو تو ایسے مسائل کو بھی ناہل آزادانہ نہیں چھوڑ دیا گیا ان کو بھی بغیر کسی اصول اور قاعدے کے نہیں چھوڑا گیا۔ نہ اس طرح چھوڑ دیا گیا کہ ان میں اعتدال و استنباط کے لئے کوئی ضابطہ نہیں ہے بلکہ اس مختصر نص میں اس کے لئے ایک شاندار منہاج رکھ دیا گیا ہے اور اس کے لئے بھی حدود مقرر کر دیئے گئے ہیں اور یہ آیت وہ اصول ثابت ہے جس کے مطابق اعتدال ہو سکتا ہے۔

(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (۴: ۵۹)) (پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف بھجرو)۔ یعنی ان کو ان نصوص کی طرف لوٹا دو جن پر یہ

مخصوص مضمون متعلق ہوتی ہیں۔ اگر ایسی خصوص نہ ملیں جن کا تعلق ان مسائل پر ہو تو اسلامی شریعت میں جو بنیادی اصول اور عام قواعد ہیں ان کی روشنی میں ان کا حل نکالو 'ان مسائل کو ہر تفسیری کے عالم میں بے لگام نہیں چھوڑ دیا گیا' اور نہ یہ مسائل ان نامعلوم امور کی طرح ہیں جن میں انسانی عقل سرگردان رہتی ہیں جیسا کہ بعض دھوکہ باز اس طرح سمجھانے کی سعی کرتے ہیں۔ اسلامی نظام میں بعض اساسی اور بنیادی اصول ہیں اور یہ اصول بالکل واضح اور سب سے پہلے انسانی زندگی کے ہر پہلو پر جاری ہیں۔ یہ اصول زندگی کے لئے لکھی باز اور لیوا دائرہ تجویز کرتے ہیں جن کے اندر روکر ہر وہ شخص جس کا ضمیر مسلم ہو سچائی تک ہی سولت کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔

((اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (۴: ۵۹))) (اگر تم واقعی اللہ اور دوسرے نعمت پر ایمان رکھتے ہو)۔ یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ یہ اولیٰ الامر کی اطاعت ہے جو مومن ہوں اور اللہ کی شریعت پر قائم ہوں اور سنت رسول کے مطابق کام کر رہے ہوں۔ یہ متعارض امور کا اللہ اور رسول اللہ کی طرف روکرنا 'یہ تمام امور شرائط ایمان باللہ اور ایمان آخرت میں سے ہیں اور یہ سب امور ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا تقاضا بھی ہیں۔ اگر یہ شرائط منظور ہوں تو میرے لئے ایمان ہی نہ ہو گا۔ اسی طرح ایمان اس صورت میں بھی موجود نہ ہو گا؟ ایسا۔ بے لازمی تقاضے پر مبنی نہ ہوں۔

جب اس آیت نے اس مسئلے کو اس طرح قانونی انداز میں ہمارے سامنے رکھ دیا تو اس کے بعد ہمارے ہر عمل و صحبت بھی دو پارہ بن جاتا ہے اور محبت کے انداز میں انہیں آباد کیا جاتا ہے 'جس طرح نباتات اور عدالت کے احکام کے ذکر کے بعد بھی وہ یہ اختیار کیا گیا تھا۔

ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا (۴: ۵۹) ((یہ ایک صحیح طریق کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے))۔ یہ طریق کار اور دستور العمل تمہارے لئے بہت ہی اچھا ہے۔ دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا ہو گا اور آخرت میں بھی اس کی جزا ملے گی ہوگی۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس دستور العمل پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ راضی ہو گا اور آخرت میں ثواب ملے گا۔ اگرچہ یہ بھی ایک عظیم اور اہم بات ہے لیکن اس کے علاوہ اس دستور العمل کو اختیار کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی بہتری ہے۔ ایک فرد کی 'ایک سوسائٹی کی اور اس پوری دنیا کی زندگی میں بھی اس میں بہتری ہے۔

اسی نظام حیات ایک ایسا نظام ہے کہ اس کے زیر سایہ جن لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا موقع ملتا ہے وہ خوش و خرم زندگی بسر کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جسے اس اللہ نے بنایا ہے۔ وہ صالح، نیک، عظیم، غیر اور بصیر ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو انسان کی جمالتوں سے پاک ہے، جو انسان کی خواہشات سے پاک ہے، جو انسان کے خفاکس سے پاک ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں کسی فرد کے ساتھ کوئی خصوصیت پرکھ نہیں کیا گیا، نہ کسی طبقے 'نہ کسی قوم' نہ کسی نسل اور نہ کسی خاص قبیلے کی رو رعایت میں اس میں ملحوظ رکھی گئی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے رب ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کی محبت میں جتنا نہیں ہوتے کسی طبقے 'نہ کسی رنگ و نسل اور نہ کسی قوم قبیلے کی محبت میں۔

یہ ایک ایسا نظام ہے جس کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کا بنانے والا چوری کائنات کو بنانے والا ہے جو انسان کی فطرت کی حیثیت سے واقف ہے۔ وہ انسان کے غس کے رجحانات و میلانات سے بھی واقف ہے۔ انسان کے ذریعے خطاب اور اس کے طریقہ مزاج سے بھی واقف ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے میں غلطی صادر نہیں ہوسکتی۔ نہ اسے یہ ضرورت ہے کہ وہ کسی نظام کا تجزیہ کر کے اس کی غلطیوں کو دور کرے اور نہ وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ لوگوں پر نظاموں کے تجربے کر کے ایسی مشکلات سے دوچار کرے اور وہ اندھیروں میں ہلک ٹوئیاں مارتے رہیں اور پریشان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانونی اور اخلاقی نظام دے کر مادی ایجادات کا ایک وسیع میدان ان کے لئے کھولا ہے کہ وہ اس میں تجربہ کرتے رہیں۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو انسانی عقل کی ہولناکیوں کے لئے بہت سی کافی ہے۔ عقل کے نئے نئے یں کافی ہے کہ وہ اس نظام کو نافذ اور مسائل پر منطبق کرنے کا کام جاری رکھے اور اس میں جہاں جہاں قیاس اور اجتہاد کی ضرورت ہے وہاں کام کرتی رہے۔

پھر اسلامی لحاظ سے واضح رہی بات ہے جو اس کائنات کی خالق ہے اس نے اس نے انسان کو ایک ایسا منہاج دیا ہے جو اس کائنات کے قوانین فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ یہ نظام فطرت کے ساتھ محرک آراء نہیں ہو سکتا۔ وہ فطرت کی ساتھ ہم نوا ہوتا ہے اس کو مانتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ نظام اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور اس کو بچاتا بھی ہے۔

اس نظام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ انسانیت کی پہلیت اور حیثیت کے ساتھ ساتھ یہ اس کا اکرام اور احترام بھی کرتا ہے۔ اس نظام میں عقل انسانی کے لئے ایک وسیع دائرہ کار کھول دیا ہے اور اس میں قرآن و سنت کی نصوص و ہدایات کے اندر تفریع و اجتہاد کی گنجائش موجود ہے۔ پھر وہ مطالعات جن میں واضح نصوص و امر نہیں ہیں ان کو اصول عامہ کے مطابق حل کرنے کی سعی کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ وہ اصل میدان کار بھی ہے جو اس نظام نے عقل کی بھڑکی سے خارج رکھا ہے جس پر اس کا مکمل کنٹرول ہے یعنی ملی تحقیقات اور سائنس کے میدان میں کائنات کو اور وہی ایجادات۔ ذیل خیر و احسن قاری (۴۹۵) (یہ بہتر ہے اور اچھا طریقہ کار ہے)

اس سبق میں اس قاعدہ کو یہ بیان کے بعد نیز ایمان کی شرط اور اسلام کی تعریف کرنے کے بعد 'امت کا دستور' اساسی (Ground Norms) وسیع کرنے کے بعد 'امت کے لئے طریقہ قانون سازی اور اس کی اصل تانے کے بعد' اپ روئے غی ان لوگوں کی طرف پھیر جاتا ہے جو اس دستور اساسی سے انحراف کرتے ہیں اور پھر بھی وہ یہ ذمہ دیکھتے ہیں کہ وہ مومن ہیں حالانکہ وہ ایمان کی شرط اور اسلام کی تعریف (Definition) کے خلاف جارہے ہیں وہ اپنی بدلتوں میں فیصلے اپنے قانون کے مطابق کرتے ہیں جو اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ (اَنْ يَتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاعُوْتِ وَفَدَّ لِعْمِرِ وَاَنْ يَكْفُرُوْا بِهٖ) (وہ اپنے فیصلے قانونی قانون کے مطابق کراتے ہیں حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں۔)

روئے سخن اس طرف بھرتے ہی ایسے لوگوں پر سخت قہر کیا جاتا ہے ان لوگوں کو سخت ڈرایا جاتا ہے کہ وہ دریا
سویں کہ شیطان انہیں کس طرف لے جا رہا ہے۔ یہاں ایسے لوگوں کا حال بتایا جاتا ہے کہ جب انہیں اسلامی حکاموں کو
بلائے کرتے تو وہ اس کے مطابق نیچے کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ نہایت ہی منافقانہ روش کے مطابق اسے روکنے
کی سعی کرتے ہیں۔ انہ تعالیٰ ان لوگوں کی روش کو روشِ حق قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شیطان حکاموں کے
مطابق نیچے کرنے کا ارادہ کرتے ہی انسان ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے بلکہ یہ لوگ ابتداء ایمان میں داخل ہی حضور نہیں
ہوتے۔ یہاں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے عذرات کس قدر بڑے ہیں تو کس قدر وہ باتوں کو بھولتے ہیں اور ان کا
یہ منصوبہ نہایت ہی کامل و غیر ذمہ داری ہے اور اس کے نتیجے میں ان پر دہلی آنے ہی والا ہے۔ اس کے باوجود حضور کو
یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ دعوت و موعظ جاری رکھیں۔ ہجرات کو اس پر شمع کیا جاتا ہے کہ رسولوں کو بھیجا جاتی اس
لئے کیا ہے کہ ان کی اجماعت کی جائے۔ اس کے بعد صریح اور قطعی الفاظ میں ایک بار پھر ایمان کی شہاد اور اسلام کی
تعریف (Definition) بیان کی جاتی ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ
قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ
وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا
فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا بَلَى قَدْ أَتَيْنَاهُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ
بِاللَّهِ إِنَّ أَرْدَنَّا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا
فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا
بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ
إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

آیت۔ (يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أَتَىٰ مِنْ قَبْلِكَ) (۶۰:۴) (جن کا زعم ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور اس پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہے) لہذا یہاں مراد منافقین ہی ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ یہودیوں نے بھی اپنے اس زعم کا افسار نہیں کیا کہ وہ رسول "خدا پر نازل کردہ کام کو لے جاتے ہیں۔ یہ بخار منافقین ہی کرتے تھے کہ وہ بھی "اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی قوم کتابوں پر ایمان لائے ہیں۔ یعنی ایسا ایمان جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم تمام رسل پر ایمان لاتے ہیں۔

یورپ ہات صرف ہجرت کے ابتدائی ایام ہی میں ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ کئی قریطہ اور غیر میں یہودیوں کی قوت کو توڑ دیا جائے اور تب اس کے کہ یہودیوں کی قوت کو توڑنے سے خود منافقین کی قوت بھی ٹوٹ جائے۔

ہر حال ان آیات میں ہمیں شرائط ایمان کی ایک قطعی شکل اور جامع مانع شرط اور اسلام کی مکمل تعریف مل جاتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ شہادت مل جاتی ہے کہ جو لوگ طاغوت کے مطابق فیصلہ کرنے کا ارادہ بھی کر سکیں وہ مومن نہیں ہیں "اس لئے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ (وَقَدْ أَمَرُوا أَنْ يَسْكُرُوا وَآيَهُ) اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس مجموعہ آیات میں ہمیں ایک حلیہ بیان ملتا ہے اور ذات باری خود اپنی ذات کی قسم کھاتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت تک ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے اور اس وقت تک مومن شمار نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ رسول اللہ کو اپنے عقائد کے اندر حکم نہ مانیں اور پھر آپ کے حکم کی اطاعت نہ کریں "آپ کے فیصلے کو نافذ نہ کریں اور یہ اطاعت کمال تسلیم و رضا کے ساتھ نہ ہو اور دلی خوشی کے ساتھ نہ ہو یعنی ایسی حالت میں تسلیم کرنا کہ اس میں مجرور و مغرور نہ ہو بلکہ مکمل ایمان و رضا ہو۔

(الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أَتَىٰ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا) (۶۰:۴)

"اے نبی "تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معادے کا فیصلہ کرانے کے لئے طاغوت کی طرف رجوع کریں "حالانکہ انہیں طاغوت سے منکر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔"

کیا آپ نے لکھی حجب و غریب قوم کے لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا زعم ہے کہ وہ مومن ہیں اور پھر وہ ان وعدہ میں اپنے اس زعم کو باطل قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ (يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَتَىٰ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أَتَىٰ مِنْ قَبْلِكَ) (۶۰:۴) یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو تمہاری طرف نازل ہوئی ہے اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس دعویٰ ایمان کے بعد وہ اپنے فیصلے اس کتاب کے مطابق نہیں کرتے جو آپ پر

نازل ہوئی ہے ' نہ وہ اس کتاب کے مطابق فیصلے کراتے ہیں جو تم سے پہلے نازل ہوئی اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی اور چیز کے مطابق فیصلے کرائیں، کسی اور حکام کے مطابق فیصلے کرائیں۔ کسی اور حکم کے مطابق فیصلے کرائیں۔ بلکہ وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ طاغوت کے مطابق فیصلے کرائیں اور طاغوت وہ ہے جو اس کتاب سے باخبر نہ ہو جو آپ کی طرف نازل ہوئی یا اس کتاب سے باخبر نہ ہو جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اور اس کا ضابطہ اور معیار تم پر نازل کردہ کتاب یا کتاب سابقہ سے اخذ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ 'عفت' عفت ہے اور طاغوت اس لئے ہے کہ وہ اللہ کے خالص حکایت اور تشریح کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ طاغوت اس لئے ہے کہ وہ کسی مستقل معیار پر قائم نہیں ہے۔ یہ وہی جہالت کی وجہ سے یہ حرکت نہیں کرتے نہ کسی شہر کی بنا پر کرتے ہیں۔ وہ فحشی طرح جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں حالانکہ اس طاغوت کے پاس اپنے فیصلے لے جانا حرام ہے۔ (وَقَدْ لَبِثُوا أَن يَكْفُرُوا) (۶۰: ۴)

ان کو حکم تو یہ دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کر دیں۔ یہ لوگ جہالت یا شہر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے۔ بلکہ یہ لوگ قہراً ایسا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایمان درست نہیں ہے 'یہ' زم زم درست نہیں ہے کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لائے ہیں۔ یہ تو شیطان ہے جو ان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے ' اس طرح کہ وہ اس سے باز نہ آسکیں۔

(وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا) (۶۰: ۴) (اور شیطان انہیں بھٹکا کر راہِ راست سے ہٹا دے اور اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے) یہ وہ فحشہ سبب ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ طاغوت کے مطابق فیصلہ کراتے یا ارادہ رکھتے ہیں اور یہی وہ دامیہ ہے جو ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ایمان کی حدود اور ایمان کی شرائط سے نکل جائیں اور ارادہ کر لیں کہ وہ طاغوت کے مطابق فیصلے کرائیں گے۔ یہی وہ سبب ہے جس کا اللہ تعالیٰ انکشاف فرماتے ہیں تاکہ وہ اپنے اس ارادے سے باز آجائیں۔ اور جماعت مسلمہ کو بھی بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی پشت پر کون ہے؟ اور اس کا اصل محرک کیا ہے؟ اب آگے کے مضمون میں وہ حالات بتائے جاتے ہیں جب ایسے لوگوں کو اس کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے حضرت محمدؐ کی طرف نازل کیا ہے یا اس قانون کی طرف جو آپؐ سے پہلے نازل ہوا ہے 'تو یہ وہی لوگ جو زم زم ایمان رکھتے ہیں کہتے ہیں۔

(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُتَنَفِّقِينَ)

يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (۶۱: ۴) (اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسولؐ کی طرف تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کھڑے ہیں۔)

صحابہ اللہ تعالیٰ خلقِ خدا اپنے آپ کو انکار کر رہا ہے۔ وہ اس بات پر غرور ہے کہ نظری سوچ کی واضح ترین باتوں کا بھی انکار کر دے۔ ایمان نہ ہونا تو وہ خلق کی صورت حال نہ ہوتی۔

ایمان کا نظری اور واضح تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اس قانون کے مطابق اپنے فیصلے کرے جس پر اس کا ایمان ہے

اور اپنے فیصلے اس عدالت میں ملے جاتے جس پر وہ ایمان لایا ہو۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لایا ہے اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان لایا ہے 'رسول پر ایمان لایا ہے اور جو کچھ اس پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لایا ہے' پھر ایسے شخص کو اگر پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے اس حکم نور قانون کے مطابق کرتے ہیں جس پر وہ ایمان لایا ہے تو اس دعوت کا یہی نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ وہ اس کو تسلیم کرے اور یہی قضاۃ لغت ہے۔ لیکن اگر وہ انکار کرتا ہے اور اس راہ پر آنے سے لوگوں کو روکتا ہے تو وہ بالکل ایک واضح فطری اور بدیہی امر سے انکار کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ منافق ہے اور اس نے جو دعوائے ایمان کیا ہے 'وہ جھوٹا ہے۔

یہی وہ فطری اور بدیہی صورت حال ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں ہے جو دعوائے ایمان کرتے ہیں اور پھر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ ان کو کوئی بلائے بھی تو اس طرح فیصلے کرتے سے نفرت ہیں۔

اس کے بعد ان کے طرز عمل سے ایک اور مثال نہ چال کو نکال دیا جاتا ہے کہ جب ایسے لوگ کسی مشکل میں پڑتے ہیں یا ان کی قلم پائسی کی وجہ سے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے (اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی مالکیت کی طرف نہیں آتے یا اس وجہ سے کہ وہ دعوت کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی پوزیشن خراب ہو جاتی ہے) پھر یہ لوگ اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لئے عدالت تک سے کام چیتے ہیں۔

(فَكَيْفَ إِذَا صَالَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءَهُمْ وَلَكِنْ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ

أَرَدْنَا إِلَّا أَحْسَنًا وَتَوْفِيقًا) (۶۲-۴) "پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی کٹائی ہوئی مصیبت ان پر آپڑتی ہے؟ اس وقت یہ قسم دے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بددلی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔

یہ لوگ مصیبت میں یوں پڑ جاتے تھے کہ بہت سے لوگوں کے مجمع میں ان کا راز انکھل جاتا تھا۔ اور اسلامی معاشرہ میں ان کا معاشرہ ہو جاتا تھا 'یا اسلامی معاشرے میں ان کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اس طرح یہ لوگ بڑی مشکل میں پھنس جاتے تھے 'اس لئے کہ اسلامی معاشرہ ایسے لوگوں کو کچھ ہی نہ سکتا تھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہوں کہ وہ اللہ اور اس کی کتاب اور رسول اللہ کو اس پر نازل شدہ حکم پر ایمان لائے ہیں اور پھر وہ اللہ کے قانون کے سوا کسی اور قانون پر فیصلے کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں کو ان معاشرہ میں قبولیت حاصل ہوتی ہے جو نہ مومن ہوتے ہیں اور نہ مسلم۔ اور جو اس قسم کے لوگوں کی طرح نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں اور ان کا اسلام اور ایمان صرف دعوے اور نام تک محدود ہوتا ہے۔

بعض اوقات وہ مصیبت میں یوں پڑتے ہیں کہ وہ طاغوتی عدالت میں جاتے ہیں اور ان پر حکم ہو جاتا ہے اس لئے کہ وہاں اللہ کے قانون کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلے کر دیئے جاتے ہیں۔ اب انہیں شرمندگی ہوتی ہے اور انہیں اس کے ساتھ لوٹنے ہیں کہ کیوں وہ طاغوت کی عدالت میں گئے اور ان پر حکم ہوا۔ اگر وہ اپنے مقدمہ اسلامی عدالت میں لائے تو انصاف ہوتا۔

بعض اوقات ان پر یہ معیت اللہ کی جانب سے بطور انتہاء آتی ہے تاکہ وہ غور و فکر کر کے ہدایت قبول کر لیں۔
بہر حال جو صورت بھی ہو، قرآن کریم استقامت الٹاری کی صورت میں سوال کرتا ہے کہ اس وقت ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ
یہ لوگ پھر لوٹ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آتے ہیں۔

(يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَا هَآ اِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (۶۲: ۴)) ”اللہ کی قسم ہم تو بھلائی چاہتے
تھے، ہماری نیت تو یہ تھی کہ تمہیں میں کسی طرح مروتت ہو جائے۔“

یہ نہایت ہی شرمناک صورت حال ہے۔ وہ لوگ ہیں اور ان کو شعور ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی برا راست اختیار
کیا۔ ان کی حالت شرمندگی سے لٹی ہوئی ہے کہ حضور ﷺ کا سامنا نہیں کر سکتے۔ لیکن حسیں کذا کہ اپنے اندرونی جھوٹے
ارادوں کو چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ درحقیقت ظالمت کی حالت میں توجہ دنا نہیں چاہتے تھے مگر مردانہ کے مطابق فیصلے
کر کے فریقین کے درمیان مسع منائی چاہتے تھے۔ یہ ان تمام لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے جو اسلامی نظام حیات سے پہلو تھکی
کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں۔ اگر شریعت کے قانون کو ٹانڈ کر دیا گیا تو ایک
معصیت آجائے گی۔ لوگوں کے درمیان خلافت پیدا ہو جائے گی حالانکہ یہ لوگ تمام طبقات کے درمیان توازن چاہتے
ہیں۔ یہ جیل بھانے ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو دعوائے ایمان تو کرتے ہیں لیکن مومن نہیں ہوتے۔ اس قسم کے دلائل
تو منافقین کے ہوتے ہیں اور ہر دور میں منافقین نے یہی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے ان کو چھپانے والی اس چادر کو
اُتار بھیجتے ہیں اور حضرت نبی کریم ﷺ کو اطلاع فرماتے ہیں کہ اللہ ان جیسے لوگوں کی حقیقت فکس اور ان کے اندرونی
سے واقف ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم یہی ہے کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ سختی نہ برتی جائے بلکہ ان کو نصیحت کی
جائے کہ وہ اس قسم کے سیر مجبر سے باز آجائیں۔

(اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِىْ

اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا (۶۳: ۴)) ”اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے قرض مت کرو، انہیں
بھگاد اور ان کی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔“

یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی نیکیوں اور اپنے اندرونی ارادوں کو چھپانا چاہتے ہیں اور جھوٹے دلائل اور لفظ عذر چڑھ کر
ہیں لیکن اللہ ان کے دلوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف ہے اور ان کے ضمیر کے اندرونی حالات سے بھی باخبر ہیں۔
لیکن جو پائسی اسی وقت ملے شہ قس وہ یہ قس کہ منافقین سے جنم پوٹی کی جائے، ان کے ساتھ نرمی برتی جائے اور مدلل
وضاحت اور تعلیم و تربیت سے کام لیا جائے۔۔۔۔۔ اس مقصد کے لئے عجیب انداز کلام اختیار کیا گیا ہے۔ (وَقُلْ لَهُمْ فِىْ
اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا (۶۳: ۴)) ”اور ان کو اس قدر مدللانہ انداز میں بھگاد کہ بات ان کے دل میں اتر
جائے۔“ یہ نہایت ہی مصورانہ انداز تعبیر ہے۔ مگر کیا بات براہ راست ان کے دل میں رکھی جا رہی ہے اور وہ
بات وہاں پہنچ جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ان کو تپ کی طرف مائل کرتے ہیں تاکہ وہ سیدھی راہ پر آجائیں اور اللہ اور رسول کی پناہ میں امن و سکون کی زندگی بسر کریں۔ اگرچہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ طاغوت کی عدالت سے ٹپیلے کر آئیں اور یہ بات ان سے ظاہر بھی ہو گئی۔ انہوں نے حضور سے فیصلہ کرانے سے پہلوی اختیار کی حالانکہ ان کو اس کی جانب ہٹا دیا تھا۔ لیکن ان سب کوتاہیوں کے باوجود تپ کا دروازہ کھلا ہے اور واپسی کا وقت ختم نہیں ہوا ہے اور وہ اب بھی اللہ اور رسول اللہ سے معافی طلب کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ کی جانب سے ان کے لئے استغفار کا قتل قبول ہے لیکن یہ استغفار تب قابل قبول ہوگی جب اصولی بات مان لی جائے اور وہ بات یہ ہے کہ رسولوں کو محض اس لئے بھیجا جاتا ہے کہ لوگ ان کی اطاعت کریں ورنہ پھر رسالت کا مطلب کیا ہوا۔ نیز یہ کہ رسول محض دانستہ نہیں ہوتا اور نہ محض مرشد ہوتا ہے۔

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

”(اُمیں بتاؤ کہ) ہم نے جو رسول بھیجا ہے اسی لئے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ مگر انہوں نے یہ طریق اختیار کیا کہ ہوتا کہ جب یہ اپنے عرس پر ختم کر بیٹھے تھے تو شمار سے پاس آجاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لئے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے (۴: ۶۴)) یہ ایک وزن دار حقیقت ہے۔ رسول محض واحد نہیں ہوتا کہ وہ ایک تقریر کرے اور چلا جائے اور اس کی تقریر ہوا میں چھلپیں ہو جائے۔ اس کی بات کے اندر اور اس کی پشت پر کوئی قوت نافذ نہ ہو جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں جو اس دین کے مزاج اور رسالت کے مزاج کو دھوکے سے بدلنا چاہتے ہیں یا جس طرح ان لوگوں کی رائے ہے جو سرے سے الدین کے لفظ کا مفہوم تک ہی نہیں جانتے۔

یہ ملک دین عدم حیات کا نام ہے، واقعی اور عملی عدم حیات کا نام جس کی اپنی انتظامی عملی اور قانونی حیثیت ہوتی ہے اور جس کے اپنے انداز اور اپنی، قدر ہوتی ہیں۔ اس کے اپنے لفظ و آداب ہوتے ہیں اور اس کے اندر مراسم موجودت اور دینی شعائر ہوتے ہیں۔

یہ تمام باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ رسالت کے ساتھ ملکیت بھی ہو۔ ایک نظام ملکیت بھی ہو جو اس نظام اور دین کو نافذ کرے اور عوام انہیں اس حکمت کے مطیع فرمائیں ہوں جن کے اندر یہ نظام نافذ ہو۔ یہ اللہ کا وہ نظام ہے جس کے تصرف میں اللہ نے پوری زندگی دینے کا بار ادا کیا ہے اس لئے کہ اللہ نے پختہ رسول بھی بھیجے ہیں صرف اس لئے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، پس ان کی اطاعت اللہ کی امانت عہد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اس لئے نہیں بھیجا کہ لوگ ان سے کچھ وجدانی تاثرات لیں اور بعض امور کا عقیدہ رکھیں یا ان سے کچھ مراسم موجودت سمجھ لیں اور پس۔ ہم دین کے بارے میں یہ ایک بہت بڑا الیہ ہے۔ دین کا یہ قسم اس حکمت کے مطابق نہیں ہے جس کے مطابق اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے اور وہ حکمت اور مقصد صرف یہ ہے کہ واقعی اور عملی زندگی کے اندر اسلامی نظام نافذ کیا جائے۔ ورنہ وہ ”دین“ تو کس قدر آسان دین ہے جس میں رسولوں کے فرائض صرف اس قدر ہوں کہ وہ انبیاء پر کھڑے ہو کر تقریر

کریں اور پہلے جائیں۔ جس سے مذاق کرنے والے مذاق کریں اور حقیر سمجھنے والے حقارت کی نظر سے دیکھیں۔

یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ اس سخت کا منظر رہی ہے۔ اس میں دعوت و تبلیغ حق 'وہ نظام زندگی اور اسلامی حکومت' حق 'اور رسول اللہ' کے بعد تاریخ طاغوت حق۔ یہ طاغوت شریعت کی قوت اور نظام کے علی برتے پر قائم تھی اور اس نظام کا قیام مقصد اصلی قابل شریعت کا نفاذ اس خلافت کا مقصد تھا کہ رسول اللہ 'کی اطاعت' رہا ہوئی رہے اور اللہ کا وہ ارادہ پورا ہو جس کے لئے اس نے رسول مبعوث فرمائے۔ اس کے سوا کوئی اور صورت حال نہیں ہے جسے ہم اسلام کہہ سکیں یا اسے ہم دین کہہ سکیں۔ اگر اسلام اور دین ہو گا تو اس میں رسول کی اطاعت اکل نظام زندگی ہوگی 'چاہے اس اطاعت کی صورتیں کدے مختلف کیوں نہ ہو جائیں لیکن اصلیت ایک ہونا چاہئے۔ اس کے بغیر اسلام اور دین کی حقیقت نہیں پائی جا سکتی۔ اسلامی نظام کی اطاعت 'رسول اللہ' کے نظام کو بروئے کار لانے 'اللہ کی شریعت کے مطابق عدالت کرنے اور رسول نے اللہ کی جانب سے جس چیز کی تبلیغ کی اس کی اطاعت کرنے اور صرف اللہ وحدہ کو حاکم سمجھنے مطابق مسلم۔ (وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِالْاَمْرِ) اللہ کے سوا کسی اور کو حاکمیت میں اللہ کا شریک نہ کرنے میں ہے جس میں قانون سازی کا حق اہم ترین حق ہے۔ ہر طاغوت کی عدالت میں مقدمات نہ لے جانا چاہئیں خواہ 'عمولی مقدمہ' ہو یا 'بڑا ہو' اور جن مسائل میں کوئی نص نہ ہو 'ان میں اللہ اور رسول اللہ 'کی طرف رجوع کرنا۔ خصوصاً ایسے حالات میں جو دور جدید میں سے لے کر پیشی ہوں اور ان میں اختلاف رائے ہو۔

جن لوگوں نے طاغوت کے پاس جا کر اپنے مقدمات کے فیصلے کرانے کی سعی کی ہے اور اسلامی منہاج سے دور ہو گئے ہیں 'ان کے لئے یہ بھی موقع ہے کہ وہ وہاں آجائیں جس طرح حضور اکرم ' کے دور میں منافقین کے لئے موقع تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ تخریب دے رہے تھے۔

((وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا (۴:۶۴))

"اگر انہوں نے یہ طریق اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے گنہگار پر غم کر بیٹھتے تھے تو تمہارے پاس آجاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لئے معافی کی درخواست کرتا" تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحیم کرنے والا پائے۔^{۱۱} کوئی جس وقت بھی توبہ کرے اللہ بخشنے والا ہے 'کوئی کسی وقت بھی لوٹے اللہ رحیم و کریم ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ اپنے لئے ذکر کرتے ہیں 'جو لوگ اس کی بارگاہ تک وہاں آجاتے ہیں 'اس سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں اور ان پر رحمت فرماتے ہیں۔ اللہ امین اس آیت کا لفظ جن لوگوں پر تھا 'ان کو رسول خدا 'کی طرف سے طلب مغفرت کے مواقع حاصل تھے۔ اگرچہ یہ مواقع نہیں ہیں لیکن اللہ کی جانب سے توبہ و مغفرت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اللہ کا وعدہ قائم ہے۔ اللہ بھی اپنے وعدے کو نہیں توڑتے۔ پس جس شخص کا ارادہ ہو وہ آگے بڑھے 'جس کا عزم ہے وہ آگے آئے۔

بپ آخری نور فیصلہ کن انداز کی بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں، اپنی ذات کی قسم کہ کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس اپنے مقدمات فیصلے کے لئے نہیں لے جاتا۔ اس کے بعد جب رسول فیصلہ کر دے تو وہ اس فیصلے کو تسلیم کر کے اس پر دل سے راضی نہیں ہو جاتا اور اس کی حالت یہ نہیں ہو جاتی کہ اس کے دل میں نہ تو کوئی گنجی ہے اور نہ اس کے دل میں کوئی تردد ہے۔

(قُلْنَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيهِ
أَنْفُسَهُمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (۶۵:۴)

”اے محمدؐ تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے پاس اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی غلی نہ محسوس کریں، بلکہ سرسری تسلیم کر لیں۔“

ایک بار محمدؐ شہدائے ایمان کے سامنے کھڑے ہیں، ایمان کی حدود تمہارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرماتے ہیں اور اس فیصلے پر اپنی ذات پاک کا حلف اٹھاتے ہیں، اس کے بعد آپ کسی کے لئے کام کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔ اسلام کی شرط اور ایمان کی حدود کی بنیاد یہی رہی جاتی ہے۔ اور اس کے جن الفاظ میں یہ بنیاد یہی کی گئی ہے ان میں کسی قسم کی تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

ہاں اگر کوئی غواہ غواہ جھوٹا کرے تو اور بات ہے۔ اس کی بات میں کوئی وزن نہ ہو گا اور وہ بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حکم حضور کے زمانے کے لئے تھا۔ اور صرف صحابہ کرام کے لئے تھا..... اگر کوئی یہ تاویل کرتا ہے تو معلوم ہو گا کہ اس شخص کو اسلام کا کوئی پتہ نہیں ہے اور وہ قرآن کے انداز حکم سے واقف نہیں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے جسے طہر بنان کے ساتھ تاکید حزیہ دیا گیا ہے، جس کے اندر زبان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے۔ نہ اس واقعہ کے لئے کوئی گنجائش ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے فیصلوں سے مراد آپ کی شریعت کے فیصلے ہیں۔ اگر کسی مومن نے لیا جائے تو حضور ﷺ کے بعد آپ کی سنت اور آپ کی شریعت کا کوئی ختام نہ رہے گا۔ اور یہ قول تو ان لوگوں کا تھا جو خود ابو بکرؓ میں مہر ہو گئے تھے۔ اور حضرت ابو بکرؓ نے ان سے اس طرح کہا، کیا جس طرح مہرین سے کیا جاتا ہے۔ بلکہ ان کے ساتھ مہرین سے بھی منت رو بہ اختیار کیا گیا اس لئے کہ انہوں نے صرف زکوٰۃ کے معاملے میں انکار کیا تھا اور آپ کی وفات کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی بند کر دی تھی۔

اگر اسلام کے لئے یہ کافی ہے کہ لوگ اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کریں تو ایمان کے لئے اس سے بھی زیادہ شرائط ہیں مثلاً یہ کہ وہ ان فیصلوں پر دل سے راضی ہوں اور دل سے انہیں قبول کریں اور خوشی اور اطمینان سے ان پر راضی ہوں۔

یہ ہے اسلام اور یہ ہے ایمان۔ ہر کسی کو اپنا جائزہ لینا چاہئے کہ وہ اسلام سے کس قدر دور ہے اور اس کے ایمان کا کیا حال ہے اور اس کے بعد وہ اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرے۔

یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ رسول اللہ ﷺ سے اپنے فیصلے کرانے اور پھر آپ جو فیصلہ فرمائیں اس کو عیب خاطر قبول کرنے کے بعد اب یہ کیا جانا ہے کہ یہ نظام جس کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے اور یہ شریعت جس کے مطابق ہمیں اپنے فیصلے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے (اور اس کے سوا کسی اور قانون کے مطابق فیصلے کی اجازت نہیں ہے) اور یہ فیصلے جس پر راضی رہنا ہونا ضروری ہے 'یہ نظام دراصل نہایت ہی آسان 'سیدھا اور شفاف اور رحیمانہ نظام ہے۔ یہ حکم ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ کسی چیز کا حکم نہیں دیتا اور نہ تم پر کوئی ایسی معیت لگاتا ہے جو تمہارے لئے ناقابل برداشت ہو اور نہ تم سے کسی ایسی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے جو تم سے نہ دی جاسکے۔ اس لئے کہ انسان کی حقیقی اللہ کی نگر میں ہے۔ وہ ان کی کمزوری کی وجہ سے ان پر بہت ہی رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم میں یہ بات حق ہے کہ اگر انسانوں پر ہماری فرائض عائد کئے گئے تو وہ انہیں ادا نہ کر سکیں گے۔ اس لئے اللہ نے یہ ارادہ ہی نہیں کیا کہ انسانوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے اور نہ اللہ کا ارادہ تھا کہ لوگ معصیت کا ارتکاب کریں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہماری احکام ان پر فرض ہی نہیں کئے تاکہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ لوگ معصیت پر اتر آئیں۔ اگر لوگ ان آسان فرائض پر عمل پیرا ہوتے جو اللہ نے ان پر فرض کئے ہیں اور اس صیحت سے فائدہ اٹھاتے جو اللہ تعالیٰ ان کے لئے نازل کر رہے ہیں تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں عظیم بھلائی میں مبتلا کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ راہِ ہدایت پر آنے میں ان کی امداد فرماتے اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو شخص بھی اپنے عمل 'ارادہ اور عزم بالآخرم سے اللہ کی راہ میں سعی کرے اپنی طاقت کے حدود کے اندر تو اللہ اس کی چوری چوری معاونت کرتا ہے۔

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ احْرُجُوا
مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ
بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ أَشَدَّ تَنبِيْهًا ۚ وَإِذَا أَلَيْنَاهُم مِّنْ لَّدُنَّا أَجْرًا
عَظِيمًا ۖ وَلَهْدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝

”ہم نے انہیں حکم دیا ہو کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے‘ علاوہ کہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لئے زیادہ بھری اور زیادہ نفع دہی کا موجب ہوتا اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔“
اسلام ایک ایسا نظام زندگی ہے جس پر ہر وہ شخص عمل کر سکتا ہے جو عظیم اور اہم الغرض ہو اس پر عمل کرنے کے لئے کسی خلقِ عبادت عزم اور کسی بڑے اولوالعزم شخص کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ تو دنیا میں چھ لپک ہوتے ہیں اور انہی نظامِ حیات میں چند لوگوں کے لئے نہیں بچھا گیا۔ یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لئے بچھا گیا ہے اور دنیا میں ہر قسم

کے لوگ پائے جاتے ہیں جو مختلف درجہ کے ہوتے ہیں۔ بعض کی طاقتیں اور صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں اور بعض کی کم۔ یہ دین لوگوں کی توسط خود ادا کو نہ نظر رکھ کر بھیجے گیا ہے 'جو احکام پر عمل کر سکتے ہیں اور محاسن سے رک سکتے ہیں۔

قل غش اور جلا وطن اور ایسے احکام ہیں جو نہایت ہی شاق ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر یہ چیزیں بغور احکام و فرائض عائد کر دیتا تو ان احکام پر لوگوں کے لئے عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے یہ احکام اس لئے عائد نہیں کئے تھے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو شکست دینا چاہتا تھا اور یہ بھی نہ چاہتا تھا کہ لوگ ان احکام سے انکار کر دیں بلکہ مقصد یہ تھا کہ سب لوگ احکام الہی پر عمل کریں۔ احکام ایسے ہوں جو سب کے دائرہ قدرت میں ہوں۔ قائلہ ایمان کے اندر تمام توسط درجے کے لوگ بھی شامل ہوں اور یہ کہ اسلامی سوسائٹی میں مختلف طبقات کے لوگ مختلف سطحوں کے لوگ مختلف استعدادوں اور صلاحیتوں کے لوگ شامل ہوں۔ یہ سب لوگ مل کر اسلامی سوسائٹی کو ترقی دیں۔ اور ایک ایسے کثیر الصورتہ قافلے کی شکل میں جو طویل و عمر میں ہو۔

ابن جریر 'اسحق بن ابی اسحاق' ابو اسحاق کی سند سے ابو اسحاق کہتے ہیں۔ جب یہ کہتے تامل ہوئی۔ (وَلَوْ أَنَا كُنْتُمْ عَلَیْهِمْ أَنْ أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) (۶۶: ۵) تو ایک شخص نے کہا مگر اللہ حکم دیتا تو ہم ضرور آپس کرتے لیکن اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں مہوف کر دیا۔ یہ بات حضرت نبی اکرم ﷺ تک پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا: "میری امت میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دل میں ایمان ان پٹاؤں سے بھی زیادہ پٹا ہوا ہے جو نصرت ہی اونچے ہیں۔"

ایک دوسری روایت ابن ابی حاتم نے حضرت مصعب سے روایت کی ہے۔ انہوں نے اپنے بچا غامری بن عبید اللہ زہر سے روایت کی ہے کہ جب یہ کہتے تامل ہوئی۔

(وَلَوْ أَنَا كُنْتُمْ عَلَیْهِمْ أَنْ أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ) (۶۶: ۴)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اگر یہ حکم نازل ہوتا تو ان ام عبد اللہ میں سے ہوتا۔" انہوں نے ایک روایت شرح ابن عبید سے نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں 'جب حضور ﷺ نے یہ کہتے پریمی۔ (وَلَوْ أَنَا كُنْتُمْ عَلَیْهِمْ أَنْ أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) (۶۶: ۵) تو رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا: "مگر اللہ تعالیٰ یہ فرائض عائد کرنا تو یہ ان قلیل لوگوں میں سے ہوتے۔"

رسول اللہ ﷺ اپنے ساتھیوں کو نصرت ہی مہربانی سے اور نہایت ہی چھٹی طرح جانتے تھے۔ ان کے خصائص اور صلاحیتیں آپ ﷺ کی نظر میں اس قدر درست تھیں کہ وہ خود بھی اپنے بارے میں اس قدر نہ جانتے تھے۔ حضور اکرم ﷺ کی سیرت میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جن سے حضور اکرم ﷺ کی یہ صلاحیت بھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ آپ ﷺ اپنے ساتھیوں کے بارے میں مہربانی سے معلوم کر سکتے تھے۔ نیز حضور کو ان قبائل کی صلاحیتوں کا بھی علم تھا جن سے آپ ﷺ پر سر پیکار تھے۔ آپ ایک بصیرت افروز قائد کی طرح اپنے ماحول سے بھی طرح واقف تھے۔ اور بعض اوقات یہ معلومات

نہایت ہی مجوزانہ ہوتی تھیں۔ کیونکہ یہ لدنی علم پر مبنی تھیں۔

اس جگہ ہمارے موضوع نہیں ہے، یہاں ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور اکرمؐ کو معلوم تھا کہ آپ کے ساتھیوں میں اور آپ کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ناقص برداشت، مشکلات کو برداشت کریں گے۔ اگر یہ مشکلات ان پر فرض کر دی جائیں لیکن آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ صرف ان چند ممتاز لوگوں کی طرف رسول ہر کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیدا کئے ہوئے انسان کی فطرت کے بارے میں اچھی طرح علم تھا، اس کی حدود و ذات کا بھی اسے علم تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس دین کے احکام میں وہی کچھ فرض کیا جس پر سب لوگ عمل کر سکتے تھے، اس لئے کہ یہ دین سب کے لئے آیا تھا، بشرطیکہ کسی کے اندر عزم ہو، اس کی فطرت معتدل ہو، اور اس کے اندر اطاعت کا دھندہ ہو اور وہ اس دین کو مذاق اور غیر ضروری نہ سمجھتا ہو۔

اس حقیقت کا ذہن نشین کرنا بہت بڑی نہایت کا حامل ہے۔ خصوصاً ان تخریجی قرینات کے حوالے سے جن کی دعوت یہ ہے کہ انسان مرتبہ حیوانیت تک اتر آئے اور وہ انسانیت کے کچھ میں گیزے کی طرح لت پٹ ہو۔ اس کے لئے یہ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہی انسان کی حقیقی صورت و حالت ہے اور یہی اس کی طبیعت، فطرت اور اس کی عاقبت ہے اور یہ کہ دین تو اس مقام کی طرف دعوت دیتا ہے جو ایک مثالی مقام ہے، جس کا اس کو ذرا فرض پر حقیقت کا روپ اختیار کرنا نہایت ہی مشکل ہے۔ اگر کوئی ایک فرد دین کے فرائض پر عمل پیرا ہو بھی جائے تو سب سے برا نہیں ہو سکتے۔

یہ نہایت ہی مجموعہ نامعنی ہے۔ یہ فریب پر مبنی ہے۔ یہ جہالت پر مبنی ہے۔ اس لئے کہ یہ لدنی انسان کو اس طرح نہیں سمجھ سکتا جس طرح اس کو عارف رب العالین سمجھتا ہے۔ جس نے اس کے لئے دینی فرائض مقرر کئے۔ وہ ذات خالق یہ جانتی ہے کہ یہ احکام اس کے دائرہ خدمت میں ہیں۔ اس لئے کہ دین چند ممتاز لوگوں کے لئے تو نہیں بھیجا گیا۔

یہ تو صرف عزم کی بات ہے، نیک، عام آدمی کی عزیمت، انطامس نیت اور کام کے آغاز کی بات ہے اور جب عزم نیت اور آغاز ہو جائے تو۔

(وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا) (۶۶) وَإِذَا

كُنْتُمْ فِيهِمْ مِنْ لَدُنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا) (۶۷) وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا) (۶۸)

”حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لئے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔“

صرف کام کے آغاز ہی سے اللہ کی طرف سے لہذا شروع ہو جاتی ہے اور اس راہ پر گامزن ہونے کے لئے ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے جس کے بعد اجر عظیم نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد صحیح راستے کی طرف راہنمائی نصیب ہوتی ہے۔

(صدق اللہ العظیم) کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا وہ ان سے وعدہ کر رہے ہیں جو پورا نہ ہو؟ بلکہ اللہ تو ان سے بہت ہی سچی بات فرماتا ہے۔ (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا) (اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہے)

اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اس دین میں آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پھوٹ دے دی جائے۔ یہ دین ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہر طرف سے پھوٹ دی جاتی رہے اور پھر کسی وہ نظام حیات ہو۔ اس میں عزیمت بھی ہے اور رخصت بھی ہے۔ عزیمت تو اصل دین ہے اور رخصت بعض عارضی حالات کی وجہ سے ہے۔ ہمارے بعض شخص لوگ جو لوگوں کو اس دین کی طرف بلاتے ہیں وہ ان کے سامنے رخصتی پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک رخصت تلاش کرتے اور اسے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے دین اور پھر وہ لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو اس دین میں یہ یہ سہولتیں ہیں۔ بعض لوگ شیطان کی خواہشات یا عوام الناس کی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں وہ ایک سوراخ تلاش کرتے ہیں جہاں سے نکل جائے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے دین۔

یہ دین درحقیقت نہ رخصتوں کا نام ہے اور نہ ہی عزیمتوں کا نام ہے۔ اس میں مجموعی طور پر دونوں چیزیں موجود ہیں اور یہ دین ایسا ہے کہ اگر ایک عام انسان اس پر عمل کے لئے حزم کر لے تو وہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ وہ اپنی حدود بشریت کے اندر رہتے ہوئے اس کے اندر ذاتی کمال حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے ایک ہی باغ میں وہ انگور، شستوت، 'نحو'، خرگوش، خرگوش اور دوسرے پھل پیدا ہوتے ہیں اور سب کے دانے جدا ہوتے ہیں۔ کسی کے ہارے میں بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ پختہ نہیں ہے۔ بشرطیکہ وہ پک گیا ہو، اگرچہ ایک کا ذائقہ دوسرے سے کم درجے کا ہو۔

اس دین کے باغ میں ساگ، ترکاری، اور کھیرے لگوی پیدا ہوتے ہیں۔ کینہ اور انار پیدا ہوتے ہیں۔ سیب اور انار بھی پیدا ہوتے ہیں۔ انگور اور صبر پیدا ہوتے ہیں اور سب کے سب پکتے ہیں۔ سب کے دانے مختلف ہوتے ہیں اور سب پختہ ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے درجے میں کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا اللہ کا مکیف ہے۔ اس میں انسان، اللہ کی تربیت میں اللہ کی عمرانی فی سولہ کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔

اب آخر میں اس سبق کے خاتمے پر ترتیب دی جاتی ہے، دلوں کے اندر جوش پیدا کیا جاتا ہے اور لوگوں کو محبوب الٰہ و مہربان کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ یہ دولت نبیوں، صدیقین، صالحین اور شہداء کے ساتھ ہم نشینی کی حراج ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَاُولِيكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ

عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّْنَ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الشّٰهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ ؕ

وَ حَسُنَ اُوْلٰٓئِكَ رَفِیْعًا ۗ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِّنَ اللّٰهِ وَ كَفٰی بِاللّٰهِ

عَلِیْمًا ۝

”جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ مٹن جو کسی کو میرا آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حقیقت جاننے کے لئے بس اللہ ہی کامل کہتا ہے۔“

یہ ایک ایسا جگہ جس سے تمام اچھی اعمالات جاگ اٹھتے ہیں بشرطیکہ کسی دل میں بھلائی کا کوئی ارادہ موجود ہو بشرطیکہ

نیک کا کوئی بچ موجود ہو، بشریکہ اس میں کسی ہلچل کا مقام اور لفظ کے جوار رحمت میں داخل ہونے اور اللہ کی شانِ کریمی کی تلاش کا کوئی دایرہ ہو۔ یہ مجلس ایسے ہی دوا اعظم اور پتھرِ یوں کے متلاشیوں کے لئے ہے۔ یہ لفظ کا افضل ہے اور اس افضل و کرم کے ماحول میں کوئی شخص صرف اپنی اعانت شعری اور لہجہ عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ یہ تو صرف اللہ کا وسیع اور دقیق اور بھرپور افضل و کرم ہونا ہے اور اس کا عمومی فیضان ہوتا ہے اور جس کی قسمت ہوتی ہے احبابِ نیک ہے۔

یہاں مناسب ہے کہ ہم چند سے نبی کے صحابہ کی مجلس میں گزریں۔ یہ لوگ دنیا و آخرت دونوں میں حضور کی مجلس کے مشفق تھے۔ ان حضرات میں سے بعض تو ایسے تھے کہ وہ آپ کی جدائی کے تصور ہی سے پریشان ہو جاتے تھے، حالانکہ آپ اس وقت ان کے درمیان موجود تھے۔ اسی لئے یہ آیات نازل ہوئیں جس سے ان کی محبت ترمیم ہو گئی اور ان کا پیکرہ ہنرپوش میں آگیا۔ اور ان کی پاک و شفاف محبت اور پاک ہو گئی۔

ان جرمیے سے حضرت سید اکبر جبر سے روایت کی ہے۔ انصار میں سے ایک شخص آیا جو بت ہی پریشان تھا۔ حضور نے فرمایا: ”مے لڑاں تم پریشان کیوں ہو؟“ اس نے جواب دیا: ”لہ کے نبی میں ایک معاملہ میں سوچ رہا تھا۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا تھا؟“ اس نے کہا: ”یہ تھا کہ ہم صبح و شام آپ سے آگے جاتے ہیں، آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ کل آپ نبیوں کے ہاں چلے جائیں گے تو ہم آپ سے ملاقات نہ کر سکیں گے۔ حضرت نبی اکرم نے اس شخص کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ اگلے دن میں حضرت جبرائیل یہ آیت لے کر آئے۔“

(وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ)

(۶۹:۴)) نبی نے اس شخص کے لئے عظیم بھلائی اور اسے طوفانی دی۔ حضرت ابوبکر اکبر اکبر ان مردوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص نبی کے پاس آیا اور عرض کیا حضور آپ میرے لئے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں، آپ میرے لئے میرے اہل خانہ ان سے زیادہ محبوب ہیں اور آپ میرے لئے میری بیٹیوں سے زیادہ محبوب ہیں اور جب میں گھر پہ ہوتا ہوں تو میں آپ کو یاد کرتا ہوں اور اٹھ کر آجاتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں، صبر نہیں کر سکتا۔ جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کے درمیان میں سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ آپ جنت میں داخل ہو کر نبیوں کے گرد ہیں، داخل ہو جائیں گے اور میں اگر جنت میں چلا بھی جاؤں تو شاید آپ کو دیکھ نہ سکوں۔ اس شخص کے ان حدیثات کا آپ نے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔

(وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (۶۹:۴))

”جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میرا نہیں۔“

صحیح مسلم نے ربیعہ کی حدیث نقل کی ہے 'فرماتے ہیں میں ایک رات نبیؐ کے پاس تھا۔ میں نے آپؐ کو وضو کے لئے پانی اور دوسری ضروریات فراہم کیں تو حضورؐ نے فرمایا: 'مگر جو مانگتے ہو تو میں نے کہہ کر اسے رسول خداؐ میں تو جنت میں آپؐ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا اس کے سوا کچھ اور؟ تو اس نے کہا بس صرف یہی۔ تو حضورؐ نے فرمایا آپؐ کثرت بخور کے ذریعے اپنے نفس کے خلاف میری معاونت کریں۔

بخاری شریف میں متعدد طریقوں سے یہ روایت آئی ہے کہ ایک شخص ایک مردہ کو پسند کرتا ہے مگر ان سے ملاقات نہیں ہوتی تو اس کا حال ہو گا؟ آپؐ نے فرمایا آدمی اپنی لوگوں کے ساتھ ہو گا جن کو وہ محبوب سمجھتا ہے۔ یہی بات حقؐ جس میں ان کے دل و دماغ ہر وقت مشغول تھے۔ محبت رسولؐ اور آخرت میں محبت رسولؐ... انہوں نے دنیا میں بھی محبت رسولؐ کا حذر چکھا ہوا تھا۔ اور آج اس کا حذر صرف وہی دل چکھ سکتا ہے جس کے اندر محبت رسولؐ موجود ہو اور ہم لوگوں کے لئے اس آخری حدیث میں روشنی کی کرن 'امیدان کا سامان اور امید کی شمع نظر آتی ہے۔

درس ۳۶ ایک نظر میں

میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ اس سبق میں آیات کا جو مجموعہ دیا گیا ہے 'اودھ عندہ کے ابتدائی دور میں خرداء اعد کے بعد اور خرداء خندق سے پہلے نازل ہوا ہو گا کیونکہ اس میں اسلامی سوسائٹی کی جو تصویر کھینچی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی تک پہنچنے کے مقام تک نہ پہنچی تھی۔ اس سوسائٹی میں مختلف قسم کے گروہ موجود تھے جن میں بعض ٹائٹل تھے اور بعض ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ایمان ہی نہ داتے تھے اور محض مخالفت کر رہے تھے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی سوسائٹی کو اپنی تعلیم و تربیت کی حریف ضرورت تھی اور اس مسئلے میں عظیم جدوجہد اور گہری توجہ کی ضرورت تھی۔ اسے اس عظیم مقصد کے لئے تیار کرنے اور وہ جو افسانے کا اہل بنانے کی ضرورت تھی جو اسلام نے اس کے کاندھوں پر ڈال دی گئی تھی 'اسرائیلی انتداب کے لئے جس سطح کے لوگوں کی ضرورت تھی اس سطح تک اس سوسائٹی کو پہنچ کر تاخوری تھی۔ چاہے یہ تربیت اور اصلاح عطا کر دے ضرورت کے میدان میں ہو یا مخالف کیمپوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے میدان میں ہو۔

اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ ٹائٹل تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سوسائٹی میں نہایت ہی چند معیار کے لوگوں کی کمی تھی۔ یہاں ہم اس وقت کی اسلامی سوسائٹی کو مجموعی طور پر سامنے لے رہے ہیں۔ اس سوسائٹی میں مختلف عناصر موجود تھے لیکن سب ایک جیسے نہیں تھے۔ لہذا اس بات کی ضرورت تھی کہ اس سوسائٹی کے تمام عناصر کو پہنچ تک لانے کی سعی کی جائے تاکہ اس کے افراد کے درمیان مکمل ہم آہنگی پیدا ہو۔ اس بات کا اہتمام ان آیات و ہدایات سے بھی طرح ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ ان ہدایات کے گہرے مطالعے سے ہمیں اس وقت کی مسلم سوسائٹی کا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے اور جماعت مسلمہ کے ایسے خدوخال سامنے آتے ہیں جن میں یہ سوسائٹی ایک انسانی سوسائٹی نظر آتی ہے۔ اس کا یہ پہلو ہم اکثر اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس سوسائٹی میں ہمیں اپنی معیاری تربیت اور وقت بھی نظر آتی ہے اور اس میں بعض کمزوریاں بھی نظر آتی ہیں۔ یہ بھی نظر آتا ہے کہ قرآن کریم انسانی کمزوریوں 'جاہلیت کے باقی ماندہ آثار اور اسلام کے مخالف عیس کے ساتھ کس طرح معرکہ آرائی کرتا ہے اور یہ سب کام یک وقت ہوتا ہے۔ ہم قرآن کریم کے انداز تربیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن عالم واقعہ میں زندہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا دکھائی دیتا ہے اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ تربیت کے میدان میں قرآن کریم نے کس قدر کامیاب جدوجہد کر کے ایک ایسی سوسائٹی تخلیق کی جس کو جاہلیت کے معاشرہ سے لایا گیا تھا جس میں مختلف درجات اور مختلف طبقات کے لوگ موجود تھے اور جس میں مختلف خصوصیات کے لوگ موجود تھے قرآن نے انہیں اس قدر ہم آہنگ اس قدر بلند اس قدر متحد بنا دیے کہ کمال رنگ حضور

”کے آخری دور میں صاف نظر آتا ہے اور یہ اس قدر بلند اور کامل و مکمل سوسائٹی تھی جس سے آگے جانا انسانوں کے لئے ممکن نہیں ہے۔

کسی انسانی سوسائٹی کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسانی نفس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں اور دنیا کی بحرین جماعت اور سوسائٹی میں ان کا طور کس شکل میں ہوتا ہے۔ وہ جماعت جس کی تربیت طور مضور ”سے فرہنی تھی اور یہ تربیت تھی بھی قرآنی مناجات کے مطابق۔

اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا مناجات نسبت کیا تھا اور یہ کہ قرآن کریم انسانی نفس کے ساتھ کب برتاؤ کرتا تھا۔ اس کا رویہ اس کے ساتھ کس قدر پر لطف تھا اور بدعت کے اندر مختلف طبقے کے لوگوں کو اس نے کس طرح جاسم تھا اور مشکب کر دیا تھا۔ ہم قرآن کریم کا مزاج تربیت دیکھتے ہیں اور ہمیں علم واقعہ میں انسانی طبیعت کے معنی سے تربیتی نظام کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔

اس سے ایک فائدہ ہمیں یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنے حالات اور دوسری انسانی سوسائٹیوں کے حالات کا مقابلہ اس انسانی جماعت سے کریں جو اللہ نے برپا کی ہے۔ اس کے بعد ان سوسائٹیوں کی انسانی اعتبار سے جو اصل صورت حال تھی اس کا مطالعہ کریں تاکہ اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر دور جدید میں اصلاح حال سے عیاں نہ ہو جائیں اور اپنا اصلاح کے لئے کوشش کرنا ترک نہ کر دیں۔ یہ بھی نہ ہو کہ اسلام کی یہ کلی سوسائٹی ہمارے قصورات میں کہیں نقص خیالی سوسائٹی ہی نہ بن جائے اور ہم کہیں یہ سعی ترک نہ کر دیں کہ اس جماعت کے نقل قدم پر ہمیں چلنا ہے اور دور جدید میں ان جدید سوسائٹیوں کو موجودہ گراؤت سے اونچا کر کے مقام بلند تک پہنچانا ہے۔

یہ مہر توں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ اور ظلال القرآن میں زندگی بسر کر کے جب ہم یہ ذخیرہ اللہ کر کے تو یہ ہمارے لئے بھلائی کا ایک عظیم سامان ہو گا۔

اس سبق میں دی گئی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی مملوں میں اس وقت درج رہن قسم کے لوگ موجود تھے۔

(الف) ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے آپ کو جماد میں پیچھے رکھتے تھے۔ اس سے دوسرے لوگوں میں بھی سستی پیدا ہوتی تھی۔ اور اگر وہ جماد کو نہ جانتے اور گھروں میں بیٹھ کر سالم رہتے تو اسے اپنے لئے کامیابی سمجھتے تھے جبکہ جماد میں شریک ہونے والے مسلمانوں کو اس جماد میں مشکلات اور تکالیف پیش آئیں۔ اسی طرح یہ لوگ اگر جماد میں نہ جانتے اور مسلمانوں کو مال قیمت مل جاتا تو ایسے لوگ محسوس کرتے کہ ان کو شمار ہو گیا کہ مال قیمت میں سے ان کو حصہ نہ ملا۔ اس طرح یہ لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو خریدتے تھے۔

(ب) ان لوگوں میں بعض مہاجرین بھی تھے جب یہ لوگ کہ میں تھے اور ان پر مقام ہوتے تھے تو وہ خوش و خرم اور بامدادی کے جذبے سے یہ کہتے تھے کہ کاش انہیں جماد کرنے اور جنگ کرنے کی اجازت ہوتی لیکن وہاں اس کے لئے جنگ کرنا بالکل بند کر دیا گیا تھا۔ اب مہینہ طیبہ میں جب جماد کا حکم آیا اور یہ کہا گیا کہ کفار کے ساتھ جنگ شروع کر دو تو یہ لوگ فتنار کرنے لگے کہ کاش ابھی فوراً مسلمانوں کو اور جنگ کا حکم نہ آیا ہو۔

(ج) ان میں ایسے لوگ بھی تھے کہ اگر کوئی بھلائی نصیب ہوتی تو کہتے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور معیشت آتی تو کہتے کہ

یہ معیت کئی دلت کی وجہ سے ہے۔ یہ بات وہ اس لئے نہ کہتے تھے کہ ان کا خدا تعالیٰ کی ذات پر پختہ ایمان اور بخود سر قہا کہ وہ یہ باتیں اسلامی قیادت پر تنقید کرتے ہوئے کرتے تھے۔

(د) بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ حضورؐ کے سامنے اپنے آپ کو نہایت صلح فرما کر ظاہر کرتے مگر جب آپ کے پاس سے چلے جاتے تو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے اور اپنے ہم نغیوں کے ساتھ کوئی اور بات کرتے۔

(ه) بعض ایسے لوگ تھے جو انہوں پر کان دھرتے تھے اور اسلامی مسلمانوں میں انہیں پھیلاتے تھے۔ اس طرح وہ اسلامی ممالک میں بے چینی پکڑ کر دیتے تھے حالانکہ انہیں چاہئے تھا کہ وہ بات کو ثبوت تک پہنچاتے یا خود اسلامی قیادت کی طرف رجوع کرتے۔

(و) بعض لوگ ایسے بھی تھے جن کو اس بارے میں شک تھا کہ آیا ان پر ایذا کا صدور اور نبی اللہ کی ذات ہے یا نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بعض باتیں کئی اپنی جانب سے کرتے ہیں۔

(ز) بعض ایسے تھے جو منافقین کی جانب سے مدافعت کیا کرتے تھے جیسا کہ اگلے سبق کے شروع میں بعض نمونے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی کہ منافقین کے بارے میں جماعت مسلمہ دو گروہوں میں بٹ جائے۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے اسلامی تصور اور عقیم میں ابھی تک مکمل ہم آہنگی نہ تھی اور یہ لوگ قیادت کے فرائض اور ایسے معاملات میں قیادت کے ساتھ رابطہ کی ضرورت کو بھی طرح نہ سمجھتے تھے۔

یہ تمام عناصر جو اسلامی مسلمانوں میں موجود تھے یہ منافقین کے گروہ تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی گروہ سے متعلق ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ کی سوسائٹی میں یہ لوگ منافقین کے کئی گروہوں سے متعلق رکھتے ہوں یا ان لوگوں میں بعض ضعیف ایمان مسلمان بھی ہوں جن کی ایمانی حالت ابھی پختہ نہ ہوئی ہو۔ ان میں سے کچھ لوگ عاجز بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر حال ایسے کئی گروہ اسلامی جماعت کے اندر موجود تھے اور یہ جماعت اس وقت مدینہ کے یودیوں میں مگر رہتی تھی، جبکہ مکہ میں وہ مشرکین کے گروہوں میں تھی اور پھر سے جزیرہ العرب میں یہ جماعت حرمین کے گروہوں میں تھی جو انکار کر رہے تھے کہ اس تحریک کا انٹ کس کروٹ بیٹھا ہے۔ یہ بدعت مسلسل مسلمانوں کی صفوں کے اندر بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ لہذا اندرونی مسلمانوں میں تربیت و تعمیری ضرورت تھی اور لوگوں کو جمادیر الہامی کی ضرورت تھی۔

ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے یہ داخلی جہاد اور تربیت کس بیج پر کی۔ قرآن نے مسلمانوں کی صفوں سے باغی کو دور کیا اور جماعت کے ہر فرد کو مطمئن کر دیا۔ نہایت ہی گہرائی، دقت اور صبر کے ساتھ اور اس تحریک کے تاکہ حضرت عمرؓ نہایت ہی صبر آزمایا حالات میں یہ تربیت فرما رہے تھے۔ دراصل اس کے نمونے ملاحظہ فرمائیں۔

(الف) ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر وقت غلط رہو۔ چاہدین اور موٹیں لکھتے نہ بکریں اور صمات اور سرایاں لکھتے جائیں۔ یعنی سرایاں اور دھنوں کی فصل میں یا سب کے سب فصل کی فصل میں نکلیں۔ اس لئے کہ ان کے اندر گرد کے علاقے میں مختلف قسم کی دشمنیاں ہیں اور دشمن گھاٹ میں پیٹے ہوئے ہیں جن کے اندر منافقین ہیں یا ایسے دشمن ہیں جن کو منافقین پناہ دے رہے ہیں۔ نیز یودی بھی پھر سے جزیرہ العرب کے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو موقع کے انتظار میں ہیں۔

(ب) بعض لوگ جو جماد میں پیچھے رہ جاتے تھے ان کی بھی یہاں ایک قابل نفرت صورت نظر آتی ہے۔ ان کی صحت

جواب دے گئی ہے وہ مفاد پرست ہیں اور نہایت ہی مخلوق حراج ہیں اور حالات کے ساتھ بہت جلد یہ لوگ بدل جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے حال پر تعجب ہوتا ہے کہ کہہ میں تو بہت ہی پرہیزگار ہوں جبکہ مدینہ میں جماد فرض ہو گیا ہے تو وہ جرج و مرج کرتے ہیں۔

(ج) یہاں اللہ کی راہ میں مقابلین کے لئے اللہ کی جانب سے وعدہ بھی صاف نظر آتا ہے کہ اللہ انہیں اجر عظیم عطا کرے گا اور انہیں دوا بھی دینا سوس میں سے ایک ضرور ملے گا۔ یعنی ”اور جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کرتا ہے اور مارا جاتا ہے“ یا غلب ہو جاتا ہے تو دونوں صورتوں میں اللہ اسے اجر عظیم دے گا۔“

(د) قرآن کریم مقاصد کی بلندی ”لہداف کی پاکیزگی“ اور کامرانی کے مقاصد کی نشاندہی بھی کرتا ہے جس کی وجہ سے جماد و قتل فرض کیا گیا ہے کہ یہ ”اللہ کے راستے میں“ ضعیف مردوں، عورتوں اور بچوں کی حمایت میں ہے جو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس گاؤں سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور ہمارے لئے اپنی جانب سے کوئی دلی مقرر کر اور اپنی جانب سے ہمارے لئے کوئی مددگار بنا۔“

(ه) پھر قرآن مجید ان مقاصد کی سہولت کو بھی رکھتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ان کی پشت پر سند قوی ہے۔ اور ان مقاصد کا پر سر حاصل ہونا بھی بتاتا ہے جن کے لئے کافر لڑتے ہیں اور ان کی سند بھی ضعیف ہے۔ ”اور لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ ہر طرف کی راہ میں لڑتے ہیں“ پس تم شیطان کے دوستوں کے ساتھ لڑو۔“ ہے شک شیطان کا نہ کر دو۔“

(و) ان آیات میں قرآن کریم ان صورت فساد کا مدح بھی کرتا ہے جن کی وجہ سے دل، دماغ میں فساد احساسات اور کردار میں فساد اور ضعیف طرز عمل جنم لیتا ہے۔ اور یہ کام وہ فساد عقائد کی راہ کے اڑیے کرتا ہے۔ ایک تو حقیقت دینا اور حقیقت آخرت کے بیان کے اڑیے کرتا ہے۔ ”کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت ہی قلیل ہے اور آخرت ان لوگوں کے لئے بہت ہی خیر ہے جو حقیقی ہیں اور تم پر اور ہر اہل علم نہ ہو گا۔“ اور دوسری حقیقت موت اور مقررہ وقت کے آئیں ہونے کے بارے میں کہ انسان جس قدر بھی پہنچا کرے اور جس قدر بھی جماد سے دور بھاگے ”موت ہر حال اپنے وقت پر پہنچتی ہے۔“ جہاں بھی تم ہو گے ”موت جہیں پالے گی اگرچہ تم پلانت کھات میں بیٹھے ہو۔“ پھر ان کے تصورات مسئلہ تقدیر کے بارے میں درست کئے جاتے ہیں کہ انسان کے عمل اور فساد و قدر کا تعلق کیا ہے۔ ”اگر ان کو کوئی بھائی نصیب ہو تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی جانب سے ہے اور اگر کوئی برائی پیچھے تو کہتے ہیں یہ تمہاری جانب سے ہے۔ کو سب بھو اللہ کی جانب سے آتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات کو سمجھنے والے نہیں۔ اگر جہیں کوئی بھائی ملے تو یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اگر کوئی برائی جہیں ملے تو یہ تمہارے عمل کی وجہ سے ہے۔“

(ز) قرآن کریم اللہ اور رسول کے درمیان مگرے تعلق کی نشاندہی کرتا ہے اور یہ کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت تصور ہوتی ہے۔ چارے کا پورا قرآن مجید اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اس کے اندر پائی جانے والی تحمل و عدت فکر پر غور کرو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن ایک ہی منبع سے آیا ہے۔ ”جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“... کیا وہ قرآن کریم پر غور نہیں

کرتے، مگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی جانب سے آتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف نظر پاتے۔“

(ج) ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ عہد میں انہیں پھیلانے والوں کو صحیح طریق پکار لینے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ وہ طریق کار کسی بھی صحت مندرجماعت کی قیادت اور تنظیم کے لئے مناسب ہے اور وہ یہ ہے کہ ”مگر وہ کسی واللہ کو رسول اللہ“ اور ان لوگوں کے پاس لاتے جن کے ہاتھ میں امور مملکت تھے تو جو لوگ اس سے صحیح نتائج اخذ کر سکتے تھے وہ ان کے ہم میں آجاتے۔“

(ط) ان آیات میں اس غلط طریق کا دوسرے انہیں ڈر لیا جاتا ہے اور ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنا کرم کیا کہ ان کو ہدایت سے نوازا، ”مگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے مثل حال نہ ہوتی تو تم لوگ شیطان کے قبیح ہونے مگر کرم لوگ۔“

عہد کی اسلامی جماعت اور سوسائٹی کے جو حالات ان آیات میں بیان ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے اس جماعت کے اندر کسی قدر انتشار اور بے چینی پیدا کر دی گئی تھی۔ ان حالات میں جب نبی کو جناد و قبال کا حکم ہوا تو آپ کو کسی قدر ہرجت اور مختلف قسم کی جدوجہد کرنا پڑی ہوگی۔ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبیؐ سے کہتے کہ وہ جناد کریں اگرچہ وہ دیکھے ہوں اور یہ کہ اہل ایمان کو جناد پر اکسائیں۔ آپ اپنی ذات ہی سے مسئول ہوں گے اور اللہ خود ہی معرکے میں حصہ لے گا۔ ”پس اے نبیؐ تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی امت کے سوا کسی اور کے دوسرے نہیں ہو۔ بہت اہل ایمان کو لڑنے کے لئے اکسائو“ امید نہیں کہ اللہ کا لڑو کا زور کڑو دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس انداز گفتگو سے اہل ایمان کے اندر بہت ہی زیادہ جوش پیدا ہوا، اور ان کی جتنیں بند ہو جاتیں کیونکہ اس میں فتح و نصرت کی چری امید بھی تھی ”اور اللہ کی تائید اور اس کی قوت پر پورا یقین بھی۔“

قرآن کریم اس جماعت کو نے کہ متعدد میدانوں میں برسرِ پیکار تھا۔ پہلا معرکہ نفس انسانی کے اندر برپا تھا۔ یہ معرکہ وسوسوں، خواہشات نفسانی، بدخلقی، لہو افکار، جاہلی تصورات اور انسانی انفرادی کی کمزوریوں کے خلاف تھا۔ اگرچہ یہ کمزوریاں خلق کی وجہ سے نہ ہوں بلکہ ہنری کمزوریاں ہوں۔ قرآن کریم اس جماعت کو ایسی پالیسی کے ساتھ چلا رہا تھا کہ وہ قوت اور شوکت کے مقام تک پہنچ جائے۔ پھر اس کے اندر ہر قسم کی ہم آہنگی اور یک جہتی پیدا ہو جائے۔ اور یہ نہایت ہی دور رس افواض و مقصد تھے۔ اس لئے کہ اگر کسی جماعت کے اندر زور آور لوگ بھی ہوں تو بھی اسے بے فکر نہ ہونا چاہئے۔ اگر اس کی صفوں میں کمزور لوگ موجود ہوں۔ تو جماعت کے اندر مختلف رخ کے لوگوں کے اندر مکمل تانسق اور مکمل یک جہتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خصوصاً جب اسے مختلف قسم کے معرکوں سے سامنا درپیش ہو۔ اس تجربہ کے بعد اب مناسب یہ ہے کہ ہم اس سبق کی آیات پر تفصیلی بات پیش کریں۔

درس ۳۶ تشریح آیات

۸۶ - - تا - ۸۷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ تَنْفِرُوا
 جَمِيعًا وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيْسَ بِعَاطِلٍ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُمْصِبَةٌ قَالَ
 قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَاهِدًا لَهُ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ
 فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ وَلِيَئِتَنِي
 كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَنْتَزَعْتُهُمْ عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلہ کے لئے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو، لگ لگ دستوں کی شکل میں نکلیا اٹھو ہو کر۔ ہاں، تم میں کوئی کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے نفی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی معیت آئے تو کہتا ہے کہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر لڑائی کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے..... اور اس طرح کہتا ہے کہ کوئی صبر ہے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی حلقہ تھا ہی نہیں..... کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام ہی جاتا۔“

یہ اہل ایمان کو نصیحت ہے۔ یہ عالم بھائی قیادت سے ان کے لئے ہدایت ہیں، جن کے اندر ان کے لئے مناجات عمل درج کیا گیا ہے۔ مستحب کارنامہ تھیں کیا گیا ہے۔ جب انسان قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یہ کتاب اہل ایمان کے لئے معرکہ جہاد کی عموماً انہیں بھی تیار کرتی ہے۔ جنگ کی مستعدی بھی قرآن میں درج کی جا رہی ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا كُفْرًا وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کے ساتھ قتل رو کر کفار میں سے صبر سے قرب ہیں۔ اور چاہئے کہ وہ تم میں سختی پائیں۔“ اسلامی تحریک کے لئے یہ ایک عام منصوبہ ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو کہا جاتا ہے۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَتَنِّفُوا الثَّيِّبَاتِ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلہ کے لئے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو، لگ لگ دستوں کی شکل میں نکلیا اٹھو ہو کر۔“ یہ عملی اقدام کی انہیں ایک حصہ ہے جسے بالکل کئے ہیں۔ اور سورہ انفال میں بھی بعض ایسی ہدایت دی گئی ہیں جو میدان جنگ کے بارے میں ہیں۔

(فَإِمَّا تَنْفِقْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مِّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْعُوكُمْ) ”پس اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں لگی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں ان کو بھاگتے دیکھ کر خود بھی بھاگ کھڑے ہوں اور شاید وہ بدعہدی کے انہم سے ہجرت کر جائیں۔“

یہ ہے قرآن مجید، اس میں مسلمانوں کو صرف عبادات اور مراسم عبودیت ہی نہیں سکھائے گئے، بلکہ انہیں اس میں صرف انفرادی اسلامی آداب اور اتفاق ہی سکھائے گئے ہیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا اس دین کے بارے میں ایسا فکیرانہ تصور ہے بلکہ یہ قرآن کریم لوگوں کی زندگی کو پورے طور پر (As a whole) لیتا ہے۔ یہ زندگی کے عملی واقعات میں سے ہر ایک واقعہ پر اپنا فیصلہ دیتا ہے۔ اور پوری زندگی کے لئے عمل ہدایت دیتا ہے۔ یہ کتاب ایک مسلمان فرد اور ایک مسلمان معاشرے سے اس سے کم کسی چیز کا مطالعہ نہیں کرتی کہ ان کی پوری پوری زندگی اس کتاب کے مطابق نہ رہے۔ اس کتاب کے احکام میں ہو اس کی ہدایات کے مطابق نہ رہے۔ خصوصاً یہ کتاب کسی مسلمان فرد اور سوسائٹی کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنی زندگی کے لئے متعدد نظام اختیار کر لیں جن

کے اصول مختلف ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ذاتی نظام، عبادات اور اتفاق و آداب کا نظام تو وہ کتاب اللہ سے لے لیں، اور اجتماعی، سیاسی اور جین الاقوامی معاملات میں ہدایت کسی دوسری کتاب یا کسی انسان کے دینے ہوئے تصورات سے اخذ کر لیں۔ اس کتاب کے مطابق انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی فکر اور صورت اس کتاب اور اس کے منہاج سے اخذ کرے اور اپنی زندگی کے لئے تفصیلی احکام اس کتاب سے لے کر زندگی کے واقعات پر ان کا اطلاق کرے۔ اس لئے کہ زندگی کے اندر مسلسل نئے نئے مسائل اور حالات پیش آتے رہتے ہیں اور یہ احکام وہ اس طرح مستنبط کرے جس طرح اس سبق سے پہلے سبق میں اس کی تفصیلات خود اس کتاب نے دی ہیں۔ اس کے سوا کوئی اور راستہ اس کتاب نے دکھائیں چھوڑا اور نہ اندھنوں کا اور نہ اسلام۔ سب سے اسلام اور ایمان ہو گا جس میں اس لئے کہ جو لوگ اس کتاب کا یہ مقابلہ حلیم نہیں کرتے وہ ایمان اور اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتے اور گمراہ انسانوں نے ارکان اسلام کا اعتراف ہی نہیں کیا ہے۔ ان ارکان میں سے پہلا کلمہ شہادت (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی شارع نہیں ہے۔

یہ ہے قرآن کریم جو اس سر کے میں مسلمانوں کے لئے میدان جنگ کا منسوب بنانا ہے جو اس وقت ان کے موقف کے ساتھ شامل تھا اور جو ان کے وجود کے لئے ضروری تھا کیونکہ ان کے ارد گرد ہر طرف ہے غبار جانتی تھیں، جن میں وہ گمراہ ہوئے تھے۔ اسلامی مملکت کے اندر یہودی اور منافقین مسلمانوں کے خلاف گمراہی سازشیں کر رہے تھے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مومنین کو خبردار کرتے ہیں۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخْذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ تَنْفِرُوا جَمِيعًا) (۷۱: ۴)

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لئے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا مومنہ ہو، ایک ایک دستوں کی شکل میں نکلیا جائے ہو کہ۔“ ثبوت شہادت کی جگہ ہے، یعنی مجموعہ، حکم یہ ہے کہ جماد کے لئے لکھنا جائز نہیں ہے۔ جماد کے لئے یا تو چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں نکلیا جائے لنگر اور فوج کی شکل میں نکلیا جس طرح کا مسرور درپیش ہو، اس لئے کہ افراد کو دشمن سولت سے بچا سکتا ہے، اور اس وقت دشمن ہر طرف پھینکا ہوا تھا۔ اس وقت ہاتھوں میں ہتھیار تھے اس لئے کہ اس دور میں دشمن اسلام کے مرکز میں پہلے ہوئے تھے۔ اور مدینہ میں یہودیوں اور منافقین کی صورت میں کھلے پھرتے تھے۔

(وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنِ الْبَيْتَيْنِ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا) (۷۲) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ بَلَيْتِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَافْؤُزْ فَوْزًا عَظِيمًا) (۷۳) (۷۲: ۴-۷۳)

”ہاں تم میں کوئی کوئی ایسا نہیں ہے جو لڑائی سے جی چڑھا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے..... اور اس طرح

کہتا ہے کہ گویا تبارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق قہری نہیں..... کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا یا بڑا کام بن جاتا۔“

مطمحتوں کی شکل میں نکلے سب کے سب نکلے یہ نہ ہو کہ تم میں بعض لوگ تو ہمیں اور بعض لوگ سستی کریں۔ جیسا کہ بعض لوگ سستی کر رہے ہیں، اور ہر وقت تیار رہو۔ صرف خارجی دشمن کے مقابلے میں نہیں بلکہ ان اندرونی دشمنوں کے مقابلے میں بھی، ان لوگوں کے مقابلے میں بھی تیار رہو جو پہلوتی کرتے ہیں، لڑائی سے جی چراتے ہیں اور جو شکست خوردہ ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو جہاد سے روکتے اور سستی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی جنگ سے روکتے ہیں شکست خوردہ اجنت کے لوگوں کی عادت باعقوم لئی ہی ہوتی ہے۔

(تَبَيَّنَ) کا لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے اس کے اندر ایک قسم کا بھاری پن اور پھس پائی جاتی ہے۔ اس کے حروف کی ادائیگی اور صوتی حرکت کے اندر بھی ایک قسم کی پھس پائی جاتی ہے۔ اور جب زبان اس کے آخری اور متعدد حروف کو ادائیگی سے قواس میں بھی کھڑوے۔ ایک خط کے ساتھ اس پوری غلیظاتی کشش کو ادا کر دیا گیا جو ایسے لوگوں کے ذہن میں ہوتی تھی اور خود لفظ جو اس مضمون کی ادائیگی کے لئے استعمال کیا گیا ہے پوری کشش اپنے اندر رکھتا ہے۔ جس طرح مضمون بھاری ہے اس طرح لفظ بھی بھاری استعمال کیا گیا ہے اور یہ وہ کمال درجے کا اسلوب ادا ہے جو صرف قرآن کا خاصہ ہے۔ ((دیکھئے انصوری، لسانی فی القرآن، لعل عاشق)) اس لفظ کے بعد بحر (وَاِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ تَبَيَّنَ) (۷۲: ۹) کے چارے پھلے سے مطموم ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح سست روٹی کا ٹکڑا ہیں، یہ لوگ محدودے پتہ ہیں اور ان کو اس پہلوتی پر پوری طرح اسرار ہے۔ وہ اس میں سخت کوشش ہیں اور یہ بات ان کا تکیہ ہی حروف سے مطموم ہوتی ہے جو اس فقرے میں استعمال ہوئے ہیں اور جن سے مطموم ہوتا ہے کہ یہ گروہ اپنے رویے پر مصر ہے اور اسلامی محاذ پر اس کا اثر چڑ رہا ہے اور بہت برا اثر ہو رہا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ان کے بارے میں تفصیلی وضاحتیں کرتا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر پوشیدہ رازوں کا انکشاف کرتا ہے۔ ان کی عقل غریب حقیقت کی خوب تصویر کشی کرتا ہے اور یہ قرآن کریم کا عجیب و غریب انداز ہے۔

یہ لوہے لوگ تبارے سامنے ہیں، اپنے پورے ارادوں کے ساتھ، اپنے مکمل حراج اور اپنے اقوال و افعال کے ساتھ، بالکل سامنے، ہاتھوں کے سامنے بالکل کھٹے کھڑے ہیں۔ گویا انہیں مانگرو اس کوپ کے نیچے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اور یہ اندرونی مانگرو اس کوپ ان کے دلی رازوں کا افکار کر رہا ہے اور ان کے تمام اغراض و مقاصد اس سے واضح ہو رہے ہیں۔ دیکھو یہ لوگ ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے ہیں اور آپ کے عہد کے بعد ہر زمان و مکان میں یہ قسم جو ان ہی ہوتی رہے گی۔ یہ کیا ہیں؟ انکرو، منافق اور آئے دن بدلتے والے جن کے مقاصد نسبت ہی چھوٹے ہیں، نہایت غیث پا اتارہ، جو اپنے ذاتی مفادات اور شخص فائدے سے اعلیٰ کسی اور فائدے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اپنی شخصیت سے اونچے اتنی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، یہ لوگ پوری دنیا کو ایک ہی محور کے گرد گھماتے ہیں اور یہ محور ان کی ذات اور ذاتی مفادات کا محور ہے، اسے وہ کبھی نہیں بھولتے۔

یہ لوگ سست اور دھیلے ہیں اور آگے بڑھنے والے نہیں ہیں کہ اپنے اصل مقام پر جا کھڑے ہوں، اور قطع و قصبان

کے بارے میں ان کا ہر تصور ہے وہ گھٹیا درجے کے منافقین کے لائق ہے۔

یہ لوگ مہر کہ جہاد سے پیچھے رہنے والے ہیں 'اگر چاہیں پر بھیجیں آجائیں اور وہ جیسے مشکلات ہو جائیں جس طرح اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے تو یہ پسماندہ لوگ بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جہاد سے ان کا فرار اور مشکلات سے ان کا بچاؤ لگتا ان کے لئے مفید ہے

((فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا

(۷۲: ۴)) (اگر تم پر کوئی مصیبت آجائے تو کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا)

ایسے لوگوں کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ وہ بزدلی کی اس زندگی کو اللہ کی نعمت تصور کرتے ہیں اور ہر وہ اسے اس نعمت کا فضل سمجھتے ہیں جس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ لوگ پیچھے چلے گئے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر کوئی بچ بھی نکلے تو وہ بھی نعمت خداوندی نہیں پاسکتا کیونکہ اللہ کی نعمت اللہ کے حکم کی خلاف ورزیوں کے نہیں مگر اگرچہ بظاہر وہ صاحب نہایت نظر آئیں۔

یہ بے شک ایک نعمت ہوگی مگر ان لوگوں کے نزدیک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے۔ یہ ان لوگوں کے نزدیک چھپتا ہے جو یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا قصد تحقیق کیا ہے؟ اور وہ اعانت کر کے اور جہاد کر کے اللہ کی مدد نہیں کرتے تاکہ وہ اسلامی نظام حیات کو دنیا میں قائم کریں۔ یہ ان لوگوں کے نزدیک نعمت ہے جن کی نظریں اپنے قدموں کے آگے بند آفتاب پر نہیں پڑ سکتیں۔ یہ چوتھوں کی طرح کے لوگ ہیں 'یہ نہایت ان لوگوں کے نزدیک نعمت ہے جو اس بات کا احساس نہیں رکھتے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کی مشکلات برداشت کرنا اسلامی نظام کے قیام کے لئے اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کا غصہ صی الخاب ہے جس کے اپنے وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیتا ہے تاکہ وہ دنیا کی اس زندگی میں بڑی کمزوریوں پر قابو پائیں۔ اس طرح وہ انہیں دنیا کی قید سے رہائی دلاتا ہے۔ وہ ایک برگزیدہ زندگی پر فائز ہو جاتے ہیں 'وہ زندگی کے مالک ہو جاتے ہیں اور زندگی ان کی مالک نہیں ہوتی۔ تاکہ یہ آزادی اور یہ سرپرستی ان کو ان بلندیوں تک لے جائے جو آخرت میں شہداء کے لئے مقرر ہیں۔ یہ بے شک سب لوگ مرستے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں جان دینے والے ہی شہید ہوتے ہیں اور یہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔

اگر صورت حال دوسری پیش آجائے اور چاہیں کامیاب ہو جائیں 'وہ جو یہ تجاری کر کے نکلے تھے کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو پیش آئے 'آئے اور انہیں اللہ کا فضل نصیب ہو جائے 'فتح اور قیمت کی صورت میں تو یہ پیچھے رہنے والے لوگ سخت ناام ہو جاتے ہیں کہ وہ کیوں نہ اس فتح بخش مہر کے میں شریک ہوں۔ اس قلم سے میں ان کے نزدیک نہایت ہی گھٹیا معیار ہوتا ہے 'خاص و دیاری معمر۔

((وَلَيْنَ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَأْتِيَنِي

كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا (۷۳: ۴))

(اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے.... اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا قہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی حلقہ تھا ہی نہیں.... کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو یہ اکام میں جاتا۔)

یہ نصیحت ہی نکلیا تو اہل بیت علیہ السلام کی خواہش اور اسے یہ نفس فوجیہ سے تعبیر کرتا ہے۔ مومن بھی ان نصیحت کے ساتھ دلش کو براتو نہیں بکھتا بلکہ اس سے توقع تو یہ ہے کہ وہ بھی اللہ سے لڑی کا سہیل ہو گئے۔ اور مومن سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ مشکلات کی طلب کرے بلکہ مطلوب تو یہ ہے کہ وہ عافیت کی دعا کرے۔ مومن کا مجموعی تصور ان مصلحین کے تصور سے بالکل جدا ہوتا ہے۔ اس لئے ان لوگوں کے تصور کو قرآن کریم نہایت ہی مکرر صورت میں پیش کرتا ہے جو کامل نصرت ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مومن بھی مشکلات اور مصائب کی قضا میں کرنا بلکہ عافیت کا طلبکار ہوتا ہے لیکن اسے جب جہاد کی طرف بلا یا جائے تو وہ پھیل تو صدمہ کے ساتھ آگے نہیں بڑھتا۔ جب وہ لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے انہما میں سے ایک کا طالب ہوتا ہے یا نصرت و کامرانی کا یا شہادت کی نیکل لہذا کا اور یہ دونوں ہی اللہ کے فضل میں سے ہیں اور دونوں ہی فوز عظیم ہیں۔ اہل ایمان کی قسمت میں یا تو شہادت آجاتی ہے تو پھر بھی وہ راضی برضا ہوتے ہیں اور اس گرد میں جاتے ہیں جو شہادت کے مقام پر فائز ہوا۔ یہ وہ زندہ ہل نصیحت کے ساتھ دلش آتا ہے تو اس صورت میں وہ اللہ کے فضل پر شکر گزار ہوتا ہے اور اس کی جانب سے آئی ہوئی فتح پر خوش ہوتا ہے مگر یہ خوشی محض زندہ بچ جانے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔

یہ ہے وہ اہل حق جس کے بارے میں اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل ایمان اپنی نظریں اس پر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان میں سے اس فریق کی تصویر ان کے سامنے بکھینچے ہیں اور یہ انکشاف فرماتے ہیں کہ تماری صفوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو جہاد سے پہلوجی کرنے والے ہیں اور یہ انکشاف اس لئے کیا جاتا ہے کہ اہل ایمان ان سے چمکے رہیں جس طرح وہ ظاہری دشمنوں سے چمکے رہتے ہیں۔

اس طرح شبہ کرنے اور اس دور میں جماعت مسلمہ کو مواقع محبت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم ایک ایسے انسانی ماڈل کا ایک عام نمونہ پیش کرتا ہے جو ہر دور اور ہر جگہ بار بار سامنے آتا رہتا ہے اور یہ تصویر کئی قرآن مجید چند الفاظ کے اندر آتا ہے۔

یہ حقیقت جماعت مسلمہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہئے اس لئے کہ ہماری صفوں کے اندر ہمیشہ ایسے لوگ پائے جاسکتے ہیں۔ جماعت کو ایسے لوگوں کی حرکات سے باخبر نہیں ہونا چاہئے بلکہ اپنی تیاری کو ہر حال میں مکمل رکھ کر آگے بڑھنا چاہئے۔ ہر وقت تربیت چاہئے اور جد مسلسل کے لئے تیار رہنا چاہئے تاکہ جماعت تمام لحاظ سے پاک ہو۔ اپنی مکروریوں کا مادہ ہر وقت ہوتا رہے اور جماعت کے عملی اقدامات اس کے نظریات اور اس کی تمام حرکات کے درمیان ہم ہم رہا ہو۔

اب اہل آیت میں یہ سچی کی جاتی ہے کہ یہ سب رد پہلوجی کرنے والوں اور دنیاوی گدیوں میں آلودہ لوگوں کو قدرے اٹھایا جائے اور ان کے حس و شعور میں اس دنیا سے آگے آخرت کا شعور پیدا کیا جائے۔ ان کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ دنیا کو فروخت کر کے آخرت کو خریدنے والے بنیں اور اس کام میں انہیں دیکھتے انہما میں سے ایک

ضرور نصیب ہو گا یا توح و نصرت سے ہمکنار ہوں گے یا شہادت ان کو نصیب ہوگی۔

(فَلْيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) (۷۴: ۴)

” (اپنے لوگوں کو معلوم ہو کہ) اللہ کی راہ میں لڑنا چاہنے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔“

اس لئے مومنین کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہئے ’اسلام ہا سوائے اس کے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کی جائے کسی اور جنگ کا قاضی ہی نہیں ہے۔ اس لئے جنگ نہ کی جائے کہ معصومات کے لئے خام مل فراہم کی جائے ’ نہ اسلام فہمت کے لئے جنگ کی اجازت دیتا ہے ’ نہ اقتدار کے حصول کے لئے اجازت دیتا ہے ’ نہ وہ ذاتی اور قومی برتری کے لئے جنگ کی اجازت دیتا ہے ’ نہ مکر کو فتح کرنے کے لئے جنگ کی اجازت دیتا ہے ’ نہ لوگوں کو تلام بنانے کے لئے اجازت دیتا ہے ’ اور نہ اسلام کسی لڑکی جنگ کی اجازت دیتا ہے جو منافقوں کے حصول کے لئے لڑی جائے ’ اور نہ اسلام کی جنگ اس بات کے لئے ہے کہ کوآپادہائی صدقوں میں سرمایہ لگا کر ملادات حاصل کئے جائیں۔

اسلام ذاتی برتری کے لئے جنگ کی اجازت نہیں دیتا اور نہ کسی غاصب کی برتری کے لئے جنگ کی اجازت دیتا ہے۔ نہ کسی طبقہ اور کسی حکومت کی برتری کے لئے اسلام جنگ کی اجازت دیتا ہے۔ نہ کسی قوم اور نہ کسی نسل کی برتری کے لئے اسلام لڑتا ہے۔ اسلام صرف اللہ کی راہ میں جنگ کی اجازت دیتا ہے ’ اور زمین پر اللہ کا کلمہ پھیلنے کے لئے اسلام جنگ کی اجازت دیتا ہے اور یہ اس لئے کہ اس کرۂ ارض پر تمام انسانوں کی زندگی کو اللہ کا کلمہ منظر پر کرے۔ انسانیت اس کلام کی برکات سے خلف اندوز ہو اور یہ کلام تمام انسانوں کے درمیان بے قید و بدل و انصاف جاری کرے لیکن اس کلام کے تحت ہر شخص کو حق سے اور ظلم سے کی گمن آزادی ہو۔ یوں اس راہی ’انسانی اور عالمی کلام حیات کے تحت لوگ زندہ رہیں۔

جب ایک مسلمان اللہ کے راستے میں لڑنے کے لئے نکلتا ہے ’ اور یہ لڑائی وہ صرف اعلیٰ کلمہ اللہ کے لئے کرتا ہے اور زندگی میں اسامی کلام حیات کی عکاسی کے لئے لڑتا ہے اور پھر وہ قتل ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک مقام شہداء پر فائز ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اس مقصد کے سوا کسی اور مقصد کی خاطر لڑتا ہے تو وہ کسی صورت میں بھی شہید نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لئے کوئی اجر اور صلہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کا صلہ ان مقاصد کے زعماء کے پاس ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے لوگوں کو شہداء کہتے ہیں وہ اللہ پر بھوت پاندہ ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ تقدس دیتے ہیں جس کی ساتھ اللہ کسی کو مقدس نہیں بناتا۔ یہ اللہ پر ایک افتراء کے سوا کچھ نہیں ہے۔

لہذا اللہ کے راستے میں صرف اس ایک مقصد کے لئے لڑنا جائز ہے۔ اور یہ لڑائی وہ لوگ کرتے ہیں جو دنیا فوخت کر کے آخرت خریدتے ہیں اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم انکار میں ہے۔ دونوں حالاتوں میں ان پر فضل ہے۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تو بھی فضل ہے اور اگر وہ اللہ کی راہ میں غالب ہو جائیں تو بھی اللہ کا فضل ہے۔

(وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (۷۴:۴))
 ”پھر جو لڑکی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔“

اس طرح قرآنی کلام حیات ان نفسِ قدسہ کو بلند کرتا ہے اور وہ دونوں حالتوں میں اللہ کے عظیم فضل کے امیدوار ہو جاتے ہیں۔ ان پر لڑکی راہ میں موت اور جان دینا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ اس دنیا کے مالِ قیمت کے حصول کی امید سے بھی بالا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کہ پوری کی پوری زندگی اور مالِ قیمت کے بڑے بڑے ذخیرہ بھی اللہ کے فضلِ عظیم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ مختصر پنج ’انسان کے دلوں میں اس سورسے کے خلاف نفرت پیدا کر دیتا ہے جس میں کوئی شخص آخرت کے مقابلے میں دنیا کو خریدتا ہے۔ غلط شیروں، متضاد اخلاقیات میں سے ہو خرید کے معنی میں بھی آتا ہے اور فروخت کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن زیادہ تر یہ فروخت کے معنی میں آتا ہے ’تو یہ سودا گری ہی خسارے کا ہو گا چاہے انہیں دنیا میں مالِ قیمت ملے یا نہ ملے اس لئے کہ دنیا کا آخرت سے کیا مقابلہ ہے اور مالِ قیمت کے حقیر مال کا اللہ کے فضلِ عظیم کے ساتھ کیا مقابلہ ہے۔ اللہ کے فضل میں مال بھی شامل ہے اور مال کے علاوہ دوسرے اکرام اور انعام بھی شامل ہیں۔

اب روئے سخن مسلمانوں کی طرف پھر جاتا ہے۔ جنگ سے پہلو چھوڑنے والوں اور جی چرانے والوں کی تصویر کشی کے انداز کو اب چھوڑ کر مسلمانوں سے خطاب کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی عروت اور برائیداری کو ابھارا جاتا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر احساسِ فرض پیدا کیا جاتا ہے۔ اس دنیا اور جزیرۂ عرب میں زیرِ دست لوگوں کے حالات کو غور کرو۔ مرد ’عورتیں اور بچے جو کہ عمر میں مشرکین کے ہاتھوں مظالم سر رہے ہیں اور ان کے اندر اس قدر قوت بھی نہیں ہے کہ وہ اور لاسلام کی طرف ہجرت کر آئیں اور قرارِ اختیار کر کے اپنے اپنی اور نظریات کو بچالیں۔ وہ آزادی کی آہ لئے ہوئے ہیں اور ہر وقت دستِ بدعہا رہتے ہیں کہ اسے پروردگار ہمیں اس گاؤں سے نکال دے جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اس صورتِ حال کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کر کے انہیں بتاتا ہے کہ تمہاری جنگ باہرِ مقام کے لئے ہے۔ تمہارے اہلِ باطن ہیں ’اور یہ جنگ جس کے لئے تمہیں لکھے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے مقاصد نہایت ہی اونچے مقام پر ہیں۔ اس لئے انہیں اس کی طرف پورے قدموں سے نہ لگنا چاہئے۔ یہ پکارِ نہایت ہی ناکہیدی اور برہنگیز کرنے کے انداز میں ہے۔ اور سستی اور پیچھے رہنے کو مت ہی برا سمجھا گیا ہے۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ

الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ

الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَمْلُهَا وَإِجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ وَاجْعَلْ لَنَا

مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

”آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑو؟“ مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر لڑو جو مکروہ پاکر دبا لئے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدا یا اہم کو اس سختی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حادی و دو گار پیدا کر دے۔“

قبل فی ظلال اللہ میں سستی کرنے کا اشارہ سے کیا موقع ہے جبکہ ان مجبور اور ضعیف مردوں، عورتوں اور بچوں کا آزاد کرنا اشارہ سے فرائض میں سے ہے۔ یہ لوگ جو قاتل رحم حالت میں ہیں اور جن کی صورتیں بھی قرآن کریم نسبت ہی بہتر آفریں اللہ میں کرتا ہے جس پر مسلمانوں کی محبت جوش میں آتی ہے۔ مسلمانوں کی عزت کس جوش میں آتی ہے اور انسانی رحم اور بردباری کے جذبات جاگ اٹھتے ہیں اس لئے کہ یہ لوگ شدید سے شدید تر مظالم کے شکار ہو رہے ہیں۔ اس سے بھی کہ ان پر یہ مظالم کس حد تک غریب کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ان کے دین کی وجہ سے انہیں بچھائے معصیت کیا جا رہا ہے۔ اس کے سوا ان کا اور کوئی جرم نہیں ہے۔ غرض غریب اور دین کی وجہ سے جو مصائب آتے ہیں وہ جان و مال کی وجہ سے آئے والے مصائب سے زیادہ شدید اور سخت ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ مصائب انہیں پر انسانی قصصیت کے وجہ سے آتے ہیں۔ اور انسان کی عزت کس اس کی عزت اور اس کے حق ملکیت وغیرہ کے حوالے سے مصائب کا، وجہ اس کے بعد آتا ہے۔

لہذا عورت کی صورت جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو ایسے بچوں کے متاثر ہو محیف و مایوس ہوں ایک ایسے خطرے جو جذبات کے اندر ظالم پیدا کر دیتا ہے، قصص ماہہ ضعیف لوگ اور بوڑھے جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے اور قصور ایسے حالات میں جب اس دفاع کا تحقق دین اور عقیدے سے ہو۔ یہ خطر ایسے وقت میں نکھڑتا ہے جس میں جدی طرف محبت دی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے حالات میں جہاد کے لئے نہ اہم نسبت ہی مکروہ فعل ہو گا جبکہ مصیبتوں کی یہ پیچ و پکار سننی پ رہی ہو۔ یہ ایک ایسا اسلوب بیان ہے جو دلوں کو بھٹکا دیتا ہے اور انسانی شعور اور احساس کے اندر گہرائی تک اتر جاتا ہے۔

لہذا ایک نظر اس پہلو پر بھی ڈالیں کہ اسلامی تصور کے مطابق ملک و وطن کی حیثیت کیا ہے۔ یہاں ملک اور ہلدو کی تقریب یوں کی جاتی ہے۔ (البلد کالم اُخْلَاف) جس کے لوگ ظالم ہیں یہ اسلام کے نزدیک دار الحرب ہے۔ اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ مکروہ مسلمانوں اور ان کے بیوی بچوں کو چھڑانے کے لئے جنگ کریں۔ اور یہ وطن مکہ ہے جو ماہ جریں کا اصلی وطن تھا اور ان مہاجرین کو پر جوش و محنت دی جاتی ہے کہ وہ اس ملک کے خلاف جنگ کریں اور ضعیف مسلمانوں کو تسلیم دیا جاتا ہے کہ وہ موقعہ پاتے ہی اس ظالم ملک سے نکل آئیں۔

یہاں اس علامت اور ملک کا ماہ جریں کا وطن اصلی ہو نا کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور اس وجہ سے اسلامی نقطہ نظر سے اس کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی جب کہ اس میں اللہ کی شریعت بھی نافذ نہیں ہے۔ وہ اسلامی خام جہت کے تحت نہیں ہے جس میں مومنین کو ان کے ایمان کی وجہ سے فتوں اور مصیبتوں میں اڑا جاتا ہے اور ان پر محض ان کے عقیدے کی وجہ سے مظالم اُحسانے جاتے ہیں بلکہ خود ان اسی باشندوں کے نقطہ نظر سے یہ ملک دار الحرب بن گیا ہے۔ وہ اپنے اس اصل وطن کی مدافعت نہیں کرتے بلکہ یہ لوگ خود اپنے اصل ملک کے خلاف اس لئے جنگ کرتے ہیں کہ وہاں سے اپنے مومنین بھائیوں کو نکال لیں۔ غرض مسلمان کا بھلا اہو ہوتا ہے جو اس کے عقیدے کا بھلا ہوتا ہے اور ایک مسلمان صرف ایک بھلا سے ہی حدیث کرتا ہے۔ اس کا وطن جس کے لئے وہ لڑتا ہے وہ وطن ہے جس میں اسلامی حکام

شریعت نافذ ہو اور اس کی وہ سرزمین جس کا وہ دفاع کرے گا وہ سرزمین ہے جو درالاسلام ہے اور جس میں اسلامی شریعت اور اسلامی نظام جاری و ساری ہو۔ اس کے علاوہ کسی دھن کے بارے میں جس قدر قصورات ہیں وہ غیر اسلامی اور جاہلی قصورات ہیں اور اسلام ان قصورات کو برکھ نہیں بچھتا۔

اب ایک دو سرائے اس موضوع کو دیا جاتا ہے، 'موتوں کو تازہ کرنے کا ایک اور موقع ہے 'عزائم میں ایک نیا لوہہ چھایا ہوتا ہے۔ ایک نئی راہ میں روشنی کے فلسفے چمک اٹھتے ہیں۔ مقاصد، مفادات اور اقدار حیات کی ایک نئی تحریف (Definition) سامنے آتی ہے۔ ہر ایک گروہ اپنی اقدار کے نئے کام کرنا ہو نظر آتا ہے۔

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّ كَيْدَ
الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًاۙ

”جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، وہ غمخت کی راہ میں لڑتے ہیں، انہیں شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقیناً جالوکہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کھردور ہیں۔“ چونکہ تمام انسان ایک دوسرے پر آنکڑے ہوتے ہیں، اہل بد و مقاصد جھٹیں ہو جاتے ہیں، مخلوط و اشج ہو جاتے ہیں اور لوگ دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، دو مہم جو مخلوقوں کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

(اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (۷۶: ۴)) ”جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔“ اور (وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ (۷۶: ۴)) ”اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، وہ غمخت کی راہ میں لڑتے ہیں۔“

اہل ایمان کی صف آرائی اللہ کی راہ میں ہے اور وہ اللہ کا نام حیات نافذ کرتا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ کی شریعت کا نذر چاہتے ہیں، وہ اللہ کے نام پر لوگوں کے درمیان قیامِ عدل چاہتے ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی اور نام اور عنوان سے پست نہیں کرتے۔ وہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے اس لئے وہی حاکم ہے۔

اور اہل کفر و غمخت کی راہ میں لڑتے ہیں، یہ مختلف قسم کے غمختی کلاماتے زندگی کے دہرا دہرا ہیں۔ اور یہ قسم غمختی قدام عدلی نظام زندگی کے متصادم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایسا قانونی نظام قائم کرتا چاہتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ وہ ایسی اقدار کو رائج کرتا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جائز نہ ہوں۔ وہ ایسے نیکوں سے اقدار حیات کو ٹاپتے ہیں جو اللہ کی عیون میں کوئی وزن نہیں پاتے۔

وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی حیات اور رعایت اور نگہبانی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ غمخت سے مدد لینے ہیں۔ ان کا مددگار شیطان ہوتا ہے اور شیطان کے ہنڈے مختلف ہوتے ہیں، طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ قوانین مختلف ہوتے ہیں، اقدار اور پائے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ سب لوگ شیطان کے ساتھی

ہوتے ہیں۔

(فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا) (۷۶:۴) ”جس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور قاتل بن جاؤ کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔“

یوں مسلمانوں کا موقف یک پختہ جگہ پر ہوتا ہے اور ان کا بھیجی بھی مضبوط ہوتا ہے۔ وہ مضبوط احساس پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک مضبوط سارائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا وجدان اور شعور پختہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ڈر رہے ہیں۔ وہ صرف اللہ کی جنگ ہے اور اس میں ان کی دانت کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ نہ اس میں ان کا کوئی آئی، غنا، مضرب۔ نہ اس میں ان کی قوم، ان کی نسل، ان کے رشتہ داروں اور ان کے خاندان کا کوئی غنا۔ نہ یہ صرف اللہ کے لئے ہے، اس کے کام کے لئے ہے اور اس کی شریعت کے لئے ہے۔ پھر ان کا یہ شعور بھی پختہ ہوتا ہے کہ ان کا مقصد اہل باطل سے ہے اور ان کے مقابل باطل کو حق پر غالب کرنا چاہتے ہیں، اس لئے کہ وہ انسانوں کے باقی معاشروں کے لئے ڈر رہے ہیں۔ غور یہ کہ تمام انسانی کام چابی حکم ہوتے ہیں۔ صرف اللہ کی شریعت پر حق حکم ہے۔ لہذا وہ شریعت کو مطلوب کر کے انسانی قانونی حکم رائج کرتے ہیں اور انسانی قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ یہ وہ فیصلہ ظلم ہے جو انسانی قانون کے مطابق ہو۔ یہ اللہ کے قانون کے ساتھ علم ہے، کیونکہ اللہ کا حکم دینے کے فیصلے اس کی شریعت کے مطابق ہوں۔

یہ اہل ایمان جب میدان جنگ میں اترتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ اترتے ہیں کہ اللہ جن کی کامیابی ہو۔ اللہ کا رہے۔ وہ یہ شعور رکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسی قوت سے ڈرنے جا رہے ہیں جس کا مددگار شیطان ہے اور اس میں شک نہیں ہے کہ شیطان کی تمام چالیں بتدبیر و حیا ضعیف ہوتی ہیں۔

یہاں اگر ایک مومن کے احساس اور شعور میں اس معرکے کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس کا انجیم یقیناً ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک مومن اس معرکے میں قدم رکھتا ہے۔ اب اگر مومن اس معرکے میں شہید ہو جائے تو اس یقین ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا رہے گا اور اگر وہ نصرت پاتا ہے اور اس معرکے میں اسے خیر نصیب ہوتا ہے تو اسے پختہ یقین ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا۔

اس مسئلے کے اس حقیقی قسم، اور ایک ہی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام کی جماعت کے ہاتھوں وہ معجزات رونے ہوئے اور انسانی تاریخ کا حصہ ہیں اور صحابہ کرام کے بعد بھی خلف نسوں میں چاہا اس کے لئے نظر آتا ہے۔ یہاں اس وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے کچھ نمونے پیش کریں کیونکہ یہ قسمت ہی منظور ہیں۔ یہی تصور جس کے نتیجے میں اسلام کو وہ حیران کن کامیابی نصیب ہو، اللہ پر پھیلے و تاریخ کے مختصر ترین عرصے کے اندر واقع ہوا۔ یہ تصور اس برتری کا ایک پہلو تھا جو اسلامی نظام حیات کی وجہ سے امت مسلمہ کو نصیب ہوئی اور جو برتری سے اس وقت کے ہر سپرکار دونوں بلاؤں کے مشابہ میں نصیب ہوئی اور اس برتری کی طرف ہم اس سے نقل اشارہ کر چکے ہیں۔ اس تصور اور اور ایک ہی نشوونما اس تمام کا ایک حصہ تھا جو قرآن کریم کے پیش نظر تھی۔ یہ ہم اہل ایمان کی نفسیاتی دنیا میں جاری تھی اور ان دشمنوں کے ساتھ میدان جنگ میں بھی جاری تھی جس میں اہل ایمان اپنے مشابہ میں آئے وہاں فوجوں کی

تعداد اور ساز و سامان کے حوالے سے بہت ہی زیادہ قوت کے ساتھ بر سرِ کار تھے۔ دشمن کو اس عظیم تعداد اور ساز و سامان کے باوجود شکست ہوئی۔ اس لئے کہ وہ تصور حیات کے لحاظ سے حق دامن تھا۔

درِ ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن کریم نے اس تصور کی نشوونما اور اس کی بنی کے لئے کس قدر جدوجہد کی۔ یہ کام کوئی آسان کام نہ تھا۔ یہ صرف ایک بات نہ تھی جو زبانی طور پر کہ دی جاتی۔ یہ تو جہد مسلسل تھی۔ اس میں انسان کی دلی تگ و دو، ہر گزرتے پر زور دینے کی حق اور قطع و نقصان کے بارے میں لفظ صورت کے خلاف مسلسل جدوجہد کی گئی۔ اس سبق میں اس جہد مسلسل کے کچھ نمونے بھی ملاحظہ فرمائیں۔

---o---o---o---

اس کے بعد سیاقِ کلام میں 'مسلمانوں کے کئی طبقات کے غرض مل پر قہر کا اظہار کیا گیا ہے۔ (کہا گیا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ماجر ہیں تھے) یہ لوگ جب مکہ میں تھے تو وہ کفار کے مقابلے کے لئے اپنے اندر جوش و خروش رکھتے تھے اس لئے کہ مکہ میں ان پر ناقابلِ برداشت مظالم ہو رہے تھے۔ اس جوش و خروش کے نتیجے میں وہ مکہ میں جمادو قتل کی اجازت چاہتے تھے 'جبکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجازت نہ تھی۔ لیکن جب عید میں اس کی حکومت قائم ہو گئی اور ان پر جمادو قتل من جانبِ اللہ فرض ہو گیا اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ اب ان کے لئے جمادو قتل میں نہایت خیر و برکت ہے تو اب ان کی تصویر کشی قرآن نے ان الفاظ میں کی "تو ان میں سے ایک فرقہ کا حال یہ تھا کہ لوگوں سے یہ اذ رہے ہیں جیسے کہ خدا سے اذ رہنا چاہتے یا کچھ اس سے بڑھ کر کہتے ہیں خدا یا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں نکھ دیا؟ کیوں نہ ہمیں بھی کچھ نور مسلت دی؟" اور یہ لوگ وہ تھے کہ اگر ان کو کوئی بھائی نصیب ہوتی تو کہتے یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اگر کوئی معیبت درپیش ہوتی تو رسول اللہ ﷺ سے کہتے کہ یہ آپ کی جانب سے ہے۔ اور ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جب رسول اللہ کے سامنے سوئے تو ہی ہاں کہتے 'لیکن جب آپ سے طبعہ ہوتے تو یہ لوگ اپنی مجلسوں میں کچھ اور نہیں کرتے۔ اور بعض ایسے تھے کہ اگر کوئی امینانِ خلق یا خوافک بات سننے تو اسے فوراً اکھلا دیتے۔

قرآن کریم ایسے لوگوں کے غرض مل پر قہر کا اظہار کرتا ہے اور یہ قرآن کریم کا اپنا مخصوص اسلوب اظہار ہے جس کے اندر انسان کی لطیف نفسیات کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ ان اندرونی تعلیقات کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ گویا چلتی پھرتی تصویریں نظر آتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی سوچ میں موت و حیات، انفرادی قدر و شہرہ و شرف و خوار و فخر، فائدہ و خسارے، اللہ اور بچہ و بچہ کی حقیقت اور مایت کے بارے میں جو قطعی اور کبھی حق اسے درست کیا گیا۔ اور قرآن کے مخصوص اور نہایت ہی موثر اور اشاراتی انداز اور اسلوب میں اسے بیان کیا گیا۔ درِ ملاحظہ ہو۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ تَقَوْاْ اَيُّدِيَكُمْ

وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا

فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا
رَبَّنَا لِمَ كُتِبَتْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ
مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا
أَيْنَ مَا كُنْتُمْ إِذْ يَدْعُوكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ
وَأِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ
سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ
الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ
اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ
رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ
اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِنَّا
بِرُدُّوهُ مِنْ عِنْدِكَ بِكَ طَاعَتُهُ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ
مَا يَشَاءُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا
أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا

يَهْدِيهِمْ وَكُوْنُكُمْ اِلَى التَّوْسُوْلِ وَ اِلَى اَوَّلَى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّكَ الَّذِيْنَ
يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْهُمْ وَ كُوْنُ لَكَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَا تَبْلُغُ الشَّيْطٰنَ

اَلَا قُلَيْلًا

تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور رکوع دو؟ اب جو ہمیں لڑائی کا حکم دیا تو ان میں سے ایک لڑی کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا کر رہے ہیں جیسا خدا نے اڑنا چاہئے یا کچھ اس سے بھی بدتر کر۔ کہتے ہیں خدا نے اسے ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لگھ دیا؟ میں نہ ہمیں بھی کچھ اور صلت دی؟ ان سے 'کو' دینا کا سرمایہ زندگی تو وہ ہے 'اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لئے زیادہ بہتر ہے' اور تم پر حکم ایک شہر برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ رہی سوئ تو جس بھی تم پر روز ہر حال تمہیں اگر رہے گی طوا تم کسی ہی مضبوط عمارت میں ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے 'اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسے ہی' یہ آپ کی بدولت ہے۔ 'کو' سب بتو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب انہیں 'حقے' جو ہماری بھی حاصل ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے ہوتے ہے 'اور جو معصیت تھ پر آتی ہے وہ جسے اپنے سب و مل کی بدولت ہے۔

اب اگر "مے" تم کو لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجے ہے اور اس پر خدا کی گواہی ملتی ہے۔ جس نے رسول کی نصیحت کی اس نے دراصل خدا کی نصیحت کی۔ اور جو سوڑھی تو ہر حال تم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔

وہ منہ پانچتے ہیں کہ تم مصلح فہان میں مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راقوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیوں لکھ رہا ہے۔ تم ان کی پروا نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ان تمہارے لئے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بنائی پائی جاتی۔

یہ لوگ جہاں کوئی، جیسا کہ خلق یا خوفناک خبریں پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں 'حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے رہے، دراصل اب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے صم میں آجائے جو ان کے درمیان اس بات کی مصاحبت رکھتے ہیں کہ اس سے کچھ تنبیہ لفظ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو (تمہاری کرداریاں لکھی جیس کہ) بعد دوسے چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔"

آیات کے ان چاروں میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تاکید کی گئی ہے اور حکم ہے کہ یہ وہی لوگ ہوں جن کے بارے میں اس سبق کے ساتھ یہ کفر میں ہے کہا گیا تھا۔ (وَ اِنْ مِنْكُمْ اَنْسٌ فَاُولٰٓئِكَ اَنْسٌ) (۷۲: ۱) اور یہ لوگ منافق تھے 'اور حکم ہے کہ یہ تمام رہبر اس میں منافقین کے بارے میں ہوں جن سے یہ الفصل سرزد ہوتے تھے اور وہ

اسی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔

ہم اسی حکیم کو ترجیح دیتے ہیں اس لئے کہ ان آیات میں جن لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان میں خلق کے دخل زیادہ نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کی صفوں میں منافق موجود تھے اور ایسے انھیں اور جس قسم کے اقوال صرف منافقین ہی سے صادر ہونا قریب الہم ہے جو ان کے حراج اور سبقت کر دہا کے معنی ہے۔ اگرچہ ان پر مکرانوں کے انداز بیان ہام درگنڈ ہے۔۔۔ تاہم ان میں سے پہلے جو گراف جس میں کیا گیا ہے۔ (وَقُلْ لَّيْسَ كُنُوزُكُمْ بِبَالِيَةٍ وَاقْبِضُوا الْمَصْلُوفَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ قَسًا كُنْتُ عَلَيْكُمْ الْفَنَانُ) (۷۷) میں تردیدیں داخل دیتے ہیں کہ آیا یہ تمام جو گراف صرف منافقین کے بارے میں ہیں۔ اگرچہ منافقین کے اندر بھی یہ منہ سے موجود تھیں اور اس کے باوجود کہ یہ آیات درہم کی آیات سے ملی جلی ہیں اور طرزِ ادا بھی ایک ہی نظر آتا ہے۔ تاہم میرا مقصد اس طرف ہے کہ یہ جو گراف ماجرین کے ایک ایسے گروہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو منافقین تو نہ تھے مگر ضعیف الامان تھے۔ اور ضعیف الامان کا آخری درجہ ہر حال غفلت کے قریب ہو جاتا ہے۔ رہے وہ سب جن جو گراف پر غالب یہی ہے کہ ان میں منافقین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ لوگ اسلامی صفوں کے اندر گھسے ہوئے تھے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قوم جو گراف منافقین ہی کے بارے میں ہوں جو ایسے کام اور ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔

ہم نے یہ موقف کیوں اختیار کیا ہے کہ ان آیات کے پہلے جو گراف سے مراد یا تو ضعیف الامان ماجرین ہیں اور یا ایسے لوگ ہیں جو ایمان کے اعتبار سے پختہ کار نہ تھے اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کے نشانات بھی طرح واضح اور پختہ نہ ہوئے تھے؟ اور ان کی ایمانی فکر مضبوط نہ ہوئی تھی؟

اس موقف کی وجہ یہ ہے کہ ماجرین کے بعض گروہ کہ کمر میں ڈٹنے کے لئے نہایت ہی پرجوش تھے اور اس وقت قرآن کی اجازت نہ تھی اور حکم یہ تھا۔ (كُنُوزُكُمْ بِبَالِيَةٍ وَاقْبِضُوا الْمَصْلُوفَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) (۷۷)

بیت عبد جانیہ کے موقع پر جن افراد نے حضورؐ کے ہاتھ پر بیت کی تھی۔ انہوں نے حضورؐ کو پیش کش کر دی تھی کہ اگر آپؐ چاہیں تو ہم آج ہی محلی میں موجود دکان پر ٹوٹ پائیں۔ اس پر حضورؐ اُرم نے ان کو جواب دیا تھا کہ: ”مجھے ابھی تک جنگ کی اجازت نہیں دی گئی۔“ اس واقعہ کو اگرچہ پیش نظر رکھا جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے جو گراف سے جو لوگ مراد ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں لگے تین جو گراف آتے ہیں جن میں منافقین۔ کیا یہ بیت عبد جانیہ وہ لوگ ضعیف الامان ہو سکتے ہیں جیسا کہ پہلے بیان کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں اس لئے کہ ان ماجرین انصار سے بھی اسلامی تاریخ میں کسی کمزوری کا صدور صفوں میں ہے۔ نہ کمزوری نہ خلق اس لئے کہ اللہ ان سے رضی ہو گیا تھا۔

اس لئے اقرب الی اللہ میں یہ ہے کہ اس پہلے مجموعہ سے مراد ضعیف ماجرین ہی ہیں۔ یہ لوگ حدِ حدِ جاگیر امن زندگی کے خوف ہو گئے تھے۔ ان سے مشکلات دور ہو گئی تھیں اور جب ہمارے قتل فرض ہو گئے تو وہ ان مشکلات کے برداشت میں کمزوری دکھانے لگے۔ اور یہ بات بھی اقرب الی اللہ میں ہے کہ وہ سب جن جو گراف انہوں کے اندر بیان کر رہے اوصاف ان کمزور اہل ایمان ماجرین کے نہ ہوں بلکہ وہ منافقین کے اوصاف ہوں۔ اس لئے کہ اگرچہ انسان بشری

ان لوگوں کے حال پر اللہ تعالیٰ قہر کا اظہار فرماتے ہیں۔ یہ لوگ جب مکہ میں تھے تو قرآن کے لئے یہ جوش تھے ' وہ ہمت جلد جماد شروع کرنے والے تھے۔ اس وقت مشرکین کی طرف سے ان کے خلاف مظالم اُٹھاتے جا رہے تھے ' وہ قتلوں میں مگرمے ہوتے تھے اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی مصلحت کی نہ مگر جماد کی اجازت نہ دی تھی۔ لیکن جب منہب وقت آگیا ' پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقرر کیا ہوا تقادور حالات سازگار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جماد فرض کر دیا۔ (اور یہ جماد فی کمال اللہ تھا) تو ان میں سے ایک فریق جزع و فزع کرنے لگا اور یہ فریق ان لوگوں سے اُڑنے لگا جن کے ساتھ انہیں لڑنے کا حکم دیا گیا تھا ' حالانکہ وہ لوگ بھی انہی جیسے انسان تھے اور یہ ذرا اس قدر شدید تھا جس طرح اللہ تعالیٰ کا اُرد شدید ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید اُرد تھا ' حالانکہ اللہ جیسا شدید عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔

اور نہ اللہ کی پکار بھی اور نہ کسی کی پکار ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگ نہایت ہی حسرت آمیز الفاظ میں اُرد سخت جزع و فزع کی حالت میں یہ کہتے ہیں۔ (وَرَبَّنَا لِمَ كَسَلْتَنَا عَلَيْنَا الْفِتْنَا) (۷۷: ۴) (اے ہمارے رب ' تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا؟) ایک موسم کی جانب سے یہ سوال عجیب و غریب لگ رہا ہے۔ اس سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فرقہ کے نقطہ نظر میں اس دین کے فرائض و واجبات کی نوعیت چوری طرح واضح نہ تھی اور یہ فریق اس سوال کے بعد جس خواہش کا اظہار کرتا ہے وہ نہایت ہی حقیر اور فقیرانہ غرض ہے۔ (وَلَوْ لَا اخْرَجْتَنَا اِلٰی اَحَدِيْ قَرْيَةٍ) (۷۷: ۴) (کیوں نہ ہمیں بھی کچھ اور سمت دی) ہمیں تو وہاں اس وقت اور مل جاتا۔ اور ہم اس غرضگاہ اور بھاری فریضہ سے دو چار نہ ہوتے۔

بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بہادری اور تصور اور تیزی سے کسی معاملے کے اندر گھس جاتے والے لوگ نہایت تیزی سے جزع و فزع اور خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کی یہ حالت اس وقت ہو جاتی ہے جب وہ واقعات کے اندر گھس جاتے ہیں اور معاملہ اپنی حقیقی شکل میں سامنے آتا ہے بلکہ یہ صورت حال عموماً قاعدہ و کلیہ کی شکل میں پیش آتی رہتی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ یہ جوش اور جرأت اور تصور اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ ایسے شخص نے معینوں اور مشکلات کا حقیقی اندازہ نہیں لگایا ہوتا۔ یہ جوش و خروش حقیقی بہادری ' مشکلات کے انگیز کرنے اور طاقت قدمی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ کبھی یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ مشکلات سچی اور تکالیف کے واقع ہونے کے احاطات کم ہوتے ہیں اور ایسے شخص کو شکست اور ہزیمت نظر نہیں آتی۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کے اندر جوش و خروش زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں ' بعدی حرکت میں آتے ہیں اور ہر قیمت پر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنی اس حرکت ' اقدام اور فتح کی راہ میں حاصل مشکلات کا کبھی طرح اندازہ نہیں لگایا ہوتا۔ چنانچہ جب ان کا سامنا ان تکالیف سے ہوتا ہے تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان کے اندازوں سے زیادہ مشکل ہیں۔ وہ ان کے تصور سے زیادہ شدید ہوتی ہیں تو وہ لٹے پاؤں پھرنے والوں اور جزع و فزع کرنے والوں کی پہلی صف میں ہوتے ہیں ' لیکن جن لوگوں کی طبیعت میں غمراؤ ہوتا ہے اور جو لوگ مشکلات کو انگیز کر سکتے ہیں ' سختی و نرمی برداشت کر سکتے ہیں وہ ان مشکلات کے لئے قبل از وقت تیاری کرتے ہیں۔ حرکت اور اقدام کی مشکلات کو ابھی طرح سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ان کے نفوس ان مشکلات کو کہاں تک برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ مبرور ثابت سے کام لیتے ہیں اور کسی معرکے میں تیاری کے بعد کو دے جاتے ہیں۔ یہ جوش ' سرخیز اور آگے بڑھنے والے ایسے لوگوں کو کھڑو رکھتے ہیں اور ان لوگوں کی سنجیدگی اور محاذ ان شخصیت ان کو

حادثہ نہیں کرتی لیکن حقیقی معرکے کے وقت یہ بات نظر آتی ہے کہ ان میں سے کون زیادہ مشکلات کو انگیز کر سکتا ہے اور کون ہے جس کی نظر دور رہی ہے۔

ہیرا خیال یہ ہے کہ ان آیات میں جس فریق کا ذکر ہے 'وہ اس قسم لوگوں پر مشتمل تھا کہ جن کو مکہ میں مشکلات اور لذت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ لوگ ان مشکلات پر سہمہ نہ کر سکتے تھے اور یہ لوگ اپنی قویں بھی برداشت نہ کر سکتے تھے اس لئے کہ یہ شریف لوگ تھے اس وجہ سے وہاں یہ لوگ جوش میں آکر حضورؐ سے یہ اجازت طلب کرتے تھے کہ آپ ان کو ان اجازت پر مدد دے کر ان کی اجازت دیں تاکہ وہ اپنی عزت و آبرو کے بچانے کے لئے کوئی اقدام کریں۔ اور حضورؐ لفظ خدائی کے احکام کے مطابق ان لوگوں کو مشورہ دیتے تھے کہ وہ ذرا انتظار کریں۔ ہر کام اپنے وقت پر ہو گا۔ ہر کام کے لئے ترتیب اور تیاری کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر اقدام وقت پر کیا جاتا ہے اور وقت آنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے لوگ مدینہ میں اس زمانہ سے رہنے لگے۔ وہ وہاں ان کی ٹھکانہ بن گئی اور نہ ہی وہاں ادرت ہوتی اور یہ حالت ان واقع اور خصوصی فیض ریزوں کے بعد انہیں عجیب ہوتی تھی جو مکہ میں معمول تھا اس لئے ایسے لوگ جنگ میں دلچسپی نہ رکھتے تھے اور نہ ہی اس کے لئے کوئی عذر دیتے تھے یہ کم از کم یہ لوگ چاہتے تھے کہ اس دہرے میں کسی شہد کی ضرورت نہیں ہے۔

(قُلْ مَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ (۷۷:۴))

(اب جو انہیں لڑنے کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہئے یا کچھ اس سے بھی زیادہ کر۔ کہتے ہیں خدا تو یہ ہم پر لڑنے کا حکم کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ ہمیں کچھ اور مسرت دی؟) یہ فریق عالم مسکین تھے۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ یہ لوگ نصیحت ہی عاجزی سے اور عقیدے انداز میں لفظ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ ان کی اس عاجزی اور غم اندوز رہنے کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہئے۔ لیکن ان لوگوں کا ایمان بھی بابت معصوم نہیں ہوتا اور ان کے تصور حیات کے نکات ابھی تک واضح نہ تھے۔ اس سبب ان میں جس فریق کا ذکر ہے ان کے ذہن میں اسلامی نظام حیات کے اصل مقاصد ابھی تک واضح نہ تھے۔ یہ مقاصد چار لوگوں کی ذات کو بچانے یا کسی قوم کو بچانے اور یا کسی وطن کو بچانے سے زیادہ بڑے اور اونچے تھے۔ اسلامی نظام حیات کے مقاصد کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ اس دہرے کو عارض پر اسلامی حکم حیات کو قائم اور غالب کیا جائے اس کا بنیادی مقصد اس دہرے کو عارض پر ایک عادلانہ نظام کا قیام اور ایک ایسی سلطنت کا قیام ہے جو پوری قوم سے ان رکاوٹوں کو دور کر سکتی ہو جو دعوت اسلامی کے پھیلاؤ کی راہ میں گھڑی ہیں اور جو لوگوں کو اس بات سے روکتی ہیں کہ دعوت اسلامی کی طرف کھن دھریں۔ یہ حکومت اپنے اندر اتنی طاقت بھی رکھتی ہو کہ دنیا میں ہر کوئی اپنی غرضی اور اپنے اہتمام سے کوئی عقیدہ اپنالے تو وہ اسے ہر قسم کے سختی اور دباؤ سے بچا سکے۔ چاہے یہ سختی کسی قسم کا بھی ہو۔ مثلاً یہ کہ کسی کو سخت و محدود رہی سے نہ محروم کیا جائے اور معاشرے کے اندر اپنی مرضی کی نگہ دو سے محروم نہ کیا جائے۔ فرض یہ وہ اونچے مقاصد ہیں جو کسی کو ذاتی

اور محض طور پر امت پر بچانے یا نہ بچانے کے مقابلے میں بہت زیادہ اہم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عہد میں نصیب ہونے والا امن و سکون (مگر فرض کر لیا جائے کہ وہ کسی وقت تھا) اس قدر اہم نہ تھا کہ مسلمانوں کو اس میں فوراً تحریک جہاد سے حریدہ کچھ عرصے کے لئے محروم رکھا جائے۔

یہی تک اس فریق کا ایمان اس قدر پختہ نہ ہوا تھا کہ وہ اپنی ذات کو کچھ میں سے نکال دیں۔ وہ اللہ کے احکام کو نہیں اور انہی احکام کو ملت و مطلق اور اسباب و اثرات قرار دیں۔ ان کو قول فیصل قرار دیں 'چاہے کوئی اور گمراہی حکمت ان کی بھی تھی نہ آئے' لیکن یہی تک اس فریق کا تصور دین اس قدر پختہ نہ ہوا تھا کہ یہ لوگ اس دین کی اصل مہم اور مقصد کو سمجھ سکتے۔ مومن بحیثیت مومن اللہ کا دست قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کے انسانوں کی زندگی میں اس کے ارادے پر مہم و درویش چلتا ہے 'اللہ کرنا چاہے'۔ چنانچہ سیاق کا کام سے ایسے لوگوں کے موقف کی تصویر کشی کی جاتی ہے اور ان کے اس موقف پر تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے اور اسے ٹالیندہ کیا جاتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم تحریر نہیں لکھ اسلام کو 'ان پر ہونے والے مظالم کے انتقام کی اجازت کیوں نہ دی؟ انہوں نے اس دست درازی کو کیوں برداشت کیا اور قوت کے استغناء کی وجہ سے انہوں نے ان نیل زینوں کا علاج کیوں نہ کیا حالانکہ مسلمانوں میں سے آخری لوگ یہ کہہ سکتے تھے۔ کیونکہ تمام لوگ نہ تو محروم تھے اور نہ بزدل۔ وہ تو انہیں کا جواب پھر سے دے سکتے تھے اور نہ مسلمان کہ میں نکتہ ثابت تھے۔ وہ اس انتقام سے باز رہنے اور صرف 'امامت مصلوٰۃ' اور اللہ کی روئے اور مہم برداشت پر اکتفا نہ کیوں کرتے تھے۔ حالانکہ بعض مسلمانوں پر ایسا تہجد ہو رہا تھا جو ناقابل برداشت تھا۔ بعض ایسے تھے جو برداشت نہ کر سکتے تھے کہ وہ اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں پڑ جاتے تھے۔ اور بعض ایسے بھی تھے جو ان تکلیف کی وجہ سے جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔

اس کی کیا حکمت تھی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم کوئی حسی بات نہیں کر سکتے کیونکہ جو حکمت ہم بیان کر سکیں گے اسے گویا ہم اللہ کی طرف منسوب کر سکیں گے جبکہ اللہ نے خود وہ حکمت بیان نہیں کی۔ اس طرح ہم اللہ کے احکام و فرائض کے وہ اسباب و علل بھی بیان کر سکتے ہیں جو درحقیقت ان احکام کے اسباب نہیں ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیان کردہ اسباب بھی وہی ہیں جن کے علاوہ اور اسباب اور حکمتیں بھی ہوں 'جن کا علم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا'۔ اسی میں ہمارے لئے خیر اور بھلائی تھی کہ ہمیں اس کا علم نہ ہو۔ یہ ہے ایک مومن کا موقف جو کوئی اللہ کے احکام اور شریعت کے قوانین کے سامنے اختیار کر سکتا ہے 'جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حجتیں اور مخصوص حکمت اور علت خود حتمی طور پر بیان نہیں کی' چاہے ہمارے ذہن میں اس کی جو علت بھی آئے اور جو حکمت بھی ظاہری طور پر نظر آئے۔ چاہے کسی حکم کی جو کیفیت حتمی بھی ہمارے ذہن میں آئے یا اس فرض کی ادائیگی کا جو طریقہ بھی ہمارے ذہن میں آئے جمل تک محض اس کا اوردانہ کر سکتی ہو 'لیکن اچھا موقف یہی ہے کہ انسان مختلف احتمالات میں سے اسے ایک احتمال ہی جیسے اور بالآخر یہ نہ کہے کہ یہی ہے وہ حکمت جو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھی اور اس کے سوا کوئی اور حکمت نہیں ہے۔ اگرچہ کسی کو اپنے علم و خرد پر پورا پورا اعتماد ہو اور اگرچہ اس نے احکام الہی میں نہایت ہی گہرا غور و خوض کیا ہو' اس لئے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہونے والی تمام حکمتوں کا احاطہ کر لیا ہے۔ یہ محال انداز میں گویم جو یہ کہہ رہے ہیں یا راہ گاہِ ہدیٰ کے آداب سے زیادہ قریب ہے۔ اور احتیاط کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ

کے علم اور انسان کے علم کے درمیان طبیعت اور حقیقت کا امتیاز رہے۔

بارگاہِ انجری کے ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے میں اس موضوع پر اب بات کرتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں جمادیوں فرض نہ ہوا اور حدیث میں چرکیوں فرض ہوا؟ اس موضوع پر میں وہ باتیں بیان کروں گا جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ شاید یہی سبب اور حکمت ہو، لیکن یہ سبب و حکمت دونوں بطور احتمال بیان کئے جا رہے ہیں اور اصل حقیقت کیا ہے اسے ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ ہم اپنی جانب سے اللہ کے احکام کے لئے اسباب اور حکمتیں فرض نہیں کرتے۔ اصل حقیقت کا علم صرف اللہ جل شانہ کو ہے اور اس نے نص صریح کے ذریعے اس کی اطلاع ہمیں نہیں دی..... یہ اسباب جو ہم بیان کر رہے ہیں محض اجتہادی ہیں، ان میں صحت کا بھی احتمال ہے، اور غلطی کا بھی۔ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور ان میں کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں ان اسباب کے ذکر سے صرف یہ مقصد ہے کہ ہم اللہ کی آیات میں تدبیر کر رہے ہیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارے دور میں غور و فکر کے بعد ہم پر یہ اسباب واضح ہوئے۔

(الف) یہ سبب بھی ہو سکتا ہے کہ کسی زمانہ تربیت اور تیاری کا زمانہ تھا۔ یہ تیاری ایک جنمیں خاکدان میں، ایک مخصوص قوم میں اور جنمیں عرفہ و احوال میں ہو رہی تھی۔ اس تربیت اور تیاری کے اہداف یہ تھے کہ ایک عرب کی شخصیت کو ایسے حالات میں مہر کرنے پر تیار کیا جائے جن میں وہ بھی مہر نہ کر سکتا تھا۔ مثلاً یہ کہ اس کی دلت یا اس کے ذیہ کثالت لوگوں پر زد پڑے اور وہ اس پر مہر کرے۔ تاکہ وہ عرب شخصیت اپنی قبائلی شجاعت اور اپنی دلت کو بھول جائے اور اس کی زندگی کا غور اس کی دلت اور اس کے ذیہ کثالت لوگ ہی نہ ہوں اور وہ اپنی زندگی صرف اپنی دلت کے لئے متحرک نہ کرے۔ یہ ایک عرب مزاج کو یہ تربیت دینا مقصود تھا کہ وہ اپنے اعصاب پر قابو پا سکے۔ یہ نہ ہو کہ پہلے تاثر پڑے وہ ہوش میں آجائے اور پہلی بھان بکھر حرکت پڑے آپس سے باہر نہ ہو جائے اس کی حرکت اور اس کے مزاج کے اندر اعتراض پیدا ہو جائے۔ اس کو یہ تربیت بھی دینا مقصود تھا کہ وہ ایک منظم سوسائٹی کا فرد ہو اور اس کی ایک قیادت ہو جس کی طرف وہ اپنی زندگی کے تمام امور میں رجوع کرنے کا عادی ہو جائے اور وہ کوئی کام بھی نہ کرے مگر اس قیادت کے اشارے کے مطابق اگرچہ یہ لو امر اس کی عادی زندگی کے خلاف اور متضاد ہوں۔ ایک عرب شخصیت کی تربیت کے باب میں یہ لائحہ عمل بنیادی باتیں تھیں۔ اس سے ایک اسلامی سوسائٹی کی تشکیل مقصود تھی جو ایک قیادت کے تابع ہو جو ترقی پزیر اور مذہب سوسائٹی ہو اور قبائلی اور غیر مذہب (Barbarian) سوسائٹی نہ ہو۔

(ب) اس کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قریش کے ماحول میں یہ امن و دعوت زیادہ موثر ہو سکتی تھی اس لئے کہ یہ سوسائٹی شرفاء کی سوسائٹی تھی اور اگر اس سوسائٹی کے اندر مسلمان جنگ شروع کر دیتے تو اس کی وجہ سے یہ لوگ بعض و عدا میں اور تیز ہو جاتے۔ ایسے حالات میں جو کہ میں اس وقت تھے، غور و خوض لازماً شروع ہو جاتے اور جنگ واداس، جنگ، بوس اور جنگ فیہ کی طرح قتل و مصلحت کے لالچاں سلسلہ شروع ہو جاتا۔ یہ جنگیں عربوں کی مشہور جنگیں تھیں اور سالہا سال تک مسلسل لڑی جاتی رہیں۔ اس جدید جنگ کا تعلق اسلام سے ہوا اور تمام واقعات اسلام کے حوالے سے یاد کئے جاتے۔ ان جنگوں کا بھی خاتمہ نہ ہوا اور اسلام بجائے اس کے کہ ایک دعوت ہوئی وہ جنگ و جدال کی طرحی داستان ہوا اور ان داستانوں کے نتیجے میں اسلام کی

اصل دعوت پس حشر میں چلی جاتی۔ اس دعوت کا یہ حال ابتدائی سرے ہی میں ہو جانا اور کچھ عرصے کے بعد یہ ختم ہی ہو جاتی۔

(ج) یہ اس لئے بھی تھا کہ اگر کد میں جہاد کی اجازت دی جاتی تو گھر گھر میں جنگ شروع ہو جاتی۔ اس لئے کہ کد کد کے اندر کوئی پناہ دہ حکومت نہ تھی جو لوگوں پر کنٹرول کر سکتی۔ نیز وہاں کوئی ایسی حکومت نہ تھی جو مسلمانوں کو تعلقات دیتی تھی بلکہ مسلمانوں کو جو اذیتیں دی جاتی تھیں وہ ہر مسلمان کے اپنے رشتہ داروں ہی کے ذریعے دی جاتی تھیں۔ خود رشتہ دار ہی مسلمان ہونے والے لوگوں پر تھوڑے کرتے انہیں اذیت دیتے اور اپنے خیال کے مطابق ان کی تربیت کرتے۔ اگر کد میں جنگ کی اجازت دے دی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ گھر گھر میں جنگ شروع ہو جاتی اور لوگ کہتے دیکھو یہ ہے اسلام! حالانکہ اسلام پر فتنہ ڈالنے کا الزام اس وقت بھی لگایا گیا تھا جب مسلمانوں کو حکم یہ تھا کہ ہاتھ روک رکھو۔ لیکن قبیلہ جج اور عروہ کے لئے آنے والوں اور قحطی باز لوگوں کے اندر اسلام کے خلاف یہی پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے۔ وہ کہتے کہ محمد آپ بیٹے کے درمیان اور ایک شخص اور اس کے قبیلے کے درمیان عداوت ڈال دیتے ہیں۔ اگر اسلام مذاکرات اور غلاموں کو یہ اجازت دے دیتا کہ وہ والدین کو اور اپنے آقاؤں اور اپنے سرپرستوں کو قتل کر دیں اور ہر گھر اور محلہ میں یہ جنگ شروع ہو جاتی تو قبیلہ کے پروپیگنڈے کا عالم کیا ہوتا؟

(د) اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ اپنی اولاد پر بوجہ اسلام مظالم دھا رہے تھے، جو لوگ اپنے غلاموں کو اذیت دیتے تھے اور جو لوگ اپنے ذمہ سرپرستی لوگوں پر تھوڑے کرتے تھے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ لوگ آگے چا کر اسلام کے حق میں عظیم خدمات سر انجام دینے والے ہیں، یہ اسلام کے سپاہی ہوں گے، انھیں اور قاصدین نہیں گے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔

(ه) ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عربوں کی خود اوری اور شرارت کا مظاہرہ تھا کہ یہ لوگ بیٹھ مظالم کے حق میں آواز اٹھاتے تھے۔ ایسا مظالم جس پر نافع تھوڑا دیا جا رہا ہو لیکن وہ اپنی بات کا اس قدر پکا ہو کہ وہ کسی بے بات بھی باز نہ آ رہا ہو۔ خصوصاً اس صورت میں جبکہ نہایت ہی شریف لوگوں پر تھوڑا دیا جا رہا ہو اور ایسے کئی واقعات ہوئے جن سے اس فقرے کی صحت کا ثبوت ملتا ہے۔ ابن العنبر اس کے لئے تیار نہ ہوئے کہ وہ حضرت ابو بکر کا ساتھ چھوڑ دیں اور وہ کد سے ہند کی طرف ہجرت کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات عربوں کے لئے نہایت ہی شرم کی بات ہے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر کو شخص کی کہ وہ ان کی حمایت کریں گے۔ اس کی ایک دوسری مثال شعب ابی طالب میں بنی ہاشم کا کامرہ ہے۔ یہ کامرہ اس قدر طویل ہو گیا کہ لوگ بھوک سے مرنے لگے اور ان پر سخت مصائب ٹوٹ پڑے۔ اگر قدیم زمانوں کی اور سوانح میں یہ واقعہ ہوا ہوتا تو لوگ مظالم کو حقیر سمجھتے اور ان کے ساتھ مذاق کرتے اور خالوں کو عزت اور وقار کی نظروں سے دیکھا جانا (لیکن وہاں کچھ فرق ہوا وہ تاریخ عرب کی زریں مثال ہے)۔

(و) اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کد میں مسلمانوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ وہ کد میں زندہ رہ سکتے تھے۔ اس لئے کہ جزیہ اعراب کے دوسرے علاقوں تک دعوت پہنچی ہی نہ تھی۔ اگر پہلی جزیہ تو اس کے

بارے میں مکی پکی خبریں ہی جاننا پڑتی تھیں۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تحریک اسلامی اور قریش کے اندر بعض لوگوں کے درمیان داخلی اختلافات ہیں اور اگر جنگ شروع ہوگی ہوتی تو وہ غیر جانبدار ہوتے اور دیکھتے کہ کونٹ کس کر دیتا ہے۔ ایسے حالات میں ممکن تھا کہ یہ معرکہ مسلمانوں کی اس فہمیل تھرا کے مارے جانے کے بعد فہم ہی ہو جاتا۔ مگر یہ یہ قبل تھرا اپنے مقابلے میں دو گنا کفار کو قتل کر دیتی تھیں ان کے فہم ہونے کے بعد شرک اپنی جگہ حریف مضبوط ہو جاتا اور اسلام کی یہ مختصر فوج صاف ہستی سے مٹ جاتی۔ اس کی کلام حیات دنیا میں حقیقی روپ اختیار نہ کر سکتا حالانکہ اسلام ایک ایسا دین تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا میں جو رکھ کر زندگی قائم ہو اور عمارتوں کی زندگیوں میں نافذ ہو۔

(۲) ان قوم اور کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کئی دور میں اس بات کی حقیقی ضرورت تھی ہی نہیں کہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی جائے کہ وہ مقابلہ کر کے کھڑکی مٹا دیتے۔ اس لئے کہ دعوت اسلامی کا بنیادی کام یہ رہا تھا اور دعوت مسلسل جاری تھی۔ حضرت محمدؐ کی حالت یہاں تک مروجہ تھی اور بنی ہاشم کی تواریس آپ کی حفاظت کے لئے ہر وقت بے نیام تھیں۔ مگر کوئی شخص آپ پر ہاتھ اٹھاتا تو اسے یہ شعور لاحق تھا کہ اس کا ہاتھ کٹ جائے گا اور اس وقت کا قبائلی کلام موجود تھا جس میں ہر قبیلہ اس بات سے آرا تھا کہ نہیں وہ خدا کا خدا بنی ہاشم کے ساتھ لڑائی میں اٹھ نہ جائے اور یہ شعور ہر اس صورت میں یکساں موجود تھا مگر کسی قبیلہ کا کوئی فرد حضورؐ پر ہاتھ اٹھاتا۔ چونکہ دینی کی شخصیت محفوظ تھی اور اس کی حفاظت ہو رہی تھی اور دینی بنی ہاشم کی امداد سے اور اس وقت کے موجودہ قبائلی نظام کے رسم و رواج کے مطابق شب و روز دعوت دے رہا تھا۔ دینی نہ دعوت کو خلیہ رکھ رہا تھا اور نہ اپنی بات کسی سے چھپاتا تھا کہ میں کسی شخص میں یہ برکت نہ تھی کہ وہ آپ کو دعوت پھیلانے سے روک سکے۔ آپ قریش کی مجالس میں خانہ کعبہ میں پہنچ کر منہ پر نور عمومی اجتماعات میں دعوت اسلامی کا کام کر رہے تھے اور کسی شخص کی یہ برکت نہ تھی کہ وہ آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ سکے۔ کوئی شخص یہ برکت نہ کر سکتا تھا کہ آپ کو اغوا کر سکے، آپ کو قتل کر سکے، اور آپ کو قتل کر سکے، اور کوئی آپ کو اس کی مرضی کی بات کہنے پر مجبور نہ کر سکتا تھا کہ آپ اپنے دین کی بعض باتیں کہہ سکتے اور بعض باتوں پر خاموش رہتے۔ ایک بار جب انہوں نے آپ کو یہ پیشکش کی کہ وہ ان کے خداؤں اور انہوں کو برا بھلا نہ کہیں اور ان کی بد گوئی نہ کریں تو آپ نے ان کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ نیز جب انہوں نے یہ پیشکش کی کہ کچھ نرمی وہ کریں اور کچھ نرمی قریش کریں گے تو آپ نے اس کو بھی رد کر دیا۔ یعنی کچھ اور کچھ دو کی پالیسی اپنانے سے انکار کر دیا۔ پیشکش یہ تھی کہ بعض باتیں حضورؐ ان کی مابین اور بعض باتیں وہ اسلام کی مابین گئے تو حضورؐ نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ غرض دعوت اسلامی کا وجود قائم تھا۔ حضور اکرمؐ موجود تھے اور بنی ہاشم بطور محافظہ کام کر رہے تھے اور حضورؐ ہر جہاں و صورت میں اور تمام درائع سے اپنی دعوت پھیلانے میں آزاد تھے۔ ایسے حالات میں جنگ اور جدوجہد کی فی الواقع کوئی حقیقی ضرورت بھی نہ تھی کہ قس از وقت حصار و قتل شروع کر دیا جائے اور سب سے اہم وجہ یہی تھی کہ قریش کا غنا ان اس دعوت کے لئے سازگار تھا اور اس کے اگلے نتائج لکھے والے تھے۔

یہ تمام پہلو جہاں تک ہم سمجھتے ہیں 'اس حکمت کے بعض پہلو ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے کہ میں جہاد و فتنے کا آغاز نہ ہو اور وہاں مسلمانوں کو یہ علم دیا گیا کہ وہ ہاتھ روکے رکھیں ' لہذا: 'قَدْ نَمُكِّنْ لَكُمْ زُلْفَةَ اِذْ اُكْرِمُكُمْ'۔ ان کاموں کی وجہ سے ان کی تیاری اور تربیت عمل ہو گئی کہ اور دعوت اسلامی کا کئی منصوبہ بھی اپنے اہتمام تک پہنچ جائے گا۔ مسلمان اپنی قیادت کے احکام کا انحصار کریں گے اور جب وقت آئے گا تو اپنے آپ کو اس فریضہ سے عہدہ برآ کر سکیں گے۔ اس لئے کہ اس فرض کی ادائیگی میں ہم ان کی کوئی ادائی غرض و غایت نہ ہوگی اور ان کا جہاد و قتل اب صرف اللہ کے لئے ہو گا۔ فی کمال اندسہ گاوری فلولت، دعوت اپنی رفتار سے ہر حال جاری تھی 'اس کی صیغہ سوری تھی۔ اور اس سے محبت کرنے والے مسوحوں، تھے اور نگہبان تھے۔

اس منصوبہ کی جو حکمت بھی ہو، ہر حال اس وقت ایسے پرہوش لوگ مسوہہ دیتے جو بظاہر اس گمراہی کا بڑی شدت سے انکار کر رہے تھے کہ انہیں جنگ کی اجازت دی جائے۔

(فَلَمَّا كَبُحَ عَلَيْهِمُ الْمُنَاقِلُ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ وَ اَشَدُّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقُنَاقِلَ لَوْلَا اَنْحَرْتَنَا اِلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ) (۷۷: ۴)

(جب اس پر جنگ فرض کر دی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح اور بڑا ہے جس طرح اللہ سے اور اچھا ہے یا اس سے بھی بڑا اور کرتا ہے۔ ہمارے پروردگار 'تو نے کیوں ہم پر قتل فرض کر دیا؟' انہیں کچھ اور صحت دی؟)

اسلامی مفہوں میں ایک ایسے گروہ کی مسوہہ کی جو جہاد و فتنے سے کھڑا ہو 'ایک قسم کی بے چینی پیدا کرتی تھی اس طرح اسلامی مفہوں میں ایک طرف یہ گروہ تھا جو جہاد و فتنے کرتا تھا۔ دوسری طرف بچے اور کامل مومنین تھے جو چارے حذر پر محبت قدم تھے اور اپنے شعبہ اہمیت پر مطمئن تھے اور وہ حق میں آئے وہی بے یقینیوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے تھے اور اس راہی مشفقوں کو برداشت کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان دو گروہوں کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو سکتی تھی۔ اس فرق مومن کے اندر بھی چھائی کے لئے جوئی و فروش پیدا ہوا تھا 'یہ عزم اور ارادے والے تھے 'انہیں یقین و وثاقت حاصل تھا مگر یہ لوگ ہر پندے کا انحصار اپنی جگہ کیا کرتے تھے۔ اس لئے کہ جب جنگ شروع ہوئی نہ ہوئی ہو اور اس کے امکانات ہی نہ دیکھے گئے ہو تو وہ محض تصور اور غائی خیرہ بازی ہوگی اور جب حقیقی خطرے کا سامنا ہو تو یہ غلام ہو اس میں نہیں ہو جاتا ہے۔ اسی صورت حال کا سامنا قرآن کریم نے اپنے اندر میں کیا:

(قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَ لَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا) (۷۷) اِنَّ مَا تَكُوْنُوْا اِيْدُرْ كُكُمْ اَلْمَوْتُ وَ تَوَكَّلْتُمْ فِىْ اَرْوَاحٍ مُّشْبِهَةٍ (۷۸) (۷۷: ۴-۷۸)

(کو) دنیا کا سرمایہ، دنیائی تمنا، ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لئے بھرپور 'اور تم پر علم ایک شے پر اب

بھی نہ کیا جائے گا 'موت تو جہاں بھی تم ہو ہر حال اگر رہے گی' خواہ تم کبھی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں 'اور زندگی چاہتے ہیں اور نہایت ہی عاجزانہ حسرت کے انداز میں تنہا کرتے ہیں کہ انہیں کچھ حریف ملت مل جاتی اور ان کے سرمایہ زندگی میں کچھ حریف اضافہ ہو جائے۔

قرآن کریم کا مکمل یہ ہے کہ ایسے جذبہات جہاں سے پیدا ہوتے ہیں 'وہیں سے ان کی جڑ کاٹ دیتا ہے اور موت اور زندگی کی حقیقت واضح کر دیتا ہے۔ (قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۝۴: ۷۷) (کہہ دو زندگی کا سرمایہ تو بہت ہی قہور ڈا ہوتا ہے) زندگی کا تمام سرمایہ بالکل پوری زندگی کی حقیقت کیا ہے 'چند دن' چند ہفتے 'چند مہینے' یا چند سال؟ اگر قدرے ملت مل بھی جائے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر پوری زندگی ہی ایک مختصر وقت ہے تو اس مختصر وقت میں وہ کیا ساز و سامان بیچ کر کس گے۔ اس لئے کہ زندگی تو دنوں 'ہفتوں اور مہینوں اور سالوں ہی کے اندر محدود ہے۔ اس لئے اس مختصر زندگی کا طویل بھی مختصر ہے۔

(وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۝۴: ۷۷) (اور آخرت ہی ایک خدا ترس انسان کے لئے بہتر ہے) ایک تو اس لئے کہ معاملہ دنیا ہی میں ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ دنیا اس انسانی سفر کی آخری منزل نہیں ہے۔ یہ تو ایک مرحلہ ہے اور اس مرحلے کے بعد آخرت ہے اور سرمایہ وہی ہے جو آخرت کے لئے بیچ ہو۔ پھر یہ کہ آخرت کا دور طویل ہے اور لازماً ہے 'اور اس کا سرمایہ خیر ہے اور بہتر ہے۔ جو لوگ خدا ترس ہوں وہ اسے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہاں بات خوف اور ڈر کی ہو رہی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا ذکر کیا جو اگرچہ ڈر ہی ہے لیکن خدا کا ڈر۔ یعنی اگر کوئی ڈرتا ہے تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہئے 'انسان سے کیا ڈرنا؟ لیکن ایک گروہ مسلمانوں کے اندر ایسا موجود ہے جو لوگوں سے اس طرح ڈرتا ہے جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہئے۔ ہاں جو خدا سے ڈرتا ہے تو پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ جس کے دل میں خوف خدا اس جیسے پھر اس دل میں کسی اور کے خوف کے لئے جگہ ہی نہیں رہتی۔ اس لئے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو اس کا کوئی بھی کچھ بگاڑی نہیں سکتا۔

(وَلَا تَقْلَعُمُوْنَ فَخِيْلًا ۝۴: ۷۷) (اور تم پر شرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا) تمہارے اجر میں کوئی ٹھنہ نہ ہو گا کوئی نقصان نہ ہو گا اور کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اگر دنیا میں ان سے کوئی چیز روٹی تو دار آخرت تو آئے ہی والا ہے۔ وہاں وہ کسی پوری کر دی جائے گی جہاں کوئی ظلم نہ ہو گا اور حساب و کتاب میں کوئی کمی نہ ہو گی اور دنیا و آخرت کا فائل بل مل جائے گا۔

ان حکایت کے باوجود بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے نفوس کے اندر یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ ان کو اسی زمین پر کچھ دن اور ملت مل جائے۔ اس کے باوجود کہ یہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت میں جزائے خیر کے بھی امیدوار ہیں 'تاہم وہ ایسی خواہش دل میں رکھتے ہیں 'خصوصاً وہ لوگ جو ایمان کے ایسے درجے میں ہوں جس میں یہ فریق زیر بحث تھا۔

یہاں اب بات کو ایک آخری جگہ میں دوبارہ پیش کیا جاتا ہے اور ایک ہی فقرے میں ظلال تصور اور ظلال سوچ کو

درست کر دیا جاتا ہے۔ موت و حیات اور تقدیر اور اہل کے بارے میں سوچ کر درست کر دیا جاتا ہے 'خیر جماد و قیل کے زوایے سے موت و حیات کو ایک ٹیچہ دیا جاتا ہے۔ اس فرق کا یہ بزرع و فروع اس لئے تو تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ موت قیل کے نتیجے میں آتی ہے حالانکہ (اِنَّ مَا تَكُونُوْنَ اِذْ تُرْكُكُمْ فَمَوْتٌ وَّ لَوْ كُنْتُمْ فِیْ سُرُوحٍ مُّشْبَدَةٍ - (۷۸:۵)) (موت تو جہاں بھی تم ہو ہر حال جہاں اگر رہے گی خواہ تم کہیں ہی مضبوط عمارتوں میں ہو)۔ موت کا ایک مقررہ وقت ہر سنی ہے۔ اس کا تحقق قیل اور امن سے نہیں ہے۔ اس کا تحقق جائے رہائش کی بجلی اور بجلی کے بھی نہیں ہے۔ خیر اگر کوئی فریضہ جنگ سے پہلے ہی کرے تو بھی موت مؤخر نہیں ہو سکتی اور نہ فریضہ جنگ اور جماد کی وجہ سے موت وقت سے پہلے آتی ہے۔

موت کا ایک وقت مقرر ہے اور یہ معلومات اس سے بالکل چھپا دیں۔ ان کے درمیان کوئی تعلق سبب و مسبب نہیں ہے۔ بلکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت پہنچ جائے تو سبب کوئی بھی فریضہ ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ اور کوئی سبب مرگ نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ قیل کرنا کہ قیل کا فرض ہو، اگر قدرے مؤخر ہو جاتا ہے تو ایک عرصہ رہتا ہے۔ نیز قیل اور غیر قیل کے حالات میں اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنے کے بھی کچھ معافی نہیں ہیں۔

قرآن کریم ایک لطیف ٹیچہ کے ساتھ دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ موت و حیات کے بارے میں نیک انسان کی سوچ ہی بدل جاتی ہے۔ اور انسان کی سوچ اور شعور میں جو خوف و ہراس ہوتا ہے وہ یک لخت دور ہو جاتا ہے۔

جیسا اس کے معنی یہ بھی نہیں ہیں کہ انسان امتیازی تہذیب اختیار کرے۔ اور اس کے دائرہ اختیار میں چھوڑ دے اور محمد اشدت کے لئے جو تہذیبیں 'انہیں کام میں نہ لائے۔ انہی انہی یہ بات گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا۔ (حُدُّوْا حُدُوْرَکُمْ) تم بہت ہی محتاط رہو۔ اور صلوة الخوف کے مسائل کے بیان کے موقع پر بھی امتیازی تہذیب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک دوسری جگہ (وَاَعْدُوْا) کا حکم دیا گیا کہ طوب تیار کرو۔ یہ تمام احکام اپنی جگہ درست ہیں 'لیکن ان تیاروں کے ساتھ موت و حیات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امتیازی تہذیب اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی کی اپنی جگہ پر ایک حکمت ہے اور ان احکام کی پیروی ضروری ہے۔ یہ اللہ کی تہذیبیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ لیکن موت ہر حال اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے اور یہ بالکل ایک دو عرصہ کا دور حکم ہے اور اس پر یقین رکھنا بھی فرض ہے۔ اگرچہ امتیازی تہذیب بھی فرض ہیں اور جنگی تیاریوں کی بھی غاہری اور باطنی حکمتیں ہیں۔ لہذا دونوں احکام کی پیروی ضروری ہے 'پورے توازن اور پورے اعتدال کے ساتھ۔ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے.... یہ ہیں اسلام کی ہدایات اور صحیح اسلامی پالیسیاں۔ افراد اور جماعت کی تربیت کا یہ اسلامی منہاج ہے۔

—○○○—

عالم برائے اگر مابین کے اس گرد و ہوا کی بات ختم ہو جاتی ہے اور اب اسلامی مفہوم میں پھیلے ہوئے ایک دوسرے عنصر کی بات شروع ہوتی ہے۔ اس دور میں اسلامی سوسائٹی کا دوسرے عناصر کے ساتھ یہ بھی ایک موجود عنصر رہی تھا۔ اگرچہ سبب بات کے لئے لفظاً اور ہی بات کا آغاز برائے نظر نہیں آتا 'نہ کوئی فعل ہے 'نہ کوئی وقف ہے 'جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ آئے دلی بات ایک دوسرے عنصر کے بارے میں ہے۔ لہذا یہ کہ پہلے فرق کی بات ختم ہو گئی ہے لیکن اس

بارے میں اس سے قبل ہم جو نکات بیان کر آئے ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہیں۔

(وَإِنْ نَصَبْنَاهُمْ سِيفَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (۷۸) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سِيفَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَا لِنَاسٍ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (۷۹) مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظًا (۸۰) (۷۸، ۷۹ تا ۸۰))

”اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسے نبیؐ نے آپ کی بدولت ہے۔ گو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اے انسان! تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوئی ہے اللہ کی عنایت سے ہوئی ہے اور جو مصیبت تجھ پر آئی ہے وہ تجھ سے اپنے کب و عمل کی بدولت ہے۔

اے محمدؐ ”ہم نے تم کو لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسولؐ کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی اور جو منہ موڑ دیا تو میرا حال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر یاہان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔“

جن لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں جو بھلائی پیش آتی ہے اس کی نسبت وہ اللہ کی طرف کرتے ہیں اور جو برائی انہیں درپیش ہوتی ہے اس کی نسبت نبی کریمؐ کی طرف کرتے ہیں ان کے اس فعل کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ نبیؐ کے بارے میں بددلی کا خیال کرتے ہیں۔ ان کا گمان یہ ہے کہ نبیؐ کی وجہ سے ان پر مصائب نازل ہوئے۔ اگر تنگ سالی ہو جائے، اگر مویشی نسل کشی نہ کرے یا اگر کسی موقع پر ان پر مصیبت آجائے تو وہ ان چیزوں کی نسبت حضورؐ کی طرف کرتے۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی اور کامیابی ہوئی تو کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔

دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر نبیؐ کی قیادت پر الزام تراشی کرتے تھے۔ اور یہ کام وہ اس لئے کرتے تھے کہ حضورؐ ان پر جو فرائض عائد فرماتے تھے ان سے گلوڑھی کرالیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ قول نبی کریمؐ کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو پھرتے ہوں۔ تو بھلائے اس کے کہ وہ صاف صاف کہہ دیجئے کہ بھلائی ہم تو ضعیف ہیں اور بزدل ہیں اور جنگ سے ڈرتے ہیں، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حضورؐ کی قیادت پر جرح و قدر کرنے لگے۔ اور اگر بھلائی نصیب ہو تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اگر برائی نصیب ہو تو اس کی نسبت نبیؐ کی طرف کرتے ہیں یا حضورؐ

کے احکام کی طرف کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کے ان احکامات کی وجہ سے یہ مصیبت چڑی اور خیر سے ان کی مراد اس دنیا کی بھلائی ہوتی ہے اور خیر سے مراد ان کی اس دنیا کا نقصان ہوتا ہے۔

تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی مشیت کے مطابق لوگوں کو جو حادثات اور واقعات پیش آتے ہیں اس کے بارے میں ان کا نقطہ نظر بہت ہی غلط ہے۔ لیکن کارسل اللہ اور خدا تعالیٰ کے درمیان پائے جانے والے تعلق کے بارے میں بھی بہت ہی گھٹیا تصور ہے۔

اگر یہ تیسری وجہ ہو تو یہ ان مابین کی طرف سے ہو سکتی ہے جن کا موت و حیات کے بارے میں بھی عقیدہ صاف نہ ہوا تھا اور اپنے اس تصور موت و حیات کی وجہ سے یہ لوگوں سے اس طرح اترتے تھے جس طرح اللہ سے اترتا چاہئے۔ اور یہ لوگ کہتے تھے (وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا اٰخِرَتُنَا اِنِّیْ اٰخَرُ قُرْبٰی (۷۷:۴)) (مے) ہمارے رب تو نے ہم پر لڑائی کو کیوں فرض کر دیا کیا یہی اچھا ہوتا اگر تو اسے قریب وقت تک مؤخر کر دیتا) لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس آیت سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد کچھ دوسرے لوگ ہیں جن میں ان چروں کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل تھے۔

یہ مسئلہ جو اس آیت میں لایا گیا ہے۔ یہ ایک عظیم اور مشکل مسئلہ کا ایک پہلو ہے اور وہ مسئلہ تاریخ ادیان اور تاریخ فلسفہ کا نہایت ہی مشکل مسئلہ ہے۔ یعنی مسئلہ جبر و قدر اور مسئلہ تقدیر۔ یہ مسئلہ یہاں بعض لوگوں کے حالات کے بیان میں حصہ لیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے غلط تصور کا رد یہاں کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے اس فریق ذریعہ بحث کی نگری لینی کو درست کرتے ہوئے اس مسئلے کو نہایت ہی سادگی اور بلیرنگی پیش کی ہے جو ان کے بیان کر دیا۔ ذرا قرآن کریم کے الفاظ میں سنئے۔

(وَ اِنْ تَصِبُّهُمْ سَبْعَةً يَّفُوتُوْا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَعَمَالٌ هٰؤُلَاءِ اَلْفَعُوْا لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثَنَا (۷۸:۴))

(اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ کو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر میں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔) یہ لکھ اللہ ہی قائل حقیقی اور قائل اول ہے۔ وہی قائل ہے جو کچھ اس کائنات میں وقوع پذیر ہوتا ہے وہ اسی سے ہے۔ لوگوں کے لئے جو کچھ ہوتا ہے یا لوگوں سے جو کچھ ہوتا ہے یہ سب کچھ اللہ سے ہے۔ لوگوں کا اختیار صرف اس قدر ہے کہ وہ تو چاہیں اور سچ کریں لیکن کسی فعل کا تحقق صرف اللہ کے ارادے اور تقدیر سے ہی ہو سکتا ہے۔

اس لئے کہ نیکی کی نسبت یا برائی کو وہ دین لانے کی نسبت اور برائی کو کسی کے لوہے لانے کی نسبت حضور صلی طرف کرنا، مالاکہ آپ ایک انسان اور مخلوق ہیں اور ہم جیسے ہیں یہ ایک غیر حقیقی نسبت ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس موضوع پر بات کو سمجھتے ہی نہیں۔

بھئی یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک کام کی طرف حوجہ ہوا ہے اور اپنے لئے بھلائی پسینے کی سچی کرتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ

نے مسائل خیر کو استعمال کرنے کا ہر قسم دیا ہے وہ اسے استعمال کرتا ہے لیکن اس کے باوجود کسی کو اگر بھلائی نصیب ہوتی ہے تو وہ ارادہ الہی سے ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اللہ کی قدرت کے علاوہ کوئی اور قدرت تو ہے نہیں جو اشیاء، حادثات اور اس کائنات کے اندر وقوع پذیر ہونے والے حوادث کو پیدا کر سکتی ہو۔ اب بھلائی بھی اگر کسی کو نصیب ہوتی ہے تو ان مسائل کی مدد سے نصیب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس بھلائی کے لئے مقرر کئے ہیں۔ اس لئے ملامتی تصور ہو گا کہ یہ بھلائی اللہ ہی کی وجہ سے نصیب ہوتی اور اسی کی قدرت پر کا نتیجہ ہے۔

بعض اوقات انسان ایک برائی کے ارتکاب کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے نتیجے میں برائی وجود میں آتی ہے۔ لیکن ملامت برائی کا رد ہونا اور وجود میں آنا محض اللہ کی قضاء و قدر کے تحت ہوتا ہے اس لئے کہ اس کائنات میں اشیاء کے پیدا کرنے اور حادثات کو وقوع پذیر کرنے کی طاقت اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔

دونوں صورتوں میں خیر و شر میں کسی چیز کا وقوع پذیر ہونا من جانب اللہ ہوتا ہے اور اس آیت میں اسی حقیقت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری آیت یعنی (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) (۷۹:۴) (جس جو بھلائی نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جس جو برائی نصیب ہوتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہوتی ہے) تو اس میں ایک دوسری حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کا پہلی آیت میں بیان کردہ حقیقت سے نہ تعلق ہے اور نہ وہ اس سابقہ حقیقت قضا و قدر میں داخل ہے۔ لہذا اس کو ایک دوسرے ذلوع سے دیکھنا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی صلت کے مطابق ایک محتاج کار وضع کیا ہے اور اس نے ہر کام کے لئے ایک طریقہ کار وضع کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو شر کے پارے میں بھی طرح متبہ کیا ہے۔ جب انسان اس محتاج پر کاربند ہوتا ہے اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلتا ہے بھلائی کے لئے کوشاں ہوتا ہے اور شر سے لرزاں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ راہِ دولت پر چلنے کے لئے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ (وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِقَابِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ) (جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں تو ہم ان کی راہنمائی اپنی راہوں کی طرف کر دیتے ہیں) تب انسان بھلائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ بظاہر ایک شخص کسب اور محنت کرتے ہوئے نظر آتا ہے لیکن اس انسانی کسب و عمل کی کوئی کامیت نہیں ہے کیونکہ کسب و عمل کا محتاج تو خود اللہ نے حسین کیا ہے اس لئے انسان کی سعی میں ہی بھلائی ہوتی ہے وہ اللہ کے ترازو میں ہوتی ہے اور اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اس لئے کہ بھلائی کا طریق کار وضع کرنے والا اور محتاج عمل حسین کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ اسی نے تو بھلائی کی طرف راہنمائی فرمائی اور وہی تو ہے جس نے بھلائی کی توفیق دی اور برائی سے ڈرایا۔ کوئی انسان جب اس محتاج پر نہیں چلتا جو اللہ نے حسین کیا ہے اور اس راہ کو نہیں اپناتا جسے اللہ نے مشروع قرار دیا وہ بھلائی کے لئے سعی نہیں کرتا اور جس برائی سے اسے ڈرایا گیا ہے اس سے نہیں ڈرتا تو یقیناً اسے برائی سے دوچار ہونا پڑے گا اور یہ ایک حقیقی برائی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہ برائی خود اس کے نفس کی کمائی ہوگی اس لئے کہ وہ اپنے اعتبار سے اللہ کے پھرے محتاج عمل سے نکل گیا۔ (یہ ہے اس کا کسب)۔ یہ علوم پہلے علوم سے مختلف ہے اور دونوں کا دائرہ بھی الگ الگ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ اب واضح ہو گیا ہے۔

اس دوسرے معلوم کے اعتبار سے تقدیر پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اچھائی اور برائی دونوں کا تعلق اللہ کی مرضی اور تقدیر سے ہے۔ تقدیر تمام حقائق کا پیداکرنے والا ہے۔ ہر حادثہ کا پیداکرنے والا وہی ہے۔ ہر ہونے والے واقعے کا موجود وہی ہے 'چاہے اس بارے میں انسان کا ارادہ اور عمل چاہے ہو 'سو ہو اور ہونے والے جیسے حالات میں بھی ہو۔

وہ اصل مسئلہ کیا ہے جو ان نصوص میں بیان کیا گیا ہے یا اس کا ایک پہلو کیا گیا ہے۔ وہ مسئلہ جبر و اختیار ہے۔ یہ کہ انسان سے جن افعال کا صدور ہوتا ہے 'اس میں اس کے اپنے ارادے کا کس قدر دخل ہے یا اس کے لئے جو فائدے ہیں واقع ہوتے ہیں ان میں اس کے اپنے ارادے کا کس قدر دخل ہے اور یہ کہ اس کے افعال اورادی جزا و سزا کی طرح مرتبہ ہو کر یکجہ ہم کئے ہیں کہ تمام افعال کا اصل خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ خود انسان کے ارادے انسان کی جزا و سزا کے عمل اور تمام دوسرے حوادث کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اور اس قسم کے تمام سوالات جن کا تعلق مسئلہ جبر و قدر کے ساتھ ہے۔ قرآنی آیات اس بات کی تصریح کرتی ہیں کہ ہر حادثہ اللہ کے ارادے سے حادث ہوتا ہے۔ قرآن کریم سب کا سب اللہ کا کلام ہے اور قرآن کریم کی آیات ایک دوسرے کے ساتھ متعارض نہیں ہو سکتیں۔ اس لئے ان دونوں امور کے درمیان ایک نقطہ اتصال ضروری ہے۔ انسان کے ارادے اور عمل کا ایک دائرہ ایسا ہے جس کے اندر وہ ذمہ دار ہے اور مسئول ہے 'اور اسے سزا و جزا کا سامنا کرنا ہو گا۔ اس دائرہ اختیار کا تقاضا بھی تقدیر الہی اور ارادہ ربانی کے دائرے کے ساتھ نہ ہو تو یہ دائرے کس طرح حسین ہوں گے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا بیان اور توضیح ممکن نہیں ہے 'اس لئے کہ اللہ کا ارادہ اور اس کی قدرت کس طرح کام کرتی ہے اس کی کیفیات کا اور ادراک انسان کے لئے ممکن نہیں ہے۔

بہر حال اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضورؐ کے دائرہ کار اور حدود ذمہ داری کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ کہ آپ لوگوں کے حوالے سے کیا موقف اختیار کریں گے اور لوگوں کا تعلق آپ کے ساتھ کس طرح ہو گا۔ اور تمام معاملہ انجام کار اللہ کی طرف لوٹ جائے گا۔

(مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُبِئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ وَأَنْتُمْ تَسْلُكُونَ
لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا) (۷۹) مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ
تَوَلَّىٰ فَعَا أَوْ سَلَطَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا) (۸۰) (۷۹: ۴ - ۸۰)

(اے محمدؐ تم نے تجھے لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی اور جو حد مقرر کیا 'تو بہر حال ہم نے تمہیں لوگوں پر پابان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے) رسول کا فریضہ یہ ہے کہ وہ رسالت کی ذمہ داری ادا کرے۔ اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت اکرے یا کوئی شریعت اکرے۔ یہ تحقیق کا کام تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اللہ اس پر گواہ ہے کہ اس نے حضرت محمدؐ کو کھن اولیٰ فریضہ رسالت کے لئے بھیجا ہے۔ (وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا) (اور خدا کی گواہی کافی ہے)۔

اور لوگوں کا معاملہ حضرت محمدؐ کے ساتھ یہ ہے کہ جس شخص نے آپؐ کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ اطاعت کے معاملے میں اللہ اور رسول کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہے۔ نہ اللہ کے قول اور رسول اللہ کے قول کے درمیان کوئی فرق و امتیاز ہے۔ پس جو شخص منہ پھیرتا ہے اور رسول اللہ کی کلمہ سب کرتا ہے تو اس کا حساب و کتاب اور اس کی جزا و جزا کا کام اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کو اس لئے نہیں بھیجا کہ آپؐ لوگوں کو ہدایت پر مجبور کر دیں یا انہیں دین کے اندر داخل ہونے پر مجبور کر دیں۔ نہ رسولوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی اس طرح حفاظت کریں کہ وہ گمراہوں میں مبتلا نہ ہوں۔ نہ یہ ہمت رسولوں کی قدرت میں دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کے پاسان بن جائیں۔

اس بیان کے ادرے ان کے تصورات اور خیالات کو اس بارے میں درست کیا جاتا ہے کہ جو واقعات انہیں پیش آتے ہیں ان کا حقیق اور وجود اللہ کے ارادے سے ہے اور اللہ کی تدبیر کے عین مطابق ہے اور انہیں جو بھلائی اور برائی پیش آتی ہے 'چاہے بھلائی اور برائی کو کسی معنی میں بھی لیا جائے' چاہے ظاہری بھلائی ہو یا حقیقی بھلائی ہو 'یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے' نہ اسے وجود میں لا سکتا ہے' نہ اسے باقی رکھ سکتا ہے اور نہ کسی چیز کو صنعت میں لا سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں جو حقیقی بھلائی ہے وہ اللہ ہی سے ہے اور جو حقیقی برائی انہیں نصیب ہوتی ہے اس میں ان کے نفوس کا دخل ہوتا ہے۔ یہ برائی انہیں اس لئے نصیب ہوتی ہے کہ یہ لوگ اسلامی نظام زندگی سے منہ موڑتے ہیں اور اللہ کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔

رسول کی پہلی اور آخری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رسول ہے۔ وہ نہ فقی ہے' نہ حاکم ہے اور نہ کسی حادثہ کو لا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی خصوصیت ہیں اور ان میں رسولؐ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ وہ بس اللہ کے احکام پہنچانے والا ہے تب اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت کے لئے ہمارے رسولؐ اللہ کی اطاعت کے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ رسول اس بات کا متفق نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے لئے ہدایت کا سامان کرے جو امراض کرنے والے ہیں اور نہ رسول انہیں امراض اور تفریق سے روک سکتا ہے۔ وہ ابلاغ اور بیان کے بعد اور کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہیں فیصلہ کن اور تملی بخش حقائق۔ واضح اور صریح حقائق۔ ان سے تصورات کی تعمیر اور شعور کی پہچانی ہوتی ہے۔ اور یہ حقائق جماعت مسلمہ کو عقیم منصب اور ذمہ داری کے لئے تیار کرنے کی جدوجہد کا ایک حصہ ہیں۔ اس کے بعد سچا کلام ایک دو سرے گردہ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یہ گردہ اس ہی عقوف کے اندر گھسا ہوا ہے اور شاید یہ مانتے ہیں کہ کوئی گردہ ہے۔ قرآن کریم ان کے کردار کو علیدہ اور سنے عنوان کے ساتھ ذکر کرتا ہے لیکن انداز بیان کے اندر اس کردار سے غرت بھی بھٹکتی ہے۔ اس غرت کے ساتھ ساتھ جماعت مسلمہ کی تعلیم 'راہنمائی بھی کی گئی ہے۔

(وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (۸۱) أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (۸۲) (۴: ۸۱-۸۲))

(وہ منہ پر کھتے ہیں کہ ہم صلح فرمایاں ہیں مگر جب تھارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ ہاتھوں کو جمع ہو کر تھاری ہاتھوں کے خلاف مٹھورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے۔ تم ان کی پردانہ کردہ اور اللہ پر بھروسہ رکھو وہی بھروسہ کے لئے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پائی پائی جاتی)۔

یہ گروہ ایسا تھا کہ جب یہ رسول اللہ ﷺ کے پاس موجود ہوتا اور آپ سے قرآن مناد اور قرآنی فرض کو سمجھنا کہ ہم صلح فرمایاں ہیں، وہ اس طرح جامع اور بالغ اجماعت کا اعلان کرتے 'بے قید اجماعت کا اقرار کرتے۔ اس میں نہ وہ کوئی اعتراض کرتے نہ کسی قسم کی قیضیت طلب کرتے نہ کوئی اشتباہ رکھتے 'لیکن جو کسی وہ حضور کی مجلس سے اٹھتے 'ان میں سے ایک گروہ ہاتھوں کو جمع ہو کر آپ کی ہاتھوں کے خلاف مٹھورے کرنے لگ جاتا۔ اور یہ فیصلہ کرتا کہ حضور نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر عمل نہ کیا جائے اور کوئی ایسا منصوبہ اپنایا ہے کہ اس پر عمل نہ ہو اور گھر خاص ہو جائے۔

اس کا مضمون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت من حیث الجماعت تو یہ کہتی ہے کہ ہم اجماعت کس کے لیکن ان میں سے ایک گروہ راجہ کے وقت نکل کر وہ سازش کرتا ہے جو جماعت مسلمہ کے قول کے خلاف ہوتی ہے۔ اور اس گروہ منافقین کا مقصد اس جماعت کے اندر بغاوت پھیلانے اور بے یقینی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ہر حال دونوں صورتوں میں یہ گروہ منافقین سازش کر رہا ہوتا ہے۔ ان کی سرگرمیاں اسلامی مصلوں کے اندر بے یقینی پیدا کرتی ہیں جبکہ جماعت مسلمہ ان سازشوں کے خلاف ہر میدان میں معرکہ آرا ہوتی ہے اور اپنی چوری قوت ان کے مقابلہ میں صرف کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نعل ایمان اور حضور نبی کریم ﷺ کو یہ اطمینان دلاتے ہیں کہ اللہ کی نظروں سے یہ سازشیں ٹور اور اصل نہیں ہے اور اس کی مکاری سے اللہ لہجی طرح باخبر ہے۔ یہ شعور اور احساس کہ ان سازشیوں کی سازشوں سے اللہ لہجی طرح خبردار ہے اعلیٰ ایمان کے دلوں کے اندر اطمینان اور قوت پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ ان کے اندر یہ سکون پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر ہوتے ہوئے یہ سازشیں ان کا کچھ بھی نہیں پکاڑ سکتیں۔ دوسری جانب سے ان سازشیوں کو بھی یہ سخت صہ ہے کہ وہ ان سازشوں میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔

(وَاللّٰهُ يَكْتُمُ مَا يَشَاءُ) (اور اللہ ان کی یہ تمام سرگوشیاں لکھ رہا ہے)۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کو منافقین کے ساتھ معاملہ کرنے کا جو منصوبہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ان کے ساتھ ان کی ظاہری حالت کے مطابق معاملہ کریں گے اور ان کے ساتھ ان کی خیر کے مطابق سلوک نہ ہو گا۔ ان کی خفیہ سازشوں سے انہیں خبر نہ پڑے گا اور امراض کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس کے مطابق آخر کار وہ منتشر ہو گئے انکے گرد و گھومتے اور ان میں سے جو ہتھیار رہ گئے تھے وہ تخریب ہو گئے اور چھپ گئے۔ اس منصوبہ کا ایک حصہ یہ تھا۔ (فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ) (آپ ان کی پردانہ نہ کریں) ان سے چشم پوشی کرنے کے ساتھ ساتھ رسول کو مطمئن کیا جاتا ہے کہ اللہ کی حفاظت اور پاسپاسی پر محض بھروسہ رکھو۔ (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا) (اور اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ بھروسہ کے لئے کافی ہے) بالکل درست اللہ بھروسہ کے لئے کافی ہے 'جس کا وکیل اللہ ہو اسے کوئی بھی گمراہ نہیں پہچا سکتا۔ نہ اسے کوئی سازش گمراہ پہچا سکتی ہے نہ خفیہ سازش ان کے خلاف چلی سکتی ہے 'اور نہ ظاہری سازش۔

سوال یہ ہے کہ یہ کردہ حضورؐ کے سامنے اقرارِ اعانت کرنا اور واپس ہو کر رات کو سازش کرنے میں لگ جانا۔ وہ ایسا کیوں کرتا تو دراصل یہ گروہ یہ رویہ اس لئے اختیار کرتا تھا کہ اسے اس بات میں شبہ نہ کہ آپ حضور اکرمؐ جو کلام پیش کرتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہے یا نہیں۔ جب ایک گروہ نے اس قسم کا تک پیداہو جائے تو بات کی قوت اور حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن اور کلام رسول کے اندر قوت اور حرکت اسی شعور سے پیدا ہوتی ہے کہ یہ کلام باری تعالیٰ کی طرف سے آرہا ہے مگر یہ عبد اللہ کے حقوق سے مٹا جا رہا ہے۔ اور یہ کہ آپ بولتی باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ٹھک مٹا کر لے کر دے دیا گیا اور مکرر تاکید خریدی گئی۔

یہاں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایک نکتہ پیش فرماتے ہیں۔ اور یہ نکتہ عزت و شرف کی وہ اختا ہے جس تک قرآن کریم انسان کو پہنچا چاہتا ہے کہ وہ عقل سے کام لے اور یہ کچھ لے کہ وہ ایک ذی شرف مخلوق ہے۔ وہ صاحب عقل و ادراک ہے اور یہ عقل و ادراک اللہ ہی نے انسان کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فیصلہ ان کے شعور اور ان کی عقل و ادراک پر چھوڑتا ہے۔ اللہ ان کے سنے بے حدت و بصیرت کا ایک منہاج تھمیں فرماتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مگر وہ اس منہاج کے مطابق معاملات پر غور کریں تو وہ بھی بھی ٹھکر نہ کھائیں گے۔ یہ منہاج فہم و ادراک قرآن میں نسبت ہی واضح طور پر تھمیں کیا گیا ہے۔ اور خود انسانی فہم و ادراک بھی اس منہاج تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اس طرح انسان اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کی جانب سے ہے اور اس میں کوئی لگ نہیں ہے۔

(أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا)

(۸۶: ۴) (کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے مگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت کچھ خلافِ حیاتی پاتے) اس بیان اور ہدایت کے اندر انسانیت کے لئے اختلاقی مزو و شرف کا مقام پوشیدہ ہے۔ اس میں انسان کے ادراک پر مکمل مجرور کیا گیا ہے۔ اور اس کی شخصیت کو بہت ہی اہمیت دی گئی ہے۔ نیز اس میں عدالت عقل میں فیصلہ لے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ایک ایسے مقرر میں جس کا حکم انسانی عقل کے لئے زیادہ دشوار نہیں ہے۔ قرآن کے اندر پائی جانے والی عقل چاہے اور یہ قہد ہم آہنگی ایک ایسا معیار ہے جو اس شخص کی نظروں سے اوصل نہیں رہ سکتا جو اس کتاب پر سوچ کرے۔ اس مقرر کی سطح اور اس کا دائرہ مختلف لوگوں کی فہم کے مطابق وسیع اور تنگ ہو سکتا ہے۔ مختلف سطحوں اور مختلف فہم کے ذہن لوگوں کے نتائج فکر مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ہر عقل اور ہر نسل اور ہر دور کے لوگوں کو اپنی پہلا کے مطابق اس سے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے اور یہی کی پیشی لوگوں کے فہم ان کی عقل اور ان کے علم و ثقافت کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مختلف لوگوں کا نتیجہ فکر ان کے تجربے، صلاحیت اور تقویٰ کے مطابق محدود یا لامحدود ہو سکتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر شخص اس آیت کا مطلب ہے 'ہر نسل اس کی مخاطب ہے' اور درست منہاج فکر و سوچ کے مطابق وہ اس مقرر کا ادراک کر سکتا ہے۔ یعنی یہ وصف کہ قرآن کے اندر خلافِ حیاتی نہیں ہے اور اس کے اندر مکمل ہم آہنگی اور حاسن پایا جاتا ہے۔ بہت جس طرح ہم نے کہا 'یہ فہم انسان کی صلاحیت' اس کے معنی مقام 'تجربے اور تقویٰ

کے حدود کے اندر رہتا ہے۔ یہ گروہ 'ہے اس وقت کی موجود نسل کی صورت میں غلبہ کیا گیا تھا' ایک ایسے کام سے غلبہ کیا جا رہا تھا 'ہے وہ غلبہ کہتا تھا۔ اور اپنے فہم و ادراک کے ذریعے وہ اسے عمل میں لانا تھا' جس قدر اس کی طاقت کے حدود میں ہوتا تھا۔

یہ مقرر اور یہ صفت یعنی کس اتحاد و گروہ اور ہم آہنگی کی صفت کا اعتبار سب سے پہلے قرآن کریم کے انداز تعمیر میں ہوتا ہے۔ قرآن کی طرزِ ادا اور فنی طریقہ نگارہ دہانے کے اندر مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ انسانی کام ہمارے سامنے ہیں 'بڑے سے بڑے ادب پاروں میں تنبیہ و فراہمگی ہوتے ہیں' ہم آہنگی بھی ہوتی ہے اور غرض کام بھی ہوتی ہے۔ ایک حصہ اگر پر زور ہوتا ہے تو دوسرے میں بھول ہوتی ہے۔ ایک میں اگر فکری تعلق ہے تو دوسرا حصہ پہلے پاؤں اٹھاتا ہوتا ہے 'ایک حصہ اگر رواں ہوتا ہے تو دوسرا نہایت ہی جھلک ہوتا ہے۔ ایک اگر نہایت ہی روشن ہے تو دوسرا حصہ تاریک ہے' غرض کام کی فصاحت و بلاغت اور شخص کے سلسلے میں جو اوصاف ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے انسانی کام میں تنبیہ و فراہم ہوتا ہے۔ خاصگیں کام میں سے اہم نقص کام کے اندر روانی اور ہم آہنگی کا فقدان ہوتا ہے جس میں بہت جلدی جلدی ایک معیار سے کرتی ہے یا گروے ہوئے معیار سے لوہے کو ہشتی ہے۔ ہر انسانی کام کے اندر یہ مقرر قدم قدم پر سامنے آتا ہے کسی ایک اور سب کے اگر ادبی کردار کو لیں 'یا اس کے افکار کو لیں 'یا کسی ایک ہی ادیب کے فن پاروں کو لیں 'یا کسی ایک سیاست دان کی پالیسیوں کو لیں 'یا کسی ایک جرنیل کی جنگی چالوں کو لیں 'یا کسی ایک شخص کی صنعت کاری کو لیں' اس میں معیار کا یہ خفوت قدم قدم پر نظر آئے گا۔ معیار تعمیر کے اندر نشی و آہان کا فرق نظر آئے گا۔

قرآن کریم کے اندر یہ صفت نہایت ہی واضح ہے اور پوری طرح متفق ہے 'یعنی کلام میں چٹکی اور ہم آہنگی۔ پورے قرآن کے اندر یہ صفت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ ہم یہاں جو بات کر رہے ہیں وہ صرف عقلی اور تعمیر کی ہم آہنگی کے زوے سے ہے۔ اس پوری کتاب کے اندر کلام اور اسلوب نگارہ کا ایک ہی معیار ہے 'اسی وجہ سے یہ کتاب مجزاانہ شان بنے ہوئے ہے۔ یہ کتاب جن موضوعات پر کلام کرتی ہے 'مضمون کے اعتبار سے اس کے رنگ مختلف ضرور ہوتے ہیں لیکن فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس کا معیار ایک ہی رہتا ہے۔ اسلوب نگارہ میں اس کا مکمل قائم رہتا ہے 'اور کسی جگہ کام اپنی معیاری سطح سے گرنے نہیں پاتا۔ کسی جگہ اس کی حالت ایسی نہیں ہوتی جس طرح انسانی کام کی حالت ہوتی ہے کہ کبھی معیار کچھ ہوتا ہے اور کبھی کچھ۔ یہ کتاب اللہ کی شان نگاری کے لئے ہوئے ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بات کے کہنے والا خیر نہیں ہے اور وہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف خیر نہیں ہوتا۔ اور نہ اس پر ایک حالہ کے بعد دوسرا حال طاری ہوتا ہے۔' (دیکھئے 'التصورِ فنی فی القرآن')

اس کے فنی اسلوب کے بعد پھر یہ عدم اختلاف کی صفت اور مکمل ہم آہنگی اور عام وحدت فکر اس نظام کے اندر بھی پائی جاتی ہے جس کا اعتبار دیکھنا قرآن کریم کی ان عبارات کے اندر کیا گیا ہے اور جس کا مضمون ہم آہنگ عبارتوں کی اندر دیکھنا ہوا ہے۔ یعنی وہ نظام فکر جس کے لوہے نفس انسانی کی تربیت کی گئی ہے یا انسانی معاشرے کی تربیت کی گئی ہے۔ نیز اس نظام زندگی کے تمام اجزاء اور اس کے تمام پہلوؤں کے اندر مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک فرد کی زندگی کی تمام سرگرمیوں اور ہر ایک معاشرے کے اندر فرد کی تمام سرگرمیوں اور نسلِ بعد نسل کی فرد اور معاشرے کی زندگی کے اندر جو تعمیر و تہیہ ہوتا ہے اس کے تمام پہلوؤں کے اندر مکمل توازن اور توازن پایا جاتا ہے۔ پھر

انسان کی قوت ہر کر کے لئے ایک ضمایع اور تقویم ہے جس کے کئی پہلو ہیں اور انسان کے ضم و ادراک کی کئی قوتیں اور عمل ادراک میں کام آئے دلی مختلف قوتیں۔ پھر خود حضرت انسان کی ذات اور اس کے تمام معاشروں، تمام نسلوں اور تمام سطروں کے اندر بھی ایک عملی ہم آہنگی رکھی گئی ہے۔ انسان اور اس کا نکتہ کے اندر بھی عمل آہنگی ہے جس کے اندر یہ انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے اندر بھی عمل قوتیں اور ہم آہنگی ہے۔ پھر اس کتاب نے اس انسان اور اس پوری کائنات کے اندر اس کی زندگی بسر کرنے میں بھی پوری ہم آہنگی رکھی ہے۔

جب ایک انسان اور اللہ کی کارگیری کے اندر باہتمام اسلوب کلام اور لفظی تعبیر فرق ہے تو فکری و نظریاتی اور قانون سازی کے میدانوں میں بھی، ظاہر ہے کہ انسانی کام اور ربانی کام کے اندر نہایت ہی واضح فرق و امتیاز ہو گا۔ تمام انسانی نظریات، تمام انسانی مذاہب و مکاتب کے لوہے انسانی چھاپ ہاگل واضح نظر آتی ہے۔ اور منطقت نظر کے اندر جہتی اور انفرادی پن واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ان تمام پہلوؤں کے اندر حقیقی حالات اور مشکلات سے انسان متاثر نظر آتا ہے۔ اور انسان اس بات کا ادراک نہیں کر سکتا کہ اس کے نظریے، اس کے مذہب و مکتب کے اندر اور اس کے منصوبوں کے اندر کوئی نہ کوئی خائن موجود ہوتا ہے جو اس تمام فکر و عمل کے اندر مکمل شروع کر دیتا ہے اور یہ مکمل یا قوت جلد شروع ہو جاتی ہے یا کچھ عرصے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ پھر یہ انسانی مکتب فکر و عمل انسان کی بعض خصوصیات کو باگل دبا دیتے ہیں جبکہ خود انسان کو ان کا علم ہوتا ہے اور نہ انسان انہیں پیش نظر رکھ سکتا ہے۔ یا پھر بعض خصوصیات کے اندر ایسے اوصاف ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ خود انسانی ادراک کے اندر ہزاروں کمزوریاں اپنی جگہ ہوتی ہیں اور جس کا دائرہ عمل نہایت ہی محدود ہوتا ہے۔ چونکہ انسانی ادراک کا دائرہ محدود ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے بنائے ہوئے منصوبے سے آگے نہیں دیکھ سکتا بلکہ وہ خود اپنے موجود منصوبے کے (مَالُهُ وَمَا عَلَيْهِ) سے بھی ابھی طرح واقف نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس قرآنی منصوبہ چونکہ عظیم و غیر کاہنا ہوا ہوتا ہے اس لئے قرآنی مندرجات و معلومات ان تمام فائنس سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ معلومات اور منصوبے مستقل ہوتے ہیں اور پوری کائنات کے اندر مروج نوابس فطرت کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ یہ نوابس فطرت مستقل اور حجت ہونے کے ساتھ ساتھ مسلسل حرکت میں بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآنی نظریات ایک وقت متحرک بھی ہوتے ہیں اور ثابت بھی ہوتے ہیں۔

ان آفاق و محدود کے اندر قرآن کریم کی اس صفت پر غور کر کے بعض لوگ انسانی ادراک اس کے پورے آفاق کو نہیں پاسکتا اور نہ ہی بعض لوگ ایک پوری نسل اس کا عمل ادراک کر سکتی ہے بلکہ تمام نسلوں کے ادراک میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہو گا۔ اس لئے کہ قرآن کریم سے ہر نسل اپنا حصہ پاتی ہے اور آنے والی ترقی یافتہ نسلوں کے لئے بھی کچھ نہ کچھ آفاق رہتے ہیں۔ ہر حال اس صفت کے ادراک میں مختلف درجات کے اعلیٰ انسانوں سے کچھ نہ کچھ ضرور باقی رہ جاتا ہے جس طرح وہ سری چیزوں کے اندر کسی نہ کسی حد تک اختلاف موجود ہوتا ہے۔ اور اس باقی آفاق سے اگلی نہیں بھی اپنا حصہ حاصل کرتی رہتی ہیں اس لئے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں اور انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں فرق ہے۔ اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں نہ کوئی اختلاف ہوتا ہے اور نہ تفاوت اور فرق۔ اس میں عمل اتحاد اور جاسم ہوتا ہے۔ ہاں لوگوں کی ضم و ادراک کے حدود میں ضرور فرق ہوتا ہے اور بعض لوگ اس جاسم کو بہت ہی ابھی طرح سمجھتے ہیں اور بعض ذرا کم سمجھتے ہیں۔ (صحیحات کے لئے دیکھئے انصاف لاسلامی خاصہ و محتاجہ۔ جو مجمع اسلامی، الاسلام و

محکومات الصغیرہ اور حد الدین وغیرہ)۔

لیکن جس قدر ایک عام انسان سمجھ سکتا ہے یا ایک گروہ سمجھ سکتا ہے یا ایک جمعیۂ نسل سمجھ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے فہم و ادراک کے سامنے جس قدر ان کو حاصل ہے، قرآن کریم کو پیش کرتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سوچیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اگر فی الواقعہ کلام ہوتا تو لوگ اس میں بہت کچھ اختلافات پاتے۔

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک مختصر سا توقف کریں اور یہ متعین کر لیں کہ اس مخصوص معاملے میں یا پورے دین کے معاملے میں انسانی ادراک کی حدود کار کیا ہیں؟ کوئی انسان اس بات سے غیب میں مبتلا نہ ہو جائے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ خود انسانی ادراک کے سامنے فیصلے کے لئے پیش کیا ہے اس لئے گویا انسانی ادراک کوئی بہت ہی بڑی شئی ہے۔ انسانی غرور و کبر اور ادراک کو بھی اپنی محفوظ حدود کے اندر رہنا چاہئے کہیں وہ اپنے محدود محفوظ دائرے سے باہر محمول جہاں میں پھنس نہ جائے۔

قرآن کریم کی ان پدائیات کو کبھی طرح نہیں سمجھا گیا اور نہ ہی ان کی حدود کو کبھی طرح سمجھا گیا ہے۔ لازمہ قدر اور دور چہرے دونوں میں ایسے اسلامی اہل فکر رہے ہیں جنہوں نے عقل و قیاس کو شریعت کے مساوی درجہ دیا ہے بلکہ یہ لوگ عقل و ادراک کو شریعت کا پاساں بناتے ہیں..... لیکن حقیقت لکھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فہم و ادراک کا یہ آلہ ہر حال انسانی قوت مدد کے ہے اگرچہ اپنی جگہ یہ نہایت ہی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کلام اہل ہونے کے مسئلے کو بارگاہ عقل و دہش میں پیش کیا ہے لیکن عقل کا کلام صرف یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کا ادراک کرے کہ یہ قرآن اور اس کے اندر وضع کردہ پورے کا پورا دین من جانب اللہ ہے۔ اس لئے کہ قرآن کے اندر ایسے اوصاف و مظاہر ہیں جنہیں عقل بشری بڑی سہولت سے سمجھ سکتی ہے۔ اور وہ مظاہر اور علامات اس بات کے اور آگ کے لئے کافی ہیں کہ یہ دین من جانب اللہ ہے۔ جب یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ یہ دین من جانب اللہ ہے تو اس ادراک کا منطقی نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ اس دین کے اندر ہر احکام ہیں انہیں انسان تسلیم کرے چاہے ان کی حکمت انسان کی سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، اس لئے کہ جب ہم نے یہ بات تسلیم کر لی کہ یہ دین اور قرآن من جانب اللہ ہے تو یہ بات از خود تسلیم ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر حکمت موجود ہے پھر یہ بات اہم نہیں رہتی کہ حالات حاضرہ کے اندر لوگوں کی معصیت اس دین سے پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جب دین اللہ کی طرف سے ہے تو کیا معصیت اس کے اندر موجود اور معصیت ہے۔ انسانی عقل شریعت کے مساوی نہیں ہوتی چہ جائیکہ کہ وہ شریعت پر حاکم اور مقتدر ہو جائے۔ اس لئے کہ خود شریعت کی حکمتوں کا ادراک ہر عقل نہایت ہی محدود دیکھنے پر کر پاتی ہے اور یہ بات محال ہے کہ عقل شریعت کے تمام زلوٹوں اور تمام معصیتوں کا احاطہ کر سکے۔ نہ ایک لحظہ میں نہ پوری انسانی تاریخ میں۔ جبکہ اللہ کی فکر ایک ایک لمحے کی معصیتوں پر بھی ہوتی ہے اور زمان و مکان کے معاملے پر بھی ہوتی ہے۔ اس لئے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ شریعت کا کوئی عین شدہ علم صرف انسانی عقل و قیاس کے حوالے کر دیا جائے۔ اس مسئلے میں عقل انسانی کا کلام صرف یہ ہے کہ وہ فہم و شعور خیرہ کے اور آگ اور ان شعور کی دلائی اور معلومات کے اندر پر غور کرے۔ یہ اجازت عقل کو نہیں دی جاسکتی کہ وہ احکام کی معصیتوں پر بھی حکم کرے۔ اس لئے کہ جب اللہ کی جانب سے کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اس میں لازماً کوئی معصیت ہوتی ہے تب ہی تو وہ آتی ہے۔ عقل کا کام تو ان مسائل میں ہونا ہے جن میں کوئی نص نہ

ہو، جدید مسائل ہوں ایسے مسائل کے بارے میں طریقہ کار اختیار کیا جائے گا اس کے بارے میں ہم اس سے پہلے کہ آئے ہیں کہ اپنے مسائل کو اللہ اور رسول اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اور یہی وہ دائرہ کار ہے جو حقیقی اجتماع کے لئے نکلا چھوڑا گیا ہے جبکہ مخصوص قرآنی کاظم و ادراک ہر عمل پر وقت عمل ہی کے ذریعے ہو گا۔ جب کسی شخص کا منہم سمجھ لیا جائے تو اس اب وہاں توقف ہی بضر ہو تا ہے اور عمل کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کچھ نہ کرے کہ وہ فیصلہ دے کہ آیا اس منہم میں مصمت ہے یا نہیں ہے۔ عمل انسانی کا اصل دائرہ کار کائنات کے قوانین قدرت ہیں اور یہ نہایت ہی وسیع دائرہ کار ہے۔

نہیں چاہئے کہ ہم عمل انسانی کو اسی قدر مقام و منزلت دیں جو اسے اللہ نے دیا ہے اور جو اس کے لئے مناسب ہے اور اس دائرے کے اندر اسے رکھا جائے جو اللہ نے عمل کے لئے رکھا ہے۔ اس دائرے کے حدود سے تجاوز نہ کیا جائے تاکہ وہ بھول بھلائی میں جا کر پھنس نہ جائے اور اسے کوئی رہبر کامل نہ ملے۔ اور اگر کوئی رہبر ملے گی تو وہ ایسے راستوں پر چلا جائے جن کا اسے خود علم نہ ہو۔ یہ صورت حال ایک ایسے انسان کے لئے زیادہ خطرناک ہے جو مراد مستقیم کا متلاشی ہو۔

---○ ○ ○---

اب سیاق کام در آگے بڑھتا ہے اور ایک دوسرے گروہ کو لیا جاتا ہے جو اسلامی معاشرے میں پیدا جاتا ہے۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَالْيَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ
لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (۸۳)

(یہ لوگ جس کوئی اطمینان بخلی یا خوفناک خبر سن جیتے ہیں اسے لے کر پھیلاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آجائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے کچھ نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مصلحتی اور رحمت نہ ہوتی تو (تسلیم کردہ دریاں لگی تھیں کہ) معدودے چند کے سوا تمام شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔)

یہاں جس گروہ کے بارے میں کہا گیا ہے یہ بھی اسلامی کیمپ میں موجود ایک گروہ ہے لیکن یہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو کیمپ تک اسلامی نظام کے روادار سم سے کچھ طرح وقف نہیں ہے۔ اور اس گروہ کو بھی تک اس بات کی سمجھ نہ تھی کہ اسلامی کیمپ میں بے جتنی پہلے کے نتائج کس قدر خطرناک اور کس قدر چاہ کن ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ انہیں انہیں ہوتی ہیں واقعات نہیں ہوتے۔ حالات بعض لوگوں کے لئے سمجیدہ ہوتے ہیں کہ ایک سرسری بات کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے

ہیں۔ کسی ایک شخص کے بارے میں کسی گروہ یا جماعت کے بارے میں بعض ایسے نتائج رونے ہوتے ہیں کہ سرسری ریمارک پاس کرنے والا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ واقعات و نتائج برآمد ہو جائیں تو پھر ان کا پتہ لڑک اور طعانی کسی صورت میں بھی نہیں کی جاسکتی اور یہ لوگ یہ باتیں اس لئے کرتے ہیں کہ اسلامی کیمپ کے افراد کے اندر پیدا ہونے والی الفت اور بھٹی چارے کا تصور بھی تک ان کے دہن میں واضح نہ تھا۔ یہ لوگ اس بات کو حقیقت نہ دیکھتے تھے کہ آخر کار لسی غیر دوسرے دارانہ مفکروں کے کیا نتائج نکلنے والے ہیں اور لسی باتوں کی اشاعت سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب یہ باتیں ایک سر سے دوسرے سر میں چلتی رہتی ہیں 'چاہے یہ باتیں امن کے حالات سے متعلق ہوں یا سبہ جینی اور خوف کے حالات سے متعلق ہوں۔ دونوں حالات کے اندر جعلی خبروں کا پھیل جانا نہایت ہی مشکل اور نفاذ انگیز ہوتا ہے۔ مثلاً ایک چمکے 'تیار اور محتاط کیمپ کے اندر دشمن کی سرگرمیوں کو کم کر کے دکھانا غفلت کا باعث ہو سکتا ہے اور اس میں دشمن تحریک ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات میں امن کے بارے میں لوگوں کو مطمئن کر دینا لوگوں کا غافل اور مست بناسکتا ہے اگرچہ متعلقہ ذمہ داران کی طرف سے ہر ہر احتیاط کی فہمی جاتی رہے۔ اس لئے کہ اگر ضرورہ سوا پر ہو تو ایک انسان کا دشمن کے مقاصد میں چمکا ہوا جانا' لسی صورت حالی سے بالکل مختلف ہوتا ہے کہ محض ذمہ داران کے حکام کی اس میں پر احتیاطی تدبیر اختیار کی جائیں۔ اس قسم کی سستی اور لاپرواہی بعض اوقات معاملے کا حقیقی فیصلہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک کیمپ اپنی قوت پر مطمئن ہو اور اپنے اطمینان کی وجہ سے حلیت قدم ہوا اس کے اندر خوف پھیلا یا جائے 'تو ایسے کیمپ میں خوفناک خبروں کی اشاعت سے بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتی ہے اور لوگ لسی حرکات کرتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی اور جن کی وجہ سے لوگوں میں طواغوت اور خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات لسی چیزیں نہایت ہی برے نتائج پیدا کر دیتی ہیں۔ ہر حال میں ایک ایسے کیمپ کی خصوصیت ہے جس کا نظم و نسق بھی تک عمل نہیں ہو یا اس کیمپ کے خزانہ کے اندر اپنی قیادت کے ساتھ وقاداری بھی تک عمل نہیں ہوئی 'یا یہ دونوں ضروریوں پائی جاتی ہیں۔ معصوم ہوتا ہے کہ اس وقت اسلامی معاشرے میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی تھیں اس لئے کہ اس ابتدائی دور میں اسلامی معاشرے میں ایمان کے اعتبار سے مختلف طباع کے لوگ موجود تھے۔ مختلف قوم و دراک کے حامل لوگ موجود تھے اور محبت و وفاداری میں بھی یہ لوگ مختلف سطحوں اور درجوں کے تھے۔ غرض اس قسم کی اختلافی اور سبہ جینی کو قرآن کریم اپنے خاص روٹی مناج کے مطابق دور کر رہا تھا۔

(وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ) (۸۳۰۴) (اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ اپنے اپنے لوگوں کے ہم میں آجائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح فیصلہ کر سکیں)۔

یعنی اگر یہ لوگ امن اور خوف کی خبریں رسول اللہ کے گوش گزار کرتے 'اس دور میں جب حضور موجود تھے 'یو نقل ایمان میں سے ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے 'جبکہ حضور موجود نہ تھے 'تو ان خبروں کی حقیقت یہ لوگ مطمئن کر لیتے کہ یہ لسی چیزوں کی حقیقت کو بھی طرح سمجھتے ہیں اور ان متضاد خبروں کے درمیان سے وہ حقیقت کو انداز کر لیتے ہیں یا مختلف قسم کے حالات سے وہ بات سمجھ لیتے ہیں۔

ایک مسلم سپاہ کا قریب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی لسی خبر سے تو وہ اسے اپنے اسریک پہنچا دے بشرطیکہ وہ بھی صحیح اسریک ہو

وہ اس خبر کو سنے ہی تک پہچائے اگر وہ سوچ رہے اور اگر ہی کا دور ختم ہے تو اپنے لیے ایک پہچائے۔ یہ رویہ درست نہ ہو گا کہ وہ یہ خبر صرف اپنے ساتھیوں کے اندر پھیلاتا پھرے یا اپنے لوگوں کے درمیان پھیلائے جن پر اسلامی جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے اس لئے کہ اسلامی قیادت ہوتی ہی وہ ہے جو حقیقت کو سمجھ سکے۔ اور کسی خبر کے شکر کرنے کے صحیح موقع کو بھی سمجھے۔ یہاں تک کہ اگر حجت بھی ہو جائے تو بھی بعض لوگ کسی خبر کا شکر کرنا مناسب نہیں سمجھتے اور اس کا شکر نہ کرنا ہی اچھا ہوتا ہے۔

یہ قحی قرآن کی تربیت 'قرآن کریم مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی پختی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی قیادت کے ساتھ وفاداری بھی پیدا کر رہا تھا۔ قرآن نے صرف ایک آیت میں اسلامی فنی نظام کے تمام اصول جمع کر دیئے بلکہ آیت کے بھی صرف ایک ٹکڑے میں۔ یہ آیت یہ سمجھاتی ہے کہ ایک فنی مسلسل امن اور خطرات کی خبریں دیتا ہے اور اپنے اصراروں بلا تک پہنچاتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس ایک آیت کی ابتدا میں ایک ایسے فنی کی تصور کی گئی ہے جو خبریں دیتا ہے 'امن کی بھی اور خوف کی بھی' اور وہ اسے مسلسل شائع کر رہا ہے۔ پھر سمجھدی کے اور پھر کسی حقیق کے اور پھر اس کے کہ اپنی قیادت کے سامنے پیش کر کے ہدایات ملے۔ آیت کے وسطی حصے میں ایک فنی کو یہ ہدایت دی جاتی ہے اور آخری حصے میں فوجیوں کے دلی تعلق کو قہ سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل کا ذکر کیا جاتا ہے اور اسے آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر پہچالے۔ اسے شیطان کی افلاحت سے ڈرایا جاتا ہے 'جو گمراہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہو تو وہ فوراً دلوں کے اندر فساد پیدا کر دے۔

((وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِنَّا قَالِیْنَا)) (اگر تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو متعدد دے چکر کے ساتھ سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے)۔ یہ ایک آیت ہے اور اس کے اندر علم و معرفت کی وافر مقدار جمع کر دی گئی ہے۔ اس قہ کے تمام پہلوؤں کا ذکر دیا گیا 'یہ آیت خمیر کے خلیہ ترین گوشوں تک اتر گئی اور دلوں کے اندر ہدایت اور علم بھر دیا گیا۔ یہ اس لئے کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے۔ اور اگر یہ اللہ کی جانب سے نہ ہوتی۔ (لَوْ جَدَّوْا فَبِهِ اِخْتَلَفَا كَثِیْرًا) (یہ لوگ اس میں بہت کچھ اختلاف پکڑیں پاتے)۔

جب بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو اسی صفوں کی کزوریوں کی نشاندہی کر دی جاتی ہے 'لکن کزوریوں جو اسلامی معاشرے کی زندگی پر اور عمل جماد پر اثر انداز ہو سکتی ہیں یہ غلطیاں اور ان کی درستی کا کام اس سبق کے آغاز ہی سے چل رہا ہے۔ اب مسلمانوں کو جماد و قتل پر ابھارا جاتا ہے جس کا ذکر اس سبق میں ہوتا رہا ہے۔ یہاں آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قتل فی سبیل اللہ کا مکتف ٹھایا جاتا ہے۔ اب اس ذاتی ذمہ داری کے بعد کوئی شخص اس سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ نہ اسلامی جماعت میں پاسے جانے والے کسی ظلم اور ظلم کی وجہ سے نہ راستے کی مشکلات کی وجہ سے۔ اس لئے کہ خطاب صرف ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے کہ آپ انہیں اور لڑیں اگرچہ انہیں ہوں اس لئے کہ جماد ہر شخص پر ذاتی طور پر فرض ہے۔ آپ بھی اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں 'ہاں اپنی ذات کے ساتھ آپ اہل ایمان کو بھی قتل پر ابھارسے۔ اللہ تعالیٰ

یہاں اہل ایمان اور آپؐ کو حج و عمرت کی ہمد و نعت ہیں اس لئے کہ یہ مسرکہ خود لفظ کا مسرکہ ہے اور لفظ تعانی بہت ہی زبردست ہے۔

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ
الْمُؤْمِنِينَ ۚ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا
وَأَشَدُّ تَنكِيلًا

”پس اے نبیؐ! ہم اللہ کی راہ میں لڑو“ تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو۔ بہت اہل ایمان کو لڑنے کے لئے اکسائو! امید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے“ لفظ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔“

اس آیت اور اس سے باقی کی آیت کے اندر ہمیں اس وقت کی موجود جماعت مسلمہ کے خدا و خال بھی طرح نظر آتے ہیں، جس طرح ہر دور میں پاسے جانے والے انسانی نفوس کے خدا و خال نظر آتے ہیں۔

(الف) حق آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اسلامی مغلوں کے اندر سخت بے چینی پائی جاتی تھی اور مکمل اتحاد نہ تھا۔ جنگ سے پہلوجی، اس کی راہ میں رکاوٹیں اور جنگ سے پیچھے رہنے کی کڑوہاں ابھی تک اسلامی مغلوں میں موجود تھیں۔ یہاں تک کہ لوگوں کو جہاد پر ابھارنے اور جوش دلانے کی خاطر یہی نبیؐ کی ذات مبارک کو حکم دیا گیا کہ آپ جہاد کریں اگرچہ آپ لکھنے والے۔ آپ خود اپنے عس کے ذمہ دار ہیں۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ مسلمانوں کو بھی ابھاریں لیکن آپ کی ذات کی طرف سے جہاد میں شرکت اس پر موقوف نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اس کام کے لئے لڑتے ہیں یا نہیں۔ اگرچہ عملاً یہ ممکن نہ تھا کہ اہل ایمان نبیؐ کی پکار کو سب کے سب رد کر دیتے لیکن یہاں اس انداز میں کلام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ فریضہ بنیادی طور پر آپ پر عائد ہوتا ہے، جس طرح اسلامی تصور حیات کا یہ ایک اساسی اصول ہے کہ ہر شخص اپنی ذات کا ذمہ دار ہے۔ کسی ایک کی ذمہ داری کسی دوسرے پر نہ ہوگی۔ ہاں دوسروں کو جنگ کے لئے ابھارنا اپنی جگہ پر ہے۔

(ب) اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں مشرکین کے ساتھ جنگ پیچھڑنے میں لوگ کسی قدر غفلت محسوس کرتے تھے اور اس راہ میں کسی قدر مشکلات تھیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ کافروں کا زور توڑ دے گا اور اس طرح مسلمان خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحفظ کے زیر سایہ ہوں گے۔ ساتھ ساتھ یہ یقین بھی دلایا جاتا ہے کہ اللہ زبردست قوت و بلا ہے اور جب وہ کسی کو سزا دیتا ہے تو اس کی سزا بہت ہی سخت ہوتی ہے۔ یہ الفاظ کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے گا، اس بات کا شعر ہے کہ اس وقت لعل کفر زور آور تھے۔

ان کی قوت کی وجہ سے اسلامی مفلوں میں خوف محسوس کیا جاتا تھا اور یہ حالات اللہ اور حقوق کے درمیان دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ سے بے کر حقوق تک کا دور وہ دور ہے جس میں عینہ طیبہ کے اندر مسلمان نسبت ہی مشکلات اور خطرات سے دوچار تھے۔ ان کے اندر منافقین کھسے ہوئے تھے، ان کے لوگوں کو دیو دی پھیلے ہوئے تھے اور ہر وقت مشرکین کو فہرہ پر آمادہ کرتے رہتے تھے۔ اور اسلامی مفلوں کے اندر اسلامی تصور حیات بھی تک جاگزیں اور واضح نہ تھا۔

(ج) اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان کو مشکلات میں قدم رکھتا ہوتا ہے تو اس کا سارا صرف زانت پاری ہوتی ہے اور اللہ کا سایہ حفاظت ہی باعث اطمینان ہوتا ہے۔ اس وقت صرف اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کام دیتا ہے۔ جب خطرات اپنی آخری انتہاؤں کو چھوئے ہیں اور تمام دسائیں کام نہیں کرتے تو پھر زانت پاری ہی کام دیتی ہے اور یہ تمام حقائق ایسے ہیں جن کو اسلامی نظام قبول نظر رکھتا ہے۔ اس لئے کہ جس انسانی کا خالق اللہ ہے اور اللہ اپنے پیدا کردہ نفس انسانی کو بھی طرح جانتا ہے کہ کس طرح اس کی تربیت کی جائے گی اور کس طرح اسے بچایا جائے گا اور کس طرح اسے خوش دلایا جائے گا۔ اور کس طرح وہ مشکلات کو نگیز کرنے کے لئے تیار ہو گا۔

اس سبق کے آخر میں حضور "ع" فرمایا تھا کہ آپ اہل ایمان کو جنگ پر (لھاریں)۔ جنگ سے پہلوچی کرنے والوں اور پیچھے رہنے والوں کا ذکر بھی ہوا تھا۔ اب میں ایک عام اصول بتا رہا ہوں کہ ہر شخص نیکی اور بھلائی کے کام کے لئے سفارش کرے اور لوگوں کو نصیحت کرے۔ توگوں کو بھلائی کی ہدایات دے، نصیحت کرے اور بھلائی پر تعاون کی تلقین کرے۔

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَ

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ مُّقِيبًا

”ہر بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور ہر برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا“ اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اب ہر شخص لوگوں کو قتل پر لھارے ہے، اس عقیدے کے لئے عسلہ انزلی کرتا ہے اور دعوت جہاد دیتا ہے اسے اس دعوت اور اس کے نتیجے میں ہونے والے کام کا پورا پورا اجر ملے گا۔ اور ہر شخص پہلوچی کرتا ہے اور پیچھے رہتا ہے اور اس کے اگر برے نتائج نکلتے ہیں تو یہ شخص بھی ذمہ دار ہے۔ ”تفصیل“ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیچھے رہنے والا نتائج بد کا ذمہ دار ہو گا۔

اسی اصول کا اطلاق ہر بھی سٹارٹ پر ہو گا اور بری سٹارٹ پر بھی یہی اصول خلیق ہو گا۔ اگرچہ یہ اصول خاص حالات کے طور پر ہوتا ہے لیکن یہ قرآن کریم کا انداز بیان ہے کہ وہ ایک مخصوص واقعہ کے ضمن میں ایک کلی قاعدہ بیان کر رہا ہے اور اس جزئی واقعہ کو بھی اس قاعدہ کلیہ کے ایک جزو کے طور پر پیش کرتا ہے اور پھر تمام امور کو ذات باری سے مربوط کر رہا ہے جو ہر چیز کا نقصان اور رازقی ہے۔ جو چیز پر قدرت رکھتا ہے اور غلظ (حقیقت) میں یہ مفہیم داخل ہیں۔

(وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلًا) (۸۵: ۴) (اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے) اچھے کاموں کی سٹارٹ کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی قسمیں سلام کرے تو اس سلام جیسا جواب دے اس سے اچھا جواب دے۔ کسی بھی معاشرے میں سلام ایک ایسا فعل ہے جس سے زندگی کی گاڑی نصرت ہی سکون اور سولت کے ساتھ چلتی ہے اگر وہ آداب سلام کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ سلام اور اچھائی کی سٹارٹ کے درمیان گمراہی پیدا جاتا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں وہ فرد ایک دوسرے کو سلام ہی نہیں کرتے تو وہ ایک دوسرے کو مزید کیا بدلت رہے گے۔

وَإِذَا حُيِّنْتُمْ بِتَحِيَّاتِهِ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

”اور جب کوئی احترام کے ساتھ قسمیں سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو یا کم از کم اسی طرح لوٹا دو“ اللہ ہر چیز کا حساب دینے والا ہے۔“

اسلام نے اپنا ایک خاص سلام اسلامی معاشرے کو دیا۔ جس سے ایک مسلمان اور مسلمان معاشرہ غیر مسلم اور غیر مسلم معاشروں سے ممتاز ہو گیا۔ یہ سلام ایک مسلمان کو باطل مفرد اور حیز بننا دیتا ہے 'وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ممتاز صفات کا مالک بن جاتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے دوسرے معاشروں میں مدغم اور مکمل نہیں جاتا' نہ کانٹک میں تنگ بن جاتا ہے۔ اسلام نے تین الفاظ دیئے ہیں۔ 'اسلام علیکم' 'اسلام علیکم' ورحمۃ اللہ اور اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وکافہ' اور جواب سلام یا تو دینا ہو گا یا اس سے زیادہ ہو گا ماسوائے تیسرے لفظ کے۔ کٹا سلام علیکم کا جواب یا تو سلام علیکم ہے یا اس سے بہتر و علیکم اسلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرے لفظ پر و علیکم اسلام ورحمۃ اللہ وکافہ ہو گا۔ اور تیسرے کا جواب دینا ہی ہو گا۔ اس لئے کہ اس میں الفاظ چار سے استعمال ہو گئے۔ اس لئے تیسرے کا جواب دینا ہی ہو گا۔ حضورؐ سے لکھی روایت ہے۔

اس میں ایک تو وہ افرادیت ہے 'جو اسلامی معاشرے کا خاص رنگ ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ماتے واپوں کے خاص غدو غل ہوں' ان کی خاص عادت ہوں' جس طرح اسلام نے ایک مخصوص کافوی عکسی نظام دیا ہے۔ اس موضوع پر ہم تحریر قبلہ کے موقع پر بات کر آئے ہیں کہ اسلام نے اس امت کو جس طرح ایک نظریہ حیات دیا ہے 'اسی طرح اسے ایک مخصوص قبلہ بھی دیا ہے۔ (دیکھئے سورت بقرہ پارہ دوم)

دوسری یہ کہ اسلام نے امت مسلمہ کے افراد کے اندر نہایت بلند محبت اور بھائی چارہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مثلاً سلام کا عام کرنا اور سلام کا جواب سلام سے زیادہ اچھا ہو اور دوسرے تعلقات جن کی وجہ سے اسلامی سوسائٹی کے اندر نہایت ہی بلند روحانیت و مودت پیدا ہوئے۔ حضورؐ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اچھا ہے؟ تو آپؐ نے جواب دیا ”یہ کہ تم کھانا کھاؤ اور چاہے جانے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو“ اسے سلام کرو۔ یہ تو حکم ہے کہ جماعت مسلمہ کے اندر سلام کرو اور ہر شخص سے ”جا سلام کا جواب تو وہ اس آیت کی رو سے فرض ہے۔ اسلامی معاشرے میں سلام کرنے کی عادت کے اثرات کا اندازہ عملاً اس وقت ہوتا ہے جب سلام کے ذریعے غیر متعارف لوگ باہم متعارف ہو کر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جو لوگ ایک دوسرے کو ملنے سے گریز کرتے رہتے ہیں ان کے باہم روابط قائم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جو ہر اس شخص پر ظاہر ہو جاتی ہے جو اس عادت کے آثار کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کے نتائج پر غور کرتا ہے۔

تیسرے یہ کہ آیات قرآن کے درمیان میں باہم دوستانہ تعلقات کے لئے یہ آیت یاد دہانی ہے اور اس میں اسلام کے اصل لاء اصول کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اسلام کا اصل لاء اصول یہ ہے کہ ملک کے اندر امن و امان قائم ہو اس لئے کہ اسلام دین امن ہے۔ اسلام کی جنگ بھی دراصل امن کے لئے ہے۔ یعنی کرۂ ارض پر امن قائم کرنا۔ اور یہ امن وسیع معنوں میں مطلوب ہے۔ ایسا امن جو اسلامی نظام حیات پر مبنی ہو۔

درس نمبر ۲ ایک نظر میں

اس سبق میں اسلامی تصور حیات کے ایک بنیادی اصول کا تذکرہ کیا گیا ہے یعنی عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ملکیت میں وعدہ لا شریک لہ۔ پھر اس اصول کے مطابق اسلامی سوسائٹی اور اسلامی معاشرے کے تعلقات دو سرے یکہوں کے ساتھ متعین کئے گئے ہیں لیکن دو سرے معاشرہ کے ساتھ اسلامی معاشرے کے تعلق کی نوعیت کے قصین سے بھی پتے اس سبق میں خود مسئلوں پر سخت تنقید کی گئی ہے کہ وہ منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گروہ منافقین مدینہ میں رہنے والے منافقین سے کوئی ملحدہ گروہ تھا۔ یہ احکام اسلام کے اصل الاصول پر قائم ہیں اور یہ تنقید بھی اسی اصول کے مطابق ہے جس پر اسلامی تصور حیات اور اسلامی حکم قائم ہے۔ اس اصول کا ذکر ہر وقت ہوتا رہتا ہے جب بھی اسلامی حکم کوئی بدلتا دیتا ہے یا کوئی قانون سازی کی جاتی ہے۔

یہ احکام مختلف یکہوں کے بارے میں ہیں اور یہ احکام ان اصول و قوانین کا حصہ ہیں جسے انسانی تاریخ میں سب سے پہلے اسلام نے متعارف کرایا۔ یہ قوانین کا تعلق قانون بین الاقوام سے ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے بین الاقوامی معاملات میں تکرار کے فیصلے سے ہٹ کر یکہ قواعد بنائے۔ قوت کی دلیل اور جنگ کے قانون پر مشتمل بین الاقوامی رویوں میں اسلام نے سب سے پہلے مذہب ضابطہ پیش کئے۔

یورپ کے اندر قانون بین الاقوام کا آغاز صرف سترہویں صدی عیسوی (مطابق گیارہویں صدی ہجری) میں ہوا لیکن یہ قانون ماسوائے کچھ نور سیاسی کے اور کچھ حیثیت نہ رکھتا تھا اور جو بین الاقوامی ادارے تشکیل دیئے گئے تھے وہ محض بین الاقوامی استعماری قوتوں کے خلیفہ متواحدہ قانونی مشکل دینے کے سکہ کار تھے۔ نیز یہ ادارے سرحد جنگ کے لئے میدان کار رہتے۔ ان کا یہ مقصد ہرگز نہ تھا کہ حق و باطل تک پہنچے۔ نہ یہ ادارے صحیح معنوں میں انصاف کرتے تھے۔ یہ ادارے وجود میں محض اس لئے لائے گئے تھے کہ اس دنیا میں بعض بڑے اور طاقت کے اعتبار سے ایک دو سرے کے ہم چلے ممالک کے درمیان کچھ جھگڑے اٹھ کر نہ ہوتے اور جوئی ان ممالک کے مابین طاقت کا توازن ختم ہوتا تو ان بین الاقوامی قوانین کی کوئی حیثیت رہی اور نہ ہی ان بین الاقوامی اداروں کی کوئی قیمت رہی۔

جب اسلام آیا جو انسانوں کے لئے رب و اہلال کا نظام زندگی ہے تو اس نے ساتویں صدی عیسوی میں بین الاقوامی معاملات کے اندر قانون سازی کی یعنی پہلی صدی ہجری میں۔ یہ قانون اسلام نے از خود وضع کیا اور اس قانون کے بنانے کے لئے کسی ہم چلے حکومت کی طرف سے کوئی دباؤ نہ تھا۔ یہ قانون اسلام نے از خود بنایا اور از خود اس پر عمل کیا تاکہ اسلامی معاشرہ اس کی بنیاد پر دو سرے یکہوں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرے انسانیت کے لئے انصاف کے جھلے پتہ کرے اور اس کے لئے ثنائیت راہنہیں کرے۔ مگر چہ اس دور کے جاہلی دشمن یکپ مسلموں کے ساتھ ان اسلامی بین الاقوامی

قوہین کو سامنے رکھتے ہوئے معاملہ نہ کرتے تھے اس لئے کہ یہ اصول اور قوہین اسلام نے پہلی مرتبہ متعارف کرائے تھے۔ یہ بین الاقوامی قوہین قرآن کریم کی مختلف سورتوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کو یکجا کیا جائے تو بین الاقوامی قانون کا ایک مکمل ضابطہ سامنے آتا ہے۔ اس کے اندر ان تمام حالات کا حل موجود ہے جو کسی بھی وقت اسلامی مملکت اور دوسرے ممالک کو پیش آسکتے تھے۔ چاہے یہ ممالک ہر سرحد اور محارب ہوں، پر امن ہوں، مخالف ہوں، غیر جانبدار ہوں، محارب کے حلیف ہوں، پر امن معاہدہ کے حلیف یا مخالف اور غیر جانبدار کے حلیف ہوں۔

یہاں ان اصولوں اور احکام کی تفصیلات کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی تفصیلی بحث قوہین الاقوامی قوہین کے ماہرین کا کام ہے۔ فقط ان آیات کے اندر جو اصول آئے ہیں ہم ان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ اس سستی میں درج ذیل لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے۔

(الف) وہ منافقین جو عہد میں مقیم نہ تھے۔

(ب) وہ لوگ جو لڑی قوم سے متعلق ہیں جس کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی بیعت ہے۔

(ج) وہ غیر جانبدار لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑنا بھی پسند نہیں کرتے اور خود اپنی قوم کے ساتھ مل کر بھی لڑنا پسند نہیں کرتے لیکن وہ ہیں اپنے سابق دین پر۔

(د) وہ لوگ جو اسلامی نظریہ حیات کے ساتھ کھیلے ہیں۔ جب عہد آتے ہیں تو اپنے اسلام کا اہتمام کرتے ہیں اور جب کہہ کو جاتے ہیں تو کفر کا اعلان کرتے ہیں۔

(و) مسلمانوں کے اندر قتل، غلاو، مختلف لوگوں یعنی مختلف شہریت کے مالک لوگوں کے مابین قتل عام کے واقعات میں ضابطہ۔ ان تمام حالات میں ہمیں واضح احکام ملتے ہیں جو اپنے موضوع پر بالکل صریح ہیں۔ اور تمام حالات پر ان کا انطباق ہوتا ہے۔ اور یہ اصول بین الاقوامی معاملات کی ضابطہ بندی کا ایک حصہ ہیں اور ان کا اہتمام دینی ہے جو اس موضوع پر دوسرے احکام ہیں الا قوام کا ہے۔

---o o o---

درس نمبر ۷۳ تشریح آیات

۸۷- - تا - - ۹۴

اس سبق کا آغاز اس اصول سے ہوتا ہے جس کے لوہ اسلامی نظام کی عمارت استوار ہے اور اس کے تمام پہلو اس اصول سے ماخوذ ہیں۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْزِيَكَ إِلَى يَوْمِ الْوَيْدَةِ لَا دَيْبَ

فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

”اللہ کے سوا کوئی اور حاکم نہیں ہے۔ وہ تم کو قیامت کے دن جج کرے گا جس میں شک نہیں ہے اور اللہ سے جی کس کی بات ہے۔“ اسلامی نظام زندگی کا پہلا قدم عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ حاکم ہے۔ اس قدم سے آگے چاہے آپ کس انسان کی تربیت کے میدان میں جائیں یا اسلامی معاشرے کے قیام کے لئے آگے یا پیچھے یا اسلامی قانون وضع کریں یا اسلامی نظام کا قیام کر لیں۔ قانون نظام کا حلقہ اسلامی معاشرے کے داخلی امور سے ہو یا بین الاقوامی قانون سے ہو جس کے مطابق اسلامی سوسائٹی دوسری سوسائٹیوں کے ساتھ برتاؤ کرتی ہے۔ چنانچہ زیر بحث آیت بعض داخلی اور بین الاقوامی قوانین کا انتخاب ہے۔

عس انسانی کی تربیت کا سفر اس عقیدے سے شروع ہوتا ہے کہ تمام بندوں کو ایک دن اللہ میدان حشر میں اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس دنیا میں اس نے انسانوں کو جو اختیارات دیئے تھے ان کے صحیح استعمال کے سلسلے میں باز پرس کرے گا۔ وہاں اس بات کی پرسش بھی ہوگی کہ اللہ کی ہدایات اور اس کے قوانین پر تم نے کس حد تک عمل کیا اور دنیا میں اپنی زندگی کے پھولنے پھوٹنے کے معاملات کے اندر کس حد تک تم نے اسلامی اصول و ضوابط کی پابندی کی کیونکہ جسیں ہر حال وہاں اسی کا نقش اور امتحان کے لئے قیام کیا گیا تھا۔ آخرت میں مفرد و کبیر ہر معاملے کا حساب و کتاب ہو گا۔ حساب و کتاب اور جواب دہی کا یہی اخروی تصور ہے جو شریعت کے انتظامی اور قانونی ضابطوں پر عمل پیرا ہونے کا ضامن ہے اس لئے کہ ہر شخص کے خیر کے اندر ایک بیج جاگتا ہے کہ یہ لڑیٹھا ہو یا نہ ہو اور اس وقت بھی گرہن و ٹھہران ہوتا ہے جب حکومت کے چمکے لڑسوس جلتے ہیں۔

اور یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا) (۸۷: ۴) (اور اللہ سے زیادہ کبھی کسی کی بات ہے) اور یہ آپ کا وہ ہے جس کے خلاف ہمیں ہو سکتا۔

---○○○---

مسلمانوں کے دلوں کو یہ احساس دینے کے بعد اب اصل بات شروع ہوتی ہے۔ یہ احساس دلائل اسلامی منہاج تربیت کا ایک عام طریق کار ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی نظام زندگی کی پوری نظریاتی اور عملی عمارت اس عقیدے پر قائم ہے۔ غرض یہ احساس دلانے کے بعد اب اس بات پر غور کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان عقائد اور منافقین کے بارے میں یکسو نہیں ہیں۔ وہ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز اختیار نہیں کرتے حالانکہ حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ فیصلہ کن اور دو ٹوک بات کی جائے۔ یکسوئی تو اور بات ہے، مسلمان ان کے بارے میں واضح طور پر دو گروہوں میں بٹ گئے ہیں اور ہر ایک کی اپنی رائے ہے۔ یہ اختلاف رائے عہد سے باہر رہنے والے بعض منافقین کے بارے میں پیدا ہو گیا تھا۔ جس کی حقیقت آگے آ رہی ہیں۔ استقامت انکاری کامیاب اس لئے اہتمام کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان معاملات کے بارے میں فکری ہم آہنگی کیوں نہیں ہے۔ اس سے اس بات کا بھر پور بھی ہوتا ہے کہ اسلام کی پابندی یہ ہے کہ معاملات کے اندر فیصلہ کن اور دو ٹوک موقف اختیار کیا جائے اور منافقین کے ساتھ حقیقی اور ان کی نسبت شک نہ کر رکھنے میں یکسوئی اختیار کی جائے اور ان کے کچھ برائی امور کو دیکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے جو طریقہ کوئی منسوب طے شدہ اور اس کے مطابق فکری کی ضرورت ہو۔

مَا لَكُمْ فِي الشَّفِيعِينَ فِتْنَتَيْنِ وَاللَّهُ أَوْكَسُهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتَرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۚ وَذُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فَتَاكُمُوهُمْ وَأَمْتَلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا تَصْيرُوا لَهُ

”پھر تم کو کیا برا کہ منافقین کے بارے میں دو فرق ہو رہے ہیں اور اللہ نے تو ان کو ان کے اعمال کے سبب الٹ دیا ہے کیا تم ان لوگوں کو راہ دینا چاہتے ہو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اور جس کو اللہ نے گمراہ کیا تم اس کے لئے کوئی راہ نہ

پاؤں کے "دو تو چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کافر ہو جاؤ جس طرح وہ کافر ہوئے ہیں" اس طرح تم سب برابر ہو چکے۔ لہذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ لفظ کی راہ میں ہجرت کریں۔ پھر اگر یہ اس شرط کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑو، مگر "اذا" جہاں بھی پاؤ اور ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ۔" یہ لوگ کون تھے؟ ان کے ہرے میں کسی روایات آتی ہیں جن میں سے دو روایتیں اہم ہیں۔

امام احمد نے بنو "شعبہ" "عدی بن ثابت" "عبد اللہ بن زید" کی سند سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم "ص" کی طرف لگے، "نیکو لوگ جو آپ کے ساتھ لگے تھے وہ وہیں ہو گئے" ان کے بارے میں حضور "کے ساتھی دو گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ان لوگوں کو قتل کر دو جتنا چاہتے ہو ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ قتل تو جائز نہیں ہے" اس لئے کہ وہ مومن ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُتَّبِعِينَ قَتْلِهِ) (۸۸: ۵) اس پر حضور "نے فرمایا: "یہ پاک ہے اور یہ ناپاک لوگوں کو اس طرح نکال چکے گا جس طرح ہمیں وجہ کے میل کو نکال دیتی ہے۔" (مجہم نے اسے شعبہ سے روایت کیا ہے)۔

عونی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے اور مکہ میں مشرکین کی لہذا بھی کرتے تھے۔ یہ لوگ مکہ سے اپنی کسی ضرورت کے لئے نکلے۔ وہ دل میں کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں حضرت محمد "کے ساتھی مل گئے تو ہمیں ان کا کوئی ارادہ ہو گا" جب مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ یہ لوگ سترے ہیں تو مسلمانوں کے ایک گروہ نے یہ کہا کہ نکلو اور ان بزدلوں کو قتل کر دو اس لئے کہ یہ لوگ ہمارے دشمن مشرکین کی لہذا کرتے ہیں۔ جس مسلمانوں کے ایک دوسرے گروہ نے کہا: سبحان اللہ (یا جس طرح انہوں نے کہا) کیا تم ایسے گروہ کو قتل کرتے ہو کہ انہوں نے وہ الفاظ ادا کئے جو تم نے ادا کئے ہیں؟ مھض اس لئے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اور اپنے وطن کو نہیں چھوڑا ہم ان کی جان و دلی کو حلال کریں۔ اس طرح اس سب سے یہ مسلمانوں کے دو فرق بن گئے۔ حضور "موجود تھے۔ آپ نے دونوں میں سے کسی کی رائے کی تردید نہ کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُتَّبِعِينَ قَتْلِهِ) (۸۸: ۵) (روایت ابن ابو خاتم) ابو سلمہ "عمرہ" "عابدہ اور ضحاک" وغیرہ سے ایسی ہی روایات منقول ہیں۔

اگرچہ سند اور روایت کے اعتبار سے پہلی روایت زیادہ قوی ہے لیکن ہم دوسری روایت کے مضمون کو ترجیح دیتے ہیں اس لئے کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ منافقین ہند کے خلاف کسی وقت بھی قتل کا حکم صادر نہیں ہوا۔ رسول اللہ "نے نہ ان کے ساتھ جنگ کی ہے اور نہ انہیں قتل فرمایا ہے۔ ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا ایک دوسرا منصوبہ تھا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ ان کی سرگرمیوں سے چشم پوشی کی جائے اور خود ہند کی اسلامی سوسائٹی کو یہ موقعہ دیا جائے کہ وہ ان کو اگل کر رکھ دے۔ حضور "جو کچھ کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ ہند کے اور گروہ منافقین کے جو رابطے تھے انہیں کاٹ دیں۔ مثلاً یہودی جو ان منافقین کو درحلقہ تھے اور ان کے حامی تھے ان کو ہند اور پھر پورے جزیرہ العرب سے ہٹا دیں کہ دیا جائے۔ یہی آیت زیر بحث تو اس میں تو حکم دیا جا رہا ہے کہ زیر بحث منافقین کو قید کیا جائے جہاں میں انہیں قتل کر دیا جائے۔ لہذا یہ منافقین ہند کے اندر رہنے والے منافقین کے علاوہ کوئی اور گروہ ہو گا۔ یہ بات بھی جاسکتی ہے کہ ان

کی پکڑ دنگر کا حکم ہجرت تک موقوف و مشروط ہے کیونکہ آیت میں ہے۔

(فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوا مِنْهُمْ
وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (۴: ۸۹)) (لہذا ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ
ہجرت کریں مگر وہ ہجرت سے نہ موڑیں تو ان کو پکڑو اور جہاں بھی ان کو پاؤ، قتل کرو)۔ یہ تحدید ان لوگوں کے حق
میں اس لئے آئی تاکہ وہ اس صورت حال سے نکل آئیں اور ہو سکا ہے کہ وہ ایسے حالات سے نکل آئے ہوں اس لئے
رسول اللہؐ نے ان کے بارے میں یہ حکم نافذ نہیں فرمایا تھا لیکن (یہاں جہاد) کے عقد سے یہ بات تو قطعاً جہت ہو
جاتی ہے کہ زیر بحث منافقین اہل عینہ سے نہ تھے۔ متعدد یہ قاکہ یہ لوگ عینہ کو ہجرت کر کے آجائیں۔ یہ واقعہ لازماً صحیح
کد سے پہلے کا ہو گا اور ہجرت تھی بھی صحیح کد سے پہلے کیونکہ ہجرت کی تہذیب سے کہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف
ہجرت کی جائے۔ لوگ تنگ آمدنی سے آگے رہیں اور اسلامی نظام کے تحت آتے رہیں۔ ورنہ ان کی زندگی یا تو کفر
میں گزرے گی یا غفلت میں۔ اسی صورت میں اس سبق کے بعد دو کدے سبق میں ایسے لوگوں پر سخت تنبیہ وارد ہے جو ابھی
تک کدے دارالکفر میں مقیم تھے بغیر کسی عذر یا ضعف کے اور تھے مسلمان۔ اس وقت ان کے لئے کدے دارالکفر اور
دارالحرب تھا اگرچہ وہ ان کا امن و وطن تھا اور وہ اس میں مقیم تھے۔ یہ ہیں وہ جہالت جن کی بنا پر ہم دوسری روایت کو
ترجیح دیتے ہیں اور یہ کہ منافقین کا کردہ زیر بحث کدے میں مقیم تھا تاکہ کے اور کدے آبادی میں تھا۔ یہ لوگ اپنے کدے
سے تو اسلام کا اقتدار کرتے تھے اور اپنے عمل سے کافروں کی حمایت کرتے تھے۔ فرض آیت زیر بحث کو ایک بار پڑھئے گئے:
(فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكُسَهُمْ بَمَا كَسَبُوا أَن تَرِيدُونَ أَنْ
تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا (۸۸)) وَدُّوا أَنْ
تَكْفُرُوا كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوا مِنْهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا
مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (۴: ۸۸-۸۹))

”ہم تم کو کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو رہے ہو اور اللہ نے تو ان کو ان کے اعمال کے سبب الٹ دیا
ہے کیا تم ان لوگوں کو راہ پر لانا چاہتے ہو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اور جس کو اللہ نے گمراہ کیا تم اس کے لئے کوئی
راہ نہ پاؤ گے“ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کالرو ہو جاؤ جس طرح وہ کافر ہوئے ہیں اس طرح تم سب برابر ہو
جاؤ۔ لہذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر لیں۔ پھر اگر یہ اس شرط کو قبول نہ
کرسں تو ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو اور ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ۔“

ان آیات میں اس بات پر سخت کبیر ہے کہ منافقین کے بارے میں اختلاف رائے واقعہ کیوں ہوا اور ان کے بارے میں یہ حیرت انگیز موقف ہر فرقے کیوں اچھا؟ اس لئے کہ اس موقف میں ایک فرقے کی جانب سے بہت نرمی تھی اور اس بات کا انکار ہو رہا تھا کہ بھی مسلمانوں کا شعور اسلام کے بارے میں ہلکا نہیں ہے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو جنہوں نے وہی الفاظ ادا کیے ہیں جو تم نے ادا کیے ہیں اور محض اس لئے کہ انہوں نے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت نہیں کی؟ کیا یہی بات ان کی مال و جان کو مہیا کرنے کے لئے کافی ہے؟ ان لوگوں کا تصور اسلام ہلکا نہیں ہے۔ وہ صرف یہ بات چیل نظر رکھ رہے تھے کہ منافقین زیر بحث نے بھی اسی طرح کلمہ پڑھا ہے جس طرح ہم نے پڑھا ہے حالانکہ اس گروہ منافقین کے خلاف شواہد موجود تھے۔ ایک تو ان کا اپنا قول کہ تمہارے ساتھی ہمیں کچھ بھی نہ کہیں گے، دوسرے یہ کہ اہل ایمان کے ایک گروہ نے بھی ان کے بارے میں یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے دشمنوں کی امداد کرتے ہیں۔ ان شواہد کے باوجود ان لوگوں کا موقف ان منافقین کے بارے میں کمزور موقف تھا حالانکہ انہیں فیصلہ کن اور دو قلم موقف اختیار کرنا چاہئے تھا اس لئے کہ زبانی طور پر کلمہ شہادت پڑھنا اور عملاً کلمہ کی امداد کرنا منافقت کی بین دلیل تھی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کسی نرمی اور چمچ پوشی کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ معمولی طعنے نہ تھے بلکہ اس سے تصور اسلام میں کمزوری کا انکار ہو رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے اندر سخت تعجب کا اظہار کیا گیا اور سخت سبہ کی گئی۔

رہے ہند کے منافقین تو ان کے بارے میں مسلمان فکری طور پر بالکل یکسو تھے کہ یہ منافق ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ جہنم پڑھی اس لئے اختیار کی گئی تھی کہ ایک خاص منصوبے کے تحت ایسا ہو رہا تھا، وہ یہ کہ ان کے ظاہری حالات پر ہی ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے اور ایک وقت تک انہیں ملت دی جائے۔

لیکن یہ ایک دوسری صورت حال تھی کہ اہل اسلام میں سے ایک گروہ ان کی طرف سے اس لئے بدبخت کر رہا تھا کہ انہوں نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے جو ہم نے پڑھا ہے اور زبان سے انہوں نے بھی شہادت دی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ، یہی حالانکہ یہ لوگ مسلمہ طور پر دشمن اسلام کے امداد کنندہ تھے۔ مسلمانوں کی اس فکری کمزوری کی وجہ سے اور ان کے درمیان اختلاف رائے کی وجہ سے (بیکہ منافقین کا نفاق بالکل واضح تھا) اس آیت میں شدید صہ کی گئی۔ اور پھر صہ کے بعد اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ۔ (وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا) (اللہ نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے الٹ دیا ہے)۔ تم ان کے بارے میں جھگڑتے ہو اور اللہ نے ان کی بد اعمالیوں اور ان کی بدینگی کی وجہ سے انہیں ایسے حالات میں ڈال دیا ہے جن میں وہ اپنے نظر آرہے ہیں۔ اللہ کی جانب سے ان کے خلاف یہ گواہی ہے کہ وہ اپنی سوچ اور اپنے عمل کی وجہ سے ناقابلِ رتک صورت حال میں پڑے ہیں۔

اس صہ کے بعد ایک دوسری صہ یہ کی گئی۔ (اَنْ يَّزِيْدُوْا اَنْ تَهْتَدُوْا اَمِنْ اَضَلَّ اللّٰهُ) (کیا تم ان لوگوں کو راہ پر لانا چاہتے ہو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے)۔ یعنی مسلمانوں میں سے جو فرقے ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کر رہا ہے اس کی خطا ہے تھی کہ انہیں راہ راست پر آجائے گا موقوفہ دیا جائے گا کہ یہ منافقانہ رویہ اختیار کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے موقف کو نامناسب سمجھا اور منافقین کو ایسے حالات میں ان کے اعمال اور برے ارادوں کی وجہ سے ڈال دیا ہے لہذا ان کے ہر دہانے کی امید فضول ہے۔

(وَمَنْ يُضِلَّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا) (جن کو اللہ نے گمراہ کیا تم ان کے لئے کوئی راہ نہ پاؤ گے)۔ اور اللہ لوگوں کو گمراہ اس لئے کر دیتا ہے کہ وہ اپنی نیت و کدرا سے گمراہی کی راہ اپناتے ہیں۔ بھرا و گمراہی کے لئے سعی کرتے ہیں اور اس راستے میں ہی دور چلے جاتے ہیں۔ اسلئے دور کہ ان کے لئے راہ و نیت بدل جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اہل راہ اختیار کی ہوتی ہے اور نہایت کے لئے اللہ کی لدا کے وہ صاحب ہی نہیں رہے اور انہوں نے نہایت راہ کو گم کر دیا۔

اب ایک قدم آگے چلئے! ان منافقین کے اصل موقف کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود گمراہ ہو گئے ہیں اور اپنی نیت اور اصل کی وجہ سے وہ اس پوزیشن کے حقیقی ہو گئے ہیں جس میں وہ پہلے ہیں بلکہ وہ خود اہل اسلام کے بارے میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ بھی کفری کاراست اختیار کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ (وَدُّواْ اَلُوْاْ يَكْفُرُوْاْ كَمَا كَفَرُوْا فَكُفُّوْاْ سَوَاءً) (وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کافر ہو جاؤ جس طرح وہ کافر ہوئے ہیں۔ اس طرح تم سب برابر ہو جاؤ)۔ بے شک انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا ہے اگرچہ انہوں نے بھی وہی کل پر چاہا ہے جو مسلمان چاہتے ہیں اور انہوں نے دونوں باتوں کی شہادت دے دی ہے لیکن اس شہادت کو ان کا مکمل بھٹکا ہے جس کے ذریعے یہ لوگ دشنام اسلام کی لدا کرتے ہیں۔ لیکن وہ اس حد پر بھی بس نہیں کرتے اس لئے کہ جو شخص کفر کو اپنا ہے وہ کسی حد پر نہیں رکتا۔ وہ اس وقت تک اکرام سے نہیں ہٹتا جب تک اس پر سے کرۂ کوش پر سے اسلام اور مسلمان مٹ نہیں جاتے۔ اس مذموم مقصد کو لئے وہ سعی مسلسل میں مصروف رہتا ہے۔ وہ اس مقصد کے لئے جدوجہد کرتا ہے سازشیں کرتا ہے تاکہ موجودہ اہل اسلام بھی لوٹ کر کافر ہو جائیں اور اس طرح تمام لوگ برابر ہو جائیں۔

زیر تبصرہ منافقین کے اس موقف کی یہ پہلی وضاحت ہے اور یہ وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ اس سے ان کے بارے میں اہل اسلام کی سوچ سے ہر قسم کی بھول دور ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ ان کے قول و فعل کی واضح شہادت پر قائم ہو جاتی ہے اور اب یہ سوچ خدا سے خالی ہوتی ہے۔ زبانی اہل اسلام کی حقیقت کچھ نہیں رہتی جب تمام قرآنی بیانات ہوں کہ ان لوگوں کا موقف منافقانہ ہے۔

قرآن کریم مسلمانوں کے شعور کو ایک جگہ بھرتا ہے جس سے ان کے شعور میں ایک خوفناک احساس ابھرتا ہے اور یہ احساس قرآن کے ان الفاظ سے ابھرتا ہے (وَدُّواْ اَلُوْاْ يَكْفُرُوْاْ كَمَا كَفَرُوْا فَكُفُّوْاْ سَوَاءً) (وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کافر ہو جاؤ جس طرح وہ کافر ہوئے ہیں 'اسی طرح تم سب برابر ہو جاؤ')۔ یہ خوف اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اہل اسلام نے حال ہی میں کفر کو ترک کر کے اسلام کا رخ پکھا تھا اور ابھی تک انہیں اس بات کا شعور تھا کہ ان کی زندگی میں کس قدر عظیم تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ ان کا شعور کس قدر بند ہوا ان کی عام مجلس قدر بلکہ ہوتی اور جاہلیت کے مقابلے میں ان کی سوسائٹی کو اسلام میں کس قدر سرایتی نصیب ہوئی۔ یہ فرق و امتیاز ان کے شعور میں بھی تھا اور حقیقت واقعہ میں بھی 'اور یہ اشارہ ہی کافی تھا کہ وہ اس شخص کے دشمن بن جائیں جو انہیں دوبارہ ان سابقہ پستیوں کی طرف لے جانے کی تدبیر کر رہا تھا۔ یعنی اس جاہلیت کی پستیوں کی طرف جس سے انہیں اسلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تھا۔ پھر انہیں ایک عام سطح پر نہ چھوڑ دیا تھا بلکہ انہیں عمومی زندگی کے ذریعے بلکہ قرین چوٹی پر پہنچا دیا تھا۔

یہی وجہ ہے کہ قرآنی نظام قرینیت اس حقیقت کا سارا لے کر خطرناک حالات کے مقابلے میں اور آگے بڑھنے کے

حالات میں مسلمانوں کو دشمن سے اس طرح خبردار کر کے سخت ناکامی کا سامنا رہا ہے۔

(فَلَمَّا تَخَذُوا مِنْهُمْ اٰوِيَةً حَتّٰى يَهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَعِزُّوْهُمْ
وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَّجَدْتُمُوْهُمْ وَلَا تَخْذَفُوْا مِنْهُمْ وَلِاٰمِنْتُمْ وَلِاٰ نَصِيْرٌۭا (۸۹:۴))

(نظامِ حق میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر لیں مگر اگر یہ شرط قبول نہ کرے تو ان کو پکڑو، مار ڈالو، جہاں بھی پڑو اور ان میں سے کسی کو دوست و مددگار نہ بناؤ۔)

اللہ تعالیٰ نے یہاں جو یہ کہا کہ ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ، تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان خاندانی، قبائلی، روایہ اور تعلقات باقی تھے اور مسلمانوں کے دلوں میں ان روایہ کی وقت جی اور ہو سکتا ہے کہ یہ روایہ ابھی تک بعض اقتصادی مفادات کی خاطر برقرار ہیں۔ اسلام کا یہ طریقہ تربیت جاہلیت کے تمام رعبے سے آلودہ روایہ کو بھی پوری طرح جڑ سے لکھا ڈکڑ پیسٹ کر دیتا تھا۔ اور جس طرح قرآن کریم تفسیر انکار کر دیا تھا، اسی طرح امت مسلمہ کے لئے بین الاقوامی روایہ کے اصول بھی طے کر دیتا تھا۔

قرآن کریم امت کو بتا رہا تھا کہ کوئی امت بھی صرف خاندانی اور قبائلی روایہ پر وجود نہیں آسکتی اور نہ خون اور رشتے کے روایہ، ایک ہی ملک اور علاقہ میں رہائش کے روایہ، تجارتی اور دوسرے اقتصادی مفادات کے روایہ کی اساس پر کوئی امت وجود نہیں آسکتی ہے۔ امت جیسے ایک مخصوص نظریہ حیات اور اس نظریہ حیات کی اساس پر لٹھے دلی سوسائٹی اور اجتماعی نظام کی بنیاد پر وجود نہیں آتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ دہلا اسلام کے باشندوں اور دہلا عرب کے باشندوں کے درمیان دو سنی اور ولایت کے تعلقات قائم نہیں رہ سکتے۔ اس وقت دہلا عرب کہ تھا جو سناہ عربی کا وطن اصلی تھا اس لئے کہ اس کے لوگوں میں سنی کہ زبانی طور پر اسلام کا اقرار کرتے دلوں اور عہدہ کے مسلمانوں کے درمیان بھی دو سنی اس وقت تک نہ ہو سکتی تھی جب تک وہ ہجرت نہ کرتے جو صرف اللہ کے لئے اور اللہ کی راہ میں ہو اور اس کے علاوہ کسی دوسرے مقصد کے لئے نہ ہو، یعنی صرف ایسے معاشرے کے قیام کے لئے جو جو اسلامی نظام حیات کے مطابق زندگی گزار رہا ہو اور اس کے سوا کوئی فرض نہ ہو۔ نہایت ہی پاک انسانیت ہی فیصلہ کن اور نہایت ہی حتمی مقصد کے ساتھ جس میں کوئی غلط نہ ہو کوئی غلط مطلق نہ ہو، اسلامی نظام حیات کے سوا کوئی چارہ نہ ہو اور نہ کوئی اور مصلحت ہو۔

اگر یہ زبانی طور پر کلمہ اسلام پڑھنے والے یہ شرط چوری کر دیں، اپنے نل و عمال کو چھوڑ دیں، اپنے ملک اور مصلحتوں کو خیرباد کہ دیں اور دہلا اسلام کی طرف ہجرت کر آئیں، تاکہ یہاں وہ اسلامی نظام کے تحت زندگی بسر کریں، جو اسلامی نظریہ حیات پر مبنی ہے، جس کے اندر اسلامی شریعت جاری ہے تو پھر وہ اسلامی معاشرے کے ممبر بن جائیں گے۔ دوسرے مسئلہ کے ہم وطن ہوں گے۔ اگر وہ یہ شرط تسلیم نہ کریں، ہجرت کا انکار کر دیں تو پھر انہوں نے زبانی طور پر جو کلمہ پڑھا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر وہ یہ شرط قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ (فَعِزُّوْهُمْ) انہیں پکڑ کر قید کر دو اور جہاں بھی جنس میں انہیں۔ (وَاقْتُلُوْهُمْ) قتل کر دو اور ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ اور نہ مددگار۔

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ دو احکام جو دیئے ہیں، یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث کے منافقین نہ تھے، اس لئے کہ حدیث کے منافقین کے ساتھ اسلامی انقلاب نے بالکل مختلف پالیسی اختیار کی تھی۔ اسلام کی یہ پالیسی ہے کہ وہ اسلام کے مخالف عقائد رکھنے والے لوگوں کے ساتھ نہایت ہی فیاضانہ پالیسی اختیار کرتا ہے۔ اسلام مخالف اسلام لوگوں کو ہرگز اس امر پر مجبور نہیں کرتا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کو قبول کر لیں بلکہ اسلام مخالف اسلام مذاہب کے جو کاروں کو یہ اجازت بھی دیتا ہے کہ وہ اپنے عقائد کا اظہار کریں، اسلام کے بارے میں اپنے عقائدانہ نظریات کا بھی اظہار کریں اور خود دارالاسلام میں ایسا کریں۔ ہاں ان کو یہ اجازت نہ ہوگی کہ وہ مسلمانوں کے اندر اپنے نظریات پھیلائیں یا اسلام کو برا بھلا کہیں۔ اسلام کی بدولت یہ ہے کہ مسلمان نئی کتاب کو برا بھلا نہ کہیں۔ لہذا یہ بات شک و شبہ سے پاک ہے کہ اسلام خود دارالاسلام کے اندر موجود اقلیتوں کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ خود اسلام کے بارے میں من من کر سکیں۔ اگرچہ ہمارے دور کے بعض لوگوں نے اس قدر توسع اور دھکیل سے کام لیا ہے کہ وہ مخالف اسلام لوگوں کو دارالاسلام میں اسلام پر من من کرنے کی اجازت دینا چاہتے ہیں۔ بہر حال اسلام کی یہ بھی بڑی فیاضی ہے کہ وہ انہیں اسلامی نظریہ حیات قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا اور دارالاسلام میں ان کو جان و مال اور آبرو کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ انہیں اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ عمومی نظام (Civil code) کے علاوہ اپنے مخصوص معاملات میں اپنی شریعت کے مطابق فیصلے بھی کریں۔

اسلام اپنے منافقین کو کتنے بندوں اپنے نظریات پر قائم رہنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام یہ رعایت منافقین کو نہیں دیتا جو زبانی طور پر تو اظہار اسلام کرتے ہیں لیکن ان کا عمل اسلام کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتتا جو اللہ کی توحید کے قائل تو ہیں، اور کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ کی خاص صفت، صفت حاکمیت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، مثلاً عوام کو حق قانون سازی دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اجمار و وہاب اور حضرت مسیح کو اللہ کے سوا رب بتایا ہے اس لئے نہیں کہ وہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں بلکہ اس لئے کہ انہوں نے ان کو حلال و حرام مقرر کرنے کے اختیارات دے رکھے ہیں اور یہ نئی کتاب اس معاملے میں ان کی مکمل اطاعت کرتے ہیں۔

فیہ اسلام منافقین کے اس گروہ کے ساتھ بھی رواداری نہیں برتتا جو یہ شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، 'حضرت محمد' اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بعد وہ دارالکفر اور دارالحرب میں قائم ہیں اور مسلمانوں کے دشمنوں کی نواہی بھی کرتے ہیں۔ یہ بات رواداری نہ ہوگی بلکہ یہ بدکرداری ہوگی۔ اسلامی نظریہ حیات رواداری کا نظریہ ہے لیکن وہ بدکرداری اور عدم حیات کا نظریہ نہیں ہے۔ یہ ایک سمجیدہ تصور حیات اور ایک سمجیدہ نظام حیات ہے اور تعلیمی اور حقیقت پسندی اور رواداری میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ البتہ حقیقت پسندی اور بدکرداری کے درمیان تضاد ضرور ہے۔ یہ کتنے پہلی تحریک اسلامی کے لئے بھی قابل توجہ اور قابل غور تھے اور آج بھی ان میں تحریک اسلامی کے لئے اہم پیغام ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ
حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَذَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَآلَفُوا
إِلَيْكُمْ السَّلَامَ ۖ كَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

(اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ لہذا اگر وہ تم سے کٹارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف مسلح ہتھی کا ہاتھ پڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لئے ان پر دست درازئی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے)۔
ایسے لوگوں کو قید کرنے اور انہیں قتل کرنے کے حکم میں ایک استثنائی صورت بھی ہے۔ اگر یہ منافقین جو دشمن اسلام کی معاونت کرتے ہیں اگر کسی ایسی مملکت یا کسی سرزمین کے اندر رہائش پذیر ہیں جن کا اسلامی تحریک یا اسلامی حکومت کے ساتھ عہد و پیمان ہو چکا ہے، چاہے یہ عہد معاہدہ امن ہو یا معاہدہ تحلف ہو، تو اس صورت میں ان کے ساتھ وہی معاملہ ہو گا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گا جن سے عہدے پا چکا ہے۔

(إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ) (البتہ وہ منافق اس سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جائیں جن کے ساتھ شمار معاہدہ ہے)۔ اس حکم سے معصوم ہوتا ہے کہ اگر امن کے مواقع ہوں اور کوئی معاہدہ امن اسلام کے ایسی نظریات کے ساتھ متعارض نہ ہو، اس کی وجہ سے اسلام کو قبول کرنے کی آزادی اور اسلام کی تبلیغ کی آزادی سلب نہ ہو رہی ہو اور دعوت اسلامی کی راہ میں بذریعہ قوت رکاوٹیں کھڑی نہ کی جاتی ہوں، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو امن نصیب ہو رہا ہو اور وہ دشمنوں اور مشکلات سے بچ رہے ہوں اور دعوت اسلامی کو جو دکان خطرہ بھی نہ ہو تو ایسی صورتوں میں اسلام معاہدہ امن کر سکتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جو دشمن بھی کسی ایسی قوم کے ساتھ مل جائے جس کے ساتھ معاہدہ امن ہے یا معاہدہ دوستی ہے تو ایسی صورت میں ان معاہدات کا اطلاق اس شخص پر بھی ہو گا۔ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہو گا اور وہ لوگ ویسے ہی امن میں رہیں گے۔ ایسے اقدام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر امن اور سلامتی اور مسیحی روح نہایت ہی واضح ہے۔
ایسی طرح قیدی بنائے جانے اور قتل کر دینے جانے کے حکم سے وہ منافق لوگ بھی مستثنیٰ ہیں جن کا تعلق ایسے لوگوں، ایسے قبائل اور ایسے گرد، کے ساتھ ہے جو اسلامی مملکت کے بارے میں غیر جانبدار ہیں۔ وہ نہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں اور نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ متارہے کے وقت اپنی اقوام کی لہ لہا کرتے ہیں یعنی یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ دونوں فریقوں کے ساتھ بھی نہیں ملتے۔ نہ ان کے ساتھ لڑنے ان کے ساتھ۔

(اَوْ جَاءَ وَكُمْ حَصْرَتٌ صُدُّوهُمْ اَنْ يُقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ) (اس طرح وہ
 جاننے بھی مستحق ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں اور قرانی سے دل برداشتہ ہیں نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے)۔
 اس حکم سے بھی اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اسلام ہر صورت میں قتل و مصلحت سے اعتقاد چاہتا ہے بشرطیکہ
 دوسرے لوگ لڑنا نہ چاہیں 'دعوت اسلامی کے رستے میں روٹے نہ لگائیں اور تحریک اسلامی اور اس کے مخالفین کے
 درمیان غیر جانبدار ہو جائیں۔ ایسے لوگ جو نہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے تھے اور نہ ہی اپنی قوم کے ساتھ مل کر
 لڑنا چاہتے تھے 'بجز یہ کہ غریب میں اس وقت موجود تھے بلکہ خود قبیلہ کے اندر بھی موجود تھے۔ ایسے لوگوں پر اسلام نے یہ
 پابندی عائد نہیں کی کہ وہ اسلامی کیمپ کے ساتھ مل کر لڑیں یا مخالف کیمپ کے ساتھ مل کر لڑیں۔ اسلام کے لئے یہ بات
 بھی کافی تھی کہ وہ اسلام کے خلاف جنگ نہ کریں۔ (یعنی کہ بعد جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو کئی تجویز نے یہ دلیل کر
 دیا کہ مرکز اسلام جزیرہ مغرب میں اسلام کے مقابلے میں کسی دوسرے دین کا موجود رہتا درست نہیں ہے۔ اس لئے ان
 احکام کے اندر معمولی تبدیلی کی گئی تھی) نیز یہ توقع تھی کہ اگر مشکلات دور ہو جائیں تو یہ لوگ اسلامی کیمپ میں آجائیں گے
 جیسا کہ بعد میں ملاحظہ کیا جاتا ہے۔

لہذا حقانی مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ ان غیر جانبدار لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہمارے لئے بہت ہی مفید ہے۔ اگر یہ
 بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ فرض کر لیں کہ اس سے بہتر دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ دوسری
 صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ برسرِ کار دھنوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف عملاً
 جنگ شروع کر دیں 'جو کسی صورت میں بھی مسلمانوں کے لئے بہتر نہیں ہے 'تو ایسے لوگوں کو اللہ نے جو غیر جانبدار بنا دیا ہے
 تو یہ ہمارے مفاد میں ہے لہذا وہ جس حال میں ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑنا ہی بہتر ہے۔

(اَلَا الَّذِیْنَ یَصِلُوْنَ اِلَیْ قَوْمِ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ مِّثَاقٌ اَوْ جَاءَ وَكُمْ حَصْرَتٌ صُدُّوْهُمْ اَنْ یُقَاتِلُوْكُمْ اَوْ یُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَطَطَہُمْ عَلَیْکُمْ فَلَقَاتِلُوْكُمْ فَاِنْ
 اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوْكُمْ وَآلَفُوْا بِحَبْلِہُمُ السَّلَٰمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَکُمْ عَلَیْہِمْ سَبِیْلًا) (۹۰)

(اللہ چاہتا تھا کہ تم پر مسلح کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ لہذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز
 رہیں اور ہمارے طرف مسلح و آہنی کا ہاتھ بٹائیں تو اللہ نے ہمارے لئے ان پر دست درازگی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے)۔
 اس طرح قرآن مجید کا حکیمانہ منہاج تربیت پر ہوش مسلمانوں کو بڑی حکمت سے ایسے منافقین کے بارے میں غیر
 جانبداری اختیار کرنے پر مائل کر دیتا ہے حالانکہ وہ اس موقف کو سبوتا قبول نہ کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ حقانی مسلمانوں کو
 سمجھاتے ہیں کہ اس میں ہمارا ہی بہتری ہے۔ یہ اللہ کا تم پر فضل ہے کہ کچھ لوگ ہمارے بارے میں غیر جانبدار ہو گئے ہیں۔
 اگر وہ غیر جانبدار نہ ہوتے تو مسلمانوں پر عائد ہونے والی جنگی ذمہ داریوں میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا۔ لہذا حقانی مسلمانوں کو
 بتاتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی چاہ سے کوئی ٹھٹھا آئے ہے تو اس کو مسزود نہ کریں اور اگر کوئی شرتم سے پہلوچی کر کے گزرتا ہے تو

خواہ خواہ اسے نہ چھیڑیں۔ ان لوگوں کی غیر جانبداری کا کوئی اثر ہمارے دہن پر نہیں پڑتا۔ ہمارے نظریے حیات کے اندر اس کے درپے کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوتی 'اور نہ ہی تم کوئی بھاری قیمت دے کر امن حاصل کرتے ہو۔

بے شک اللہ نے مسلمانوں کو بھاری قیمت ادا کر کے امن کے حصول سے منع فرمایا ہے اس لئے کہ مقصد اسلام میں سے کوئی مقصد ترک کر کے امن خریدنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اسلام جو امن چاہتا ہے وہ ایسا امن ہے جس سے دعوت اسلامی کے حقوق میں سے کوئی حق ضائع نہ ہو 'نہ مسلمانوں کے حقوق میں سے کوئی حق ضائع ہو' (مسلمانوں کے ذاتی اور عمومی حق نہیں) بلکہ مسلمانوں کے وہ حقوق جن کا قتل ان کے منہاج حیات سے ہے اور جس کی وجہ سے وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔

اسلام کا حق یہ ہے کہ اس کے راستے سے تمام رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے 'جو دعوت و تبلیغ کی راہ میں حائل ہیں' کیونکہ دعوت و تبلیغ کی راہ میں اسلام اس کرۂ الارض پر کسی بھی جگہ میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کرتا۔ اسلام اس بات کا بھی قائل ہے کہ دنیا میں اسلام کی پشت پر ایسی سیاسی قوت موجود ہو جس سے وہ تمام قوتیں خائف ہوں جو دعوت اسلامی کی راہ میں روٹھے لگائی ہیں 'چاہے وہ اس کے لئے جو صورت بھی اختیار کریں' یا جو اسلام کو قبول کرنے والوں کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچاتی ہیں۔ اگر ایسی باتیں نہ ہوں تو پھر امن و سلامتی اسلام کی صلاح کم گزرتی ہے۔ لیکن حضور "کا یہ فرمان بھی ہمارے پیش نظر ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔

—○○○—

اب ایک دوسرا کردہ سامنے آئے اور اس کے ساتھ اسلام اس قسم کی روانداری کا رویہ اختیار نہیں کرتا جو بحال طور پر غیر جانبدار لوگوں کے ساتھ اختیار کرتا ہے 'اس لئے کہ یہ اصل منافقین کا کردہ ہے اور خالق کے ساتھ ساتھ شر پر بھی ہے۔ اور یہ فرق نہ کسی لکی قوم سے ملا ہوا ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کا عہد ہے اور نہ کسی حریف قبیلے کے ساتھ ملحق ہے۔ اس کردہ کے بارے میں اسلامی مکتب پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ وہی سلوک ہو گا جو اصل منافقین کے ساتھ ہو گا۔

سَيَجِدُونَ الْخِيَيْنَ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا دِينَكُمْ وَيَتَوَلَّوْا ظُهُورَهُمْ ۚ فَجَاهِدْ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ فَجَاهِدْ ۚ إِنَّهُمْ لَكَاظِمُونَ ۚ لَا يَرْجِعُونَ ۚ

تَوَلَّوْا إِلَيْكُمْ وَاسْأَلُواكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَصِلُونَ ۚ إِنَّهُمْ لَكَاظِمُونَ ۚ لَا يَرْجِعُونَ ۚ

(ایک اور قسم کے منافق جس نے اپنے منہ سے تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی منکر جب

کبھی جتنے کاموں کو نہیں گئے اس میں کوہ پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر ہمارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور مسلح و سلاحتی ہمارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ہیں انہیں پکڑو اور ملو ان پر ہاتھ اٹھانے کے لئے ہم نے تمہیں مکمل جہت دے دی ہے)

لہذا جرم نے جہد سے روایت کی ہے کہ یہ آیت نفل کہ جس سے ایک قوم کے بارے میں باطل ہوئی ہے یہ لوگ حضور اکرمؐ کے پاس آتے تھے اور ریاکاری کے طور پر مسلمان ہو جاتے تھے اور پھر قریش کے پاس واپس ہوتے تو اگلے پاؤں پھر کر دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ لہذا مقصد اس پالیسی کے اختیار کرنا ہے کہ ہمارے دوسرے دشمنوں سے رہیں اور دوسرے دشمنوں سے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اگر وہ اپنی یہ پالیسی چھوڑ کر اصلاح پذیر نہیں ہوتے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس طرح اللہ کا یہ فرمان کہ اگر وہ ہمارے مقابلے سے باز نہ آئیں اور ہمارے سامنے مکمل مسلح و سلاحتی پیش نہ کریں اور ہمارے ساتھ جنگ سے ہاتھ نہ روکیں تو ہمیں اختیار ہے کہ تم انہیں پکڑ کر قید کر دو اور جہاں جہیں تمہیں نہیں دہاں پر انہیں قتل کر دو اس لئے کہ ان پر جہت تمام ہو گئی ہے۔

یہ اسلام کا ایک حقیقت پسندانہ اور دو ٹوک پہلو ہے، جبکہ اس سے قبل کی دہائیوں میں رد واداری اور جہنم پویشی سے کام لینے کی تحقیر کی گئی تھی۔ یہ پالیسی اپنی جگہ پر مناسب اور ضروری تھی۔ واقعہ اور حالات کے تقاضوں کے مطابق مختلف موقف اور پالیسیاں اختیار کی گئیں۔

اس انداز میں اسلام کی بین الاقوامی پالیسی کے ان دو معاملات کے مطالعے سے ایک مسم کے شعور میں بہت ہی چھٹی طرح توازن پیدا ہوتا ہے۔ نیز اس سے اسلامی نظام زندگی کے اندر بھی توازن پیدا ہوتا ہے اور یہ توازن اور ہم آہنگی اسلامی نظام زندگی کی اساسی اور امتیازی صفت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک طرف سخت فتنہ اور پرجوش لوگ ہیں جو ہر وقت مردہ اور مردوں کے لئے تیار رہتے ہیں حالانکہ یہ اسلام کی پالیسی نہیں ہے۔ دوسری جانب نہایت ہی کمزور کردار کے پھیلے والے لوگ ہیں جو سرے سے اسلام میں جہاد ہی کے قائل نہیں۔ یہ لوگ اسلام کے بارے میں اس انداز سے بات کرتے ہیں گویا اسلام ایک طرم ہے جو غریبوں کے کمرے میں کھڑا ہے اور یہ لوگ اس خطرناک طرم کا مقدمہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اسلام میں صرف رد واداری، امن، جہنم پویشی اور غزوہ و درگزر ہی پاتے ہیں اگر اسلام میں کوئی جنگ ہوئی ہے تو یہ لوگ بیعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جنگ اسلامی حکومت اور اسلامی تحریک کے لئے ایک دفاعی جنگ تھی اور یہ اس مقصد کے لئے ہے کہ حقیقی دعوت اسلامی کی راہ پر رکاوٹیں دور ہوں اور اس کی تبلیغ دنیا کے چھپے چھپے باندوکوں کی جاسکے۔ جن لوگوں کے نزدیک یہ مقصد بھی نہ تھا کہ اس کراؤ و فساد کے کوئے کوئے پر وہ تمام لوگ پر امن زندگی بسر کریں جنہوں نے اسلامی نظریے حیات کو قبول کر لیا ہے۔ نیز ان لوگوں کے نزدیک اس پالیسی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ایک ایسا نظام حکومت ہو اور ایک ایسا قانونی اور دستوری نظام ہو جس کے تحت لوگ مکمل نظریاتی آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں جو عقیدہ و چاہیں اختیار کر سکیں حالانکہ ایسے لوگوں کی سوچ ہرگز اسلامی سوچ نہیں ہے اور نہ یہ اسلام کی حقیقی پالیسی ہے۔۔۔۔۔

اسلام نے جو درج بالا بین الاقوامی اصول دیتے ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی حقیقی پالیسی کیا ہے؟

—○○○—

یہ تھے مسلمانوں کے تعلقات دوسرے بین الاقوامی ممالک اور کپڑوں کے ساتھ۔ رہے مسلمانوں کے باہم تعلقات

اس مسئلہ کے اندر تو اگرچہ وہ بالکل مختلف ممالک کے باشندے ہوں اور اس وقت صورت حال ایسی تھی کہ مسلمان مختلف ممالک میں رہتے تھے جس طرح آج وہ مختلف ممالک میں رہتے ہیں تو ان کے درمیان قتل و قتل کا قصہ حرام ہے۔ کسی مسلمان کو صرف حد یا قصاص ہی میں قتل کیا جا سکتا ہے اس لئے کہ دنیا میں لڑائی جیتنے کا سبب نہیں ہے یہ مسلمانوں کے عقیدے اور فکر سے زیادہ اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی مسلمان کو کسی صورت میں یہ مہارت نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلم کو قتل کرے۔ اس لئے کہ ان کے درمیان نظریہ حیات اور عقیدے کے اتحاد کا راز است عقل پاؤ جاؤ۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی مسلم کے ہاتھوں دوسرے مسلمان کا قتل خطائے طور پر ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں قتل خطائے کے بارے میں قانون سازی کو ضروری سمجھا گیا۔ یہاں قتل عمد تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس میں مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کے قتل کا قصہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ فعل حدود اسلام سے باہر کا فعل ہے۔

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقْتُلُوا مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ
مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ
يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ وَمَنْ يَقْتُلْ
مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
لَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۚ

(کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے 'الای' کہ اس سے بڑا نہ ہو جائے۔ اور یہ غلط کسی مومن کو غلط سے قتل کرے تو اس کا ٹھکانہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بھارے۔ 'الای' کہ وہ خون بھارے نہ کرے۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھ جس سے دشمنی ہو تو اس کا ٹھکانہ ایک مومن غلام آزاد کرانے اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھ جس سے دشمنی ہو تو اس کے

دشمنوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہو گا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے دو مہینے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ عظیم ودانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی عنت ہے اور اللہ نے اس کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔

ان احکام کا تعلق چار قسم کے حالات سے ہے۔ تین کا تعلق جرم قتل خطا سے ہے۔ یہ قتل دلائل اسلام کے اندر بھی وقوع پذیر ہو سکتا ہے اور بین الاقوامی طور پر بھی ایسے افراد کے درمیان ہو سکتا ہے جو مختلف ممالک کے شہری ہوں۔ چوتھی حالت کا تعلق قتل عام میں مسلمانین سے ہے جسے اسلام بالکل مجید و موقوف سمجھتا ہے۔ اسلام مسلمانوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ یہ جرم واقع ہی نہ ہو۔ اس لئے کہ اگر چاری دنیا کے مفادات کو ایک پڑے میں رکھا جائے اور دوسری جانب ایک بے گناہ مسلم کا خون رکھا جائے تو دم مسم کا چارہ بھاری ہو گا۔ اسلام اس دنیا میں کسی لکھی حالت کا تصور نہیں کرتا جس میں ایک مسلمان کی جانب سے مسلمان کے قتل کا جو ذریعہ ایسا ہو۔ اسلام ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کے درمیان اس قدر پیچیدہ اس قدر گہرا اس قدر عظیم اس قدر قیمتی اس قدر عزت و احترام کے تعلقات پیدا کرتا ہے کہ وہ یہ فرض ہی نہیں کرتا کہ ان کے درمیان تعلقات اس قدر خراب بھی ہو سکتے ہیں کہ لوث قتل ملتا تک پہنچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید سب سے پہلے قتل خطا سے بات شروع کرتا ہے۔

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً) (۹۲، ۴) (مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے 'الّا' کے اس سے چوک ہو جائے)۔ اسلامی شعور میں صرف اس صورت کا تصور آ سکتا ہے کہ بھول چوک سے یہ جرم واقع ہو سکتا ہے۔ یہی حقیقی احتمال ہے اس لئے کہ کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کے پڑوس میں رہنا ایک عظیم بات ہے۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے 'بست ہی عظیم'۔ لہذا اسلامی شعور اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلم دوسرے مسلم کو اپنے پڑوس سے مجیدہ کر دے اور یہ تو بہت ہی بڑی بات ہوگی کہ وہ قصداً "دراہماتا" ایک مسلمان کے خلاف قتل کے لئے ہاتھ اٹھائے اس لئے کہ یہ اس کو آؤش پر ایک مسلمان کے لئے ایک نعمت ہی جتنی سہا ہے۔ اس جتنی سہا کے بارے میں صرف مسلمان سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اس کی قدر و قیمت کو جانے۔ اس لئے اسلامی اخلاقیات میں یہ بات بہت ہی مشکل ہے کہ ایک مسلم 'مسلم کو قتل کر دے'۔ یہ وہ معاملہ ہے جسے صرف اہل اسلام اور اسلام دوست ہی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ اپنے نفس اور اپنے شعور کے اندر اس کا احساس رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی پھلنی چارے کے درجے اہل اسلام کو یہ افہام سکھائی ہے۔ یہی وہ برادری ہے جس کی وجہ سے وہ سب رسول اللہ ﷺ کے گرد جمع ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے بعد یہ نظریہ ان کو اللہ کے نام پر جمع اور جمع رکھتا ہے۔ ان کے درمیان اسلامی افہام اور محبت پیدا ہوتی ہے اور یہ سب کچھ زبانی ہدایات کی وجہ سے ہے۔

اگر قتل خطا وہ نہ ہو جائے تو اس کی تین حالتیں ہیں اور تینوں کے احکام یہاں بیان ہو گئے ہیں۔

پہلی حالت یہ ہے کہ کسی مومن کے ہاتھوں غلطی سے دلائل اسلام کے اندر دوسرا مومن قتل ہو جائے اور اس کا جنازہ ان بھی مسلمان ہو۔ اس صورت میں اسے ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہو گا اور چاری دین اس مسلمان کے خاندان کو

ادا کرتی ہوگی۔ ایک مومن غلام کو آزاد کرنے کا تھان گویا اسلامی معاشرے کو اس کے نقصان کی طرف سے غور پر ادا کرے گا۔ اس لئے غلام کو آزاد کر کے اس نے ایک مرد انسان کو آزادی دیا کہ زندہ رہا۔ اس طرح گویا وہ کلی غلاموں کو آزاد کر دے گا۔ دوسری صحت تو اس کی وجہ سے محتول کے درجہ کے جذبات غلطے ہوں گے۔ لیکن اس صحت سے فتنے کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام محتول کے خاندان کو یہ اشارہ بھی دیتا ہے کہ اگر وہ صحت محتال کر دس تو یہ فتنے کے حق میں اچھا ہے بشرطیکہ ان کے دل پر خدا اس کے لئے چاہوں۔ اسلامی معاشرے اور اسلامی دولت کے لئے غلو و درگزر نسبتاً مفید عمل ہے۔ حکم ہوتا ہے۔

(وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ أَلَا أَنْ يَصُدَّقُوا)

(۹۲: ۴) (اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کر دے اور محتول کے وارثوں کو خون بہا دے لایہ کہ وہ خون بہا محتال کر دس)۔

دوسری صورت یہ ہے کہ قتل خطا کا جرم ایک مومن پر واقع ہو اور اس کے وارث دلائل اسلام کے ساتھ غائب ہوں۔ اس حالت میں دلائل اسلام کے نقصان کا معاوضہ یہ ہو گا کہ قاتل کو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہو گا لیکن اس کے غائب خاندان کو دیت ادا نہ ہوگی کیونکہ اس صورت میں وہ اس دیت کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرسنے کے لئے یہاں سے صورت بھی نہیں ہے کہ محتول کے دل و عیال کی دلجوئی مطلوب ہے یا ان کے ساتھ محبت کے رشتوں کی بحالی مطلب ہے اس لئے کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ان سے برسرِ پیکار ہیں۔

تیسری حالت یہ ہے کہ محتول کے وارث محتال ہوں ان کے ساتھ معاہدہ امن ہو یا معاہدہ دوستی ہو ایسے حالات میں قرآن کریم نے محتول کے مومن ہونے کی شرط عائد نہیں کی۔ اس لئے بعض فقہاء اور مفسرین نے اس حالت میں آیت کے حکم کو معطل رکھا ہے اور حکم دیا ہے کہ ایسے حالات میں بھی قاتل کو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہو گا اور محتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنی ہوگی اگرچہ یہ محتول مومن نہ ہو اس لئے کہ مومنین کے ساتھ معاہدہ کرنے کی وجہ سے ان کے جان و مال کو بھی مومنین کی جان و مال کے ساتھ مساوی درجہ حاصل ہو گا۔

لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ "کفار کلام سے بات ایک مومن کے قتل کے بارے میں مٹا ہے۔ آیت ہے "مومن کا یہ کلام نہیں ہے کہ وہ مومن کو قتل کرے" لایہ کہ اس سے چوک ہو جائے۔" اس کے بعد وہ حالات بیان ہوئے ہیں جن میں محتول مومن ہو اور دوسری حالت میں جب محتول کا تذکرہ ہوا پھر کیا گیا۔ (فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) (اگر وہ ایسی قوم کا فرد ہو جو تماری دشمنی ہے لیکن ہو مومن) یہاں (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) اس لئے کہا گیا کہ اس سے پہلے (مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ) کے الفاظ آئے تھے۔ اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ تیسری حالت کی دیت میں بھی (رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٍ) کی شرط ہے۔ اگر محتول میں مومن شرط نہ ہوتی تو رقبہ میں بھی مومن شرط نہ ہوتی صرف قرآن مجید کا لفظ ہوتا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محتول یہاں بھی مومن ہے اور نہ کفارہ میں بھی ایمان کی شرط نہ ہوتی۔

روایت میں آتا ہے کہ اہل معاہدہ میں سے بعض لوگوں کی دیت حضور اکرم ﷺ نے ادا فرمائی مگر آپ نے یہ حکم نہیں

دیاکہ مومن مسلمانوں کو آزاد کیا جائے (نئی کوئی روایت نہیں ہے) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مقتول صحابہ مومن نہ ہو تو صرف دیت واپس ہے اور یہ دیت اس آیت کی رو سے طیت نہیں بلکہ حضورؐ کے قتل سے جڑت ہے۔ اور اس آیت میں جن صورتوں کا ذکر ہوا ہے وہ تمام صورتیں قتل مومن سے متعلق ہیں چاہے وہ مومن دارالاسلام کا باشندہ ہو یا کسی عذاب قوم کا باشندہ ہو اور دارالغرب میں ہو یا ان کے درمیان صحابہ ہو۔ چاہے اس کا صحابہ ہو یا حلیف ہونے کا صحابہ ہو۔ یہ تفسیر سیاق و سباق کے ساتھ زیادہ مناسب ہے۔

—○○○—

یہ تو حاکم قتل خطا کا رہا تھا جس پر تو یہ قتل اس قدر بزدلانہ ہے کہ انہیں کے ساتھ اس کے ارحباب کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس کا کفارہ نہ دیت سے ہوتا ہے اور نہ تمام آزاد کرنے سے یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ اس شخص کی سزا یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کے حوالے ہو گا۔

(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَقَدْ حَزَّ أَثَرُهَا جَهَنَّمَ جَلَدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ

وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) (۹۳: ۴) (وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جڑا جہنم ہے جس میں وہ پیش رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لئے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے)۔ یہ جرم قتل ہے لیکن صرف کسی جان کے خلاف ہی نہیں بلکہ یہ ایک عظیم انکرم 'محبوب ترین اور عزیز ترین انوث اسلامی کا بھی قتل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک مومن اور دوسرے مومن کے درمیان پیدا کیا تھا۔ یہ قتل ناحق ہی نہیں نظریہ حیات اور ایمان کی بھی نفی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات کے اندر اسے شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور بعض سلف نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ یہ قہر کے ذریعے بھی معاف نہ ہو گا۔ حضرت ابن عباسؓ کی رائے یہی ہے۔ جہت بعض دوسرے علماء کی رائے ہے کہ معافی ہو سکتی ہے اور انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) (اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے سوا وہ جسے چاہے بخلا ہے) اس لئے قاتل اگر قہر کرے تو اس کی مغفرت کی امید کی جاسکتی ہے۔ ایسے لوگوں نے غلو کا منہم یہ بتا دیا ہے کہ اس سے مراد طویل زمانہ ہے۔

وہ لوگ جنہوں نے پہلے اسلامی مدرسہ میں تربیت پائی تھی وہ اپنے آباؤ اجداد، بیٹوں اور بھائیوں کے ان عقائد کو چشم سر دیکھ رہے تھے جنہوں نے یہ قتل اسلام سے پہلے کئے تھے اور اب اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ ان میں سے بعض کے دلوں میں وہ کھنیاں دو پارہ، تڑوہ ہو جاتی تھیں لیکن وہ ان لوگوں سے انتقام لینے کے بارے میں سوچتے بھی نہ تھے۔ وہ کبھی بھی انتقام کے بارے میں نہ سوچتے تھے اور نہایت ہی سخت حالات اور سخت چین کے وقت بھی ان کے دل میں قتل کا خیال تک نہ آتا تھا۔ بلکہ ایسے لوگوں کو اسلام نے جو حقوق دیئے تھے 'وہ ان میں سے کسی حق کو بھی مارنے کی کوشش نہ کرتے تھے۔

کسی مومن سے پہچنے کی خاطر اگرچہ چوک سے ہو 'در مسلمانوں کے لوگوں کو تمام خرابیہات سے پاک کرنے

کی خاطر دوران کے سامنے صرف فی سبیل اللہ جہاد کرنے کے مقصد کو بھی طرح ابھار کرنے کی خاطر مسلمانوں کو بھجوا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ جہاد و قتال کے لئے نہیں تو جنگ شروع کرنے سے پہلے یہ ہت ملوث کر لیں کہ کیا لوگ مسلمان ہیں یا نہیں اور اگر کوئی بظاہر بخیر اسلام کر دے اور اسلام ملے کہ بے قہر ملے نہ کریں۔ اس لئے کہ جنگ کے حادثہ میں وہ تحقیق نہیں کر سکتے کہ آیا یہ بخیر اسلام حقیقت پر ہیں یا نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا حَرَّبَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِرًا تَتَّبِعُونَ عَوَصَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَصَنَدَ اللَّهُ مَعَانِمُ كَثِيرَةً مِّثْلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ
فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

(اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم انہی کی راہ میں جہاد کے لئے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو سہمن نہیں ہے۔ اگر تم دنیوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لئے بہت سے اہل نیست ہیں۔ آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے جہاد دیکھتے ہو! پھر اللہ نے تم پر احسان کیا! لہذا حقیقت سے کام لو! جو تم کہتے ہو تو اللہ اس سے باخبر ہے۔)

اس آیت کے 'اول' کے بارے میں کئی روایت وارد ہوئی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے منہلی دستے کو قیامِ نصفِ ملا جس کے ساتھ اس کی خبریں بھی تھیں۔ اس شخص نے اس فوجی دستے کو اسلام ملے گا۔ مقصد یہ تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ کر اس نے اسلام ملے گا میں اسے آپ کو پچانے کے لئے کہتا ہے۔ اس نے منہلی نے اسے قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو خبر دیا گیا کہ وہ اس طرح نہ کریں۔ یوں ان کے دلوں سے تمام خاموشی کا شعور ہی نکال دیا۔ ان کو یہ تاثر دیا گیا کہ وہ کسی فیصلے میں جلد بازی نہ کریں۔ اسلام ان دونوں باتوں کو بند نہیں کرتا۔

لہذا قتالی اہل ایمان کو یاد دلانے ہیں کہ وہ دور دورہ زمانہ دور قریب ہے کہ تم بھی اسی میت کے اندر حیرت میں رہتے جس میں تمہارے فیصلے نہایت ہی جلد بازی اور سرکشی پر مبنی ہوتے تھے 'تم صرف دولت کے حظ شی تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بدستے ہیں کہ یہ اسی کا احسان تھا کہ اس نے تمہارے دلوں کو پاک کر دیا اور تمہارا غلبہ جین بند ہو گیا۔ اور اب وہ جاہلیت کی طرح دنیوی مفاد کے لئے جہاد نہیں کر رہے اور یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے قانونی حدود اور ضابطے مقرر کئے اور اب یہ صورت نہیں ہے کہ پہلا اشتعال ہی آخری فیصلے صادر کر دے جس طرح جاہلیت میں ہو کرتا تھا۔

اس آیت میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ دیکھو ایک وقت تھا کہ تم خود اپنی قوم سے اپنے ایمان کو چھپاتے تھے اس لئے کہ تم گمراہ تھے اور غمراہ تھے۔ صرف مسلمانوں کو پتہ ہوتا تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں۔ یہ مشکل اپنی قوم سے

اسلام کو چھاپا رہا تھا اور جب وہ مسلمانوں سے ملا تو اس نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا اور اسلام علیکم کہا۔

(كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)

(۹۴۴) (اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے جکارہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر امتحان کیا، لہذا حقین سے کام لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبر ہے)۔

یوں اسلام دلی کی دنیا کو مجتہز کرتا ہے تاکہ دلی زندہ ہوں، امتداد ہوں اور اللہ کی نعمت عظیمہ کا احساس کریں۔ اور اس احساس 'خدا اتری کے سامنے میں اللہ کے احکام و قوانین کو نافذ کریں اور حالات کی کبھی طرح چھان بین کرنے کے بعد فیصلے کریں۔ آپ نے دیکھا کہ اس سبق میں بعض مقامی اور بین الاقوامی معاصات کو کس قدر شرح و بسط اور تفصیل سے لیا گیا ہے اور بالکل نئے میدان میں یہ قانون سازی کی گئی ہے۔ کس قدر پکیزہ جذبے اور پکیزہ لہجہ کے ساتھ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے یہ کام ہوا تھا جبکہ دنیا میں قانون بین الاقوام کا وجود ہی نہ تھا۔

درس نمبر ۸۳ ایک نظر میں

یہ سبق درس سابق اور اس سے بھی پہلے ایک سبق کے ساتھ گہری وابستگی رکھتا ہے اور اسی کے ساتھ جڑتا ہے۔ گویا یہ ان دونوں اسباق کا حصہ ہے۔ اگرچہ ان الاوقافی معاملات اور قانون بین الاقوام کا پہلو پیش نظر نہ ہوا جس طرح اسلام نے پہلی بار اس شعبے میں قانون سازی کی تو ہم ان تینوں درجوں کو ایک سلسلہ قرار کرتے۔ کیونکہ ان کا موضوع اور مضمون ایک ہی ہے۔ اس سبق کا اساسی مضمون یہ ہے کہ تمام مسلمان ہجرت کر کے دارالاسلام میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی تک جو لوگ دارالغرب اور دارالکفر میں رہ گئے ہیں وہ فوراً ہجرت کریں اور دارالاسلام میں بیٹھ کر جان و مال سے جہاد کریں اور مکہ میں انہیں نسبتاً جو آرام ہے اور نسبتاً دل و مال کے ساتھ رہتے ہیں اور وہاں انہیں جو سہولتیں حاصل ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ اور یہی مفہوم اس سبق کے انتہائی کلمات میں ہے جن میں کہا گیا ہے :

(لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا) (۹۵)

(مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو مقدوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو فائدہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھے والوں کی بہ نسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ اگرچہ ہر ایک کے لئے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کے ہاں جہادوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھے والوں سے بہت زیادہ ہے۔) اللہ میں کو کوئی بیٹھے والا نہ تھا۔ اللہ میں جہاد سے رکھنے والے یا تو منافقین تھے یا وہ لوگ تھے جو روئے سے انکلتے تھے اور دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے درس سابق میں بات کی ہے۔

ہاں اس آیت کے بعد دوسری آیت میں ان لوگوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے جو بھی تک دارالکفر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی جری چوری قدرت رکھتے ہیں اور ایسے ہی حالات میں وہ فائدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے لوہے کو گرم کر رہے ہیں اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے۔

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حذرت دیتا ہے جو فائدہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور یہ اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب وہ مگر سے نکل پڑتے ہیں، بشرطیکہ وہ یہ ہجرت غافلانہ نہ کر کے لے کر کرتے ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ تمام خدشات دور کر دیئے ہیں جو یہ اقدام کرنے سے پہلے ان کو لاحق ہوتے ہیں۔ نیز اسی وقت جو خیرات درج ہیں جو

خطرناک حالات تھے ان حالات میں ہمت کرنا مشکل اور تشویش کا باعث تھا۔

ہجرت اور جمہار بات حید آگے بلا سکتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دہلی و بھارت میں مسلمانوں کا پسم مسلح کیا ہو گا اور دہلی و بھارت سے باہر دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا قتل ہو گا۔ خصوصاً ان مسلمانوں کا انجام کیا ہو گا جو ہجرت نہیں کرتے۔

اس سنی میں حالت طرف میں نازی کی گیلیات کا بھی ذکر ہے۔ مثلاً ہجرت کے سڑک کے دوران نماز اور میدان جنگ میں نماز جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نازی اسے مسم میں کس قدر اہمیت ہے کہ ایسے خطرناک حالات میں بھی اس کی سونپی نہیں ہے۔ نیز مسلمانوں کے اندر ایسی حالت پیدا کی جاتی ہے کہ وہ ذاتی طور پر ہر دہشت جنگ کے لئے تیار رہیں کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ معمولی قتل اور لاپرواہی سے دشمن سخت خائف و ڈر ہو سکتا ہے۔

آخر میں یہ سنی نہایت ہی موثر ہے اور مسلمانوں کو جمہاری سبیل اللہ کے لئے بھارت ہے کہ ٹیک ہے کہ تم کو نہایت ہی اندک مصائب کا سامنا ہے جس دشمنوں کی حالت بھی کوئی بھی نہیں ہے اور ان کے صوبہ اہمیں اور قسارے نصب اہمیں اور ان کی امیدوں اور قساری امیدوں میں فرق ہے۔

(وَلَا تَهِنُوا فِي بُغْيَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَالِمُونَ فَإِنَّهُمْ يَتَالَمُونَ كَمَا تَتَالَمُونَ وَ

تَرْجُوْنَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ) (۴: ۱۰۴) (اس مردہ کے خطاب میں کزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف دہا رہے ہو تو یہ سنی طرح دہلی تکلیف دہا رہے ہیں اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں)۔ اس تصویر کشی کے ساتھ ہی دشمنوں کے ساتھ ملکہ ہو جاتے ہیں۔ دشمنوں کے ساتھ ملکہ ہو جاتے ہیں۔ ہر دہشت اور ہر تکلیف مسلمانوں کے لئے آسان ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں سے سستی اور شکاک کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے اس لئے کہ آخر مخالف کیمپ کو بھی تو شکاک کا سامنا ہے جبکہ ان کو اللہ کی جانب سے وہ امید نہیں ہے ہر مسلمانوں کو ہے۔

اس سنی میں جس مضمون سے بات ہوئی ہے اور جو اسلوب تہذیب لہذا گیا ہے اس کے اندر یہ قہا کیا ہے کہ نہایت مسلمہ کی تکنیکوں اور تکنیک کے اندر ہر تحریک ہو رہے تھے اور جمہاری عملی تکنیک میں ہر شکاک پیش آری جس اور ہر نظریاتی اور عملی راکش جس میں سے تحریک اسلامی کس طرح نہ رہی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں ہر خدشات پیدا ہو رہے تھے اور جس طرح دہکوری کا باعث بن رہے تھے یا سوسائٹی اور افراد جمہاریت کے نفوس کے اندر جاہلیت کے جو آہر ہوتی تھے اور وہ جس طرح شکاک کا باعث بن رہے تھے نیز تحریک اسلامی کی راکش آنے والی تھی شکاک اور مستحسینوں کے باعث ذات انسانی کے قدرتی طور پر متاثر ہونے کی وجہ سے ہر سائنس پیدا ہو رہے تھے اور ان شکاک کے باوجود ہر لوگ وقار و شہرہ استواری پر اپنے آپ کو کام رکھے ہوئے تھے ایسے قوم متاثر و متاثرہ کی تصویر کشی اس سنی میں کی گئی ہے۔ ان تمام مسائل کو قرآن کے حکیمانہ مضامین نے لیا ہے اور انسانی ضمیر کو آمادہ کیا ہے اور ہوش دلایا ہے کہ وہ ان شکاک سے عمدہ رہا ہو۔

یہ تمام باتیں اصل صورت حال کا صحیح نقشہ کھینچ کر پیش کی ہیں۔ اور ان کا بکھار حوصلہ افزائی اور ہوش دلانے کے مؤثر ذرائع سے بھی ہوتا ہے اور اس مضامین سے بھی ہوتا ہے ہر نظریاتی خدشات اور عملی شکاک کے حل کے طور پر جو پیش کیا گیا ہے۔ نیز میدان کلہ زلزل میں نماز پر جم جانے کے عمل سے بھی اس کا اندازہ لگھی طرح ہو جاتا ہے جبکہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ عین نماز کے

وقت بھی وہ دشمن پر نظر رکھیں۔ پھر باہرین کو قہر و ابرین کی ضمانت دی گئی ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں ان کے لئے اجر اور کافلوں کے سنے تختہ در دہانک عذاب کے اصرار کے درپے ان قسم اکام و مشکلات کی تصویر سامنے آتی ہے۔

اس سبق سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی نفس کے ساتھ اس کی کمزوری کی حالت میں اور اس کی قوت کی حالت میں کس طرح برتاؤ فرماتا ہے۔ نیز ایک انسانی جماعت کی تشکیل اور تربیت کس طرح کی جاتی ہے اور اس پہنچ پر اس کے ساتھ معاملہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک نئی آیت میں صفہ و خطوط سامنے آتے ہیں۔ چند فقرات میں جماعت کے احوال کے اندر اس کی قوت اور برتری کا احساس اور شعور پیدا جاتا ہے اور اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اسے اپنا دشمن حقیر نظر آنے لگتا ہے اور ساتھ ساتھ اسے دشمن کے مشابہ میں امتیاز پیدا ہوتی ہے اور بدقت چوری کا حکم بھی دیا جاتا ہے جبکہ اسی آیت میں ان مشابہت کی نشاندہی بھی کر دی جاتی ہے جس کمزوری ہے۔ اور مشابہت کمزوری کے بارے میں شدید اور نہایت ہی سخت ہدایات بھی دی جاتی ہیں۔

یہ ایک عجیب منہاج ہے نہایت ہی مکمل اور انسانی نفسیات کے عین مناسب۔ نفس انسانی کی لوح پر نئے خطوط کھینچے جاتے ہیں اور مختلف خطا کے درمیان نئے و تر کام ہوتے ہیں اور یہ قسم تدریس و تہذیب اور بہتار مضرب ربانی کی ضرب پر فوراً حرکت میں آتی ہے۔

واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ تمام موجود و سوسائٹیوں سے عینہ کی اسلامی سوسائٹی اپنے منہاج تربیت کے اعتبار سے اور اپنی اجتماعی تنظیم کے اعتبار سے بہت بڑی ذات رکھتی ہے اور اس حقوق کا مشاہدہ اس وقت کی پوری انسانیت کا چمک سر کر رہی تھی اور یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ تہذیب سوسائٹی ان مشکل حالات میں ایک طرف قوانین کو تو اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کا علاج کر رہی ہے اور دوسری جانب اپنے اندر دگر دیکھ رہی جاتی جاتی سوسائٹیوں کو کھلتی چلی جاتی ہے۔ وہ بدتر منہاج ان پر غالب ہوتی جارہی ہے اور یہ غلبہ محض بدعتی غلبہ نہیں بلکہ یہ ایک تہذیبی غلبہ ہے جس طرح ہوں تہذیب یوڈی اور اکارڈ تہذیبوں کو کھاتی چلی جاتی ہے۔ ایک نئے نظام سے جو نئے لہجوں پر غالب ہو رہا ہے۔ زندگی کا ایک نیا باب دنیا کے سامنے شروع میں کھلیا گیا ہے۔ ایک جدید دور اور ایک جدید انسان پیدا ہو رہا ہے۔ اس قدر تہذیب کے بعد اب آیت و نصوص کا سامنا کر سکیں۔

درس نمبر ۸۳ تشریح آیات

۹۵-- تا -- ۱۰۴

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي
الضَّرَرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ
الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ
الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۚ دَرَجَاتٍ
مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

(سماںوں میں سے وہ لوگ جو کسی مقدور کی بنیاد پر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں) دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھے والوں کی بہ نسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ اگرچہ ہر ایک کے لئے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کے ہاں ہمہ دلوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے 'اور اللہ بڑا سخاوت کرنے والا اور رحم فرماتا ہے'۔

اس آیت میں 'اسلامی معاشرے کی ایک خاص صورت حال پر بحث کی گئی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی ملوں میں بعض لوگوں کی طرف سے سستی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اسلامی انقلاب کی راہ میں جان و مال کی قربانی نہ دے رہے تھے۔ یہ لوگ وہ تھے جو کہ میں اپنی دولت بچانے کے لئے ہجرت میں تاخیر کر رہے تھے 'اس لئے کہ ہل کہہ کسی ماجر کو اپنے ساتھ کوئی چیز لے جانے کی اہازت نہ دے رہے تھے۔ یہ سستی اس وجہ سے بھی پیدا ہو رہی تھی کہ ہجرت کی راہ میں سخت مشکلات 'مصائب اور خطرات تھے 'اس لئے کہ مشرکین کمزور لوگوں کو سرے سے ہجرت کی اہازت ہی نہ دیتے تھے۔ وہ انہیں پکڑ کر قید

کر دیتے۔ لذت دینے یا اگر پہلے سے لذت دی جا رہی ہو تو جس کے بارے میں انہیں شبہ ہو چکا کہ یہ بھانگے کا کاروبار رکھتا ہے تو اسے مزید سخت لذت دی جاتی 'چاہے ان کثرت کا رد اول وہ لوگ ہوں جو دارالاسلام کو ہجرت کر کے منتقل نہ ہو رہے تھے۔ (میں اسی رائے کو ترجیح دیتا ہوں) یا اس سے مراد خود دارالاسلام کے اندر موجود بعض لوگ ہو سکتے ہیں جو مالی اور جانی جہاد میں زیادہ پرورش نہ تھے۔ یہ لوگ ان لوگوں سے ملیدہ تھے جو جد کے معاملے میں ست درود پلو تو جی کرنے والے تھے اور جن کا ذکر سابقہ سبق میں ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کثرت کے معنی میں وہ سب لوگ شامل ہوں جو دارالاسلام میں تھے اور جہاد سے پلو تو جی کر رہے تھے اور متعلق تھے 'یا سمان تھے محرم تھے یا دوتے جو سرے سے ہجرت ہی نہ کر رہے تھے کہ جہاد کریں۔ ہر حال بعض خطے ایسے تھے جو سستی کر رہے تھے اور یہ کثرت لکھی ہی صورت حال سے بحث کر رہی ہے۔ البتہ قرآن اس آیت میں مراد لوگوں کی تخصیص نہ کرتے ہوئے ایک عام قاعدے کے طور پر اصولی بات کرتا ہے 'جس کو زمان و مکان اور کسی ایک خانہ دان کی قید کے اندر متغیر نہیں کیا جاتا، اور بتاتا ہے کہ یہ اصول ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ اس کا طریق الحق اسلام پر کرے گا کہ جو لوگ بغیر نظر بنیاری اور کاہری کے جہاد کی شکل اللہ میں حصہ نہیں لیتے ' چاہے مالی جہاد ہو یا جانی اور اس کے لئے اگر ہجرت کی ضرورت ہو تو ہجرت نہیں کرتے اور اس کے مقابلے میں جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اور جانی اور مالی قربانی دیتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ایک ہی مقام و مرتبہ کے نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک عام قاعدہ اور عام اصول ہے اور ہر زمان و مکان میں اس کا اطلاق ہو گا۔

(لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَبِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ) (۹۵: ۴) (مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی مقدوری کے بغیر مکر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں 'دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے)۔

اللہ تعالیٰ بات کو یہاں عمل اور رسم نہیں چھوڑتے بلکہ اس کی ہر پرور و ضاعت فرماتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جانی اور مالی جہاد کرنے والوں کا درجہ بہت ہی بڑا ہے۔

(فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً) (۹۵: ۴) (اللہ نے بیٹھے والوں کی بہ نسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے)۔

مجاہدین کا جو درجہ اس آیت میں بیان ہوا ہے 'رسول اللہ' نے جنت میں ان کے مقام کی تفصیلات کو بتا کر واضح کیا ہے۔ صحیحی میں ابو سعید خدری کی حدیث میں ہے۔ حضور 'نے فرمایا کہ جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لئے تیار فرمائے ہیں اور ہر ایک درجے کے درمیان اس قدر مصلحت ہے کہ جس طرح زمین زین اور آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے۔

اصلی نے عمران کی مرہ سے روایت کی 'بنوؤں نے جو عیدہ کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت فرمائی ہے کہ رسول اللہ 'نے فرمایا کہ جس نے ایک ہجر بلا اسے ایک درجہ کا اجر ملے گا۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ حضور ایک درجہ کس قدر ہو گا تو آپ 'نے فرمایا کہ یہ تیساریں ہائی کے چھٹے یا سترہویں کے عتدال کے برابر ہر حال نہ ہو گا۔ دو

۱. جس کے درمیان سوسلی کے سفر کا قاصد ہو گا۔ حضورؐ نے جس مسافت کا ذکر کیا ہے 'آج کے اور جدید میں ہم اس کا تصور بڑی سولت سے کر سکتے ہیں۔ اس لئے کہ اس کائنات کے اندر ہر اہم بڑی دوری تک جا پہنچا ہے۔ ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک روشنی کی رفتار سے بھی قاصد کی قوری سہولت میں طے ہوتا ہے۔ جو لوگ رسول خداؐ کی بات اس وقت سنتے تھے وہ تو (سُتِّ وَصَلْنَا) کہتے تھے لیکن ہم اور جدید کے لوگ تو ان فاصلوں کو ٹاپ چکے ہیں اور اس کائنات کے دور دراز فاصلوں کو قریب دیکھ چکے ہیں اور عجیب و غریب معجزات سامنے آچکی ہیں۔

فیث قرآن مجید میں ہمارے نبیؐ کی مثال اللہ کے درجہ بند کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بغیر کسی عذر و مجبوری کے پیٹنے والوں کے مقابلے میں اگرچہ ہمارے جان کے ساتھ جہاد کرنے والوں کے درجے بند ہیں جنہیں (وَكُلُّا وَعَدَ اللّٰهُ الْخُسْیٰ) (ہر ایک کے لئے اللہ نے بھلائی کی کا وعدہ فرمایا ہے) محروم کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر حال ایمان کا اپنی جگہ ایک بنیادی درجہ ہے۔ ایمان کے تقاضے پر سے کرنے والوں کے درجہ سب سے بلند ہیں۔ ان خدا سے معلوم ہوتا ہے کہ درجہ بالا آیات میں چھپنے والوں سے مراد وہ منافقین نہیں ہیں جو جہاد سے یلحوظی کرتے تھے یعنی (المستطون) فیث یہ جگہ دوسرے لوگ تھے جو سیرت میں صالح اور شخص تھے لیکن جہاد فی اللہ اور جہاد فی نفس کے پہلو میں کمزور تھے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں دسے سخن اپنی لوگوں کی جانب ہے۔ ان کو جوش دلا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ان کوتاہیوں کی تلافی کریں۔ چونکہ ان لوگوں میں بھلائی کا وہ موجود ہے اس لئے ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عید کی جانتی ہے۔ یہ نوٹ اب غم نہ ہوتا ہے اور پیچھے اصولی قاعدہ۔ کو اب پھر دہرایا جاتا ہے۔ سیرت بنی آدم کے ساتھ 'درجہ کمال کر اسے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے دوسرے میں جو حکیم اور سے لوگ اس کے سونے کے لئے درویش۔

((-- وَفَضَّلَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقُعُوبِ حَرًّا عَظِيمًا (۹۵) دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا رَحِيمًا (۹۶)))

(مگر اس کے ہمارے مجاہدوں کی خدمات کا موازنہ چھپنے والوں سے بہت زیادہ ہے ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے اور اللہ بڑا مہربان کرنے والا اور رحم فرم کرنے والا ہے۔) یہ حکیم تاکید 'یہ خصوصیت وعدہ' مجاہدین کی یہ عظیم قدر دہائی اور چھپنے والوں کے مقابلے میں برتری درجات اور اجر عظیم کے اعلیٰ مراتب کا ذکر جن کے لئے قلوب موئین مشتاق رہتے ہیں۔ پھر اللہ کی جانب سے تعظیمات اور گناہوں کی معافی کا یہ لہذا عام 'فرض ان تمام باتوں سے دور کا شمار ہوتا ہے۔

کلی بات یہ ہے کہ یہ آیت ایسے حالات میں نازل ہوئی جو اس وقت اسلامی معاشرے میں عملاً موجود تھے جو یہ آیت ان کا تذکرہ کرتی تھیں۔ اس سے ہمیں ایک عموماً سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہم انسانی لطافت کا صحیح طرح ادراک کر لیتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جماعتوں کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ کوئی انسانی جماعت ایمان و عمل میں تقویٰ کی برتری کے

جس مقام پر بھی جائیگی ہو بہر حال اس پر حلف 'حرم' نکلے اور کھڑے رہے جسے وہ حالت بھی جاری ہوں اور فرائض اور خصوصاً جنازہ کے فریضے میں اس سے جہاں بھی کوئی صاف و صاف ہو خواہ کوئی جہاد یا لڑائی کی ہو 'جہاد باطنی' کی ہونی یا نیک فتنہ جہاد میں غلوں کی کی ہو تو ان کو تباہی کے طور کے وقت اسے تربیت اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے حلف 'حرم' نکلے اور تقصیرات سے پاک کرنے کے لئے مسلسل جہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پانچویں مناسبت نہیں ہے کہ ہم پانچویں جہاد کی اصلاح کے کام کو چھوڑ دیں اور سوسائٹی اپنی موجودہ گرہوں سے حریف پستی میں گرتی چلی جائے۔ اور ہم یہ کہہ دیں کہ سوسائٹی کی یہ واقعی صورت حال ہے اور ہمیں چاہئے کہ اسے قبول کر لیں اور معاشرے کے اندر جو حلف 'حرم' 'الایح' اور کوئی ایسا ہیں نہیں جو کافروں چھوڑ دیں۔ اور یہ ضرور لکھیں کہ یہ تو معاشرے کے اندر موجود صورت حال ہے۔ معاشرہ اگر ہوا ہے اور اسے اسی حالت میں رکھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہئے اصل بات یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اصلاح کی دعوت جاری رکھیں اور قرآنی منہاج کے مطابق معاشرے کو بلند سے بلند کر کے سنی کریں۔

دوسری بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ فتنہ کے ہاں جہاد باطنی اور جہاد باطنی کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اسلامی نظریہ حیات اور انسانی بحیثیت زندگی کے حرائق کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اقامت دین کے طریقوں میں جہاد کو جو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہر دور میں دین کے مخالفین کا مقابلہ جہاد ہی کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی کامیاب طریقہ نہیں ہے۔

جہاد فی سبیل اللہ حضور اکرم ﷺ کے دور تک ہی محدود نہیں ہے۔ جس دور میں بھی دعوت اسلامی کا کام شروع ہو گا جہاد ضروری ہو گا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا نہایت ہی غلط ہے کہ آغاز اسلام کے وقت دنیا میں دو بڑی ششماہیتی تھیں 'اس' نے اس وقت اہل اسلام اپنے ماحول سے متاثر ہو کر یہ سوچا کہ ان کے زندہ رہنے کے لئے قوت کا جہاد کی ضرورت ہے تاکہ حق کا قیام قائم ہو۔

ہر لوگ یہ خیالات رکھتے ہیں 'معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو کبھی طرح نہیں سمجھا ہے اور ان کے یہ خیالات محض غن و چین پر مبنی ہیں۔ لیکن اگر اسلام میں فریضہ جہاد ہی طرح ماضی حالات کی وجہ سے ہوتا تو کتاب اللہ میں اس کا اس انداز سے ہر بار ذکر نہ کیا جاتا اور سنت رسول اللہ میں اس کی بار بار تاکید نہ کی جاتی۔

اگر جہاد ہی طرح ایک وقتی بات تھی تو حضور اکرم ﷺ نے نہ فرماتے کہ "جو شخص مر جائے اور فرائض کرے اور اس کے دل میں قرآن کی سبیل اللہ کی خواہش بھی پیدا نہ ہو تو یہ شخص خالق کی مختلف مخلوقوں پر سے ایک حالت میں مرے گا۔" حضور ﷺ کا یہ فرمان نہایت ہی عام اور کمال و شامل ہے۔ چاہے اور مانج ہے۔

ہاں یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے بعض انفرادی حالات میں بعض لوگوں کو جہاد کی اہواز نہیں دی اور وہ بھی محض ان کے مخصوص خاندانی حالات کی وجہ سے۔ صحیح میں یہ حدت موجود ہے کہ ایک شخص جہاد میں شمولیت کی غرض سے آیا تو حضور اکرم ﷺ نے سوا کیا کیا اسارے والدین زندہ ہیں تو اس نے کہا: ہاں۔ تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا تم ان دونوں میں جہاد کرو۔

یہ ایک شخص کے لئے ہے۔ انفرادی حالات کے مطابق فیصلہ تھا۔ اس سے عام قاعدہ مخصوص نہیں ہوتا۔ ہر اقتدار کاہن کے ہوتے ہوئے یا نہ ہونے کی بعض اوقات ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک فرد سے قتل پیدا نہیں ہوتی۔ نیز حضور اکرم ﷺ

ایک ایک شخص کے حالات سے باخبر رہتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضور اکرمؐ کو معلوم ہوا ہو کہ اس شخص کے والدین کو سارے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس لئے آپؐ نے اسے یہ ہدایت فرمائی۔

لہذا اس ایک شخص کی وجہ سے یہ کوئی نہیں کہ سکتا کہ جہاد ایک وقتی عمل تھا۔ اور حضورؐ کے دور کے عہد و احوال کے مطابق ضروری تھا اور اب حالات بدل گئے ہیں اس لئے اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاد اس لئے فرض نہیں کیا گیا کہ اسلام کی پالیسی ہی یہ ہے کہ غلے کو مارنے کر نکھو اور کھار سنے آجیں لانے کے سرگازر موٹی کی طرح کاٹتے پٹے چڑ۔ لیکن لوگوں کی عملی زندگی اور اس دعوت اور تحریک کا حراج یہی ہے کہ کوئی تارے ہاتھ میں ہو اور ہم ہر وقت جہاد کے لئے تیار اور منتظر ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی طرح معلوم ہے کہ اسلامی نظام حکومت ایک ایسے نصب العین ہے جسے بادشاہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہر مسلمان لوگ جیسے اسلام کی راہرویں کے اس لئے کہ اسلام ان کے طریق زندگی اور ان کے نظام زندگی کے خلاف ہے۔ یہ بات صرف کل تک محدود نہیں ہے۔ کل بھی اقتدار پر برہمن لوگ اسلامی نظام کو پسند نہ کرتے تھے اور آج بھی پسند نہیں کرتے اور کل بھی اسے پسند نہیں کریں گے۔ ہر زمان اور ہر مکان میں ایسا ہی ہو گا اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔

اللہ کو علم تھا کہ شر اور بدی جیسے خود سرور ہے مایا ہوتی ہے۔ بدی بھی منصف نہیں ہوتی۔ بدی کا حراج یہ ہے کہ وہ شر اور غلے کو چھپنے نہیں دیتی چاہے نیکی احتمالی پر اس اور دوستانہ طریقہ کار کیوں نہ اشتغال کرے اس لئے کہ بھلائی کا پیمانہ جیسے شر کے لئے خطرناک ہوتا ہے۔ حق کا دعوہ ہی باطل کے لئے خیر ہوتا ہے اور شر و راز کی کے بغیر وہ ہی نہیں سکتا۔ لہذا باطل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ چھائی کا گھگھوٹ دے اور اسے قوت کے بل بوتے پر ختم کر دے۔ یہ شر کی فطرت ہے اور شر پر یہ حالت عارضی طور پر طاری نہیں ہوتی..... یہ شر کی حقیقی فطرت اور طبیعت ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جہاد فرض کیا گیا ہے۔ ہر حالت میں جہاد فرض ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ جہاد انسان سب سے پہلے کس کے خلاف شروع کرے۔ اس کے بعد اس کا میدان جنگ وسیع ہو اور اس ظاہری دنیا کے واقعات و حادثات کے اندر عورت بھی جہاد چوری ہو اور نکر آئے۔ یاد رہے کہ مسلح شر کے مقابلے میں مسلح فحش کی ضرورت ہے اور نکر پھل کے پاس دفنی قوت ہے تو حق کو بھی مکمل طور پر تیار ہونا ضروری ہے۔ اگر باطل کے مقابلے میں تیار نہ ہوگی تو چھائی خود بخوبی کرے گی اور اگر خود بخوبی نہ ہوگی تو پھل کپ شپ ہوگی جو مومنین کے شایان شان نہیں ہے۔

اسلام کی راہ میں جان و مال کی قربانی ضروری ہے۔ یہی اللہ کا مطالبہ ہے 'اور اللہ نے تو کل ایمان کے مال اور جان کو جسے کہ بدلے خرید لیا ہے۔ یا تو وہ غالب رہیں گے یا درج شہادت پائیں گے۔ یہ ہے اللہ کا حکم اور اسی میں حکمت پوشیدہ ہے۔ رہے ہل ایمان تو ان کے لئے ان کے دپ کے پاس دو انگلی انجام ہیں۔ لوگ سب کے سب مرے ہیں جب وقت پورا ہوتا ہے لیکن شہادت حق دینی اور کرتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں۔

اس نعرے حیات میں ایک مرکزی کتبہ ہے 'اور اسی کتبے کے لوہے اس کا عملی نظام قائم ہے' اور یہ عملی حکم اپنے مقررہ خطوط پر آگے بڑھتا ہے۔ اس خط اور مومن کا ایک حراج ہے اور اس کی دو فوج فطرت ہے اور اس کے اندر عہد و احوال کے لحاظ سے اور زمان و مکان کے اعتبار سے کوئی تغیر نہیں ہوتا۔

یہ وہ کچھ ہیں جنہیں ایک حقیقی مومن کے تصور کے اندر روشن رہنا چاہیے چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ انہی بنیادی نکتوں سے جہاد کا مکمل شروع ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جہاد صرف اللہ کی راہ میں ہے صرف اللہ کے جھنڈے تلے ہے اس جہاد کے عمل میں جو مارے جاتے ہیں وہ شہداء ہوتے ہیں اور عالم بلا میں ان کا جنازہ دینے کا کام ہے۔

---○ ○ ○---

اب جہاد کے عمل کے مقابلے میں بیٹھ جانے والوں میں سے ایک دوسرے فریق کو اسکرین پر لایا جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی نیک مکہ کے دارالکفر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہجرت نہیں کرتے۔ ان کے کچھ مالی مخازن ہیں کچھ مصلحتیں ہیں یا ان کی فطری کمزوری انہیں غشائے ہوئے ہے۔ یہ ہجرت کی مشکلات اور راستے کی تکالیف کے مقابلے کی بہت لمبے اندر نہیں پاتے۔ اگر وہ قربانی اور مشکلات کو برداشت کرنے کا عزم کر لیں تو وہ ہجرت کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر یہ مکہ دارالحرب مکہ کی جگہوں میں یونی بھرتے ہیں کہ حضرت عزرا نکل اگر ان سے ان کا متاع عزیز بچیں چیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی حالت قرآن مجید کے اسکرین پر نہایت ہی خیر حالت ہے نہایت ہی قابلِ فخر ہے ہر وہ شخص جو جہاد سے دور بیٹھا ہے۔ وہ یہ چاہے گا کہ وہ اپنے دین اپنے نظریہ حیات اور اللہ کے ہاں انجام دہی اس صورت حال سے دور بھاگے اور اس نہایت ہی کرسہ منظر میں وہ ہرگز کمزور نظر نہ آئے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْيَوْمَ الْيَوْمَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ
قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً
فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ
سَبِيلًا اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا
عَفُورًا

• (جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی رو میں جب فرشتوں نے قبض کیس تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں

جتا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کھود و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ دونوں ہیں جن کا لٹکا جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا لٹکا ہے۔ ہاں جو مرد عورتیں اور بچے واقعی ہے بس ہیں اور نیکے کو کوئی راستہ اور زریعہ نہیں پاتے، پیچہ نہیں کہ لٹکا انہیں صاف کر دے۔ لٹکا بڑا صاف کرنے والا اور درگزر نہ دے والا ہے۔

یہ آیت جزیرۃ العرب میں بطور واقعہ موجود صورت حال سے بحث کرتی ہے اور یہ صورت حال کہ ولیدہ میں حضور اکرمؐ کی ہجرت کے بعد نماز، مساجد، قحی، جنگ، عید میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ ابھی تک کہ میں ایسے مسلمان موجود تھے جنہوں نے ہجرت نہ کی تھی۔ یہ لوگ وہاں اپنی جگہ معصوم اور اپنی جائیداد کی وجہ سے رہ گئے تھے۔ حالات ایسے تھے کہ مشرکین کہہ سکتے تھے کہ جو ہجرت کر رہا ہو، اپنے ساتھ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، یا یہ لوگ ہجرت کی تکلیف کی وجہ سے پیٹھے ہوئے تھے، اس لئے کہ جو بھی ہجرت کرتا تھا اس کی رادہ دے گا اسے منع کرتے۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو تہمتاً ہجرت کرنے پر تیار نہ تھے۔ نفی، زعمی تھے بعض عورتیں تھیں اور بعض بچے تھے۔ ان لوگوں کے لئے ہجرت کرنے اور بھاگنے کی کوئی راہ سب سے نہ تھی۔

مسلمانوں میں جو لوگ کہہ رہے تھے میں پرہیزگاروں نے اپنی عقلیں شربہ کر دی تھیں کیونکہ وہ لوگ حضور اکرمؐ اور حضرت ابوبکرؓ کو کفر کا لڑکے میں حکام ہو گئے تھے۔ حضور اکرمؐ نے عید میں حکومت قائم کر کے قریش کے قاتلوں کو گھٹ کر شاربہ کر دیا تھا اور پھر جنگ بدر میں مسلمانوں کو زبردست فتح نصیب ہو گئی جس کی وجہ سے اہل مکہ بھڑے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے اسے مسلمانوں پر سخت مقام دھارے تھے، ان کو تلف قسم کی باتوں میں مبتلا کر رہے تھے۔ اور سخت برکھلاہت میں غم کر رہے تھے۔

بعض لوگوں کو انہوں نے غلامانہ کر کے دین اسلام سے بھڑکایا تھا، بعض لوگ تہذیب کے کفر کا اہلکار کر رہے تھے اور مشرکین کے ساتھ شریک عبادت میں بظاہر شریک ہوئے تھے۔ یہ تہذیب اس وقت ان کے لئے جائز تھا جب اسلامی حکومت نہ تھی اور ہجرت کرنے کے مواقع نہ تھے۔ لیکن جب اسلامی حکومت کا قیام عید طیبہ میں ہو گیا تو پھر ان کا اس طرح فتنوں کے اندر قیام کرنا ایسا آپ کو تہذیب پر مجبور کرنا جائز اور معقول نہ تھا بلکہ وہ ہجرت بھی کر سکتے تھے اور دارالاسلام میں امن کی زندگی بھی بسر کر سکتے تھے۔

ان حالات میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ یہ لوگ محض دوست اور مصمت کی وجہ سے ہجرت نہ کر رہے تھے، یا وہ ہجرت کی تکلیف و مشکلات کی وجہ سے کہہ میں پیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے حالات میں اگر ان کی موت واقعہ ہو گئی تو ایسے لوگوں کو لٹکا تھانی خاتم کا نام دینے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ پر غم کر رہے ہیں اس لئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دارالاسلام کی آزادانہ زندگی سے محروم رکھا، جہاں وہ پاک و صاف اور شرفانہ اور اپنی مرضی کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ بلکہ دہرے بکھرے وہ ذلیل و خوار، کمزور اور معظوم ہو کر زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور ان پر مظالم ہو رہے تھے۔ لٹکا تھانی فہمے ہیں کہ یہ لوگ جہنم میں رہیں گے جو بہت برا لٹکا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگوں کے لئے وسیعہ ہے جنہوں نے فی الواقعہ در کفر اختیار کر لیا تھا۔

لیکن ایسے لوگوں کی تعمیر قرآن مجید نصیحت ہی زندہ اور محرک انداز میں کرتا ہے۔ ان کے اور فرشتوں کے درمیان

مکمل ہو رہا ہے اور یہ مکمل ہو گیا نہ وہ افراد کے درمیان ایسا بکھیرا ہو رہا ہے۔

(اِنَّ الْبٰدِيْنَ تَوَفَّيْهُمْ نِعْمَتُكَ اَصْحٰمٰیۙ نَفْسُهُمْ قٰلُوْاۙ فِیْہِمْ کُنتُمْ قٰلُوْاۙ کُنَّا مُسْتَضْعَفِیْنَ
فِی الْاَرْضِ قٰلُوْاۙ لَمْ تَکُنْ اَرْضٌ نَّہْ وَ سَعۃُ فَتَحَاحِرُ وَاٰیٰہِہَاۙ (۹۷:۴))

(جو لوگ اپنے کس پر غم کر رہے تھے ان کی رو میں جب فرشتوں نے قبضہ کیا تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں جھکاتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین پر کمزور و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا تمہاری زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں جرت کرتے؟)

قرآن انہوں کی تربیت کر رہا تھا اس لئے اس کے پیش میں یہ بات تھ کہ وہ ان کے بھائی اور عزت و تہذیب کے جذبہ کو جوش میں لائے اور ان سے کہہ کر ضعف و نعلی 'احس' اور حتی کے پائے جانے والے اوصاف کو ختم کرنے کی سعی کرے۔ چنانچہ اس بھڑکی تصویر کشی میں قرآن کریم نے نہایت نئی صورت جس کو قبضہ کیا ہے۔ لیکن قرآن کریم اس تصویر کشی کو لوگوں کی صبر کے لئے، مشاغل کو آجے اور اس۔۔۔ یہ نفوس انسانی کی بھلائی کی جاتی ہے۔

موت کا وقت ہر انسان کے لئے خوشحال ہوتا ہے۔ موت میں جو کچھ پیش آتا ہے انسان کے ذہن میں وہ تمام حالات بہت ہی تیزی کے ساتھ چل جاتے ہیں اور پھر اس 'حس' میں فرشتوں کا پہنچ کر آخری خوشحال صورت جس پر وہ کر دیتا ہے اور انسان کے اس بڑی تیزی سے کام کر لیتا ہے۔

یہ لوگ کہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نکل آتا ہے کہ یہ لوگ خود اپنے لوگ غم کر رہے ہیں اور اپنے ہی حالات میں فرشتے آ بیٹھتے ہیں اور ان کی روح قبضہ کرنے لگتی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے آپ پر غم کر رہے ہیں اس صورت حال سے ہر زمانہ غصہ متاثر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے مظلومانہ حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کی روح قبضہ کر رہے ہیں۔ اب ان کے لئے کوئی موقع نہیں رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ امداد کرتے ہوئے ہجرت کر لیں کیونکہ زندگی کا موقع تو ایک ہی بار آتا ہے۔ اور یہ فرشتے ان کی روح کا موشی کے ساتھ قبضہ نہیں کرتے بلکہ وہ ان کے ہاتھ کو بھی سامنے لاتے ہیں اور نہایت ہی چاندی و نہ۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم نے اپنی زندگی کے کتنی یوم کن کاموں میں ضائع کئے؟ دنیا میں ان کا غفلت کا قصہ 'وہ کیا بدتر مصلحت ہے جس کے لئے وہ وہ ڈھوپ کر رہے تھے؟ (قَالُوْاۙ فِیْہِمْ کُنتُمْ (۹۷:۴)) (تم کن حالات میں رہے) کیونکہ یہ لوگ جن حالات میں رہے تھے وہاں ہاتھ بٹھانے کی نصیحت تھا۔ یعنی ان کے لئے وقت ضائع کرنے کے سوا دینی اور شغل ہی نہ تھا اور یہ لوگ جن پر حالت نزع طاری تھی حالت نزع میں جواب دیتے ہیں اور نہایت ہی چاندی و نہ۔ موت کے حالات میں نہایت ہی امداد کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کے لئے سعادت ہو ماحول وہ امداد ہے۔

قَالُوْاۙ کُنَّا مُسْتَضْعَفِیْنَ فِی الْاَرْضِ (۹۷:۴)) (ہم تو زمین میں کمزور لوگ تھے)

ہم کمزور تھے 'مظلوم' لوگوں نے ہمیں 'دار کھا تھا۔ ہم ذلیل و خوار تھے۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ ہر شخص اس بات سے نفرت کرے گا کہ حالت نزع میں اس کے ساتھ یہ مکمل پیش آئے اس لئے کہ اس سے ان لوگوں کی انتہی

ہے یہی کائنات جو آج ہے اور یہ کہ وہ چوری زندگی اس طرح ہے جس پر گزرا گئے اور پھر بھی خاک پر گئے انہیں نہ چھوڑا۔ جب وہ حالت نزع سے دوچار ہوئے تو ان کو یہ کہا گیا کہ تم نے موت سے قائلہ نہیں اٹھایا۔

(اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُ وَاٰفِيْهَا (۹۷:۴)) (کیا اللہ کی زمین بے حد وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے۔) حقیقت یہ ہے کہ اس ذاتِ مَکُوْنَتِ نے اور کزوری میں اپنے آپ کو وہ اس لئے جتنا نہ کر رہے تھے کہ وہ فی الواقعہ ایسے حالات میں تھے اور لاچار تھے بلکہ کچھ اور اسباب تھے جن کی وجہ سے انہوں نے اس دست کو قبول کر رکھا تھا۔ وہ اپنی تھی۔ اور دنیاوی مصلحتوں کی وجہ سے وہ ہجرت نہ کر رہے تھے اور اسی وجہ سے وہ داکٹر میں تھے جو بولتے تھے بلکہ دارالاسلام موجود تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو عقلی میں رکھ رہے تھے حالانکہ اللہ کی سر زمین وسیع تھی۔ ہجرت وہ کر سکتے تھے اور مشکلات کو وہ برداشت کر سکتے تھے۔

(فَاُولٰٓئِکَ مَا وَهَمَ جَهَنَّمُ وَاَسَآءَتْ مَصِيْرًا (۹۷:۴)) (یہ وہ لوگ ہیں جن کا نکالنا جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا کام ہے۔)

اس کے بعد مذکورہ بالا انہماں سے ان لوگوں کو مستحق کیا جاتا ہے جو فی الواقعہ مجبور ہیں اور ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اس صورت حال سے نکل آئیں اور دارالاسلام تک پہنچ جائیں۔ یہ لوگ بچوں، اضعیف، بزرگوں اور عورتوں پر مشتمل ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے کیسوں پر غور کیا جاسکتا ہے شاید یہ معاف ہو جائیں کیونکہ بظاہر ان کا قدر معقول ہے اور وہ کم سے کم نہ مختل نہیں ہو سکتے۔

(اِنَّا الْمُسْتَغْفِرِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ حِيَلًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا (۹۸)) (فَاُولٰٓئِکَ عَسٰی اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا

(۹۹) (۹۸-۹۹)) (اُن جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے البتہ نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے) یہ عزم الہی باریک رہے گا۔ یہ احکام ان حالات تک ہی محدود نہیں ہیں جو اس وقت ایک حتمی سوسائٹی میں تک محدود ہیں پائے جاتے تھے بلکہ یہ عام احکام ہیں۔ جس ملک میں بھی کوئی مسلمان اپنے دین کے معاملے میں مشکلات میں مبتلا ہو اور محض اپنی دولت اور جائیداد کی وجہ سے یا رشتہ داروں اور دوستوں کی وجہ سے وہ رہا ہو اور محض اس ڈر سے وہ رہا ہو کہ اگر وہ اس ملک سے نکل مکانی کرے گا تو اسے مشکلات پیش آئیں گی بشرطیکہ دنیا کے کسی حصے میں دارالاسلام قائم ہو۔ اس میں لوگ امن سے رہ رہے ہوں اور اس ملک میں ایسا شخص اپنے عقیدے کا بھروسہ رکھے بندوں کو سکنا ہو، وہاں وہ اللہ کے احکام کو بھی طرح بجالا سکنا ہو اور اسلامی شریعت کے مطابق پاک زندگی بسر کر سکنا ہو اور شریعت اور معزز زندگی گزار سکنا ہو ورنہ وہ مجبور تصور ہو گا۔

---o-o-o---

سابق کلام انسانی نفوس کی تربیت کرتے ہوئے حرید آگے بڑھتا ہے۔ وہ لوگ جو ہجرت کی مشکلات سے ڈرتے ہیں اور اس وجہ سے ہجرت کی ہمت نہیں کرتے اپنے لوگوں کے ہارے میں آیاتِ ساجدہ میں قریب نصیحت میں مؤثر اور خوفناک مقرر ٹیٹ کیا گیا تھا اور مسلمانوں کو اس صورت حال سے بھڑکایا گیا تھا۔ اگلی آیات میں لہجہ کی آراں کھنٹی جاتی ہے۔ کوئی ہجرت کرے چاہے دارالاسلام تک پہنچے یا رہائے میں مر جائے اور حالتِ ہجرت میں اس کی موت واقع ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ اگر سے لکھتے ہیں اس کا اثر اس کا قریب جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے اپنی وصیت خیر سبب ہوگی۔ دوزخ آتی ہے زندگی بھر کہہ گا اور اسے غلج اور ترشی سے نہایت غلجی۔

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا
كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْنِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا

(اور کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ اس میں پناہ پانے کے لئے بہت جگہ اور ہر وقت کے لئے اپنی راہ میں پناہ گا اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کی راہ میں ہجرت کے لئے نکلے پھر راستہ ہی میں اسے موت آجائے اس کا اجر اللہ کے لئے واجب ہوگی اللہ بہت بخش فرماتے ہیں اور رحیم ہے۔)

اس آیت میں قرآن کریم بہت کچھ انسانی کے اندر پیدا ہونے والے مشعل دوسوں کا دم داکرتا ہے۔ اس وقت کے موجود حالات میں ہجرت کرنے میں مشکلات نظر آتی تھیں اور ایسے ہی دوسرے ہجرت لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں جب بھی کوئی شخص اللہ کی خاطر کچھ مصائب کا شکار ہو جاتا۔

قرآن کریم ایسے نفوس کی تربیت نصیحت ہی واضح طور پر کرتا ہے۔ ان کو صاف صاف بتا دیتا ہے اور کوئی بات چھپائی نہیں جاتی۔ یہ نہیں کیا جاتا کہ اگر کوئی اقدام کرے تو اس سے ٹیٹ آنے والے خطرات کو چھپا دیا جائے بلکہ سب کچھ بتا دیا جاتا ہے جن میں موت اور جان تک قربان کرنے کے خطرات شامل ہیں انہیں قرآن کریم جملہ دوسرے حقوق کے درجے میں ان کو مطلع بھی کرتا ہے اور ان حکمت کی صہات اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔

یہ سب کہا جاتا ہے کہ یہ ہجرت فی سبیل اللہ ہے اور اس کے علاوہ کسی اور فرض کے لئے نہیں ہے اور اسلام میں یہی ہجرت صحیح ہے۔ یہ دولت کے لئے نہیں ہے یہ مشکلات سے بھاگنے کے لئے نہیں ہے یہ عزت و شہوت حاصل کرنے کے لئے بھی نہیں ہے۔ فرض یہ دنیاوی مقام میں سے کسی مقصد کے لئے نہیں ہے اور جو شخص بھی اللہ کی راہ میں اور صرف اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اسے دنیا میں بہت بڑی کٹ دہی ملے گی۔ زمین اس پر نگ نہ ہوگی۔ روح کی فراہمی کے معاملے میں بھی اس کے وسائل اور ذرائع محدود نہ ہوں گے اور ایمان اور شہری نصرت تو ہر حال حاصل ہوگی۔

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْمَآرِضِ مَرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً (۴: ۱۰۰))
 (جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لئے بہت جگہ اور بہرہ لوٹنے کے لئے بڑی مجالش پائے گا)
 یہ محض غس اشافی کی کزوری اس کا لالچ اور بل ہے جو اس کے ذہن میں یہ دوسرا پہ آتا ہے کہ وسائل رزق دنیا کی کسی ایک جگہ کے اندر محدود ہیں اور بعض حالات تک محدود ہیں۔ مگر ان حالات اور ظروف سے کوئی نکل سکتا تو اس کا رزق بند ہو جائے گا۔

یہ دراصل رزق اور وسائل حیات کے مسئلے میں ایک نہایت ہی بھروسہ تصور ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے انسان ذات 'ذی دینی اور دین اور ایمان کے لئے کو قبول کرتا ہے اور پھر اس کا وہ انہام' وہ براہ انہام ہوتا ہے جو ان آیات میں مذکور ہے کہ طائفہ ایسے لوگوں کی جاں لے لیتے ہیں جو وہ اس حال میں ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں انہیں انہام کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آزمائی ملے گی اور وہ اللہ کی اس دنیا میں بہت سی رحمت پائیں گے۔ وہ یقیناً دیکھ لیں گے کہ وہ جہاں بھی جائیں گے اللہ انہیں زندہ رکھے گا رزق کا رزق دے گا اور آخرت میں نعمات دے گا۔

لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ دوران ہجرت ہی دہلی کو بیک کہتے ہیں۔ موت تو ایک برحق واقعہ ہے اور اس کا تحقق اسباب ظاہر سے نہیں ہے۔ جب مقررہ وقت آتا ہے تو موت حتمی آتی ہے۔ چاہے کوئی قیام کرے یا ہجرت کرے۔ وہ نہ مقدم ہوتی ہے اور نہ مؤخر۔

ہاں یہ اور بات ہے کہ انسانی سوچ ظاہری ظروف و احوال کے اندر ہی رہتی ہے۔ اس کی نظر میں موت کے ظاہری اسباب ہوتے ہیں۔ اسلامی نظام ان کو بھی سامنے رکھ کر بات کرتا ہے 'چنانچہ کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں مگر سے نکلے ہی اللہ پر اجر لازم ہو جاتا ہے اور ایسے شخص کو مکمل ثواب ملے گا۔

(وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ

آخِرُهُ عَلَى اللَّهِ (۴: ۱۰۰)) (اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لئے نکلے 'مہاجر' یعنی میں اسے موت آجائے اس کا اجر اللہ کے اے واجب ہو گیا) ایسے شخص کو پوری گزائے گی 'ہجرت کا اجر' مسز کا اجر' دارالاسلام میں پہنچنے اور تمام مشکلات جو وہاں تھیں ان سب کا اجر اسے ملے گا۔ اس کا سامنہ اللہ ہے لیکن اس اجر کی کئی ضمانت کے ساتھ یہ اشارہ بھی دیا جاتا ہے کہ اس کے گناہ بھی بطور غنیمت اور فوائد سمجھ ہو سکتے ہیں اور مزید انعامات بھی مل سکتے ہیں۔ یہ تمام مراعات اصل گزائے کے علاوہ ہیں۔

(وَسَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (۴: ۱۰۰)) (اللہ بہت بخشنے والا اور رحم ہے) ہے کہ یہ نہایت ہی نفع بخش سدا ہے۔ اس میں ایک صاحبزادی تھیں پوری قیمت وصول کر لیتا ہے۔ جو نئی وہ تمام رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں لکھا ہے اسے اجر ملتا ہے۔ موت تو موت ہے اس کا جب وقت آتا ہے تو اس میں تقدیر و آخرت نہیں ہوتی۔ ہجرت کرنے اور کسی جگہ سے رہنے سے اس کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایک ہی جگہ جم جائے تو یہی موت آنے کی

اور سوئے میں اسے نقصان ہو گا۔ اسے کوئی اجر اور بخشش نہ ملے گی بلکہ ظالم کو اسے ظالم سمجھتے ہوئے اس کی روح قبض کر لیں گے..... دونوں حالتوں اور دونوں سوؤں کے درمیان کس قدر فرق ہے؟ اور دونوں کا انجام کس قدر مختلف ہے؟۔

اس پر اسے سبق سے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اس سے ہمیں مختلف نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے پسے کہ اس سبق کے دوسرے موضوعات پہ کام ہزار ان نتائج پر غور و فکر مکمل کر لیا جائے تو اچھا ہے۔

۱۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جمادی ثانی میں شرکت نہ کرنے کو مستثنیٰ پر آگیا ہے۔ نیز اسطرح اسلامی جماعت سے علیحدہ اور دور رہنے کو بھی ناجی نظریے نہیں دیکھنا آتا ہے کہ کوئی غدار ہو اور غدار ہے یا کہ کوئی ہجرت کے سطر پہ قادر نہ ہو یا اس کے لئے کوئی راستہ نہ ہو۔

۲۔ اس سبق سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نظریہ حیات کے اندر جمادی ثانی کو مستثنیٰ پڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور اسلامی نظام کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ عمل جماد کو چلی رکھے۔ شیعہ کتب فکر و توجہ کو لوکان اسلام میں سے ایک دکن شمار کرتا ہے کیونکہ اس کے حق میں بڑے قوی قرآنی دلائل ہیں جنس سے ان کے مسلک کی توضیح اور تعمیر ہوتی ہے۔ اگر یہ حدیث نہ ہوتی جس کا مضمون ہے کہ اسلام کی دنیا و پانچ چیزوں پر ہے تو ان کا مسلک درست ہوتا۔ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہوتی۔ لیکن اسلام میں جماد پرست زور دیا گیا ہے۔ اسلامی زندگی کے خطرناک کے وقت اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ ہر دور اور ہر جگہ اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کی ضرورت اسلام کا نہایت ہی فطری تقاضا ہے۔ محض وقتی حالات کی وجہ سے نہیں ہے اس لئے کہ تمام دلائل و شواہد یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں جماد ایک اساسی اور بنیادی فریضہ ہے۔

۳۔ اس سبق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہر حال انسان ہی ہوتا ہے۔ نفس انسانی کے سامنے بعض اوقات مشکلات کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان خطرات سے ڈر جاتا ہے کبھی وہ مشکلات کو دیکھ کر ست ہو جاتا ہے اور یہ کھڑو رہا انسان سے نہایت ہی صاف ترین سوسائٹیوں اور غیر القویوں میں بھی صادر ہوتی رہی ہیں۔ فلا کھڑو رہا کا دوا کرنے کے معاملے میں کبھی بھی نہیں مایوسی کا شکار نہیں ہوتا چاہئے بلکہ اس معاملے میں مسلسل جاری رہتی چاہئے۔ لوگوں کو آمادہ کرنا چاہئے۔ ان کو انجام کار کامیابی کے امکانات بھی دکھانے چاہئیں۔ وعظ و ارشاد ہر وقت جاری رہنا چاہئے اور یہ کام قرآن کے حکیمانہ اسلوب کے مطابق ہونا چاہئے۔

۴۔ سب سے آخر میں اس سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم اس زندگی کی اصلاح کے لئے کس طرح جدوجہد کر رہا تھا۔ اور اس کے سامنے کس قدر واقعی مشکلات تھیں اور ان مشکلات میں قرآن نے اسلامی معاشرے کی قیادت کس طرح کی۔ قرآن کو جس معاشرے کا سامنا تھا وہ ہر میدان میں جاری تھا۔ پلا میدان عس انسانی تھا۔ اس کی غفلت اس کا حرج اور اس کے اندر موجود چالیں دور کی کھڑو رہاں وغیرہ تو ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہئے کہ ہم قرآن کا معاملہ کس اسلوب کے ساتھ کریں اور جب ہم انسانی نفس اور زندگی کے واقعی حالات و مشکلات کے اندر وحمت الہیہ دیکھیں تو کس طرح دیکھیں۔

اس کے بعد صاحبزین اور دوسرے مسافروں کے لئے نماز کے اندر قہر کرنے کی اجازت کا بیان آتا ہے۔ مگر چاہے جماد کے لئے ہوں یا تھمادی سرگرمیوں کے لئے ہوں نیز حالت خوف میں بھی قہر کی اجازت ہے۔ یعنی ایسے حالات میں دشمن حمل

کر کے ابھی قید نہ کر لے اور اس طرح وہ جتنے میں جتنا نہ ہو جائیں۔ یہ قہر اس قہر سے ملے ہوئے ہے جو صلیٰ سز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ خاص قہر ہے اور حالت خوف سے متعلق ہے۔

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّكُمْ خِفْتُمْ أَنْ تَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ
الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

(اور جب تم لوگ سرے لے لگو تو کوئی ممانعت نہیں مگر نماز میں اختصار کرو، (نہیں) جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں حائل کرے گا کیونکہ وہ کلمہ خدا تعالیٰ دشمنی پر مبنی ہے۔)

جو شخص مسافر ہو اسے اپنے رب کے ساتھ دائمی حلق کی ضرورت ہے تاکہ اللہ اس پر سز کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اس کی پیادوں میں اس کی لدا ہو، مسلمان سفر فرما رہا ہو اور راستے کی مشکلات اللہ اس کے لئے آسان کر دے۔ نماز حلق باندھنا ضروری چیزیں درپیش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو یہ پابندی کی گئی ہے کہ وہ مشکلات اور تکالیف میں نماز سے لدا حاصل کریں۔ جب خوف کا مقام ہو اور جب زندگی کی مشقتوں کا سامنا ہو تو حکم ہے کہ نماز سے مساوت حاصل کرو۔ (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) (نہاد اور صبر کے، یہ اللہ کی لدا غضب کرو)۔

یہی وجہ ہے کہ سفر و جدو کے اس موضوع کے حصہ بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا۔ ایسے حالات میں نماز ایک مومن کا نہایت ضروری اختیار ہوتی ہے۔ اگر کسی کو راستے میں خوف اور خطرے کے حالات درپیش ہوں تو ایسے حالات میں اسے صرف اللہ کی یاد سے اطمینان ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے ملک کو چھوڑتا ہے اس کے لئے اللہ کی راہ میں پہنچ جانا ہی باعث اطمینان ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کمال لدا اور پورے رکوع اور کھود کے ساتھ نماز کی وجہ سے کسی ہو سکتا ہے کہ ایک مومن پر دشمن حملہ آور ہو جائیں جو کہیں قریب ہی چھپے ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن اسے پکڑ لیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حویں رکوع اور کھود میں اسے پکڑ لیں، چنانچہ جو لوگ جہاد کے لئے اٹھیں ان کے لئے جائز ہے کہ وہ خوف کے وقت نماز کو مختصر کر دیں۔

یہاں قہر کے مضمون اور تسکین میں ہی بات کو ترجیح دیتے ہیں جسے لایا ہے کہ اس قہر سے مراد رکعات میں قہر نہیں ہے اس لئے کہ یہ تو مطلق مسافر کے لئے جائز ہے خواہ حالت خوف ہو یا نہ ہو بلکہ سز میں تو قہر لازمی ہے۔ جس طرح حضور اکرمؐ نے قہر قبائلی اور ہر سز میں قبائلی اس لئے کہ سز میں رنج افسوس کے مطابق چوری رکعات پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔

لذا یہاں حالت خوف میں قہر سے مراد بالکل دوسری ہوگی اور یہ قہر مسافر کی قہر سے مختلف ہوگی۔ یہ قہر نماز کی کیفیت میں ہوگی مثلاً رکوع، کھود اور قیام میں نہایت ہی سکون سے یہ رکوع سرانجام دینے میں قہر ہوگی۔ یوں حالت

خوف میں مسافر کے لئے چلتے ہوئے سواری کی حالت میں اور صرف اشارے سے بھی نماز چاہز ہوگی اور اس طرح وہ اپنے رب کے ساتھ جزاوار ہے گا۔ حالت خوف اور حالت قتہ میں بھی وہ اس ضروری تصویر سے سبج ہوگا اور دشمن کے مقابلے میں قتہ بھی ہوگا اس لئے کہ (إِنَّ الْكُفْرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا) (۱۰۱) (بے شک کافر تمہارے کئے دشمن ہیں)۔

—○○○—

مسافر اور مجاہد کی تہ میں حالت خوف میں قصر کے حکم کے بعد اور اسی مناسبت سے مسرکہ کار زار میں اب صلوٰۃ الخوف کا حکم بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس خاص القس حکم کے اندر بھی تفصیل اور ترجیح اشارت کا وہ اثر اچھرا دستہ اب اور مور ہے۔

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلِلَّذِينَ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَهُ وَاحِدًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَىٰ مِّن مَّطِيرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَرُكُوعًا وَرَ عَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

(اور لہ نہی 'بیب' تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور (حالت جنگ میں) انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہئے کہ فن میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے اسلحے سے رہے 'بھرجب' وہ مجدد کر لے تو پیچھے چلائے اور دوسرا گروہ جس نے بھی نماز نہیں پڑھی ہے اگر تمہارے ساتھ نماز پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحے سے رہے 'کیونکہ کفار اس ناک میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی فوٹ دیں۔ بہت اگر تم درش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مضائقہ نہیں مگر بھر بھی چوکتے ہو۔ جتنے کھوکھلے لٹے کھوکھلے کے لئے رسوا کن مذاہب میں رہ کر رہا ہے۔ بھرجب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے رہو 'بے' ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو اور جب اطمینان نہ ہو کہ تم پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو چندی وقت کے ساتھ مل جاتا ہے۔)

جو شخص قرآن کے اسرار و رموز پر غور کرتا ہے اور جو شخص ربانی مناجات تربیت میں فکر کرتا ہے خصوصاً اس سبق پر تو اس پر عجیب اسرار و رموز کا انکشاف ہوتا ہے۔ اس سبق کے اندر ایسے محبت گرو احساس آتے ہیں جن کا اثر انسان کی روح کی گہرائیوں تک جا کرتا ہے۔ اور میدان معرکہ کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں :

قرآن کریم کی یہ آیت محض ایک فطری اور قانونی مسئلہ نہیں بیان کرتی کہ صلوة الخوف اس طرح ہوگی 'اس کے اندر قییم و تربیت کا یہ ثمر سامان ہے جس کے رہے ایک انتظامی جماعت کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اسے انتظامی عمل سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے۔

اس آیت سے جو کلی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں نماز کی اس قدر اہمیت ہے کہ میدان کارزار کے اندر بھی لڑکوں کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اور یہ بات اعلیٰ نقطہ نظر سے بالکل واضح ہے کہ نماز میدان کارزار کے اندر ایک بہترین ہتھیار ہے بلکہ یہ سب ہتھیاروں سے زیادہ اہم ہے اور ہر معرکے کے اندر اس ہتھیار سے کاغذ الحاقیات ہی ضروری ہے۔ اس معرکے کے حراج اور اس کی فضا کے ساتھ لڑکا گہرا متعلق ہے۔

یہ ابتدائی دور کے ایسی دستانے ہیں جن کی تربیت ربانی اور قرآنی مناجات کے ساتھ کی گئی تھی 'وہ اپنے دشمن کا مقابلہ اس اسلحے کے ساتھ کرتے تھے جس میں وہ دشمن پر فوقیت رکھتے تھے۔ وہ اپنے دشمنوں پر یہ فوقیت رکھتے تھے کہ وہ صرف ایک اللہ و بعدہ ماشریک کو ملتے تھے۔ انہوں نے اپنے رب کو بھی طرح پہچان لیا تھا اور ان کو یہ احساس پوری طرح حاصل ہوا تھا کہ ان کا وہ اللہ پوری طرح ان کے ساتھ شریک جنگ ہے۔ وہ مقصدیت کے اعتبار سے بھی دشمن پر فوقیت رکھتے تھے۔ ان کا نصب العین بندہ خدا اور وہ بھی اسے سب سے اونچا پرفہم سمجھتے تھے۔ ان کا تصور کائنات تصور حیات اور تصور غایت وجود انسانی ہر دشمن کے مقابلے میں بلند تھا۔ اس پر تر نظام زندگی کے تحت ان کی جو عظیم وجہ دہش اتنی تھی اس میں بھی وہ دشمن کے مقابلے میں برتر تھے۔ میدان جنگ میں نماز ان تمام برتریوں کا اشارہ تھی اور ہر وقت ان کو یہ سبق اور شور و یاد دلاتی تھی کہ وہ برتریوں میں وہ ایک وہ ہے کہ نماز میدان کارزار میں ان کے لئے ایک اپنی زمین اسلحہ بھی بلکہ ان کا انحصار ہی اس اسلحہ پر تھا۔

دوسری بات جو ان آیات کے ضمن میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان روحانی طور پر تیار اور پیدل ہیں اور دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ دشمن بھی محبت میں بیٹھا ہے اور اہل ایمان کی طرف سے غفلت کی ایک مختصری گمراہی کے اندر میں ہے کہ زرادہ غافل ہو اور وہ ان کا اسلحہ اور ساز و سامان سب پر قبضہ کر کے انہیں حملہ آور ہو جائے۔ اس منہاس

اور لوے اور جیت تھی اور اطمینان کی تلقین کے ساتھ ہی بتایا جاتا ہے کہ جن لوگوں سے شمار مستطابہ ہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک توہین سمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک طرف سے سخت عزم ہے کہ حالت بھڑلاری اور تھاری میں رہو اور دوسری طرف یہ یقین دہانی ہے کہ مطمئن رہو 'ایک طرف سخت حساس اور چونکا رہنے کی پدایت اور دوسری جانب سے چورا اطمینان۔ یہ ہے وہ سراج جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کل اکیان کو تربیت دیتے ہیں اس لئے کہ دشمن سخت مکار ہے اور وہ لوہے جھنڈے سے تھپکر کر سکتا ہے۔

صلوۃ الخوف کی کیفیت میں انشاء کا اختلاف ہے۔ یہ مسائل انہوں نے اسی آیت سے لئے ہیں۔ ہم صرف عام کیفیت بیان کریں گے اور فقہی خصوصیات میں نہیں جائیں گے۔

(وَ إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَاءِكُمْ وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ أَسْلِحَتَهُمْ (۱۰۲: ۴))

(اور لے لی 'جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور (حالت جنگ میں) انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہئے کہ ان میں سے ایک گروہ شمارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے اسلحے رکھے۔ پھر جب وہ سجدہ کرے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے بھی نماز نہیں پڑھی ہے اگر شمارے ساتھ کھڑا ہو اور وہ بھی چمکا رہے اور اپنے اسلحے رکھے)

مطلب یہ ہے کہ آپ سجادہ ہوں اور ان کے لئے امامت کر رہے ہوں تو ان میں سے ایک فریق آپ کے پیچھے پہلی رکعت پڑھ لے اور دوسرا فریق اسلحے رکھے اور جب پہلا فریق رکعت پڑھ لے تو پھر وہ چلا جائے اور چمک لری پھر بعد اسلحہ کھڑا ہو جائے اور دوسرا آجائے اور وہ آپ کے پیچھے ایک رکعت پڑھ لے۔ اس طرح آپ کی نماز تمام ہو جائے گی اور آپ سلام بھیجیں گے۔

اس کے بعد پہلا فریق آئے گا اور اس کی ہر ایک رکعت رہتی ہے وہ پڑھ لے گا اور چلا جائے گا۔ یہ ایک رکعت اکیلی ہو گی 'پھر یہ فریق جائے 'چمک لری پھر کھڑا ہو اور دوسرا فریق آئے گا اور اس کی ہر ایک رکعت رہتی ہے وہ پڑھ لے گا جبکہ پہلا فریق چمک لری کرے۔

اس طرح دونوں فریق امام کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے 'رسول اللہ کی امامت میں اور آپ کے بعد جو خلفاء اور امراء آئیں گے ان کے لئے بھی یہی حکم ہے۔

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفَّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَامْتَنَعْتُمْ فَيَمْلُونَكُمْ عَلَيْهِمْ مِثْلًا

وَاحِدَةً (۱۰۲: ۴)) (کیونکہ کفار اہل ناک میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکساں ٹوٹ پڑیں)

کفار کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف یہ لٹی ٹوٹاؤ ہے جو عیسٰی ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ ماوراءِ نہر کے لوگ ہیں 'معدیاں بیت کی ہیں اور آج بھی کفار کی فریادیں ملتی ہیں' یہ ہے وہ حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے پہلی ہیامت مسلمانوں کے دل میں بھٹی گئی تھی اور آج بھی اسی کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ یہ درست ہے کہ اللہ اس وقت ان لوگوں کے لئے جنگی انکم تیار فرماتا تھا لیکن صلۃ الخوف میں جس طرح کہ ہم نے سمجھا 'ہمارے لئے بھی جنگی انکم موجود ہے۔

یہ اعتیاد اور یہ نفسیاتی تیاری اور یہ مسلسل ہتھیار بند رہنا جو وقت لازمی نہیں ہے 'نہ مناسب ہے کہ مسلمانوں کو محض سختی میں ڈالنے کے لئے دایہ علم دیا جائے لیکن جس قدر ان سے ہو سکے وہ یہ کہیں۔

(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا

أَسْلِحَتَكُمْ (۴: ۱۰۲)) (لہذا اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مضائقہ نہیں) ایسے حالات میں اسلحہ اٹھانا مشکل ہوتا ہے 'اور سفید بھی نہیں ہوتا۔ محض اعتیاد ہی کافی ہوتی ہے۔ اور اللہ کی مدد پر ہر امر ہوتا۔

(وَاخْذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا) (۴: ۱۰۲)) (مگر بھر بھی چوکے رہو لیکن رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لئے رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے) عقل ہے کہ یہی اعتیاد 'یہی یہ لڑی اور یہی پاسداری تل کمر کے عذاب کا وسیلہ بن جائے 'جو اللہ نے ان کے لئے تیار کیا ہے اور سخت توہین آمیز ہے۔ اس طرح تل لہان اللہ کی قدرت کا ذریعہ بن جائیں اور اللہ کی مشیت ان کے ذریعے پھری ہو۔ مذکورہ بالا اعتیاد کے ساتھ ساتھ یہ تل لہان کے لئے حُرۃ العینان ہے۔ اس لئے کہ تل لہان کو پراپتین تھا کہ دشمنان اسلام کے خلاف اللہ ان کا مددگار ہے اور دشمنان اسلام کے لئے توہین آمیز عذاب مقرر ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہی دست قدرت ہوں۔

(فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا

أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) (۴: ۱۰۳)

(پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پھر یہ نماز پڑھو 'نماز درحقیقت ایمان فرض ہے ہونے والی وقت کے ساتھ تل لہان پر لازم کیا گیا ہے)۔ 'ہم دیکھا، ہے کہ ہر حال میں دلوں کو اللہ کے ساتھ کوئے رکھو 'نماز میں بھی اور نماز سے باہر رہتے ہوئے بھی اس لئے کہ حلقہ پائندہ سب سے بڑی جنگی تیاری ہے اور وہ ہتھیار ہے جو بھی رنگ آلود نہیں ہوتا۔

اطمینان اور امن کے وقت حکم ہے کہ نماز پوری کی پوری سب جملہ ارکان اطمینان کے ساتھ ادا کرو اور اس میں قصر نہ کرو جب تک کہ کیا گیا اس لئے کہ فوری رکعت چمک حالات کے تحت قہری۔ اس لئے کہ نماز ایک ایمان فیض ہے جسے ضرور وقت پر ادا کرنا لازمی ہے اور جب حالت خوف نہ رہے تو اس کی ادائیگی اسی طرح ہوگی جس طرح ہم طور پر ہوتی ہے۔

”نہزہ در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے“ کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ یہ استدلال کیا ہے کہ اگر نہزہ فرض ہو جائے تو پھر اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ ان کے نزدیک قضا نماز پڑھنے سے فرض اور انہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں فرض نہزہ وقت سفر، رکے بعد نہیں ہوتی۔ اگر وقت چلا جائے تو پھر نہزہ پڑھنے اور ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت جلدی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ ادا ہو جاتی ہے۔ پس قضا کی ادائیگی بہت جلدی ہونا چاہئے اور خواہ مخواہ تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مزید فوائد مشکوٰۃ میں ہم دیکھ لیں گے۔

— ۱۰۰ —

اب اس سبق کا خلاصہ فرمایا ہے۔ غم دیا جاتا ہے کہ جو کامل چاہی رکھو اگرچہ تمہیں رنج و الم کا سامنا کرنا پڑے اور وہ تمہارے لئے مشقت اور تھکاوٹ کا باعث ہو۔ لیکن یہ تیز احساس دلایا جاتا ہے اور اس قدر تیز ہٹکا دیا جاتا ہے کہ یہ احساس دلوں تک اتر جاتا ہے اور یہ احساس دلوں کی گھبراہٹوں تک اتر کر انسانی ضمیر کو روشن کرتا ہے اور اسی روشنی میں عقائد اور مذہبانت اور نصب انجین سمجھیں ہوتے ہیں۔

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِعَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَالِمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالْمُونَ

كَمَا تَالِمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا

(اس کردہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانستہ ہے) یہ حدیث سے چند الفاظ ہیں جن میں دو ٹوک اور واضح غلط سمجھ دے گئے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ ایک موسم کی رات کو کسی قدر طبع اور ہر مشقت ہے۔ موسموں پیش بھی کے دو ٹوکوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ بے شک اس دینی معرکے میں دور رنج و الم اور سر۔ زخم پاتے ہیں لیکن وہ یہ سوچیں کہ کیا یہ تکلیف صرف ان پر ہی پڑتی ہیں یا دشمنوں کو بھی اتنی جتنی تکلیف سے سہبت اور پیش ہے۔ دشمن بھی دور رنج و الم سے دوچار ہوتے ہیں۔ انہیں بھی زخم آتے ہیں۔ لیکن تم دونوں میں فرق یہ ہے کہ اہل ایمان تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور فتنہ سے شاکہ اور جزا کے امیدوار ہیں اور ان کے دشمنوں کی حالت یہ ہے کہ وہ بے عقیدہ اور بے فکرہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ اللہ کے سامنے تو کچھ ملے کر جانے والے نہیں۔ نہ انہیں اس دین میں اللہ کی جانب سے کوئی عہد ہے اور نہ آخرت میں کوئی توقع ہے۔۔۔۔۔۔ پس اگر کفار اس معرکے پر مصر ہیں تو مسلمانوں کے لئے تو مناسب ہے کہ وہ اس سے زیادہ اصرار کریں۔ اگر کفار اس معرکے میں گھرے۔ غم برداشت کرتے ہیں تو اہل اسلام کو چاہئے کہ وہ ان سے زیادہ زخم کھاتے جائیں اور صبر کریں۔ اور ان کو چاہئے کہ وہ ان کی کفار کا پیچھا کریں۔ جہاد و قتال جاری رکھیں اور انہیں اس حالت تک پہنچا دیں کہ ان کی قوت ٹوٹ جائے اور وہ کسی مسلمان کے دین اور جان و مال کے لئے فتنہ نہ رہیں۔

ہر وہ عہد میں نظریہ حیات پر مرتب ہوتا ہے۔ بعض ایسے لحاظ بھی آتے ہیں کہ مصائب انسان کی قوت برداشت سے بڑھ جاتے ہیں۔ درد و غم کا قتل برداشت ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں مومن کو خاص زبرد و غم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کا ایذاً منہ شہید ایمان اور نظریہ سے ہوتا ہے اور یہ لفظ کی یاد ہوتی ہے جو ہر ذمہ کے لئے ہر مہم ہوئی ہے۔

یہ ہدایات 'اس وقت تک حوازیں اور برہمیری کی جنگ کے اندر دی جاتی تھیں۔ اس میں فریقین بر سر پیکار تھے۔ دونوں کا رنج و غم سے سہاوت تھی اور دونوں اس طرح تھے..... لیکن اہل ایمان پر یہ بات بھی آتا تھا کہ جس میں سرگرم حوازیں نہ ہو، کئی جنگ نہ ہو رہی ہو، ایسے حالات میں بھی یہی اصول ہے۔ باطل اہل اسلام کو بھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ اگرچہ باطل غلبہ ہو اور اسلامی عقیدہ مطلوب ہو اس لئے کہ باطل کے اندر ایک تضاد پایا جاتا ہے۔ اس داخلی تضاد کی وجہ سے وہ بے چین ہوتا ہے۔ وہ خود اپنے اندرون کی تکلیف سے دوچار ہوتا ہے بلکہ وہ طرقت انسانی اور طرقت اشیاء کے ساتھ بھی بر سر پیکار ہوتا ہے۔

مگر وہ مومن کی راہ ایسے حالات میں بھی یہی ہے کہ وہ برداشت کرے اور صبر نہ کرے۔ اسے یہ حقیقت پیش نظر رکھنا چاہئے کہ اگرچہ وہ مصائب کا شکار ہے، لیکن اس کا دشمن اندرونی تضاد کے روگ کا چارہ ہے۔ روگ کی بھی قوتیں ہیں۔ دلی چمکے دن کے زخموں سے زیادہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور دشمن کو ایسے ذمہ آتے ہیں جو ہر بلا ہر نظر نہیں آتے۔ (وَقُرْجُونُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ) (۱۰۴: ۱) (اور تم لطف سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں) اور یہ وہ مہم ہے جو دشمن کو پھرنے سے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے دونوں فریقوں کی راہیں جدا ہوتی ہیں اور اس بات کو سمجھی طرح اندہ جانتا ہے۔ (وَكُنَّا اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) (۱۰۴: ۴) لفظ کو معلوم ہے کہ دونوں اور جہنموں کا مددگار کیا ہے اور ان کے ساتھ ایک کس طرح ہوتی ہے اور دونوں کے زخموں کا علاج کیا ہے، روح کی مہم کیا ہے؟ جس سے اہل کفر بے خبر اور محروم ہیں۔

---o o o---

درس نمبر ۳۹ ایک نظر میں

ان آیات میں ایک ایسی کمپنی کی طرف اشارہ ہے جس کی کوئی مثال اس کرۂ ارض پر نہیں ملتی بلکہ انسانیت کی تدریج میں اس کے ساتھ ملتی جلتی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ مثال بھی شاید مائل ہے کہ یہ دین من جانب اللہ ہے اور لامناہ من جانب اللہ ہے۔ اس لئے کہ انسانوں کا تصور انصاف اور عدالت جس قدر بھی بلند ہو ان کی روئے جس قدر بھی صاف ہو جائے اور ان کا حراج جس قدر بھی صراحتاً مستقیم پر قائم ہو وہ اپنے آپ کو اس مقام بلند تک نہیں پہنچا سکتے جس کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ کام صرف وہی اہی کے درجے ہی ممکن ہے۔ انسانی تدریج کے افق پر کھینچا جانے والا یہ کربلہ اس قدر اونچا ہے کہ اس مقام تک انسانیت صرف اسلامی نظام زندگی کے زیر سایہ ہی پہنچ سکتی ہے اور آئندہ بھی یہ سہولتی صرف اسلامی نظام ہی کے زیر سایہ نصیب ہو سکتی ہے۔

یہ واقعہ اس وقت ہوا جب عہد کے یودی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ نظام زیر ہے جو تیسرا تصور امتدادی رہا ہے جس نے جو ان کے دیش میں موجود تھے اور جس کی تفصیلات اس سورہ 'سورہ بقرہ اور سورہ اس عرفین میں بیان ہو چکی ہیں۔ حالات ایسے تھے کہ یودی اسلام کے خلاف ہر قسم کا بھونا پردہ کھینچا کر رہے تھے۔ وہ مشرکین کا ایک عازا اسلام کے خلاف بنا رہے تھے اور مشرکین کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ان کے لئے راہ ہموار کرتے تھے 'پرہیزگاہے میں بھونتی خبریں اڑاتے تھے 'لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے تھے۔ حضورؐ کی قیادت کی قویں کرتے تھے 'وہی اور رسالت میں شکوک پیدا کرتے تھے۔ وہ اسلامی معاشرے میں اندر سے انتشار پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے اور رات دن اس کام میں لگے ہوئے تھے کہ اسلام کے دشمنوں کو جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کرادیں۔ تحریک اسلامی عہد میں بالکل نئی تھی 'اور انسانوں کے 'خوس کے اندر بھی تک جاہلیت کے آچار موجود تھے۔ بعض مسلمانوں اور یودیوں اور مشرکوں کے درمیان بھی تک رشتہ داری اور دو سرے دواہ بھی قائم تھے اور یہ تمام امور اسلامی مفوں کے لئے خطرے کا باعث تھے۔

ایسے مشکل 'خطرناک' اور جنگی حالات میں یہ آیات نازل ہوئیں اور رسول اللہؐ 'اور مسلمانوں کو یہ خت پہنچا دیا گیا۔ متعہ یہ تھا کہ ایک یودی ظلم کے ساتھ انصاف کرو' اس پر چوری کا اقرار بھونتا ہے اور جن لوگوں نے بھونا اقرار لگا دیا ہے ان کا فرض ہے کہ وہ اس کی خلافی کریں۔ یہ عہد کے انصار کا ایک گہرا تا قہ انصار ان دنوں رسول اللہؐ کا سرمایہ تھے 'جو ان تمام یودی سازشوں کے مقابلے میں آپ کے حامی و مددگار تھے اور آپؐ کی رسالت اور دین کے معاون تھے۔

دروادری 'سہلری اور عدل و انصاف کا یہ کس قدر اونچا معیار ہے۔ اس کی تعریف و توصیف کے لئے تو الفاظ نہیں ملتے۔ تمام باتیں 'تمام تجربے اور تمام تحریکات اس معیار اور سطح سے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس سطح اور معیار تک انسانی طاقتیں

اپنی کوشش نہیں پہنچی تھیں 'صرف انہوں نے محو نہیں دکھائے' یہ تو اہل بی مہاجرت اور رہنمائی ہے جو کسی انسان کو اس مقام بلند تک پہنچ سکتی ہے۔

وہ کمائی جو ان آیات کے پس منظر کے سسے میں بیان ہوئی اور جسے سعد و معاذ نے نقل کیا ہے 'مناسب ہے کہ حضور سے سنی جائے۔ قذوہ بن اسلم اور ان کے چچا رفہہ دونوں نے حضورؐ کے ساتھ بعض فزولت میں جنگ فرمائی۔ ان میں سے ایک کی زورم ہو گئی (رفہہ کی)۔ عام طور پر انصار کے ایک خاندان بنو لویق کے ایک شخص کے ہارے میں یہ شبہ ہونے لگا کہ اس نے یہ زور چوری کی ہے۔ جنگ نے حضورؐ کے پاس یہ رپورٹ درج کرانی کہ قذوہ بن اسلم نے میری زور جڑائی ہے۔ بعض روایات میں بنو لویق کا نام آتا ہے۔ اس کے ہارے میں یہ بھی مشورہ تھا کہ وہ صحابہؓ کو اس کی جھوٹی شہادت لکھتے اور مشورہ کر کہ یہ فلاں عرب شاعر کے ہیں۔ جب چور کو معلوم ہوا کہ اس کے خلاف رپورٹ سونپ چکی ہے تو اس نے ہلدی سے یہ زور ایک یہودی زید بن یحییٰ کے گھر پھینک دی اور اپنے خاندان کے بعض لوگوں سے کہہ کر میں نے زور غائب کر دی ہے اور فلاں کے گھر میں پھینک دی ہے اور یہ ہلدی اس کے گھر سے برآمد ہو گئی۔ تم رسول اللہؐ کے پاس جاؤ اور یہ کہو کہ ہمارے بھائی تو یہ گناہیں اور فلاں شخص چور ہے اور ہم نے... اس سلسلے میں معصومیت پیش کرنی ہیں۔ آپؐ پر عام تہارہ آدی کی پڑھتے فرمائیں اور اس کی معافی فرمادیں اس لئے کہ اگر اسے آپ کے درپے اللہ بخلا عزت طور پر بری نہ کیا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی۔

جب حضورؐ کو معلوم ہوا کہ فی الواقعہ زور یہودی کے گھر سے برآمد ہو گئی ہے تو آپؐ نے مجمع میں اعلان کر دیا کہ بنو لویق یہ گناہ ہے اس لئے کہ اس کے خاندان نے حضورؐ سے درخواست کی تھی کہ قذوہ بن اسلم اور ان کے چچا ہمارے ایک مسلمان خاندان کے گھر آئے اور اسے چوری کا ظلم کیا۔ یہ کام انہوں نے بغیر کسی ثبوت اور شہادت کے کیا۔ قذوہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہؐ کے پاس آیا۔ میں نے آپؐ سے بات کی تو آپؐ نے فرمایا: "تم نے جہاں بوجھ کر ایک ایسے خاندان کے خلاف چوری کا ظلم کیا کہ وہاں کا اسلام اور نبیؐ مشورہ و معروف ہیں اور بغیر ثبوت کے۔" میں دلہن ہو گیا لیکن میری حالت یہ تھی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میری تمام دولت چلی جاتی اور میں حضورؐ سے بات نہ کرتا تو کتن اچھا ہوتا۔ اس پر میرے چچا رفہہ آئے تو مجھے کہا کتنے اچھے! تو نے کیا کیا؟ تو میں نے اسے یہ بات بتائی جو حضورؐ نے کہی تھی۔ تو رفہہ نے کہ اللہ ہی مددگار ہے۔ اس پر زیادہ وقت نہ گزرا کہ یہ آیات نازل ہوئیں۔

(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بِهِنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ

لِلظَّالِمِينَ حَصِيصًا) (۱۰۵: ۴) یعنی آپؐ بنی لویق کے لئے دیکھ کر معافی نہ دیں۔ "حصصہ" کے معنی دیکھ کر دفاع کرتے دلدلار کسی کی جانب سے جارحانہ اور مہاجرت کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ آپؐ نے قذوہ کو جو کہہ کہا اس سے اللہ کی معذرت طلب کر لی۔ یہ کہ اللہ خود الرحیم ہے۔ مزید یہ آیات۔ (وَلَا تُجَادِلْ) سے (رَحِيمًا) تک..... اگر وہ معافی چاہے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا..... اسی طرح (وَمَنْ يَكْسِبْ) سے (إِنَّمَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ) تک اور (وَلَوْ تَأَنَّى اللَّهُ) سے (أَجْرًا غَظِيظًا) تک..... جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضورؐ زور لے کر آئے اور رفہہ کو دے

دی۔ قرارہ کہتے ہیں کہ جب میرے چچا کے پاس ذرہ بچلی ' وہ بوڑھے سے اور جاہلیت ہی میں ان کی نظر قسم ہو گئی تھی۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ مجبور ہو کر مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب میں نے ان کو ذرہ دی تو انہوں نے کہا یہ لفظ کی راہ میں ہو گئی۔ یہاں سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ صحیح طرح مسلمان تھے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو بشیر (چور) مشرکین کے ساتھ مل گیا۔ اس پر طرہ آیت کا نزول ہوا۔

(وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَكِّهِ مَا تَوَكَّلْ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَ تَمَصِّبًا (۱۱۵) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ صُلًّٰا بَعِيْدًا

(۱۱۶) (۱۱۵-۱۱۶)) مسئلہ صرف یہ نہ تھا کہ ایک بے گناہ کاری کر دیا گیا جس پر سزاؤں کی وجہ سے الزام لگایا گیا تھا۔ مگر پھر اللہ کے ہاں کسی بے گناہ کاری کرنا بھی ایک عظیم مسئلہ ہے اسلئے تو اس سے بھی بڑا اور اہم تھا۔ یعنی انسان کی نرازد کو باطل برابر کرنا مطلوب تھا کہ وہ کسی ایک طرف پٹک نہ جائے۔ نہ انسانی خواہشات کی طرف اور نہ مصیبت کی وجہ سے۔ نہ دوستی اور دشمنی کی وجہ سے ' نیز ان حد میں کسی بھی طرح جھکاؤ نہ آجائے۔ فرض جو حالات بھی ہوں ' انصاف ہو اور بے لاگ ہو۔

مسئلہ یہ تھا کہ اس جدید معاشرے کو قوم آلاشوں سے پاک کر دیا جائے اور اس کے اندر سے جاہلیت اور مصیبت کے باقی ماندہ آثار کو بھی مٹا دیا جائے چاہے یہ آج جس شکل و صورت میں بھی ہوں۔ خصوصاً جبکہ ان کا تعلق عوام الناس کے مسئلہ عدل سے ہو۔ اس کے بعد ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی تھی جو باطل مذہب اور جہری تہذیب انسانی میں ہے مثل ہو۔ یہ بنیاد باطل پاک و صاف اور محکم اصولوں پر رکھنی تھی جن میں تعصب ' ذاتی رجحان ' ذاتی معصیتوں اور ذاتی خواہشات کا کوئی دخل نہ ہو۔

اس مقدمے میں بے شمار اسباب موجود تھے جن کی وجہ سے مجرموں کے ساتھ نرمی کی جاسکتی تھی یا کم از کم ان کے بارے میں یہ آیات نازل نہ ہوئیں اور ان پر تنقید نہ کی جاتی۔ ان کو اس طرح سرعام رسوا نہ کیا جاتا یا ان کی سرعام پردہ داری نہ کی جاتی۔

پہلا وجہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ اس مقدمے میں پہلا ظرم یہودی تھا اور یہودی وہ لوگ تھے کہ ان کے تہذیب کا ہر جہر اسلام کے خلاف اشتعال ہوا تھا۔ یہودی وہ لوگ تھے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کو ان کی جانب سے تلخ ترین تہذیب دی جاتی تھی اور خدا کا کارنامہ ایسا ہے کہ ہر دور میں وہ مسلمانوں کے خوف نفس زنی کرتے رہے ہیں۔ ہر یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ وہ نہ کسی کا حق تسلیم کرتے تھے ' نہ کسی کے ساتھ عدل و انصاف کرتے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اس کے ہاں کوئی انصافی قدر بھی نہ تھی اور مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں تو وہ کسی اخلاقی اصول کے حامل ہی نہ تھے۔

ایک سبب یہ بھی تھا کہ اصل ظرم نصاریٰ تھے اور انصار وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کو پتہ دی اور آپ کی خدمت

کی۔ پھر انصار کے بعض گمراہوں کے درمیان جاہلیت سے دشمنیاں چلی آ رہی تھیں اور جس طرح اہرام اور گیش کا رخ یودیوں کی طرف مڑ گیا تھا اس وقت ان تحقیقات کو یہاں ہی درپ کر کے نئی اسلام کی صفوں کے درمیان انتشار سے بچایا جاسکتا تھا۔

ایک تجویز اجازت یہ بھی تھا کہ اس طرح یودیوں کے ہاتھ میں انصار کو درغلانے کی خاطر ایک بیانیہ تصدیق آ رہا تھا۔ یہ کہ انصار اور مسلمان ایک دوسرے کی بھی چوریوں کرتے ہیں اور پھر یودیوں پر اہرام دھرتے ہیں۔ یودی اس واقعہ کو بھی اسلام کے خلاف استعمال کر سکتے تھے۔

چنانچہ یہ معاملہ ان معمولی باتوں کی نسبت بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا، ان تمام غلطیوں اور اعتبارات سے یہ معاملہ بہت اہم اور بڑھتا تھا۔ یہ باتیں اسلامی نقطہ نظر سے حیرت نہ رکھتی تھیں۔ اسلام کے پیش نظر یہ مقصد تھا کہ اس جماعت کو اس قدر تربیت دی جائے کہ وہ کلام خلافت ارضی اور منصب قیادت بٹری کے لئے تیار ہو جائے۔ یہ امت پوری انسانیت کی قیادت اور پرچار کے اراض پر خلافت کے لئے اس وقت تک تیار نہیں ہو سکتی تھی جب تک اس کی تربیت نہایت ہی مضبوط اور برتر اصولوں پر نہ کی جائے۔ جب تک اسلامی حکم زندگی کے امور اس کی زندگی کا جزو نہ بن چکے ہیں اس کے وجود کو پوری طرح دھوکہ اور ٹھوکر۔ پاک و صاف نہ کر دیا جائے اور اسے ہر قسم کی انسانی کمزوریوں سے پاک نہ کر دیا جائے، جو جاہلیت کے دور سے اس کی شخصیت کا جزو تھیں۔ نیز جب تک خود اس امت کے درمیان پختہ نظام عدل قائم نہ کر دیا جائے تاکہ وہ اس کے مطابق قوم کو جوگیوں کے درمیان انصاف کرے۔ اور ان کا یہ انصاف اور ان کی یہ عدالت قوم انسانی کمزوریوں سے پاک ہو اور وہ تمام ظاہری معصیوں سے صرف نظر کرنے کے قابل ہو جائیں۔

اللہ تعالیٰ نے ایسے حادثے میں اور اس مشکل ترین مرحلے میں ایک یودی کے واقعہ کے ذریعہ امت مسلمہ کو عدل و انصاف کے راستے پر والا۔ ایسے حالات میں کہ اس دور میں مسلمان یودیوں کی جانب سے بے شمار ریشہ و بانڈوں کا شکار تھے اور وہ پورے عالم عرب میں مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں بھی مصروف تھے۔ عین کے منافقین کے بھی معاون و مددگار تھے اور وہ دین اسلام کے خلاف اپنے ترغیب کا ہر تہ امتداد کر رہے تھے اور اس کے خلاف ہر سازش کر رہے تھے۔ مسلمانانِ مدینہ کے لئے عین میں نہایت ہی خطرناک حالات تھے جہاں وہ دشمنوں اور سازشوں میں گمراہ ہوئے تھے اور یہ سب سازشیں یودیوں کی طرف سے تھیں۔ اللہ نے ان حالات میں اپنے بندوں کو پادشہ دینے اور نیکان راہ حسین کرنے کے لئے ایک یودی کو چنا۔

ان حالات میں ایک یودی کا انتخاب اس لئے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جماعت مسلمہ کو یہ سمجھ سکے کہ عدل کا معیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس امت کو جو سکھاتا چاہتے تھے وہ سکھائے۔ لہذا اس معاملے میں اللہ کی پالیسی میں کوئی سیاست کوئی نام نہاد دانشوری اور کوئی زبانی تبرہ نہ تھا۔ اور لیا پاتی اور واقعہ کو چھپانے کی سازش سے بھی کام نہ لیا گیا اور صاف صاف بات کی گئی۔

اس مقدمے کے فیصلے میں تمام معصیوں کو بالائے طاق رکھ دیا گیا اور تمام معروف و اہل سے صرف نظر کیا گیا۔ معاملہ نہایت ہی حقیقت پسندانہ اور سنجیدہ تھا۔ اس میں کسی قسم کی طبع کاری اور لیا پاتی نہ تھی۔ حقیقت پسندی اسلامی کلام زندگی کی خصوصیات میں سے اہم خصوصیت ہے اور اس امت کے اوصاف میں سے یہ ایک اہم وصف ہے۔ یہ اس

امت کے مقام میں شامل ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان بدل پھیلانے اور بدل کو اس معیار پر پچھا دے جہاں تک بھی انسانیت نہ پہنچی اور صرف اللہ کی جانب سے دی اور قبولیت ہی کے نتیجے میں یہ امت یہاں تک پہنچی۔

جب انسان اس مقام بلندی تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ تاریخ کے تمام ازم و اور اور میں انسانی باتوں کے گھرے گھرے میں پڑے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اس مقام بلندی تک پہنچنے کی راہ میں ثابت ہی گہری کھائیاں ہیں۔ اس راہ میں جگہ جگہ چالاکیاں، کٹا ہر داریاں، سیاست، عیاری، بغاوت، مصلحت، حکومت کی مصلحت، ملک کی مصلحت اور پارٹی کی مصلحت وغیرہ کی بے پناہ رکاوٹیں ہیں جو مختلف ناموں اور مختلف عنوانوں کے ساتھ بدل و اصلاح کی راہ روکے کھڑی ہیں۔ اور اگر اس ہندی سے انسان تمام نکال دے زندگی کو رفتہ رفتہ دیکھے تو اسے دنیا میں زندگی ہی گہری نظر آئے۔

اس بلندی سے انسان جب نگاہ ڈالتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ امت مسلمہ اس میدان میں یکہ و عیاں نظر آتی ہے۔ ہر زندگی کی ان غلطیوں سے بند ہو کر اس پاکیزہ مقام تک پہنچی ہے اور صرف امت مسلمہ کے لیڈر مارک شہزادہ تاریخ میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں اور بدل و اصلاح کی اس بلندی چوٹی تک پہنچنے کے لئے صرف امت مسلمہ نے راہیں صاف کی ہیں اور وہ اس میدان میں منفرد ہے۔

دین وہ زندگی اور وہ حقائق جسے چاہیے تہذیب اور چاہیے جدیدہ میں عدالت کا نام دیا جاتا ہے تو مناسب یہی ہے کہ ہم اس زندگی کو دلہا رہتے دیکھیں کہ اس پاکیزہ ماحول کو اس کا حلقہ گندہ کر دے گا اور ہر طرف بڑھ چکیں جائیں گی۔ مناسب ہے کہ لب ہم آیات پر ذرا تفصیل سے بات کریں۔

درس نمبر ۳ تشریح آیات

۱.۵۔۔ تا۔۔ ۱۱۳

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنَتَحَكَّمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا
 أَرَادَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۖ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 غَفُورًا رَحِيمًا ۖ وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ أَنْفُسُهُمْ إِنَّ اللَّهَ
 لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَافًا أَثِيمًا ۖ يَسْتَخْفُونَ مِنْ النَّاسِ وَلَا
 يَسْتَخْفُونَ مِنْ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ۖ
 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۖ هَآئِنَّمْ هَؤُلَاءِ جُذِلْتُمْ عَنْهُمْ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ
 مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۚ

(اے نبی ﷺ) یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تم بددعائے لوگوں کی طرف سے بھڑکنے والے نہ ہو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو اور بددعا اور گھبرانے والا اور رجم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور مصیبت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں

بھوت کہ کر اور جرم کر کے خیانت میں ملوث کر رہے تھے۔

(إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (۱۰۷: ۴)) (اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور مصیبت پیش برآ اور اللہ کی پیغمبری کی تمام سزاؤں میں سے بڑی سزا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا اشارہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے محبوب نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی حمایت نہ کرے۔ کوئی ان کی وکالت نہ کرے اس لئے کہ ارتکاب جرم کرنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں ناپسند کر لیا ہے۔ ان لوگوں کو خیانت کار اور مصیبت پیش کرنے کے بعد اب ان کی تصویر کشی کی طرح کی جاتی ہے اور ان کا یہ وہ یوں چاک ہوتا ہے :

(يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ أَذِيبُهُمْ مَالًا يَرَوْنَ

مِنَ الْقَوْلِ) --- (۱۰۸: ۴) (یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپاتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپاتے۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ رتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشر۔ کرتے ہیں)۔

ان کی یہ تصویر لطیف ہی کریمہ اسطر ہے۔ اس پر انسان کو بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ اس میں ان کی کمزوری اور سازش صاف صاف نظر آتی ہے۔ یہ باتوں کو چھپاتے اور اپنا جرم چھپانے کی سازشیں کرتے ہیں اور خیانت کار ارتکاب کرتے ہیں۔ لوگوں سے یہ اپنا جرم چھپاتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپاتے۔ لوگوں سے بھجنا کوئی سستی نہیں رکھنا کیونکہ لوگ تو انہیں نفع، نقصان سے نہیں بچا سکتے۔ اور جو وقت نفع و نقصان کی ملک ہے اس سے وہ چھپ نہیں سکتے۔ وہ تو ان کے ساتھ ہوتی ہے جب وہ سازشیں کرتے ہیں۔ وہ ان کے ظاہر و باطن سے وقت ہے۔ وہ شیخ کاری کرتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے خلاف جبر کرتے ہیں۔ ان کا موقف کیا ہوا ہے کہ جس سے چھپاتے ہیں اس سے تو چھپ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لئے کہ (وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَفْعَلُونَ مُبِصِّرًا (۱۰۸: ۴)) (ان کے سامنے اہل پر اللہ عیض ہے) اگر اللہ مطلقاً تمام اہل کا معاملہ کئے ہوئے ہے تو وہ جو راست کو غلط سازشیں کرتے ہیں ان کا کیا کام ہو گا۔ اللہ تو اس مجلس میں ان کے ساتھ ہوتا ہے ہر چیز اس کی نظر میں ہے اور اس کے قبضے میں ہے۔ اور یہ قضیہ تاک حملہ بھی جاری ہے اور اس کا اطلاق ان جرم لوگوں پر ہوتا ہے جو خائن لوگوں اور مجرموں کی طرف سے مجادلہ کرتے ہیں۔

(هَاسَتُمْ هَؤُلَاءِ جَعَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ

الْقِيَمَةِ أَمْ مَن لَّيْكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا (۱۰۹: ۴)) (ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو مجادلہ کر لیا مگر قیامت کے روز ان کے لئے اللہ سے کون مجادلہ کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہو گا؟ قیامت کے دن تو ان کو کوئی وکیل اور مجادلہ نہ ہو گا۔ مگر دنیا میں ہزاروں وکالت وہ بھی گئے تو کیا کام ہو گا؟ اس بھاری دن سے تو وہ ہرگز نہ بچ سکیں گے۔

حانوں اور مصیبت چٹھ جگوں پر اس محلے کے بعد اور ان کے حامیوں 'چاروں اور کیلوں کی خدمت کرنے کے بعد اب اس برے فعل کے بارے میں اور اس کے نتائج کے بارے میں اصولی بات کی جاتی ہے۔ اس کا حساب و کتاب آخرت میں کیا ہو گا اور اس کی عمومی سزا کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مجرموں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں اور پھر یہ کہ جو معاملہ اللہ فرماتے ہیں تم بھی مجرموں اور ایک ۱۰-۲۰ کے ساتھ ایسا ہی سلوک روا رکھو اور اللہ کے بتائے ہوئے اطلاق لپٹاؤ خصوصاً عدل و انصاف کے معاملے میں۔

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ

يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ

عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ

يَرَهُ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۝

(اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر عہم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پاکے گا۔ مگر جو برائی تمام تو اس کی یہ کوئی اسی کے لئے وہاں ہوگی۔ اللہ کسب باتوں کی فتح ہے اور وہ عظیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر قہوپ دیا اس نے تو بڑے بہتان اور مرتع گناہ کا بار سمیٹ لیا۔)

یہ تین آیات وہ قواعد کلیہ وضع کرتی ہیں جن کے مطابق اللہ اپنے بندوں کے ساتھ سلوک و انصاف کرے گا۔ اور لوگ بھی اگر چاہیں تو وہ اس کے مطابق سوک کر کے اچھا معاشرہ تعمیر کر سکتے ہیں اور اسی قواعد کے مطابق وہ اللہ کے ساتھ معاملہ کر کے اپنے 'ب کو بچہ سکتے ہیں۔

پہلی آیت میں معافی کا دروازہ چھٹ کھلا رکھا گیا۔ اگر لوگ توبہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی معافی کا دروازہ کھل جائے گا۔ ہر گناہ گار تائب کو معافی کی امید دہائی گئی ہے۔

(وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا)

(۱۱۰: ۴) (اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر عہم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پاکے گا۔)

اللہ تعالیٰ مودعہ ہے اور اس کی مغفرت اور رحمت مودعہ ہے بشرطیکہ کوئی معافی مانگنے والا ہو کوئی رحمت کا طلب گار ہو

جو باز آ رہا ہو۔ جو شخص برائی کرتا ہے کبھی غیر عظم کرتا ہے اور کبھی اپنے آپ پر عظم کرتا ہے (کس پر عظم اس وقت ہوتا ہے جب اس کی برائی دوسرے تک محدود نہ ہو) اس کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود ہو۔) ہر عمل غلاموں کے لئے معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ مگر وہ استغفار کریں۔ مگر وہ توبہ کر کے واپس آئیں تو وہ انہیں معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر رحمت بھی کرتا ہے۔ اس کا دروازہ کھلا ہے اس پر کوئی درہن نہیں ہے اور اس کا یہ اعلان "اعتد نام ہے۔ یہ توبہ اور یہ شرط ہے۔ جب بھی وہ توبہ کر کے لوٹ آئیں تو اللہ غفور و رحیم ہے۔

دوسری سیت میں یہ اصول طے ہوا ہے کہ مسئولیت انفرادی ہے۔ سزائیں اسلامی نظم زندگی کا یہ اسامی اصول ہے کہ ہر کوئی اپنے کئے کا خود ذمہ دار ہے اور اس اصول سے ہر شخص کے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ خوف اس لئے کہ وہ اپنے افعال اور اپنے کاموں کو درست کرے گا اور اطمینان اس لئے ہو گا کہ وہ سرے کے معاملات اور بدکاریاں کا وہ ذمہ دار نہ ہو گا۔

(وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ اتَّعَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)

(۴: ۱۱۲)) (مگر جو برائی کئے تو اس کی یہ کہانی اسی کے لئے وہاں ہوگی اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانہ ہے) اس اصول کے مطابق جرائم میں اصول درایت نہیں پتا۔ جس طرح حل کثیر موردی جرم کی بات کرتے ہیں۔ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ کسی جرم کی سزا کوئی اور بھیجے گا یا کفارہ کوئی اور دے گا۔ اسلام میں ہر شخص اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہے۔ اس تصور کے مطابق ہر شخص اپنے افعال کے بارے میں محتاط ہو گا۔ اور وہ اس بات سے مطمئن ہو گا کہ دوسروں کے جرائم میں اسے نہ پکڑا جائے گا۔ یہ ایک عجیب حوازن قانون اور نہایت ہی حوازن تصور حیات ہے۔ اسلامی تصور حیات کے اسامی عناصر میں سے یہ ایک اہم عنصر ہے (دیکھئے خصائص التصور الاسلامی) اس تصور پر فطرت مطمئن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قید عدل نافذ ہوتا ہے اور انسان کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس اصول جرم و سزا کو دنیا میں اپنائے۔

تیسری آیت اس بارے میں بات کرتی ہے کہ خود جرم کر کے دوسرے انسان پر توہم پامست یذا جرم ہے اور قصہ زیر بحث میں جرم کا ارتکاب کیا گیا تھا۔

(وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ اتَّعَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)

(۴: ۱۱۲)) (مگر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا اثر اس کسی ہے گناہ پر قیوب دیا اس نے تو بیسے بہتان اور مرتب گناہ کا پیر سمیٹ لیا۔)

بہتان کے معنی یہ ہیں کہ ایک پاک دامن شخص پر الزام قیوب دیا جائے اور گناہ وہ ہے جس کا اس نے ارتکاب کرنے کے بعد اسے بری اللہ شخص کے سر قیوب دیا۔ گویا اس شخص نے ان دونوں کو اپنے سر پر اٹھالیا ہے۔ گویا ایک بوجھ ہے جسے یہ شخص اٹھا رہا ہے اور یہ قرآن کریم کا انداز کلام ہے کہ وہ حقائق اور مقام کو محسوس دل میں پیش کرتا ہے اور یہ قرآن کا مجرمانہ انداز بیان ہے۔ (دیکھئے التصور الہنی فی القرآن)۔

اسلام ان تین اصولوں کے مطابق اپنا حکم بدل استوار کرتا ہے اور انہی کے مطابق مجاہدین کو سزا دیتا ہے۔ وہ کسی بھی مجرم کو معاف نہیں کرتا اگر اس جرم کی زد میں کوئی غیر فقیہ آئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام مغفرت اور توبہ کا دروازہ بھی کھلا چھوڑتا ہے۔ اور یہ سب کرتا ہے کہ طلب مغفرت کرنے والوں اور توبہ کرنے والوں کے لئے ہر وقت یہ دروازہ کھلا رکھا جائے۔ جب بھی وہ چاہیں اسے نکلتے ہیں بلکہ اگر وہ اللہ کی درگاہ میں بلا اجازت ہی داخل ہو جائیں اور پناہ لے لیں تو بھی مغفرت اور رحمت ان کو احاطہ لے گی۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اللہؐ پر احسان مندی کا اہتمام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نہ بچاتا تو آپؐ سازش کی سازش کا شکار ہوتے اور کوئی قصہ فیصلہ کر سکتے۔ لیکن اللہ نے وہ سازش محنت ازہم کر دی، جسے وہ لوگوں سے چھپانا چاہتے تھے۔ اسے وہ اللہ سے تو نہ چھپا سکتے تھے اس لئے کہ رات کے وقت بھی جب وہ ٹیپنڈیاہ پائیں کرتے تھے اللہ ان کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد اللہ بطور احسان یاد دلائی کرتے ہیں کہ اللہ نے آپؐ پر احسان کیا کہ اس نے آپؐ پر حکمت الہی اور وہ قصیم دی جو آپؐ کے ضمیر میں نہ تھی اور پھر یہ احسان پوری انسانیت پر تھا اور اس احسان کو آپؐ کی ذات کرم میں جسم کر دیا جبکہ آپؐ کی ذات باری تعالیٰ سے ہر وقت قربت رکھتی تھی۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ لَكَ طُغْيَانٌ

وَمِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ

شَيْءٍ وَآتَاكَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

(اے نبیؐ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں ملا نہیں میں جلا کرنے کا فیصلہ کر لی لیا تھا 'حالانکہ درحقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط نہیں سمجھتا تھا جسے کر رہے تھے۔ اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔)

یہ کوشش ان مختلف انواع و اقسام کے دشمنوں میں سے ایک ہے جو رسول اللہؐ کے دشمن اسلام کے خلاف کر رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ حضور اکرمؐ کو سچائی، انصاف اور مصلحت سے دور کر دیں لیکن اللہ کا فضل و کرم ہمیشہ آپؐ کے شامل حال رہتا اور آپؐ کو اللہ چاہتا ہے اور جو لوگ سازشیں کرتے وہ خود سازش کا شکار ہو جاتے اور خود ہی گمراہ ہوتے۔ اور سیرت الرسولؐ میں اس قسم کے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ سازشیں نے سازش کی اور اللہ نے ان کی سازش کو شکست بخانا دیا

اور ان کی کوششیں ناکام ہو گئیں..... اللہ تعالیٰ یہاں حضور کو اطمینان دلاتے ہیں کہ اس کا فضل اور رحمت رسول اللہ کے شامل حال رہے گی اور وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے۔

اس منہب میں کہ اللہ تعالیٰ نے سازشیں کرنے والوں کی سازش سے آپ کو محفوظ رکھا اور آپ اس سے بچ گئے کہ آپ کے نیکامی کی وجہ سے ظالم بچ جائے اور بے گناہ کو سزا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے ایک عظیم فضل کو یاد دلاتے ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ نے آپ کو نیک رسالت پہنچایا۔

(وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ

اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا) (۱۱۳: ۴) (اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے) یہ احسان دراصل جنس انسان پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری رسالت انسانوں کی چاہت کے لئے بھیجی۔ یہ کوئی معمولی احسان نہ تھا بلکہ یہ انسان کے لئے ایک نیا عالم تھا اور اس سے انسانیت کو نئی زندگی ملی جس طرح کوئی انسان پہلی مرتبہ انسانیت اور روح پاتا ہے۔ یہ احسان جس کی وجہ سے انسان کو جاہلیت کی پٹیوں سے اٹھایا گیا اور اسے اسلامی نظام حیات کے ذریعے دنیا میں برتری اور ترقی دے کر نہایت ہی لوہے کا مقام تک پہنچایا گیا اسے اللہ تعالیٰ نے فضل عظیم سے تیسیر کیا۔

اسلامی نظام زندگی کے احسان اور بھلائی کا صحیح طرح اندازہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اسلام اور جاہلیت کا تقابلی معائنہ کیا ہو۔ باقی اور حال کو دیکھا ہو اور جس نے اسلام کی طرح جاہلیت کو بھی دیکھا ہو۔

اس احسان کا ذکر وہ سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ سے کیا گیا، اس لئے کہ سب سے پہلے اسلام کو حضور اکرم ﷺ نے پڑیا۔ سب سے پہلے اس کا حشر دیکھا اور سب سے پہلے آپ ﷺ نے جانا اور آپ سب سے زیادہ اسلام کے جاننے والے اور اسے سمجھنے والے تھے۔ (وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا) (۱۱۳: ۴) تم کو وہ کچھ بتایا جو تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا فضل تم پر بہت بڑا ہے)۔

درس نمبر ۴ ایک نظر میں

یہ سبق درس سابق کے ساتھ مربوط ہے اور ان دونوں کے درمیان کئی ربط ہیں۔ اس میں بعض آیات تو درس سابق کے واقعہ کی بازگشت ہیں۔ اس واقعہ اور وحی الہی کے بعد بشر بن لعین جو چوری میں ملوث تھا، متنبہ ہو گیا تھا اور رسول اللہ ﷺ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا تھا۔ اور اسلام کے بعد دوبارہ جاہلیت میں چلا گیا تھا۔ چنانچہ اس حوالے سے اس سبق میں جاہلیت کی ہمت کی گئی ہے۔ جہاں خیالات، تصورات اور اس نظام میں شیطان کی کارستانیوں وغیرہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام اور جاہلیت کے درمیان سرحد شرک یہ ہے۔ لہذا کے نظام میں شرک کی معافی نہیں ہے۔

اس کے سوا سب کچھ قابل معافی ہے..... اس سبق میں راتوں کو خلیفہ سازشوں سے بھی منع کیا گیا ہے اور جو کام بھی غلط ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر جتنے نہیں ہوتے۔ مثلاً درس سابق میں چوری کے واقعہ میں جو نجوی ہوا۔ نجوی کی ممانعت کے بعد اس میں بھلائی، معروف مشورے اور لوگوں کے درمیان اصلاح وغیرہ کی آکسیجن کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا۔ اس لئے کہ یہ کار فرما ہے۔ پھر آخر میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں جزا اس کے اپنے اصولوں کے مطابق ہوتی ہے اور اس میں کسی کی ذاتی جاہلیت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ نہ مسلمانوں اور نہ ہی نکل کتاب کی چاہت کا اس میں دخل ہو گا۔ سب کام اللہ کے بے قید و اسلاف کے مطابق ہوں گے۔ اور سچائی کے مطابق ہوں گے اور اگر سچائی لوگوں کی چاہتوں کے پیچھے چلے تو زمین و آسمان کا نظام نظام فاسد ہو جائے۔

فرض یہ سبق اپنے موضوع اور اپنے رخ کے اعتبار سے۔۔۔ سابق کے ساتھ پوری طرح مربوط ہے..... اور اس کے علاوہ امت مسلمہ کی تربیت کی ایک نئی کڑی ہے جسے پوری انسانیت کی قیادت کے لئے تیار کرنا چاہیے نظر تھا۔ اس طرح کہ وہ عظیم میں وقایت رکھتی ہو اور اس کی نظریں ہو کہ اس کی عقلوں میں کہاں کہاں ککڑیاں ہیں اور کہاں کہاں بھی تک آج جاہلیت ہتی ہیں تاکہ وہ ان کی اصلاح کر سکے۔ یہ وہ مقصد ہے کہ اس پوری سورہ میں اس کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اس سے متعلق کسی موضوع زیر بحث آنے اور پرے قرآن کریم کے مقاصد میں سے بھی یہ ایک اہم موضوع ہے۔

درس ۴ تشریح آیات

۱۱۴۔۔۔ تا۔۔۔ ۱۲۶

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ
أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ رَاضٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

(لوگوں کی خیر سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی چھپیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی ایک کام کے لئے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لئے کسی سے کچھ کے تو یہ جیت بھلی بات ہے اور جو کوئی اللہ کی رضا ہوئی کے لئے ایسا کرے اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔)

قرآن کریم میں نبوی کی بار بار ممانعت کی گئی ہے۔ نبوی یہ ہے کہ کوئی گروہ اسلامی جماعت سے پیچیدہ اور اسلامی قیادت سے علیحدہ کوئی بات سوچے اور اس کے لئے جمع ہو۔ اسلامی تربیت کا طریق کار یہ تھا کہ لوگ اپنی تمام مشکلات اور مسائل کو لے کر اسلامی قیادت کے پاس آتے اور اگر بات ذاتی ہوتی تو وہ تنہائی میں پیش کرتے تاکہ عوام الناس میں بات پھیل نہ جائے اور اگر بات کی نوعیت عمومی ہوتی تو اسے مدنیہ پوچھنے والی بات کا ضمیمہ پوچھنے والے سے فصلی نہ ہوتا۔

اس پالیسی میں حکمت یہ تھی کہ اس کی وجہ سے جماعت مسلمہ کے اندر کوئی چاک یا گروہ نہ بن سکتے تھے اور نہ ہی یہ ہو سکتا تھا کہ جماعت کے کچھ حصے اپنے تصورات اور اپنی مشکلات کو لے کر ٹلک ہو جائیں یا وہ اپنے رجحانات اور اپنے افکار کے مطابق اپنی راہیں۔ یہ صورت حال بھی نہ ہو کہ جماعت کے کچھ لوگ رات کو مشورہ کر کے ایک بات کا فیصلہ کر لیں اور دن کے وقت جماعت کے اندر بغور ایک فیصلہ شدہ امر پیش کر دیں۔ اگرچہ حضور ﷺ کے دور میں تو کوئی بات عقلی نہ رہ سکتی تھی، وہ جو کچھ مشورہ کرتے اللہ ان کے ساتھ ہوتا اور بوقت ضرورت حضور ﷺ کو اطلاع دے دیتا۔

مسجد نبوی جماعت مسلمہ کی پارلیمنٹ تھی۔ وہاں لوگ ہام لٹے تھے۔ نماز پڑھتے تھے اور زندگی کے تمام معاملات وہاں ہی طے ہو کر رہتے تھے۔ پھر اسلامی معاشرہ ایک کھلا معاشرہ (Open Society) تھا۔ اس میں وہ تمام معاملات پیش ہوتے

تھے جو بھارت کے جنگی اسرار و رموز سے متعلق نہ ہوتے یا ایسے مبہم نہ ہوتے جس کا تحقق لوگوں کی دلت اور خاندانوں سے ہو اور وہ پتہ نہ کرتے ہوں کہ لوگوں کے علم میں آئیں۔ اسلامی سوسائٹی چونکہ ایک کھلی سوسائٹی تھی اس لئے وہ آزاد اور پاک و صاف سوسائٹی تھی اور اس سوسائٹی میں علیحدہ جہتیں ہونا کو مشورہ دی لوگ کرتے تھے جو اس کے خلاف سازش کرتے تھے یا اس کے اصولوں میں سے کسی اصول کے خلاف جمع ہوتے تھے اور یہ لوگ عموماً منافقین ہوا کرتے تھے۔

یہ وجہ ہے کہ جب بھی نبویؐ ہوا اس میں منافقین شریک رہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے لئے بہت سی منیہ ہے۔ — اسلامی معاشرہ اس سے پاک و صاف ہونا چاہئے۔ اس میں جن لوگوں کو کسی چیز کے بارے میں کوئی بھی غلطی ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے قیادت عامہ کے سامنے پیش کرے۔ یا اگر کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی تجویز ان کے سامنے ہو یا کوئی رجحان نظر آئے تو ان معاملات میں اسے قیادت کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

یہاں قرآن مجید نے نبویؐ کی ایک قسم کو جائز رکھا ہے۔ دراصل وہ نبویؐ ہی نہیں ہے بلکہ نبویؐ کی ہے۔

(يَا مَنْ أَمَرَ بِصَلَاةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ لِّبَيْنِ النَّاسِ (۱۴: ۱)) (ہاں ہر کوئی پوشیدہ طور پر مدت و خیرات کی سختیں کرے یا کسی ایک کام کے لئے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لئے کسی سے کہہ کے تو یہ جیت بھل بات ہے)۔

خداوند اللہ کو ایک آدمی جمع ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کریں کہ کیا خداوند اللہ کی رضا کے لئے یا فلاں کام میں روپیہ خرچ کرنا چاہیے اس لئے کہ اس شخص کو ضرورت ہے اور مجھے اس کی ضرورت کا علم ہے یا یہ کہ فلاں کام میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے "آئیے یہ کام کریں۔" یا یہ کہ فلاں اور فلاں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں * آئیے ان کے درمیان مصالحت کر دیں۔" ایسے لوگوں کی کوئی دشمن یا سوسائٹی بھی بن سکتی ہے جو مشورہ کر کے کسی ایک کام میں یا جم تعاون کر سکتی ہے بشرطیکہ یہ کام نہ نبویؐ ہوں اور نہ اسلامی نظام کے خلاف کوئی سازش۔ اگرچہ ظاہری شکل میں یہ نبویؐ بھی ہو گا لیکن قرآن نے اسے "امر" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کیونکہ اس قسم کی محدود سوسائٹی بعض اوقات اپنے امور راض کو عثمانی میں ملے کرتی ہے اور ان کا مقصد محض اور بھلائی کا کام ہوتا ہے۔

لیکن اس قسم کی سوسائٹی کے لئے بھی ضروری ہے کہ اس کی تشکیل اور سرگرمی اللہ کی رضامندی کے حصول کے لئے ہو۔

(وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نؤْتِيهِ أَجْرًا

عَظِيمًا (۱۴: ۱)) (اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لئے ایسا کرے گا تو اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے)۔

یعنی کسی شخص پر صوبہ کرنے اور فلاں اور فلاں کے درمیان اصلاح حال کرنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ یہ کام کرنے والے لوگ اس طرح مشغول ہو جائیں کہ لوگ کہیں کہ خدا کی قسم یہ بہت سی دیکھے لوگ ہیں کہ مدت و خیرات کے دئے لوگوں کو آگاہہ کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ فرض اس کام میں ان کے پیش نظر رضائے الہی کے حصول کے سوا اور کوئی مقصد نہ ہو۔ یہ ہے وہ فرق و امتیاز جو محض رضائے الہی اور اجر اخروی کے لئے رکھے جانے والے

کام اور اس کام کے درمیان ہوتا ہے 'جو کسی اور فرض کے لئے کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ظاہر دونوں کام ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ایک کا اندراج بھلائی کے رجحان میں ہوتا ہے اور دوسرے کا اندراج برائیوں کے رجحان میں ہوتا ہے۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ ذَٰ
يَكْفُرْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُنِيزُ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ
مَصِيرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ
يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۚ

(مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے 'اور اس مالک اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو 'تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جہ جہ وہ خود چاہے گا اور اسے جہنم میں بھیجیں گے جو بدترین جہنم قرار ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے 'اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جیسے وہ صوف کرنا چاہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مقرر کیا تو وہ مگر حق میں بہت دور نکل گیا)۔

حق آیات کے نزول کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ خیر ترین طریقہ میرا ہو گیا اور جا کر مشرکین مکہ کے ساتھ مل گیا حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی تھی۔ پہلے وہ اسلامی مصلوں میں تھا لیکن اس نے اہل ایمان کی راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ کو اپنا لیا۔ لیکن یہ آیت مضمون اور اخلاق کے اعتبار سے عام ہے۔ اس کا اطلاق ہر اس حالت پر ہو گا جس میں رسول اللہ کی مخالفت کی جارہی ہو۔ جس میں آپ کی مخالفت میں کفر 'شرک اور لومہ اور اختیار کیا گیا ہو اور اس طرح کے قدیم و جدید تمام واقعات پر اس کا اطلاق ہو گا۔

(الانسان) کا مضمون یہ ہے کہ ایک شخص ایک نکلے اور دوسرا اس کے مقابلے میں دوسرا نکلے لے۔ اور جو شخص رسول کے ساتھ قتال کرتا ہے وہ رسول کے باقائل بنے۔ 'باقائل صلف' اور 'باقائل پارٹی' کو اختیار کرتا ہے اور رسول اللہ کے چپے پارٹی اور عادی کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے ناکذ کردہ نظام زندگی کے باقائل نظام اختیار کرتا ہے اور رسول اللہ کے طریقوں سے متعا و طریقے اختیار کرتا ہے۔ رسول اللہ کی جانب سے ایک مکمل نظام حیات ملے کر آئے تھے جس کے اندر عقیدے اور نظریات بھی شامل تھے 'جس کے اندر مراسم عبادت بھی تھے۔ جس کے اندر نظام قانون اور نظام حکومت بھی تھا اور یہ نظام زندگی کے تمام شعبوں پر عادی تھا۔ اور یہ تمام امور اسلامی نظام کے مجموعی جسم کے اعضاء تھے۔ اور اصول یہ ہے کہ اگر ان اعضاء کو نکلے نکلے سے جو یا تو اسلامی نظام حیات کو مکمل طور پر رد کرتا

ہے اور بعض حصوں کو مان ہے اور بعض کا انکار کرتا ہے۔ یعنی ایک حصہ لیتا ہے اور دوسرا چھوڑتا ہے۔
 اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ کہیں اللہ پر محبت تمام نہ ہو جائے اور وہ برے فعلوں کے جہنم کے سزا میں نہ ہو جائیں اس لئے
 اللہ نے ان کی جانب رسول بھیجے۔ رسولوں نے لوگوں کے سامنے پہلی بیان کی۔ انہوں نے لوگوں پر راہِ ہدایت کو باطل واضح
 کر دیا۔ پھر راہِ ہدایت کو کس کے ٹکڑی کر دیا۔ یہ اللہ کی وسعت رحمت تھی کہ اللہ نے اس ضعیف حقوق کے لئے
 صراطِ مستقیم پر چلنے کا یہ انتظام کیا۔ مگر جب کسی پہ راہِ حق واضح ہو جائے اور رسول موجود ہو اور پھر بھی وہ رسول کی راہ کے
 مقابلے میں دوسری راہ اختیار کرے اور آپ پر ایمان نہ لائے اور آپ کی اطاعت نہ کرے اور اسلامی نظام اور نظامِ مصطفیٰ
 پر راضی نہ ہو تو اب جہنم تمام ہوئی ہے اور اللہ ان کے حق میں کبھی رحمہ دیتے ہیں اور پھر اسی طرف اسے موڑ دیتے ہیں
 جس طرف وہ مڑ جاتا ہے۔ پھر اسے اللہ نکار کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ مشرکین کا ساتھی ہو جاتا ہے اور اب اس پر وہ عذاب
 حق بن جاتا ہے جس کا اللہ نے ایمان کیا۔

(وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُنْذِرِينَ نُؤْتِكُمْ مَأْتُولِكُمْ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ مَصِيرًا (۱۱۵:۴))

(مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کرمیت ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے وہ ہمیں مالک اس پر
 راہِ راستہ واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جو عہدہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین
 جائے قرار ہے۔) اس برے انجام کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اللہ کی مغفرت ہر گناہ کو اپنی پیٹ میں لے سکتی ہے مگر شرک
 کب ایسا گناہ ہے جس کے لئے ہرگز معافی نہیں ہے۔

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (۱۱۶:۴)) (اللہ کے پاس بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے اس کے سوا اور سب
 کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل
 گیا۔)

جیسا کہ ہم اس سے قبل ہی مضمون کی آیت کی تفسیر میں کہہ آئے ہیں کہ شرک کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ
 دوسرے ایزدوں کو شریک کیا جائے جس طرح عرب دور جاہلیت میں کیا کرتے تھے اور جس طرح عربوں کے علاوہ دوسری قدیم
 جاہلیتیں کرتی تھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خصائصِ الوہیت خصوصاً صفتِ مالکیت میں بھی کسی اور کو شریک کرنے کے سے
 شرک کا خطاب ہوتا ہے۔ مثلاً کسی انسان کو حاکم کہا جائے۔ جس طرح بودو زہدائی کے شرک کے بارے میں قرآن کریم
 نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے اہلبار اور ربان کو اللہ کے سوا ایزد ٹھہرا رکھا ہے۔

یہ لوگ اہلبار و ربان کی عبادت اس طرح نہ کرتے تھے جس طرح وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے بلکہ وہ ان اہلبار اور

ربہاں کو حق قانون سازی دیتے تھے۔ یہ لوگ ان کے لئے حلال و حرام کے حدود بھی بتائیں کرتے تھے اور یہود و نصاریٰ اس کام میں ان کی اطاعت کرتے تھے۔ اس طرح وہ ان لوگوں کو خصائص الوہیت میں سے ایک حصہ عطا کر دیتے تھے اس لئے وہ مشرک قرار پائے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے توحید کے سلسلے میں اللہ کی ہدایت کی خلاف ورزی کر چکی تھی 'حاکم اللہ کی طرف سے انہیں عہد صرف یہ تھا کہ وہ صرف اللہ واحد کی بندگی کریں' صرف اللہ وحدہ کے مراسم عبودیت ادا کریں اور لو امر و نہی کے ساتھ ساتھ قانون کا ماخذ عہد الہی کو قرار دیں۔

اللہ کے صریح احکام و احادیث کے مطابق گناہ شرک کے لئے کوئی معافی نہیں ہے بشرطیکہ کوئی حالت شرک میں رہ جائے۔ شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے اگر اللہ راضی ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ شرک کو اس قدر عظیم جرم کیوں قرار دیا گیا ہے کہ وہ ناقابل معافی ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ خیر اور برائی کے دائرے ہی سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس کی نفرت ہی بگڑ جاتی ہے اور اس کی اصلاح کی کوئی امید نہیں رہتی۔

(وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢۙ بَعِيْدًاۙ (۱۶:۱۷)) (جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ضرر یا وہ گمراہی میں بہت دور کھینچ لیا)..... اگر ایسے شخص کی نفرت کے آثار و پادشاہ سے کوئی ایک دھاکہ بھی باقی ہوتا تو وہ اسے اللہ کے نظریہ وحدانیت کے ساتھ جوڑے رکھتا لیکن اس نے قوم رشتے توڑ دیئے۔ مگر شرک سے کوئی تائب ہو جائے اور موت سے چند منٹ پہلے تائب ہو جائے تو بھی نجات پائے گا! ہاں اگر حالت شرع جاری ہو اور وہ مشرک ہو تو اب اس کا انجام یہ ہو گا کہ (وَصَلٰۤیۃُ جَہَنَّمَ و سَآءُ مَا تَصْبِرُ (۱۵:۱۶)) (تم اسے داخل جہنم کریں گے اور یہ بہت ہی برا انجام ہے)۔

---o o o---

اس کے بعد اللہ تعالیٰ جاہلیت کے بعض لوہام و خرافات کا تذکرہ کرتا ہے۔ عربی جاہلیت کے اندر جو شریک خرافات جاری تھے ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ ملّا کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہ لوگ شیطان کی بھی پوجا کرتے تھے جس طرح انہوں نے خاک کے بت بنائے تھے۔ پھر ان کے اندر ایسی رسوم بھی تھیں کہ جو جانور وہ نذر کرتے تھے ان کے کان کاٹ دیتے تھے یا پھڑ دیتے تھے۔ یہ ان کے انہوں کی نذر ہوتے تھے اور اس طرح وہ اللہ کی بیعت شکن اور تحقیق کو خیر کرتے تھے۔ اور اس طرح شرک کرتے تھے حالانکہ شرک کرنے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح انسان نفرت کو بگاڑ دے۔

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِیْہِ اِلَّا اِنْسَآءَ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَیْطٰنًا

مَرِیْدًا اللّٰہَ لَعَنَہُ اللّٰہُ وَاَقَالَ لَا تَخْذَلَنْ مِنْ عِبَادِکَ نَصِیْبًا مَّقْرُوْصًا

وَاَلْصَلٰتُ لَہُمْ وَاَلْمَیْمٰتُ لَہُمْ وَاَلْمُرُوْمُ فَلَیْبَکُنْ اِذَا نَ الْاَنْعَامِ وَلَا مَرْہُومُ

فَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ وَمَنِ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ
فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ۖ يَعْبُدُهُمْ ۖ يُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعْبُدُهُمُ
الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۖ

(وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سبوتا دیتے ہیں۔ وہ اس بائیں شیطان کو سبوتا دیتے ہیں جس کو اللہ نے سخت زد کیا ہے۔
(وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں) جس نے اللہ سے کہا تھا کہ "میں تجھے بندوں سے "بند مقرر حصہ کر رہوں گا"
میں انہیں ہکا بکاؤں گا" میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا" میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے قسم سے جانوروں کے کان
چاڑھیں گے اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے فدا کی مسافت میں رو دوں گے۔" اس شیطان کو جس
نے اللہ کے بھانپنے اور دوسرے بھانپنے اور دوسرے نصائح میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے دھوکا کھاتا ہے اور انہیں سیدھے
دھوکا ہے مگر شیطان کے سامنے وہ بے اثر ہے اور کچھ نہیں ہیں۔)

دور بہت میں عرب یہ سمجھتے تھے کہ قریشی اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر وہ ان فرشتوں کی صورتیں بنائے اور ان کے نام
عورتوں کے ناموں سے رکھے۔ لائے "عزی اور مات وغیرہ۔ پھر وہ ان عورتوں کو پہنچتے تھے اور پہنچتے اس لئے تھے کہ یہ اللہ
کی بیٹیوں کے بت ہیں۔ یہ وہ پرکارہ اہلی میں ان کو تقرب کا ذریعہ بناتے تھے۔ لہذا میں اس طرح انہوں نے شرک کا آغاز
کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس سبکی کی اصلیت کو بھلا دیا اور ان عورتوں کی پوجا بڑھانے لگے۔ اس کے بعد جب عرب
آگے بڑھے تو مطلق پھر ان کی پوجا شروع کر دی۔ پارہ چارم میں ہم نے اس کی کچھ تفصیلات دی ہیں۔

ان میں سے بعض بذات خود شیطان کے بھی بچاری تھے۔ یہ آیت اس بارے میں نص ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ خضر کی
شائع ہوئی جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن اس آیت کا مفہوم یہاں یہ ہے "اس طرح کہ وہ اپنے شرک میں شیطان کو
پکارتے تھے اور اس سے مدد طلب کرتے تھے اور شیطان کا اللہ کے دادا آدم کے ساتھ مشور تھا۔ اللہ نے سون قرار
دیا تھا۔ اس لئے کہ اس نے انسان کے ساتھ اپنی دشمنی کا اعلان کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کیا تو اسے
انسان پرست نصہ آگیا اور وہ اس کا سخت دشمن بن گیا۔ اس نے اللہ سے مسلت مانگی کہ وہ اسے مصلحت سے کہہ دے کہ جو اللہ کے
محفوظ تھے یہاں نہیں پتا وہ اسے گمراہ کر سکے۔

(۱۱۷) اِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِ اِلٰہِ اِنَّا وَاِنْ يَدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مُّرِيْدًا (۱۱۷) لَعَنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ
لَتَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا (۱۱۸) وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ

وَلَا تُرْمِيهِمْ فَلْيَنْصِبْكَ اِذَا نَالِ التَّانِعَامِ وَلَئِنْ رَأَوْهُمُ فَلْيُغَيِّرْ لَكَ خَلْقَ الْاَلِهَ (۱۱۹) (۴: ۱۱۷ تا

(۱۱۹)) (وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں۔ وہ اس باقی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ (وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ "میں جیسے بندوں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا" میں انہیں یہ کاذب گمانیں انہیں آرزوئیں میں الجھوں گا" میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھانسیں گے اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی رسالت میں رد و بدل کریں گے۔)

یہ لوگ شیطان کو پکارتے ہیں جن کا تقدی دشمن ہے۔ وہ اس سے چلا پھرتے ہیں اور اس گمراہی میں اس سے لہذا لیتے ہیں 'جاناکہ یہ شیطان دہانت ہے جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تصریح کر دی ہے کہ اس کا لہذا وہ ہے کہ وہ بنی آدم کے ایک پیسے بھے کو گمراہ کر کے رہے گا۔ انہیں بھونٹی قندوں اور بھونٹی خواہشات کا گرد و پھل دے گا۔ وہ بھونٹی لذتیں، مہووم کامیابیوں اور آخرت کی خوش آئند امیدوں میں گم رہیں گے۔ نیز وہ شیطان جس نے انہیں اپنے اس فرار سے کاہل کر کے قہر سے نصیحت کی فوج اور اعتقاد حرکت کا صدور کرنے کا۔ وہ نصیحت کی عیوب سے تصور کے قائل ہوں گے اور محض تجھے گمانوں پر دین کا ٹیسٹ کریں گے۔ حٹا یہ کہ وہ بھول جانوروں کے کان پھاڑ کر کہیں گے کہ اب ان پر سولہی حرام ہے یا ان کا گوشت کھانا حرام ہے حالانکہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ نیز وہ نصرت انسانی اور خلق انسانی میں ہے تاثیرات کریں گے حٹا جم کے بعض اہرام کاش گے۔ انسانوں اور عیوب کی تھیں بدھس گے حٹا لفظوں کو فحشی کریں گے اور ان کے پڑے پر شکایت بنائیں گے۔ غرض یہ اور تمام دوسرے غیر فطری افعال و حرکات جس کی اجازت نصرت علیہ اور اسلام دونوں نہیں دیتے۔

انسان کا یہ شعور کہ اس کا قدیم دشمن شیطان ہی شرک اور شرک نظریات کا داعی ہے اور وہی ہے جو بت پرستی کی طرف لوگوں کو تارہ کرتا ہے 'انسان کو کم از کم ان کی کٹا پھری سے متلا کر دیا ہے جو دشمن کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسلام نے زندگی کی اس جنگ کو انسان اور شیطان کے درمیان ایک معرکہ قرار دیا ہے۔ اور انسان کی پوری قوتوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ وہ اس جنگ میں شیطان اور اس کے لڑخ پر اس کی پیداکردہ تمام شرارتوں کے خلاف جدوجہد کریں۔ وہ اللہ اور حب اللہ کے پھلنے کے پیچھے چلے ہوں کیونکہ انسان اور شیطان کے درمیان برپا ہے معرکہ ایک دائمی معرکہ ہے جس کے اندر انسان ہر وقت ہتھیار بند رہتا ہے۔ شیطان نے مردود ہونے اور دھتکارے جانے کے بعد جب اس جنگ کا انسان کیا تو وہ اس جنگ میں شکست نہیں ہے۔ مومن بھی اس سے غافل نہیں ہوا 'نہ مومن اس جنگ سے باہر آسکتا ہے' اس لئے کہ اسے معلوم ہے کہ اس جنگ میں یا تو وہ اللہ کا ولی ہو گا یا وہ شیطان کا دوست ہو گا۔ اس کے درمیان کوئی تیسرا موقف سب سے ہے ہی نہیں۔ شیطان کی ٹھیک ہے کہ وہ انسان کے دلوں میں شہوت اور لذت اور پیش و طرب پیداکرتا ہے۔ پھر یہ اپنا کام شریکین اور شریکینوں اور عیالوں کے روپ میں کرتا ہے۔ ایک مسلمان اپنی دولت اور اپنے عزیزوں کے ساتھ اس کے مقابلے میں آتا ہے اور پوری زندگی کے اندر یہ طریقہ اور نہ ختم ہونے والا جنگ جاری رہتی ہے۔

جو شخص اپنا دگر اللہ کو بنائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جو شخص شیطان کا ساتھی اور مددگار بن جاتا ہے اور شیطان

اس کی لدا کرنا ہے تو وہ ہلک ہو جاتا ہے۔

((وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسِرًا مُّبِينًا (۱۱۹))
(شیطان کو جس نے لٹہ کے بجائے اپنا دوست و سرپرست بنالیا وہ صریح نقصان میں چر گیا)

قرآن کریم شیطان کے اس کردار کی بھی تصویر کشی کرتا ہے جو وہ اپنے ساتھیوں کے حواس سے لدا کرتا ہے۔ طحاوی فرماتے کہ گمراہ کرنے میں اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟

((يَعِدُّهُمْ وَيَمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (۴: ۱۲۰)) (وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے مجبور خیاب کے اور کچھ نہیں ہیں)

شیطان کا طریقہ گمراہی یہ ہے کہ وہ انسان کے برے اعمال کو اس کی نیکوئی میں بہت سی خوشنما دیتا ہے۔ یہ کام وہ نہایت ہی فریب کاری سے کرتا ہے۔ وہ یہ دہر کرتا ہے کہ طریقی مصیبت میں ہی اس کا فائدہ اور دلدلی اور اخروی کامیابی ہے۔ اس طرح انسان شیطان کے ساتھ رفاقت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ اسے دہر کرتا ہے کہ ان اعمال کے نیچے میں اس کو بہت حاصل ہوگی اور میں انسان خوش خوشی پاکت کی طرف بڑھتا ہے۔ حالانکہ ((وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (۴: ۱۲۰)) شیطان کا وعدہ محض فریب ہوتا ہے۔

جب شیطان کے طریقہ واردات کی اس قدر واضح انداز میں تصویر کشی کے باوجود یہ ذہنی دشمن اپنے پھندے پھیلاتا ہے اور چل بچھاتا ہے اور غلام کو بہت آہستہ آہستہ اس کی طرف ہلکتا ہے۔ تو اس کے چال اور پھندے میں وہی لوگ پھنستے ہیں جن کی نصرت بدل چکی ہو اور ان کے غم سے علاج کے تمام آہر مٹائے جا چکے ہوں۔ ایسے ہی لوگ مدہوش اور غفلت ہوتے ہیں اور یہ بات نہیں سمجھتے کہ انہیں کس راہ پر چلنا چاہیے اور کس فریب میں ان کو پھنسا جا رہا ہے۔

لعل چہادت کو پیدا کرنے کے لئے ہر طرح دیا جا رہا تھا 'وہ کام ہی کر رہا تھا اور راہروخیل اس مہم کے کی نوعیت کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ہی ان لوگوں کا انجم سامنے آ جاتا ہے جن کو شیطان نے اپنے پھندے میں پھنسا لیا ہوتا ہے اور جن کو اس نے اپنے منصوبے کے بارے میں پختہ یقین دہانی کرائی ہوئی ہے اور جن پر اس کا یقین کہ وہ جاودہ چل چکا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا انجم بھی انکریں پر آتا ہے جو شیطان کے پھندے سے نکل گئے 'اس لئے کہ وہ نہ تھا ہی پر بھیج طرح ایمان لا چکے تھے۔ اور جن لوگوں کا ایمان پختہ ہوتا ہے وہ شیطان کے پھندے سے محفوظ ہوتے ہیں ' اس لئے کہ شیطان کا لٹہ نے ملعون قرار دیا ہے اور اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے لوگوں کے انکار کرنے اور گمراہ کرنے کا موقع دیا تھا تو اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ میرے شخص بندوں کا تم کو نہ بگاڑ سکو گے۔ چنانچہ وہ ہمیشہ اللہ کے شخص بندوں کے معاملے میں کمزور رہا۔ جب تک انسانوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ راہنور فرمائیے!

((وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسِرًا مُّبِينًا (۱۱۹)) يَعِدُّهُمْ

وَيَمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (۱۲۰) (۱۱۹-۱۲۰)) (جس نے

شیطان کو اللہ کے سوا اللہ بنا لیا وہ سرخ گھاسے میں رہا۔ وہ جن لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے بکوفہ ہیں (پورے کھالے)۔

أُولَٰئِكَ مَاؤُنْهُمُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ۖ وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝

(ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں ہمیشہ بہشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو گا۔)

پھر وہ ہے جہنم جس سے اولیاء اللہ کو بھی بچھڑانا ہو گا۔ دوسری جانب جنت ہے جس میں خدا دوست ہمیشہ رہیں گے۔ (--- وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝ ۱۲۲) (اور اللہ سے بڑھ کر کون کس کی بات میں سچا ہو گی۔)

اللہ کی بات مطلقاً سچی ہوتی ہے جس کے مقابلے میں شیطان کی بات فریب اور بھٹکتی ہوتی ہے اور ہر لوگ شیطان کے بھولنے و بھڑکنے میں آجاتے ہیں اور ہر لوگ اللہ کے سچے وعدے پر یقین کرتے ہیں ان دونوں کے موقف میں بہت سی بڑا فرق ہے۔

اس کے بعد قرآن کریم عمل اور جزا۔ جس کے بارے میں اللہ کے حکیم اور ناقابلِ تغیر اصول کو بیان کرتا ہے کہ ثواب و عذاب کا دار و مدار عمل خالصتہً نفس اور قضاوت پر نہیں ہوتا۔ ثواب و عذاب ایک مستقل سنت اور دائمی اصول پر مبنی ہوتا ہے اور وہ ایک ثابت نہایت ہی مثبت قانون ہے۔ اس قانون کا اطلاق تمام امتوں میں رہا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا نہ سب ملتا ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ اللہ کی رشتہ داری ہے اور دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ اس کے لئے اس اصول میں کوئی نرمی کی جائے یا اس کی وجہ سے سنت اللہ میں کوئی تبدیلی یا تخفیف ہو گا۔ یا اس کے مفاد میں قانون بدل جائے گا۔ جو پھر اگر سے گوارہ جزائے دے دو چار ہو گا اور ہر اچھائی کرے گوارہ جزائے خیر پائے گا۔ فرض جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اس میں نہ دوسری ہے اور نہ لٹاؤ۔

لَيْسَ بِأَمَانِيَّتِكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا

يُجْزَى بِهِ ۖ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ
 مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنتَلَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
 الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيرًا ۝ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ
 لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَاتَّخَذَ اللَّهُ
 إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۝

(انجام کار نہ ہمداری اگر ندوں پر موقوف ہے نہ لیل کتاب کی اگر ندوں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لئے کوئی حالی دہر دگر نہ پائے گا۔ اور جو ایک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بڑھیکہ ہو وہ مومن 'تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق حقیقی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریق زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آسمے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا دوسرے ٹیک دکھا اور نیکو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی)۔ یہود اور نصاریٰ کہتے تھے۔ (نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُمْ) ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے۔ (فَنُتَمِّسُ أَنْفَارَنَا أَهْلًا مُعْتَدُونَ) ہمیں آگ نہ بھونے کی کھرچھ دھوں گے لئے..... اور یہودی تو آج تک اپنے آپ کو اللہ کی عمارتوں کہتے ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمانوں کے دل میں بھی یہ بات آتی ہو کہ وہ ایک ایسی امت ہیں جسے تمام لوگوں کے لئے نفاذ کیا ہے اور اللہ ان کی تمام تعلیموں کو صحاف کر دے گا 'اس لئے کہ وہ مسلمان ہیں۔

چنانچہ یہ آیت ایسے ہی حالات کی تردید کے لئے اتنی کہ دونوں فریقوں کے یہ خیالات درست نہیں ہیں۔ غلوں پر سب کا پڑا ہوا ہو گا۔ تمام لوگوں کے لئے ایک ہی معیار ہے۔ وہ یہ کہ لوگ سب کے سب اللہ کی طرف حوجہ ہو کر سر تسلیم خم کریں 'خاصیت ہی عبادت کے ساتھ اللہ کی عبادت کس اور ملت ابراہیمی کے اصولوں کا انہج کر سکیں جو میں اسلام ہے۔ اسی لئے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست ٹھایا تھا۔

مخزن دین 'دین ملت ابراہیمی ہے اور بہترین عمل 'عمل احسان ہے۔ اور احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی میں طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو جیسں دیکھ ہی رہا ہے۔ اسلام نے ہر معاملے میں احسان کو نظر رکھا ہے 'میں تک کہ دیکھ کے لئے بھی احسان تجویز کیا ہے کہ آگ ذبح تیر ہو گا کہ ذبح کے وقت چادر کو تکلیف نہ دے۔ اس آیت میں انسان کے دو اہلکار کے درمیان بھی اعمال اور جڑائے اعمال کے پارے میں عمل

سادات کا اہتمام کیا گیا ہے۔

(وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ

الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا) (۱۲۴: ۴) (اور جو ایک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بیشک وہ وہ

مومن قرار دے دیں گے جو اللہ سے اور ان کی ذرہ برابر حق تعالیٰ سے ہونے پائے گی)۔
یہ نص صریح ہے کہ مرد اور عورتوں کے درمیان امتیں اور بڑے اعمال کے اعتبار سے کوئی فرق و امتیاز نہیں ہے۔
اور یہ نص اس بات میں بھی صریح ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہ ہو گا اور یہ کہ اللہ کے نزدیک کسی ایسے عمل کی
کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جو ایمان پر مبنی نہ ہو جس کے ساتھ ایمان نہ ہو اور یہ بات نہایت ہی منطقی اور فطری ہے۔ اس
لئے کہ صرف ایمان ہی سے اس بات کا قصہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے والی کس نظر سے اور کس نیت سے یہ عمل کر رہا ہے اور
صرف ایمان ہی کسی عمل کو دائمی اور فطری بنا سکتا ہے ورنہ عمل محض دائمی اور مضمی جوش ہو گا۔

یہ صریح الفاظ اس رسل کے خلاف ہیں جس کا اہتمام محترم مفتی محمد عید نے تحریر پارہ ۴ میں کیا ہے۔ کہتے
(مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ اس آیت میں مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہیں۔
یہ اور تمام دوسری آیات اہل کے خلاف ہیں۔ اسی طرح استاد مراثی کی رسل بھی درست نہیں ہے جس پر ہم نے
تیسویں پارے میں اہتمام خیال کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مسلمانوں پر مست ہی گراں گزرا تھا۔ (مَنْ يَعْمَلْ سُوًّا يُحْزَنْهُ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يُغْنِي عَنْهُ كُفْرًا) (۱۲۳: ۱) وہ انسانی حرائج کو بھی طرح چاہتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ انسان سے برائیوں
کا ارتکاب ہو گا چاہے کوئی کتنا ہی ایک نیک نہ بن جائے اور اچیری نیکیاں کیوں نہ کرے۔

دور اول کے لوگ جس انسانی سے ابھی طرح واقف تھے۔ وہ اپنے آپ کو بھی ابھی طرح چاہتے تھے۔ وہ اپنے آپ
کو دھوکے میں نہ ڈالتے تھے اور اپنے آپ سے کچھ بھی نہ چھپاتے تھے۔ وہ اس سے بھی چشم پوشی نہ کرتے تھے کہ بعض
اوقات ان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اس لئے وہ اپنی کوتاہیوں کا نہ انکار کرتے تھے اور نہ ہی ان کو چھپاتے تھے۔ یہی
وجہ ہے کہ اس آیت کو سن کر وہ کانپ اٹھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہر سے عمل کی انہیں سزا ملے گی تو وہ اس طرح
کانپ گئے جس طرح گویا وہ میدانِ حشر میں ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہی صحابہ کرام کی امتیازی
خصوصیت تھی کہ وہ آخرت کو اس طرح محسوس کرتے تھے جس طرح ہم عام محسوسات کو کرتے ہیں۔ وہ تصور آخرت
نادر آخرت میں اس طرح زندہ رہتے تھے جس طرح ہم اس دنیا میں رہتے ہیں محض اس وجہ سے کہ وہ آنے والے ہیں
بلکہ اس طرح کہ گویا پارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس آیت کو سننے ہی کا پچھنے لگے تھے۔

امام احمد فرماتے ہیں: ”حضرت ابو بکر نے فرمایا رسول اللہ ﷺ اس آیت کے بعد تھیں کس طرح ہو گی؟ اللہ فرماتے ہیں
(لَسَٰ بِأَمَانَتِكُمْ وَلَا أَمَانَتِي نَعْلُ الْكُفْبَ مَنْ يَعْمَلْ سُوًّا يُحْزَنْهُ) (۱۲۳: ۱) (ہم نے جو برائیوں کی ہیں
ہم پر ہمیں سزا ہو گی۔ اس پر ہی ﷺ نے فرمایا: ”ابو بکر اللہ جسے منافق کہے کیا تم یہاں نہیں ہوتے کیا تم جنتے نہیں ہو کیا تم

پریشان نہیں ہوتے، کیا تم کہیں نہیں بھرتے ہو؟“ تو انہوں نے کہا: ”ہاں! آپ نے قریلا تو ان چیزوں پر بھی قمیصیں جڑا دی جاتے گی۔“ (روایت حاکم بواسطہ شیخان ثوری)

ابوبکر کثرتِ مردی کی روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر فرہستے ہیں جب یہ آیت اتری تو میں حضورؐ کے پاس تھا۔

(مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَئْهُ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (۴: ۱۲۳)) (جو بھی برائی کرے گا پس کاٹیں پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لئے کوئی حامی و مددگار نہ پائے گا)

تو رسول اللہؐ نے فرمایا: ”ابوبکر قمیص ٹاؤں کہ بھی کیا آیت اتری ہے؟ تو ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضورؐ بتائیے حضورؐ نے مجھے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو معلوم نہیں میں نے اس طرح محسوس کیا کہ میری پیٹھ میں جگہ ٹوٹ گیا اور میں میدانِ ہوا میں رہ گیا۔ اس پر رسول خداؐ نے پوچھا: ”ابوبکر قمیص کیا ہو گیا ہے؟“ میں نے کہا میرے بال باپ آپ پر قربان ہوں، ہم میں سے کسی نے برا کام نہیں کیا ہے اور آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں تمام برے کاموں کی سزا دی جائے گی۔ اس پر رسول خداؐ نے فرمایا: ”ابوبکر تم اور اہل ایمان کو اس دنیا میں جڑا دی جائے گی یہاں تک کہ تم اللہ کو اس حال میں ملو گے کہ شمار ایک ہو گا نہ ہو گا، کہے دو برسے لوگ تو ان کی سیاہ کاریاں جمع ہوں گی اور قیامت کے دن انہیں اس کی جزا دی جائے گی۔“ (روایت ترمذی)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضورؐ سے عرض کیا: حضورؐ مجھے قرآن کی سخت ترین آیت معلوم ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ”کوئی؟ تو میں نے کہا۔“ (مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَئْهُ (۴: ۱۲۳)) تو آپؐ نے فرمایا: کہ بندہ مومن پر مصائب آتے ہیں۔“ (روایت کثرتِ جری)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی (مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَئْهُ (۴: ۱۲۴)) (جو نے بھی برائی کی اسے اس کی جزا دی جائے گی) تو یہ پانچ مسلمانوں پر بہت ہی مگر ہی گزری اس پر رسول خداؐ نے فرمایا: ”درمیانی فاصلے بند کرو اور ایک دو برسے کے قریب ہو جاؤ“ اس لئے کہ مسلمان کو جو مصیبت بھی آتی ہے اس کی وجہ سے اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں جو مصیبت بھی اس پر آئے یہاں تک کہ ایک کاٹ بھی اسے چھے۔“ (مسلم ترمذی نسائی)

برہنہ یہ آیت اسلامی تصورِ حیات اور ایمانی طرزِ فکر کی درستی کے لئے ایک اہم کڑی تھی۔ اس کی وجہ سے ایک تو اہل دین کی سوچ درست ہوئی اور دوسری جانب ان کا عمل درست ہوا۔ اس آیت نے ان کو خوب سمجھو ڈالو اور ان کے دل کاٹ پٹھے اٹھے اس لئے کہ وہ تو ہر گمراہی کو گناہیت ہی سمجھنے کے ساتھ لپٹے تھے۔ وہ اللہ کے وعدے کی پہچان اور اس کے اوپر عمل کئے جانے کے بارے میں بہت ہی الجھی طرح جانتے تھے۔ وہ زندگی ان وعدوں کے اندر رہ کر گزارتے تھے اور وہ آخرت میں جتے تھے حالانکہ وہ لوگ بھی اس دنیا ہی میں تھے۔

اور آخر میں اللہ صمد آقا ہے، یعنی ایمان و شرک اور اعمال اور جزائے اعمال کے بعد کہ انسانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت دونوں میں تمام چیزوں پر محیط ہے۔

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ

يُحْيِي مَيِّتًا ۚ مُّجِطًا ۝

(آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے) قرآن کریم میں جہاں یہ بات آئی ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی اللہ ہے تو اس کے ساتھ یہ بات بھی آئی ہے کہ وہی مالک اور نگہبان بھی ہے۔ (ملک - ہمیں) یعنی وہی بادشاہ اور کنٹرول کرنے والا ہے۔ پس اسلام کا نظریہ توحید صرف یہ نہیں ہے کہ ذات میں اللہ وحدہ لا شریک ہے بلکہ وہ ذات توحید ہے اور اس کائنات میں قائل اور مؤثر بھی وہی ہے اور حکومت اور نگہبانی بھی اسی کی ہے۔

جب شمس انسانی کے اندر یہ شعور بکھڑے ہو جاتا ہے کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور وہ ہر چیز کو اپنے احاطے م۔ لئے ہوئے ہے۔ کوئی چیز خدا کے علم اور اس کی سلطنت سے باہر نہیں ہے تو اس طرح ایک انسان اس امر پر بسبوت نثار ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کو بکا۔ اللہ اور حاکم حلیم کرے اور صرف اسی کی بندگی کرے اور پھر اللہ کو راضی کرنے کی سعی کرے اور اللہ کے احکام کو تسلیم کرے۔ اس لئے کہ سب کچھ اس کا ہے اس کے قبضے میں ہے اور وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ بعض قلیقے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو دلدل مانتے ہیں، لیکن اس عقیدہ توحید کے بعد یہ قلیقے اس گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ صاحب ارادہ نہیں ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم نہیں ہوتا۔ بعض اللہ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، بعض اللہ کی ملکیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ (تفصیلات کے لئے دیکھئے فلاسفہ کے غرافات) چنانچہ فلاسفہ کے نزدیک خدا کا تصور ایک منطقی تصور ہے۔ اس تصور میں لوگوں کی زندگی کے ساتھ اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ ان کے طرز عمل اور ان کے افعال پر اس کا کوئی تصرف ہے، فلاسفہ کی توحید محض کلام ہی کلام ہے۔ لیکن اسلام میں اللہ وہ ذات ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ اودہ ہر چیز کا مالک ہے اور وہ ہر چیز پر محیط ہے اور وہ نگہبان ہے۔ اللہ اسی تصور کے زیر سایہ عظیمی اصلاح طرز عمل کی اصلاح اور پوری زندگی کی اصلاح کی جاسکتی ہے۔

—o—o—o—

درس نمبر ۴۱ ایک نظر میں

اس مورہ کے آغاز میں اسلام نے جاہلی معاشرے کی اصلاح کے جس کام کا آغاز کیا تو یہ سبق اس کا ایک حصہ ہے۔ اس اصلاح کا حقیقی عورتوں کے حقوق اور خاندانی نظام کے ساتھ ہے۔ ایک خاندان کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے بعض ختم رہ جاتے ہیں۔ ان کے مسائل اس میں لئے گئے ہیں۔ اسلامی معاشرے کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان مسائل کے اندر جاہلیت کے دور کی جو غلطیاں روک لی جاتی ہیں انہیں دور کیا جائے اور ایک گھرانے کو اس اساس پر اٹھایا جائے کہ اس کے اندر مرد اور عورت دونوں کا احترام ہو، دونوں کی مصروفیات کا خیال رکھا جائے۔ خاندان کے اندر جو اشتکات پیدا ہو جاتے ہیں ان کی اصلاح کی ہم لہر اس سبق کا موضوع ہے۔ یعنی اگر اشتکات ہوں تو معاملات کے پکاؤ سے پہلے ان کی اصلاح کی جائے تاکہ گھرانے ٹوٹنے نہ پائیں۔ خصوصاً وہ بچے جو ان گھرانوں میں پیدا ہو چکے ہوتے ہیں اور خاندان ان کے لئے زحمتی ہوتا ہے ان کی صحیح ترتیب ہو سکے۔ نیز عام معاشرے کے اندر زہرست لوگوں کی دیکھ بھال کی جائے تاکہ یہ نہ ہو کہ غالب اور زور آور لوگوں کا قانون چلے اور جس کی لاشی اس کی جینس کا دور دورہ ہو۔

یہ سبق بعض معاملات کی اصلاح اس طرح کرتا ہے کہ انہیں نظام کائنات کے ساتھ مربوط کرتا ہے۔ جس سے غائب کو یہ تصور دینا مطلوب ہے کہ عورتوں، گھرانوں، خاندانوں اور معاشرے کے اندر گزردوں کے مسائل معمولی مسائل نہیں ہیں۔ ان کی بہت بڑی اہمیت ہے جس کی تفصیلات ہم اس پارے میں دے چکے ہیں۔ پارہ چہارم کے مقدمے میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ اسلام میں خاندانی نظام کو کتنی عظیم اہمیت دی گئی ہے۔ اور یہ کہ اسلامی نظام نے خاندانی ادارے کو جاہلیت کی رسوم پر سے پاک کرنے کے لئے کس قدر عظیم جدوجہد کی ہے اور کس قدر کوشش کی ہے کہ معاشرے کے اندر لوگوں کی انسانی نفسیاتی اور انتظامی سطح کو بلند کیا جائے تاکہ اسلامی معاشرہ ان تمام معجزوں پر فائز حاصل کر لے جو اس وقت اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ جو دین اسلام کو قبول نہ کرتے تھے اور جن کی تربیت اسلامی مضامین کے مطابق نہ تھی اور جو اسلامی نظام کے ذریعہ حکومت نہ تھے۔

اب ذرا تفصیلات کے ساتھ ذریعہ بحث آیات کو سمجھئے۔

درس نمبر ۴ تشریح آیات

۱۲۷ تا ۱۳۴

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۚ وَمَا يُثَلَّ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يُسْتَعَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ۚ وَالْمُسْتَضَعَفَيْنِ مِنَ الْوِلْدَانِ ۚ وَأَنْ تَقْرُمُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۝

”وگ تم سے عورتوں کے معاملہ میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کہو اللہ تعالیٰ جیسے ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی ڈال دیتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں عطا کر چکے ہیں۔ یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے حقیقی ہیں جن کے حق تم اور انہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو (ڈال دینے کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو) اور وہ احکام جو ان بچوں کے حقیقی ہیں جو پچھلے کوئی زور نہیں رکھتے۔ لہٰذا جیسے ہدایت کرتا ہے کہ تمہیں کے ساتھ انصاف پر کام رہو اور جو یتیم کی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے بھی نہ رہ جائے گی)۔

سورہ نساء کے بہتر آئیں جو آیات نازل ہوئی تھیں ان کی وجہ سے کئی سوالات پیدا ہو گئے تھے اور لوگ سوالات کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی جانب سے اسلامی معاشرے کی تکمیل کے لیے نئی دور میں مختلف مسائل کے بارے میں سوالات کرنا ایک عام پریکٹس تھی اور اس کی تہ میں یہ جذبہ کار فرما تھا کہ وہ اسلامی نظام زندگی سے حقیقی احکام معلوم کرنا چاہتے تھے اس لئے کہ جاہلیت سے اسلام کی طرف منتقل ہونے کا عمل دراصل ان کی زندگیوں میں ایک گہرا انقلاب تھا۔ اس کی وجہ سے ان کے شعور میں جاہلیت کے دور میں ہونے والے تمام افعال اور رسوم کے بارے میں شک پیدا ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت یہ محسوس

کرتے تھے کہ کسی چیز کو کھانے میں اسلام نے ممانعت پر رکھیں کہ منسوخ نہ کر دیا ہو۔ یہ بیداری اور اسلامی احکام کے مطابق اپنی زندگی کو اچانک کاہنچہ ان حضرات کی ایک عام صفت تھی۔ اس کے باوجود بعض اہل جاہلیت ان کی زندگیوں میں باقی تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر ایک قوی جذبہ موجود تھا جس کے مطابق وہ اپنی زندگی کے تمام حالات کو اسلام کے مطابق اچانک تھے اور اس روح کے ساتھ وہ بعض احکام کے بارے میں استشارات کرتے تھے۔ یہ کام وہ محض علم و ثقافت اور محض سولہ کی خاطر نہ کرتے تھے جیسا کہ آج کل ملحق حضرات کے پاس اکثر سوالات محض حصول علم و ثقافت کے لئے ہوتے ہیں کوئی عمل کرنے کے لئے نہیں پوچھتا۔

اس وقت مسلمانوں کو دینی مسائل کے پوچھنے کی حقیقی ضرورت بھی تھی اس لئے کہ یہ دین ان کے لئے زندگی کا نظام تھا اور وہ ان کے مسائل پوچھنے کے معاملے میں بہت ہی سرگرم تھے۔ مثلاً یہ تھا کہ ان کی عملی زندگی انعام دین کے مطابق بن جائے۔ وہ جاہلیت سے لکھنے کے عمل سے گزر رہے تھے اور جاہلیت کی تمام عادات و عقائد اور لوٹاؤں و اطوار سے غائب تھے کہ کیس کوئی بات نظام اسلام کے خلاف نہ ہو۔ اسلام نے ان کے اندر جو عقیدہ اور انقلاب برپا کر دیا تھا اس کے بارے میں وہ بہت ہی حساس تھے۔ دوسرے الفاظ میں اسلام نے انہیں جو دوسرا نظام دیا تھا اس کے بارے میں وہ نہایت محتاط تھے۔ یہاں ہمیں ان کا وہ انعام و اکرام نظر آتا ہے جو انہیں ان کے اس سچے حرم اور اسلام کے بارے میں ان کے جوش و خروش کی وجہ سے ملا۔ وہ اس شکل میں کہ اللہ کی خاص حمایت اور توجہ ان کی طرف مبذول ہوئی ذلت پاری نے خود براہ راست انہیں ان کے اس اختتام کا جواب دیا۔

(وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ (۴: ۱۲۷) (لوگ تم سے عورتوں کے معاملہ میں فتویٰ پوچھتے ہیں) وہ تو رسول اللہ سے پوچھتے تھے اور اللہ تعالیٰ حضرت نبی سے کہتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے دیتے ہیں تمہارے سوال اور بیعت دونوں امور کے بارے میں جن کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ حمایت ہے جس کی قدر و قیمت صحابہ کرام ہی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نہایت ہی مرہبانی نہایت ہی عزت افزائی کرتے ہوئے بذات خود حمایت مسلمہ کو فتویٰ دیتے ہیں اور یہ اللہ کی جانب سے نہایت بامقصد پروری اور مرہبانی ہے اور بندوں کی جدید زندگی کے لئے ضروری سوالوں کا جواب خود دیا جارہا ہے۔ یہ سوال ان عملی حالات کے بارے میں تھا جو جاہلیت میں روزمرہ کا معمول تھے۔ وہ جاہلیت جس سے پوچھنے والوں کو اللہ اور اللہ کے نظام نے نکالا تھا۔ دوسرے یہ سوالات ان امور کے بارے میں تھے جن کے ذریعے جدید اسلامی معاشرے کو حریت ترقی دینا مطلوب تھا۔

(قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَمِينِ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تَوْتُوْنَهُنَّ مَا كَيْسَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُوْمُوا بِالْيَمِينِ بِالْقِسْطِ (۴: ۱۲۷))

(کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یقینی دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں بتائے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ احکام جو ان جہنم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے تم کو انہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو (یعنی ان کے نکاح سے تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو) اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو تمہارے کوئی زور نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔)

علیٰ بن ابی حمزہؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے اس آیت کے بارے میں نقل کیا ہے کہ چالیس کے دور میں جس کے پاس جہنم لڑکی ہوئی 'وہ اس پر اپنا پیرا ڈال دیتا' جب وہ ایسا کر لیتا تو اس جہنم لڑکی کے ساتھ کوئی شخص بھی نہیں نکاح نہ کر سکتا۔ اگر وہ طرہ صورت ہوئی اور وہ اسے پسند کرتا تو وہ اس کے ساتھ خود نکاح کر لیتا اور اس کا مال کھاتا رہتا۔ اور اگر بد صورت ہوتی تو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس کا نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتا یہاں تک کہ وہ مر جاتی اور یہ اس کے مال کا وارث نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حرام قرار دیا اور آئندہ کے لئے اس سے منع فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (وَالْمُتَضَفِّعِينَ مِنَ الْيَتَامَىٰ) (اور بچوں میں سے کمزور لوگ) کون تھے؟ چالیس میں دراصل کمزور بچوں کو وراثت میں سے حق نہ دیا جاتا تھا اور نہ لڑکیوں کو دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں! (وَلَا تَوْتِلُوهُمْ مَّا كُنْتُمْ لَهُمْ) (تم ان کو وہ حق نہیں دیتے جسے اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے۔ اللہ نے اس سے بھی روک دیا اور ہر مقدار کا حصہ قرآن میں مقرر کر دیا اور کما کما مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے خواہ عورتیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں۔)

سعید بن جبیرؓ کہتے ہیں آیت۔ (وَأَن تَقْوَمُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ) (اور تمہیر یہ ہے کہ اگر جہنم لڑکی مالدار اور طرہ صورت ہو تو دل کٹاک میں اسے اپنے لئے چن لیتا ہوں اور اس کے ساتھ نکاح کر لیتا اور اگر صاحب مال و جمال نہ ہوتی تو اسے دو مردوں کے نکاح میں دے دیتا۔)

(وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ) (اور تمہارے ان سے استفتائے جاتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بتائے ہوئے احکام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس جہنم لڑکی ہوئی۔ وہ اس کا ولی اور وارث ہوتا۔ وہ اسے اپنے مال میں شریک کر لیتی یہاں تک کہ کہہ کر کے اس کی گئی میں بھی جو کھانے کے لئے توڑ دیا جاتا۔ وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی پسند نہ کرتا تھا اور کسی دوسرے شخص کے نکاح میں بھی نہ دیتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ مال میں شریک نہ ہو جائے۔ اس طرح وہ عورت متعلق رہتی۔ (بخاری مسلم)

ابن ابی حمزہؓ نے عروہ بن زبیرؓ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک دوسری روایت نقل کی ہے 'فرماتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: "اس آیت کے بعد لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کے بعد دوبارہ ان عورتوں کے بارے میں پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ) (۱۲۷:۴)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس آیت میں یہ جو کہا گیا ہے کہ جو تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے (یعنی ساتھ احکام) تو

اس سے مراد وہ سابقہ آیت ہے یعنی (وَإِنْ عَفِيتُمْ أَفَّا تَغْتَابُوا خَالِي الْقِيَامِ فَيَا عَدُوًّا مَا طَافَ لَكُمْ مِنَ الْبَنَاءِ) یعنی اگر وہ صاحب مال و جمال نہ ہوں اور تم ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو۔ اور اگر وہ صاحب مال و جمال ہوں اور تم ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو صرف مال کی عرض ہو تو نکاح نہ کرو وگرنہ کہ بدل کے ساتھ نکاح کرنا چاہو۔ ان احادیث اور قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت کے دور میں کیا ہو رہا تھا۔ خصوصاً عظیم نوجوان عورتوں کے ساتھ۔ عظیم لڑکی کے ساتھ دینی کی طرف سے مال و دولت میں بھی بے اعتدالی ہوتی اور اس کے مرتبہ میں اس کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ اس کا مال لٹا دیا جاتا اور اگر وہ بد صورت ہوتی تو اس کا مال بھی برباد ہوتا اور اس کے ساتھ نکاح بھی نہ ہوتا۔ کسی دوسرے کے نکاح میں بھی نہ دی جاتی کہ کس دہولی کے ساتھ مال میں شریک نہ ہو جائے کیونکہ مال دینی کے تصرف میں ہوتا۔

یہی حال چھوٹے بچوں اور لڑکیوں کا ہوتا۔ ان کو میراث سے محروم کر دیا جاتا۔ اس لئے کہ وہ ضعیف ہوتے تھے اور وہ اس مال کی بدولت نہ کر سکتے تھے یا وہ جنگ نہ کر سکتے تھے۔ اس لئے ان کے لئے کوئی حق یا حصہ نہ ہوتا اور یہ قبلی تصور حیات کے مطابق ہوتا جن کے معنی نیچے کے تمام اصول جنگ کرنے والوں کے لئے ہوتے اور ضعیفوں کے لئے کچھ نہ ہوتا۔

یہ تھے وہ بددی اور بدنام رسم و رواج جن کو اسلام نے تبدیل کرنا شروع کیا اور ان کی جگہ ترقی یافتہ قرآنی رسم و رواج کی بنیاد ڈالی اور یہ تبدیل نہیں تھی کہ گروہ یا ستی تھی سے بطور لنگ چپ یہ انقلابی تبدیلی کی گئی اور عربی معاشرے کو ایک ترقی یافتہ معاشرہ بنا دیا بلکہ یہ عربوں کے لئے ایک نیا جہم تھا۔ ان کی حقیقت کو بدل کر ایک نئی حقیقت ان کو دی گئی۔

یہاں جو ہم بات ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ شکاۃ جدیدہ کسی منصوبے کے تحت شکاۃ نامیہ نہ تھی اور نہ اس کے لئے کوئی خاص منصوبہ بنایا گیا تھا اور نہ منصوبے کے لئے کوئی تبدیلی تیار کی گئی تھی یا یہ ترقی کسی مادی تبدیلی کی وجہ سے ہوئی تھی اور صرف عربوں کی زندگی میں ہوئی تھی۔

اس لئے کہ حقیقت ملکیت کے جاہلی سب عاریت کو منسوخ کر کے اس کی جگہ انسانی احساس پر حق ملکیت کو استوار کرنا ہے۔ عظیم اور عورت کو بھی انسانی حقوق معارف نامعنی اس وجہ سے نہ تھا کہ معاشرے کے اندر تبدیلی آگئی تھی اور اس معاشرے کے اندر جنگی قوت رکھنے والے دفاع کرنا ہی عام عمل نہ رہا تھا اس وجہ سے جنگی قوت رکھنے والے خاندانوں کی امتیازی حیثیت کو ختم کر دیا گیا۔ اب خاندان وادوں کے لئے جنگی قوت رکھنے والے افراد کی سرے سے ضرورت ہی نہ تھی اور نہ ان کی امتیازی حیثیت کی ضرورت تھی۔

یہاں ہرگز نہیں ہے۔ اس لئے کہ اسلامی دور میں بھی جنگی افراد کی حیثیت اپنی جگہ قائم تھی۔ ان کی ضرورت بھی تھی لیکن جو فرق پیدا وہ یہ تھا کہ اسلامی نظام آگیا تھا اور یہ انسان کے لئے ایک جدید جہم تھا۔ یہ جہم ایک کتاب کے ذریعے ملا تھا۔ ایک نظام سے انہیں یہ جہم ملا تھا اور جدید معاشرہ اس جدید نظام نے قائم کیا تھا اور اسی سرزمین پر قائم کیا تھا جس پر جاہلیت قائم تھی اور انہی حالات میں جن میں ذرائع پیداوار کے اندر کوئی تبدیلی نہ کی گئی تھی۔ نہ مادے اور اس کے خواص میں کوئی تبدیلی کی گئی تھی بلکہ تصور حیات اور نظریہ حیات کے اندر انقلاب پیدا ہوا گیا تھا۔ اور یہ انقلاب محض اس نظریہ جدیدہ کی وجہ سے ہوا تھا۔

یہ بات بھی حقیقت تھی کہ اسلامی نظام نے لوگوں کے ذہنوں اور طرز عمل سے جاہلیت کے آجڑ کو مٹانے کے لئے طویل ترین جدوجہد کی اور ان کی جگہ اسلامی تعورات اور اسلامی عادت و اطوار اٹھائے کیلئے سخت محنت کی۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ جاہلیت

کے بعض اطوار بھی تک اپنے آپ کو بچانے کے لئے کوشش تھے اور بعض انفرادی حالات میں ان کا پھر سے ظہور ہو جاتا تھا۔ یہ عادات و اطوار مختلف نسلوں میں اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے تھے۔

یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ نظام جو آسمانوں سے نازل ہوا اور وہ تصورات جو اس نظام نے عہد کے یں کو جاہلیت کو فتح و بین سے نکالنے کی سعی میں مصروف تھے اور یہ بات نہ تھی کہ مادی صورت حال یا اس کے اندر موجود تضادات اس تبدیلی میں موثر تھے یا درائع پیدوار میں کوئی تبدیلی ہوگئی تھی یا کوئی نود ملر کسی ٹیکٹر تھا جو مادے یا ذرائع پیدوار میں تبدیلی کی وجہ سے معاشرے میں تغیر لارہا تھا۔

عرب قوم کی زندگی میں جو کچھ تھی وہ دین تھی جو عالم ہا سے ان پر نازل ہوئی تھی۔ اس پر بعض نفوس نے ٹیک کہا اس لئے کہ وہ انسانی فطرت سے ہمکلام تھی اور یہ فطرت بر انسان کے اندر موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ عقیم انتخاب کر لیا ہوا بلکہ انسان کو یہ نیا فہم ملا جس نے زندگی کے تمام ضد و غل بدل دیئے ہر پہلو سے بدل دیئے اور جاہلیت کے قوام نکال دئے۔

معاشرے کے جدید و قدیم ضد و غل کے درمیان جس قدر تنازع بھی نظر آئے اور اس تعمیر اور تہذیب کی راہ میں جس قدر رنج و الم اور قربانیاں بھی دی گئی ہوں یہ سب کچھ آسمانی رسالت کی وجہ سے ہوا۔ ایک نظریاتی اور اعتقادی تصور تھا جو اس انتخاب کے لئے پسلا اور آخری ٹیکٹر تھا۔ اس نے جہم کے لئے وحی لول و آخر عامل تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس انتخاب کا طوقان صرف ایسی معاشرے تک ہی محدود نہ رہا بلکہ اس نے پوری انسانی اقدار اور تمام انسانی معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ نعل اسرم نے رسول سے تو صرف عورتوں کے بارے میں پوچھا تھا 'اور اللہ نے ان عورتوں کے علاوہ جہم لڑکیوں' پھوئے بچوں اور یتیموں کے حق کے بارے میں بھی جواب دیا تھا 'تو اس سوال و جواب کو فہم تھانی نے اس مصدر کے ساتھ ہاندہ و جس کے رچے سے یہ انتخاب کیا تھا۔

(وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۝ ۴۱ ۲۷) (اور جو بھلائی تم کرو گے وہ فہم کے مم سے بھی نہ رہ جائے گی)

جو کچھ بھی تم کرو گے وہ معلوم نہ رہ جائے گا 'ضائع نہ ہو گا۔ فہم کے ہاں دیکھا رہا ہو گا اور جو چیز فہم کے ہاں دیکھا نہ ہو جائے وہ ہرگز ضائع نہ ہوگی۔

یہ ہے وہ آخری مربع جس کی طرف ایک مومن اپنے اعمال بھیجتا ہے اور یہی وہ قیلہ ہے جس کی طرف مومن کے فکر و عمل کا رخ ہوتا ہے۔ اس مربع کی قوت اور گرفت ہی ان دیالیاں اور اس نظام کی قوت اور گرفت ہوتی ہے اور اس کا انسانی نفس اور اس کی عادات و اطوار بلکہ چری زندگی پر اثر ہوتا ہے۔

یہ بات ہم نہیں ہوتی کہ کوئی بہت سی دیالیاں دے دے یا کچھ دے 'یا کوئی تمام حیات تھوڑے کرے 'یا کوئی نیا فہم و نطق قائم کرے۔ اصل لہرت اس گرفت اور قوت کی ہوتی ہے جو کسی دیالیاں کسی نظام اور کسی عقیم کی پشت پر ہوتی ہے۔ وہ گرفت جس سے یہ تمام تصورات اور یہ تمام ادارے قوت پانڈہ حاصل کرتے ہیں۔ ان نظامائے زندگی اور ان اقدار میں جو ایک انسان فہم سے لیتا ہے اور ان میں جو ایک انسان اپنے جیسے انسانوں سے لیتا ہے 'زین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ اس صورت میں جیسے

دوسری سہائت کے حوالے سے انہی نظام اور اعلیٰ نظام کے درمیان مساوات فرض کر لی جائے اور یہ بات فرض کر لی جائے کہ یہ دونوں نظام نہایت بلند اور ترقی یافتہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا فرض کرنا بھی محال اور جڑوں ہے۔ لہذا یہ کہ انسان سوچ لے کہ یہ بات کس کے منہ سے نکلے اور یہ کہ اس کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے اور اس کے بارے میں ہماری رائے کیا ہے۔ ایک طرف اللہ اعلیٰ العظیم کی بات ہے اور دوسری جانب انسان اور انسان کی بات ہے۔ انتہائی ضابطہ بندی کا ایک قدم اور۔ یہ بھی خاندان کے دائرے میں اور اس معاشرے میں جسے اسلام نیا جنم دے رہا تھا اور یہ جنم طاعہ اعلیٰ سے اسلامی نظام حیات کے ذریعے ہو رہا تھا اور اس کے اندر کسی ذہنی ٹیکسٹ یا محال کا کوئی دخل نہ تھا۔ مادی ہو یا مذہبی اور اسے متعلق ہو۔ ملاحظہ ہو۔

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَكُنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُسُوهُمَا كَالْمِئْلَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

(اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رشتی کا خدشہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں کہ میان اور بیوی (بیکم حقوق کی کمی) میں صلح کر لیں۔ صلح بہر حال بہتر ہے۔ جس جگہ دلی طرف جبری مائل ہو جاتے ہیں انہیں اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا اسی سے کام توڑتین رکھو کہ اللہ تمہارے اس حزم عمل سے بے خبر نہ ہو گا۔ بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا ضروری ہے جس میں نہیں ہے۔ تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ خدا (کانون الہی کا تختہ پورا کرنے کے لئے یہ کافی ہے کہ) ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو اور محنت چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ جنم پاشی کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے جگہ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی صفائی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کثاہ

ہے اور وہ دلتا دیتا ہے)

اسلامی نظام نے اس سے قبل عورت کی طرف سے بدسلوکی اور تفریق کے بارے میں قانون سازی کر دی تھی۔ اور وہ تمام اختلافات کر دیتے تھے کہ اس پہلو میں قصاص پیدا ہونے کے خلاف کیا ہو اور عورت کی جائیں گی۔ (ملاحظہ ہو اس پارہ کی ابتدائی آیات)۔ میں اس سے رشتی اور تفریق کا ذکر کیا جاتا ہے جو خانہ کی طرف سے ہو اور جس کی وجہ سے عورت کے احترام اور عزت شمس کو خطرہ ہو اور اس کے نیچے میں صفت انسان کے چاہ ہونے کا خدشہ ہو اس لئے کہ وہ بدل سکتے ہیں اور مصلحت اور رنجانات کے اندر تبدیلی آسکتی ہے۔ اسلام ایک ایسا نظام ہے جو معاشرتی معاملات کے اندر زندگی کے تمام جزاء کا احاطہ کرتا ہے اور جو مشکلات اور خطرات پیش آسکتے ہیں ان کو حل کرتا ہے۔ اسلام ان تمام مسائل کو اپنے رنجانات اور اصول کے مطابق حل کرتا ہے اور اپنی انہم کے مطابق تمام اقدار کرتا ہے۔

اگر عورت اور مرد کے اندر ہم تعلقات میں کشیدگی سی پیدا ہو جائے اور طلاق کا خطرہ ہو یا یہ خطرہ ہو کہ عہد نبوی کو معطل اور معلق چھوڑ دے گا۔ نہ وہ نبوی ہوگی اور نہ وہ معلق ہوگی تو اس صورت میں دونوں کے لئے اس امر میں مباحثہ نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوں اور دوسرے حقوق کے اندر کچھ اور اور کچھ دوکی پائیں اختیار کر لیں۔ مثلاً یہ کہ عورت اپنے مالی خرابیات میں سے کچھ معاف کر دے یا سب معاف کر دے۔ یا یہ کہ اگر زیادہ عورتیں ہوں تو نبوی اپنی باری وغیرہ سے دست بردار ہو جائے مثلاً اگر کوئی دوسری نبوی مرد کو زیادہ پسند ہو تو اس کے حق میں کوئی نبوی دست بردار ہو جائے یا مثلاً اس صورت میں کہ معاف کرنے والی نبوی کو بعض حقوق کے اندر زیادہ دلچسپی نہ رہے ہو۔ یہ اس صورت میں کہ عورت تمام امور اور معاملات کو دیکھ کر سوچ کر کمال آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کرے کہ اس کے لئے یہ حالت طلاق سے بہتر ہے۔

(وَإِنْ أَمْرًا خَفَّتْ مِنْ بَعْضِهَا نَشُوْرًا أَوْ عَرَضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلِحَا

بَيْنَهُمَا صُلْحًا (۴: ۱۲۷)) (اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رشتی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں کہ وہ عورت اور نبوی (کچھ حقوق کی پیش پر) آپس میں صلح کر لیں) یہ وہی صلح ہے جس کی طرف ہم نے نوٹ اشارہ کیا۔

اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ مقدمہ بازی سے صلح ہر صورت میں بہتر ہوتی ہے۔ یہ رشتی "تنگ تعلقات اور طلاق" سب معاملات کے مقابلے میں صلح خیر ہے۔ (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (۴: ۱۲۷))

(صلح ہر حال بہتر ہے) صلح کی وجہ سے تنگ اور بزدل دلوں کے نوٹ یا بدھم کے غلطے مجموعے چلے گئے ہیں۔ اس وجہ کی ختم سے ہم تعلقات کو طرأت نصیب ہوتی ہے اور ازدواجی تعلقات کو باقی رکھنے کا دایہ پیدا ہوتا ہے اور اگر قسم ہو چکے ہوں تو ازدواجی تعلقات بھر سے استوار ہو سکتے ہیں۔

اسلام نفس انسانی کے ساتھ حقیقت پسندانہ معاملہ کرتا ہے۔ وہ تمام ذرائع اور وسائل کو کام میں لاکر نفس انسانی کو ایک ایسی سطح تک پہنچاتا ہے جس کے لئے اس نے اس کے حرائج اور فطرت کو تیار کیا ہے۔ لیکن اسلام ان تمام وسائل کو کام میں لاتے ہوئے یہ بھی پیش نظر رکھتا ہے کہ انسانی فطرت کے بھی کچھ حدود و حدود وجود ہوتے ہیں۔ اسلام فطرت انسانی اور

انسانی حراج کو ایسے کاموں پر مجبور نہیں کرتا جو اس کی قدرت اور وسعت سے باہر ہوں۔ اسلام لوگوں کو یہ حکم نہیں دیتا کہ تم اپنے سروں کو دیو گدلوں سے نگر ڈالو۔ یہ ہے میرا حکم جس اسلام میں تم کو چاہے قدرت ہے یا نہیں ہے۔

اسلامی نظام جس انسانی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ عقلی کی حالت پر رہے یا تصویر کشی پر راضی ہو۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ کر انسان کو گدی کے گدلوں میں کانٹوں تک ڈوبا ہو اور وہ اس کی تعریف و تجلیل کرے اور اس کے لئے ہوازیں اُچھڑائے کہ انسان بطور حقیقت واقف ہی طرح ہے۔ وہ اس طرح بھی نہیں کہہ کر اسے عالم بالا کے ساتھ بذریعہ رمی بانہ کر دکھاتا دے اور پھر وہ بدھ چاہے جو ان پھرے کیونکہ اس صورت میں اس کے پاؤں بھی زمین پر نہ ہوں گے اور وہ اس صورت حال کو یہ کہیں کہ یہ رخصت اور سہانہ ہی ہے۔

اسلام ان انڈوس کے درمیان دین وسطا ہے۔ یہ ایسا نظام ہے جس کے اندر حقیقت پسندانہ وضاحت پائی جاتی ہے یا سنجیدہ حقیقت پسندی ہے۔ یہ نظام انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور انسان کو انسان سمجھ کر معاملہ کرتا ہے۔ اپنی عظمت کے اعتبار سے انسان ایک عجیب مخلوق ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے پاؤں زمین پر ہیں لیکن اس کی روح آسمانوں پر ہے۔ اس کی روح اس کے جسم میں بھی ہوتی ہے اور آسمانوں پر بھی ہوتی ہے۔ فرض جسم زمین پر اور روح آسمانوں پر ہوتی ہے۔

یہ حکم دیتے ہوئے اسلامی حکم یک انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور اس معاملے میں انسان کی ایک عام خصوصیت کا ذکر کرتا ہے۔ (وَأَحْصِرْتُ لَوَائِقُ الشُّعْثِ) (نفس تنگ دلی کی طرف ہلکی ہاتھ ہو جاتے ہیں) مطلب یہ ہے کہ تنگ دلی دائمی نفس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جس کے اندر تنگ دلی قائم رہتی ہے۔ تنگ دلی کی کئی اقسام ہیں۔ ہل میں تنگ دلی۔ جذبات میں تنگ دلی۔ ذہن کی زندگی میں بعض اوقات ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے کل فور سکند ان ابر آتی ہے۔ ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ خاندان عورت کے بارے میں سخت تنگ دلی ہو جاتا ہے۔ اب عورت اگر نہ بتایا سرچھو ڈے یا نفقت معاف کر دے یا مالی تعاون اور اگر دے اور نکاح کو ہاتی رکھوائے تو معاملہ خراب ہونے سے بچ سکتا ہے۔ اس لئے کہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت اپنے حقوق ڈانڈا دھرتی بھی معاف کر دیتی ہے مگر طلاق لینا پسند نہیں کرتی۔ اگر صورت یہ ہو کہ خاندان کی کوئی دوسری زیادہ محبوب بیوی ہو اور پہلی بیوی کے اندر کشش اور آہنگی رہتی نہ رہی ہو اور عورت خود کے جذبات کا احترام کر کے اس کو راضی کر لے اور اس طرح نکاح ہاتی رہ جائے۔ فرض بن تمام حالات میں معاملہ بیوی کے اختیار میں دے دیا گیا ہے۔ وہ دیکھے کہ اس کی مصلحت جس صورت میں ہو وہ اسے اختیار کر لے۔ اسلامی حکم اس پر کچھ لازم نہیں کرتا بلکہ اختیار ہے کہ وہ اپنے معاملے میں جو بد کر کے کوئی بحر فیصلہ اپنے حق میں کر لے۔

لیکن اسلام معاملے کو کل کے حوالے سے نہیں کر دیتا بلکہ اسے ایک دوسرے طرز عمل کی طرف بھی ہاتا ہے اس لئے کہ کل ہی انسانی فطرت کا خاصہ قائم نہیں ہے بلکہ احسان اور خدا ترسی بھی فطرت انسان کے اندر ہیں۔

(وَأَنْ تَحْسَبُوا أَنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) (۱۲۷:۴) (لیکن اگر تم لوگ احسان سے غفلت آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بہ خبردار ہوگا۔)

انسان اور تنہائی پر ہی آخری درود رہے اور احسان اور تنہائی کا کوئی عمل خالص نہ ہو گا۔ اس لئے خالص نہ ہو گا کہ اللہ کا علم سب چیزوں پر محیط ہے۔ وہ ہر انسان کے عمل سے بھی خبردار ہے اور اس عمل کی تہیں پائے جانے والی نیت سے بھی خبردار ہے۔ جس انسانی کو اس طرف نگاہ کر کے تم انسان اور تنہائی کو اپنا شعار بناؤ اور یہ کہ اللہ قسم اعمال سے خبردار ہے۔ یہ ایک نئی نگاہ ہے جس کا علم انسانی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس نگاہ پر انسان ایک کتا ہے۔ بلکہ یہ دو دلدل دعوت و تلقین ہے جس کے لئے ہر قسم بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے۔

ایک بار مجرم دیکھتے ہیں کہ اسلامی حکم حیات انسانی زندگی کے حالات اور اس کی واقعی صورت حال کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ یہ معاملہ مثال طور پر حقیقت پسندانہ ہے یا حقیقت پسندانہ مثبوت ہے۔ اسلام ان باتوں کا اعتراف کرتا ہے جو نظریات انسانی کا لازمی حصہ ہیں اور یہیں بھی پوشیدہ اور یہ اعتراف نہایت ہی تعجب خیز انداز میں ہے۔

(وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيزُوا كُلُّ الْغَائِلِ
فَقَدَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (۱۲۹)
وَإِنْ يَتَفَرَّقَا بِغَيْرِ اللَّهِ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (۱۳۰)

بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ لہذا (قانون الٰہی کا نفاذ پر کرنے کے لئے یہ کافی ہے کہ) ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر کھینچ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمائے والا ہے۔ جیسی اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی فتنی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کھڑا رہے اور وہ دانا و جانا ہے)

اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور وہ اپنی پیدا کردہ مخلوقات کے بارے میں یہ بات بھی طرح جاننا تھا کہ اس کے بعض میلانات ایسے ہیں جن پر اس کے لئے قابو پانا ممکن نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں مکمل دے دی کہ وہ ان میلانات کو قابو میں رکھے، ان میلانات کی حرکت کو محدود میں رکھے جہاں ہمیں ہاتھ پھیلنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ ان میلانات میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی شہد و دیہاتوں میں سے کسی ایک کی طرف زیادہ مائل ہو۔ یہ میلان ایسا ہوتا ہے جو انسان کی طبعیت سے باہر ہوتا ہے۔ انسان اسے ختم نہیں کر سکتا تو اس کا حل کیا ہے؟ اسلام کسی شخص سے اس بات پر مؤلفہ نہیں کرتا جو اس کی دعت سے باہر ہو۔ نہ اسے گناہ قرار دیتا ہے اور نہ اس پر سزا دیتا ہے۔ اس بات کو اسلام اس حکم میں داتا ہے جو اس کی قدرت سے ہی باہر ہو۔ چنانچہ انسان کو دیا جاتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان ہرگز مکمل عدل نہیں کر سکتے اگرچہ تم ایسا کرنے کی کوشش کرو۔ اس لئے کہ یہ ہماری قدرت سے باہر ہے۔ ہمارے ارادے میں جو چیز داخل ہے وہ یہ ہے کہ تم مصلحت کرنے میں انصاف کرو، عقیم میں انصاف کرو، غریب دینے میں انصاف کرو، حقوق زنا شوقی میں انصاف کرو، یہاں تک کہ مسکرا کر بھی انصاف کرو، زبانی لفاظی کہنے میں بھی انصاف کرو۔ یہ ہے وہ چیز جس کا

تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ نیک جو ان میلانات کو کنٹرول میں رکھے گی۔ جذبہ مغلوب ہے، میلانات کا نقل مطلوب نہیں ہے۔ (فَلَا تَتَّبِعُوا كُلَّ الْهَوَىٰ فَنَذَرُهَا كَذِبًا مُّتَعَلِّقًا) (۱۲۹:۴) (ایک یہی کی طرف اس طرح نائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو اوجھڑ چھوڑ دو)

یہ ہے وہ بات جس سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی ظاہری معاملات میں ایک طرف چمک جانا۔ اس طرح جھکا کر دوسری کے حقوق مارے جائیں کہ نہ یہی ہو اور نہ مطلق۔ اس کے ساتھ ہی نل ایمان کو ایک نہایت ہی مشورہ آواز سے پکارا جاتا ہے۔

(وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) (۱۲۹:۴) (اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور نرم فریادگار ہے۔)

اسلام انسانی نفس کے ساتھ اس طرح معاملہ کرتا ہے کہ وہ ایک ایسی بات ہے جو ایک مصلحتی بصری طور اس میں بے درج سے پیدا کی گئی ہے اور اس کے اندر ہر قسم اور مزاحمتیں ہیں ان کے بائیں مغالطی۔ نیز وہ انسان کے ساتھ ایک مثالی حقیقت پسندی یا حقیقی میلانیت کے مطابق اس کے ساتھ ڈھنگ کرتا ہے کہ وہ ایک انسان ہو، جن کے قدم زمین پر ہوں اور اسے روحانی بندی حاصل ہو جس میں نہ تو کاغذ ہو اور نہ ٹوٹ پھوٹ ہو۔

یہی ہے اسلام، حضور اکرمؐ انسانی اعتبار سے فوج کمال پر تھے۔ آپ کے اندر تمام قسمیں حوازن تھیں، تمام متعلق تھیں اور انسان کی حدود و غیرت کے اندر تھیں۔

حضور اکرمؐ ان دونوں مطہرات کے درمیان تقسیم اور مصفاہ تقسیم پر قادر تھے ایک یہی کہ دوسری یہی پر ترجیح نہ دیتے تھے۔ لیکن دلی جذبات پر کنٹرول کسی کی صفت میں نہیں ہوتا۔ (الھم هذا قسمی فیما املک فلا تلحق فیما لا املک) (اے اللہ یہ ہے میری تقسیم جن معاملات میں میرا اختیار ہے اور آپ مجھے ماست نہ کریں ان معاملات میں جو میرے اختیار سے باہر ہیں) یعنی دل (ابو داؤد)

ہاں جب دل تنگ ہو جائیں فطریات بہت ہی خراب ہو جائیں اور ذہن کے درمیان باہم زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو پھر بدلتی ہی بہتر ہے۔ اسلام ذہن کو رسوں اور زنجیروں میں پاندہ کر رکھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ نہ قید و بند کے درجے ذہن کو رکھنا چاہتا ہے۔ صرف محبت اور باہم رحم دلی کے جذبات میں فریقین کو پاندہا جاسکتا ہے یا پھر ان کو واجبات اور فرائض کی انجام دہی اور حسن سلوک کے درجے بیکار کیا جاسکتا ہے، خصوصاً ایسے دلوں کو جن کے درمیان غرت پیدا ہو چکی ہو، اس لئے کہ غرت کے تھکوں میں دلوں کو بند نہیں کیا جاسکتا۔ نیز یہ عقل کو بظاہر تو باہم عقل ہو اور اندرونی طور پر عمل کالت ہو۔

(وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا) (۱۳۰:۴) (اگر دو ذہن ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی تکلیفی سے بے نیاز کر دے گا) لہٰذا خدائی دونوں سے وعدہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے فضل اور رحمت سے دونوں کو فنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے

بندوں پر بہت سی وسعت کرنے والے ہیں اور وہ اپنے حدود و شکست کے اندر لوہ بندوں کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لئے کشادگی کی حد مقرر فرماتے ہیں۔ ہر شخص کے حالات کے مطابق۔

اسلام انسانی شعور، نور، ضمیر کے پوشیدہ میلانات کے ساتھ جس طرح برتاؤ کرتا ہے اور جس طرح زندگی کے طور طریقوں کو حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھتا ہے وہ اس قدر حیران کن ہے کہ اگر لوگ رات دن اللہ کا فکر، انکس تو بھی ان کے لئے اس کا حق و نازلہ جانتیں۔ میں ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں انسانی سولت کا بہت سی خیال رکھا گیا اور نظر آتا ہے کہ یہ نظام انسانوں کے لئے تجویز ہوا ہے۔ وہ انسانوں کا ہاتھ پاؤں کو نسیبت کی گری ہوئی حالت سے اٹھاتا ہے اور انہیں نسیبت کی سہولت پر تک لے جاتا ہے اور یہ فعل انسان کی فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ وہ ان کے لئے پندری اور رخصت کا کوئی تجارت اس وقت تک تجویز نہیں کرتا جب تک ان کی فطرت میں اس کے حصوں کے لئے دھیمہ نہ ہو اور ان کے حراج میں اس کی کوئی نہ کوئی جز موجود نہ ہو۔ اس طرح اسلام ان کو پھر اس باہر نظام تک لے جاتا ہے جہاں تک انہیں کوئی دوسرا نظام نہیں لے جاسکتا۔ یہ کام وہ اس طرح مثالی و حقیقت پسندی یا انکی وحییت کے ساتھ کرتا ہے جس کی کوئی مثال نہ ہو اور پھر انکی صورت میں کہ اس عجیب و غریب انسانی کی اصل طبیعت اور حراج کے مطابق۔

—○—○—○—

خاندانی نظم کے یہ احکام جن کا تعلق خاص رویتوں کی ازدواجی زندگی سے ہے اسلامی نظام حیات کا ایک حصہ ہیں اور اسلامی نظام حیات اس کائنات کے بنائے ہوئے ہے جو اللہ نے اس پر ہی کائنات کے اندر جاری فرمایا ہے۔ اس لئے اسلامی نظام بھی اس کائنات کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہے جبکہ دوسری طرف وہ انسانی فطرت کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہے۔ اس لئے کہ انسان بھی اس کائنات ہی کا ایک حصہ ہے اور یہ اسلامی نظام زندگی کا نسیبت ہی مگر اتر ہے اس لئے عائلی اور خاندانی نظام کے مسائل کے حصہ بعد اللہ تعالیٰ کائنات کا ذکر فرماتے ہیں جس سے یہ عائلی نظام پر ہی کائنات کے نظام فطرت کے ساتھ مربوط ہو جاتے ہیں۔ گویا جس طرح انسانی زندگی میں اللہ کی ملکیت ہے اسی طرح اس کائنات میں بھی وہی حاکم ہے۔ وہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور یہی ذات ہے جس نے جنس سے احکام دیئے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم سے پہلی احوال کو یہ احکام دینے سے اور یہ تمام احکام اور وصایا ایک ہی اور ایک ہی منبع سے ہیں۔ اور اسلامی نظام اس پر قائم ہے کہ اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی نصیب ہوتی ہے اور یہ وہ اصول ہیں جو سماجی عدل اور خدا ترسی پر استوار ہیں۔

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا
الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اتَّقُوْا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ
تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ

غَنِيًّا حَمِيدًا ۚ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَفٰى
 بِاللّٰهِ وَكِيلًا ۚ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ۚ
 وَكَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ قَدِيْرًا ۚ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا
 فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝

(آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی چاہت تھی اور اب تم کو بھی یہی چاہت کرتے ہیں کہ خدا سے ارٹے ہوئے کام کرو لیکن اگر تم نہیں ملتے تو نہ ہمارے آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ ہر حرف کا حق۔ ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور کار سازی کے لئے جس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہمارے صدیقی جگہ دو مردوں کو لے آئے اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص شخص ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی اور اللہ سچے و سیر ہے۔)

قرآن کریم میں حکام و قوائے دیان کے بعد بار بار یہ نصیب آئی ہے کہ اللہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ ذیہ لفظ آتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لئے ہے۔ یہ دونوں امور ایک دوسرے کے ساتھ لازم و حدم ہیں اس لئے کہ جو بادشاہ اور مالک ہوتا ہے اپنی ملکیت میں دمر اور نہی بھی اسی کا پتہ ہے۔ اس کی ملکیت میں جو لوگ بستے ہیں وہ اس کے محرم ہوں گے اور اس کا ملکیت میں چرکہ اللہ وعدہ مالک ہے تو اس وجہ سے اس دنیا میں صرف اس کا حکم چلے گا اور وہی لوگوں کے لئے قانون بنانے کا حقدار ہو گا۔ دونوں امور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔

جن لوگوں پر کتاب نازل ہوئی ہے یہی اللہ تعالیٰ نے ان کو وصیت کی ہے کہ وہ خدا سے اسی اور یہ وصیت اس تکلف کی ہے کہ زمین اور آسمانوں کے امور جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اس لئے وصیت کا حق بھی اللہ کو ہے اور قانون سازی کا حق اللہ کو ہے لہذا اس سے مرو۔

(وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اتَّقُوْا اللّٰهَ (۴: ۱۳۱)) (آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی چاہت تھی اور اب تم کو بھی یہی چاہت کرتے ہیں کہ خدا سے

ارتے ہوئے کام کرو۔)

والہ یہ ہے کہ جس کو حقیقی اہلکار حاصل ہو لوگ اسی سے ارتے ہیں اور خدا ترسی وہ واحد کمال ہے جس سے ”دلوں“ کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ پھر خدا ترسی وہ واحد کمال ہے جس کے ذریعے کسی ”قلام“ کی اصلاح ہو سکتی ہے اور اس کی جزئیات پر غور کر لیا جاسکتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی اس ملکیت میں اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتے ان کو اللہ خبردار رہاتے ہیں کہ اللہ انہیں اس دنیا سے دور کر کے ان کی جگہ دوسری آبادی کو لا کر اپنی ملکیت میں رہائش دے گا۔

(وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا)
(۱۳۱) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (۱۳۲) إِنْ يَشَاءْ يُنْزِلْ عَلَيْكُمْ آيَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا

(۱۳۲) (۱۳۱ تا ۱۳۳)) (یعنی اگر تم نہیں مانتے تو نہ ہمارے آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ ہر تعریف کا لائق۔ ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور کار سازی کے لئے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو بتا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔)

اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو وصیت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اگر وہ اللہ سے نہ ڈریں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور وہ سب کفر کا رویہ اختیار کر لیں تو بھی اللہ کا اس میں کچھ نقصان نہیں ہے اس لئے کہ لوگوں کے کفر کی وجہ سے اللہ کی ملکیت میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ (وَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) (۱۳۱) (اللہ تو مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں) اور وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ جنہیں یہاں سے چٹا کرے اور کسی اور کو لا بیٹاے۔ وہ جو ان کو وصیت کرتا ہے تو وہ ان کی بھلائی کے لئے کرتا ہے۔ اور ان کے حالات کو درست کرنے کے لئے کرتا ہے۔

اسلام انسان کو جس طرح اس کی پوری کائنات کا سربراہ قرار دیتا ہے اور انسان کی کرامت کا اعلان کرتا ہے اور تمام زمین کی مخلوقات سے اسے برتر قرار دیتا ہے، اسی طرح اگر انسان اللہ کا کفر کر لے تو اللہ انسان کو اس کائنات کی بدترین مخلوق قرار دیتا ہے اس لئے کہ وہ اللہ کے حکم سے منہ موڑتا ہے بلکہ وہ سیدہ ذوری کر کے اللہ کی مصلحت حاکمیت میں شریک ہو کر اپنے آپ کو یہاں کا حاکم قرار دیتا ہے۔ اور وہ بطور کسی استحقاق کے ایسا کرتا ہے۔ اسلامی تصور حیات میں یہ دونوں باتیں برادر ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے۔

یہ آیات اس تعجب کے اتمام کو پہنچتی ہیں کہ جو لوگ صرف دنیاوی مفاد کے لالچ میں گرفتار ہیں، ان کو معلوم ہوتا چاہئے کہ اللہ کا فعل بہت ہی وسیع ہے۔ اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے اور جو لوگ دنیا پر ہی نظر کریں بے نیامی دیکھیں کہ وہ اپنی نظر میں ذرا الٹی کریں اور دیکھیں کہ اللہ کے ہاں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔

(مَنْ كَانَ يُرِيدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا

بَصِيرًا (۴: ۱۳)) (جو شخص جس ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی اور اللہ سچ و سچ ہے)۔ یہ امر ایک واضح حقیقت اور ایک واضح حق ہوگی کہ انسان دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کر سکتا ہو اور اسے دنیا اور آخرت دونوں کا اجر مل سکتا ہو اور اس کامیابی کی ضمانت اسے اسلامی نظام زندگی دے بھی رہا ہو جو ایک وقتیت پسند عملی اور مثالی نظام ہے لیکن وہ اس گارنٹی کے وجود صرف دنیا ہی کی طلب کرے۔ اپنی پوری ہمت دنیا طلبی ہی میں لگا دے۔ اور بالکل اس طرح زندگی بسر کرے جس طرح حیوان چوپائے اور کیڑے مکوڑے زندگی بسر کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ شخص انسانوں کی طرح بہرکت زندگی بسر کر سکتا ہے اس طرح کہ اس کے قدم زمین پر پڑتے ہیں اور اس کی روح آسمانوں میں سیر کرتی اور پھڑپھڑاتی ہو۔ اور اس طرح کہ وہ ایک جاندار مومن کی طرح ہو اس قدر اس کے اوپر طبی قوانین کے مطابق تک و دو بھی کر رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ عالم بالا کے ساتھ بھی اس کی زندگی کا۔ چہ ہو۔

غرض یہ بڑی اور قوی احکام پوری طرح اسلامی نظام حیات کے اصولوں کے ساتھ مربوط ہیں اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں خاندانی نظام کی بہت ہی اہمیت ہے اس قدر اہمیت کہ ان احکام کو اس کائنات کے عظیم معاملات کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے اور ان تمام امور پر یہ تعجب اور حیرت کیا گیا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ کی ہمت و میتوں کو قبول نہیں کرتے تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جسیں حکم کر دے اور قہر کی جگہ کوئی دوسری حقوق آباد کر دے۔ یہ ایک نہایت ہی خطرناک تبصرہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک شاندار ان کے نظام کے معاملے میں وارد ہونے والے احکام بھی اسی قدر اہم ہیں جس قدر تمام اشیاء کو دی جانے والی عظیم چیلنج کی اہمیت ہے۔

درس نمبر ۲۴ ایک نظر میں

یہ سبق بھی امت مسلمہ کے لئے دست قدرت کی تربیت کا ایک نمونہ ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ ایک ایسی امت ہے جو مجھے لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے۔ یہ سبق جس اس اسلامی نظام زندگی کی ایک اہم کڑی ہے جو نہایت ہی مستحکم نظام ہے۔ جس کے مقاصد اور ہدف مقصود میں اور یہ نظام کس انسان کی بہتری کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے کس انسانی کا اس طرح علاج کیا گیا ہے کہ جس دست قدرت نے ذات انسان کو بنایا ہے وہی اس کی کمزوریوں کا علاج بھی کر رہا ہے۔ یہ علاج اس لئے کامیاب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس متاع مخلوق اور صنعت کے پرستہ پرانے سے واقف ہے اس کی حقیقت اور حقیقت کو کبھی غلط نہ ہے اس کے رتانات و میلانات سے واقف ہے اور اس کی ضرورت اور اس کے اندر پوشیدہ ترین صلاحیتوں اور کمزوریوں سے بھی آگاہ رکھتا ہے۔

اس سبق میں اسلامی اہم حیات کے اصول، نہایت ہی اہل اصول بنائے گئے ہیں نہ مستحق ہیں۔ ہر دور، ہر جگہ اور ہر زمانے کے لئے ہیں۔ کہ انسانیت کو جامعیت کی باتیں سے بند کر کے نہایت لوہی پائوں تک پہنچائے اور جہاں تک انسان ترقی کر چکا ہو اس سے اسے مزید آگے بڑھائے۔ ان اصولوں کے ساتھ ساتھ اس سبق میں پہلی جماعت مسلمہ کے بھی تین خدا و مال بیان کئے گئے ہیں جو اس قرآن کی پہلی خطب جماعت تھی۔ اس آیت کے آئینے کے اندر پہلی تحریک اسلامی نہایت ہی واضح رہتی کے ساتھ بحیثیت ایک انسانی جماعت نظر آتی ہے۔ اس میں بشری کمزوریاں بھی نظر آتی ہیں اور اپنی کمزوری کا معیار بھی غرض ہے۔ اس جماعت کے اندر چالیس دور کی حقیقت اور نظری کمزوریاں بھی نظر آتی ہیں۔ قرآن کریم میں جماعت کی تربیت کرتے ہوئے ایک ایک کمزوری کو نکالتا ہے اور ان کا علاج کرتا ہے۔ پھر اس جماعت کو ترقی دے گا کہ اسے ایک مثالی جماعت بنارہا ہے۔ تحقیق کی جاتی ہے کہ وہ چالیس پر جم جائیں اور واقع میں بدو و جہد کس اور ترقی پاتا دیکھیں۔

سبق کا آغاز اس پارہ سے کیا جاتا ہے جو جماعت مسلمہ کے نام ہے۔ اسے کہ جاتا ہے کہ تم خیر امت ہو اور اس دنیا میں شمار ایک مقرر کردہ رہے اسے ادا کرنے کے لئے تم کو پانچ سو اور دیا میں عدل و انصاف کا وہ معیار قائم کر دو جو انسانیت کی تاریخ کا سب سے اونچے معیار اور مثالی حد ہو۔ اور حد قائم کرنے میں شمار مسلح فکری اور نصب العین دلت باری کی رضا کا حصول ہو اور اس معاملے میں کسی اور چیز ہے کسی اور خواہش خود کسی اور مصلحت کو پیش نظر مت رکھو۔ اس معاملے میں خود اپنی جماعت اپنی حکومت اور اپنی امت (Nation) کے مفادات کو کبھی پیش نظر نہ رکھو۔ اس میں خدا ترسی اور رضائے الہی سے استعارے پیش نظر کوئی اور چیز نہ ہو۔ امت نے فی الواقعہ ایسا کیا اور اس کا ایک نمونہ ایک یودی کے درجہ ہونے کے لئے، اللہ کی شکل میں خود قرآن کریم نے دیکھا دیا اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی

مکذوبہ دینی انصاف کرنے کی تنبیہ اور انہی کی جس کا ذکر ہم حصص کر آئے ہیں۔

سنتی کا آغاز اس حکم سے ہوتا ہے کہ بدل کرو، معق اور غاص بدل کرو۔ معق اور غاص بدل کس قدر مشکل کام ہے اس کو دب کائنات ہی جانتا ہے۔ جس نے انسان کو پیدا کیا۔ دب کو معلوم ہے کہ اس راہ میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان میں کج روی کے کیا کیا پہلو ہیں۔ انسان کے جذبات اس کی ذات کے لئے اور اقارب کے لئے مگردوں اور زبردستوں کے لئے، خصوصاً والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لئے، خیراء اور انبیاء کے لئے، دوست اور دشمن کے لئے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بے شمار جذبات اور یہ سب کے سب دامن میں کوئی ایک بات بدل کے معاملے میں اثر انداز ہو سکتی ہے اور ان کو نظر انداز کرنا نہایت ہی مشکل کام ہے۔ یہ کام اسی طرح مشکل ہے جس طرح ایک آدمی نہایت ہی عموماً چھوٹی پرچہ رہا ہو اور اس میں اس کے پیش نظر صرف رضائے الہی اور ملل اللہ رہے۔ نس قدر مشکل ہے یہ کام۔

دوسری دعوت اسی سنتی میں یہ ہے کہ مکمل ایمان نہ آؤ۔ اللہ کتابوں، احکام، رسول اور عجم اکثرت پر ایمان لاؤ۔ یہ ہے مکمل ایمان۔ اس کے تمام لوازمات کی اپنی اپنی جگہ بہت جتنی اہمیت ہے۔ یہ تمام لوازمات کی ایمان کو کھینکتے ہیں اور انہی لوازمات سے مجموعی اسلامی تصور حیات وجود میں آتا ہے، جو تمام دوسرے تصورات کے مقابلے میں زیادہ حقیقت رکھتا ہے، جو کسی زمانے میں انسانی معاشروں کے اندر رائج و معروف رہے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ یہ نظریہ حیات بذات خود غلط نظریے سے قوی اور برتر ہے اور اس سے تمام دوسری قدوسی وجود میں آتی ہیں چاہے وہ انسانی ہوں، انتہائی ہوں یا طبیعی ہوں اور جن کا عمل مظاہرہ پہلی جماعت اسلامی کی زندگی میں ہوا تھا اور آئندہ کے اور میں بھی جس جماعت نے اس نظام پر چلنے لگاں کا بند کیا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا تو اس کی زندگی کے اندر بھی یہ حقوق اور برتری پیدا ہوئی۔ قیامت تک یہ اصول اپنی جگہ قائم رہے گا اور قیامت میں تو یہ حال اللہ کا کلمہ ہی حق اور برتر ثابت ہو گا۔ یہی ہے معلوم اس آیت کا (وَلَا تَجْعَلُوا لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) (۱۶۱) (اللہ نے کافروں کے لئے مسلمانوں کے مقابلے میں برتری کی کوئی سبیل نہیں رکھی)۔

ان دونوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ منافقین پر سختی کی طعنے شروع کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو ابھی تک اپنے اپنے حقوق کو چھپاتے ہوئے ہیں اور بعض وہ ہیں جو منافق رہنے کے بعد دوبارہ کفر کا اعلان کر چکے ہیں۔ اس سختی بیان میں منافقین کے "ان" کی قابل نفرت صورت 'اسلامی عقول کے اندر ان کی سرگرمیوں کی جو صورت حال ہے اس کی حقیقتات "ان" کا تہون مشفق، مگر اگر مسلمانوں کو حق ہو تو وہ ان کی چال چلی کرتے ہیں اور اگر نیک کفر کو حق نصیب ہو تو یہ ان کے باطن میں ہوتے ہیں اور ہر جگہ خود اپنے آپ کو سبب حق قرار دیتے ہیں۔ لہذا کے لئے نہایت ہی جو عمل قدموں کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور دکھاوے کے لئے چمکتے ہیں "ان" کا رویہ نہایت ہی مذہب ہوتا ہے۔ نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے۔

اس سختی کی جملے کے درمیان جاہل لافلان کو بھی ہدایت دی گئی ہیں جن سے اس بات کا انکار ہوتا ہے کہ منافقین اس وقت اسلامی عقول میں کس طرح گھسے ہوئے تھے اور کیا کیا کارستانیاں کر رہے تھے۔ اسلامی عقول میں

منافقین کو کس قدر اذ و در سوخ حاصل تھا۔ ان حالات میں اس قسم کے تنہیدی سٹیل کی ضرورت اس لئے پیش آئی تاکہ اس وقت کے موجود حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے قریب اسلامی کو قدم بھم آگے بڑھایا جائے اور اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ منافقین سے آہستہ آہستہ دور ہوتے جائیں اور ان کے ساتھ تعلقات رکھنے سے احتیاط کریں۔ ان کی پالیسی میں نہ نہیں بچیں وہ اکثر غریب منگونی کرتے ہیں اور لفظ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ لیکن اس دور میں قرآن کریم نے منافقین کے ساتھ پابلیک کا حکم تو بہر حال نہیں دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اس وقت منافقین کا جتنا برا مضبوط تھا اور وہ اس قدر سرگرم تھے کہ بل اسلام کے لئے ان کا مکمل پابلیک ممکن ہی نہ تھا۔

مسلمانوں کو اس حق پر اور متنبہ کرنے کے درمیان ہی یہ تناؤ دیا گیا کہ خلاق کی علامات کیا ہیں اور خلاق کا آغاز کس طرح شروع ہوتا ہے۔ تاکہ وہ خود بھی خلاق کی علامات سے لپٹے آپ کو چھاننے کی سعی کریں۔ سب سے پہلی پالیسی یہ دی جاتی ہے کہ تم منافقین کے ساتھ دوستی برقرار نہ کرو اور منافقین کے پاس اپنی عزت اور احترام بڑھانے کا لالچ نہ کرو۔ اس لئے کہ عزت تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کو ہرگز یہ بات پسند نہیں کہ وہ کافروں کو بل اسلام پر برتری دے اور منافقین کو دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل ہوں گے۔ یہ ہے ان کی تصویر ذرا غلط کر دو اور پھر آخرت میں وہ دوزخ کے اندر سب سے نیچے پڑے ہوں گے۔

اس انداز میں یہ پالیسی اور تیاریاں خلاق ہیں کہ اسلامی فہم زندگی نفس انسانی اور اس کے اندر رہتی ہی مادیات کو کس طرح درست کرتا ہے اور کس موجود عملی صورت حال کے اندر اسلام اصلاح کی کارروائی کا آغاز کس طرح کرتا ہے؟ اسلام نہایت ہی سادہ و سادہ کے ساتھ کوئی تبدیلی لاتا ہے اور آخر کار کس موجودہ صورت حال کو تیسرے تبدیل کر کے اس کی جگہ نہایت ہی جدید صورت حالات لے کر آجاتا ہے۔ نیز اس سے اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کے حالات کیا تھے۔ فکر و خلق کے علاقہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح معاون تھے اور وہ کس طرح جماعت مسلمہ اور دین اسلام کے خلاف گتہ بگتہ ہوئے تھے۔

ان تمام تہیوں کے اندر خود کرنے سے یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ کیا مقیم محرکہ تھا جس کے اندر قرآن کریم نے جماعت مسلمہ کو دل دیا تھا۔ اور اس محرکہ میں ڈال کر قرآن کس نظام اور مناجات کے مطابق جماعت مسلمہ اور نفس انسانی کی قیادت اور راہنمائی کر رہا تھا۔ یہ محرکہ وہی محرکہ ہے جو ہر زمان و مکان کے اندر اسلام اور جاہلیت کے درمیان برپا رہا ہے اور کبھی فتح ہوئے ہیں نہیں آتا۔ وہ مسائل بدل سکتے ہیں اور چہرے بدل سکتے ہیں لیکن اسلام اور جاہلیت کے درمیان جو جنگ ہے اس کی ذمیت آج بھی وہی ہے جو قرآن اول میں تھی۔ نیز ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کی سرگرمیوں میں قرآن کریم کی قیادت اور راہنمائی کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ قرآن کریم کی قیادت جس طرح حضور کے دور میں کرتا تھا 'وہی راہنمائی اور قیادت وہ آج بھی کرتا ہے۔ قرآن کریم کس ایک دور یا کسی ایک نسل کی راہنمائی کے لئے تو آیا ہی نہیں ہے 'یہ تو اس امت کا قائم ہے اس کا سرمد ہے اور اس کا پادری ہے اور ہر دور اور ہر نسل کے لئے ہے۔

اور اس سٹی کے آخر میں ایک لہر لگ رہی ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ لوگوں کو خدا و خداوند عذاب دے۔ اس کا

مطلبہ تو صرف یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور اللہ کا شکر بجالاؤ۔ اگر لوگ ایمان نہیں لاتے اور شکر گزار بندے نہیں بنے تو اسے کوئی پروا نہیں۔ وہ تو ان کے ایمان اور شکرگزاری دونوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ جو چاہے دے رہا ہے وہ تو ان کی اصلاح کے لئے ہے۔ ان کو نری دینے کے لئے ہیں تاکہ وہ اس بات کے مستحق ہو جائیں کہ ان کو جنت میں انعامات ملیں۔ اگر وہ ان پر ایحد کی خلاف ورزی کریں گے اور اسلے پاؤں پھریں گے تو وہ خود عذاب جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس میں صرف ان ہی کا ذاتی قصاص ہے اور منافقین تو اس جہنم کے بھی سب سے خطرناک ”درک اسفل“ میں ہوں گے۔ سب سے نیچے والے درجے ہیں۔

---○ ○ ○---

درس نمبر ۴۲ تشریح آیات

۱۳۵۔۔۔ تا۔۔۔ ۱۴۷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ
 لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُونُ عَيْنًا أَوْ
 ثَنِيًّا فَلِلَّهِ أُولَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا
 أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

(اے لوگو! جو ایمان لائے ہو! انصاف کے طبردار اور اللہ کے لئے گواہی دینے والے جو اگرچہ تمہارے انصاف اور
 حساری گواہی کی ذمہ داری اپنی دلت پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فرق معاملہ خواہ بالدار
 ہو یا غیر رب اللہ تم سے زیادہ ان کا غیر خدا ہے لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز رہو اور اگر تم نے کسی اپنی
 بات کی یا سچائی سے پہلو پھیلایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔

یہ نکل ایمان کو خصوصی پکار ہے۔ اس پکار میں ان کے لئے ایک جدید لقب اور ایک نئی صفت کو استعمال کیا گیا ہے اور
 اس لقب اور صفت میں وہ بالکل منفرد ہیں۔ اور ان کی انصاف کی روح بدل گئی ہے۔ ان کے تصور دلت بالکل نئے ہو گئے ہیں۔ ان
 کے اصول اور مقاصد بدل کر نئے ہو گئے ہیں۔ وہ اس جدید انصاف کے رہنما بن گئے ہیں اور ان کے کاغذوں پر حکیم و سر
 دار ہیں تاکہ کہ دی گئی ہیں 'اب وہ پوری انسانیت کے لئے پاسپورٹ و تھماں ہیں۔ وہ لوگوں کے درمیان لب قسط کرنے
 والے ہیں۔ اس لئے یہاں (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) کے الفاظ نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ یعنی اس صفت ایمان ہی
 کی وجہ سے ان پر عالمی قیادت کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے اور پھر اسے عالم کی قیادت کرنا یا تحفظائے ایمان ہے اور
 صفت ایمان ہی کے لحاظ سے اس طور پر مسلمان اس قیادت کے مقام کا چارج لینے کے لئے یہ تیار کر رہے تھے۔

اسلامی سماج نہایت ہی بے لگب لگب ہے۔ اور امت مسلمہ کو ایک نہایت ہی بھاری ذمہ داری کا

ہارچ دینے سے تم ہی یہ جملہ رکمانی کی اور وہ ہماری ذمہ داری ہے۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَلِلَّهِ أُولَىٰ بِهِمَا) (۱۳۵:۴)

(اے لوگو جو ایمان لائے ہو) انصاف کے طعیر دار اور اللہ کے لئے گواہی دینے والے (جو اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ذمہ داری اپنی ذات پر یہ تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔) فرق معاملہ خواہ ہمارا یا غیر ہمارا۔ اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔

یہ عبارت "ذمہ داری یہ تمہاری کہ تم نے عدل قائم کرنا ہے اور یہ عدل مطلق ہو گا جس کا طعیر دار تم نے بننا ہے۔ ہر حال اور ہر مسئلہ میں تم نے انصاف کرنا ہے۔ ایسا عدل جس کے ذریعے ظلم اور عدوان کی خود بخود غنی ہو جائے اور پھر کراؤ اور غم پر نہیں بھی غم نہ رہے اور یہ ایسا عدل ہو کہ ہر مسئلہ کو اس کا حق ملے۔ اس حق رسیدگی میں مومن اور غیر مومن دونوں برابر ہوں جیسا کہ یہودی کے قصے میں واضح طور پر کہا گیا ہے۔ اس میں رشتہ دار اور غیر رشتہ دار سب برابر ہوں۔ دوست اور دشمن سب برابر ہوں۔ فنی اور فقیر کا درجہ ایک ہی ہو۔

(كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ) (انصاف کے طعیر دار اور اللہ کے لئے گواہی دینے والے جو) یہ انصاف اور شہادت صرف اللہ کے لئے ہو اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو اور شہادت نہ ان کے لئے دی جائے جن کے حق میں دی جائے اور نہ ان کی وجہ سے دی جائے جن کے خلاف دی جا رہی ہے۔ یہ شہادت نہ کسی فرد کو نہ کسی جماعت کے مفادات کے لئے ہو اور نہ شہادت ان حالات سے متاثر ہو کر دی جائے جو اس وقت موجود ہوں یا مقدمہ زیر بحث پر اثر انداز ہو رہے ہوں مثلاً اللہ کے لئے اور مثلاً اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے "صرف اس کی رٹ کے لئے دی جائے اور ایسے حالات میں کہ کوئی میاں کوئی دھانا کوئی مصلحت اور کوئی خواہش اسے متاثر نہ کر رہی ہو۔ نہ کسی کا غلا رکھا جا رہا ہو۔

(وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ) (۱۳۵:۴) (اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ذمہ داری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو) یہاں اسلامی نظام نفس انسانی کو خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اپنے جذبہ کے ساتھ اپنی ذات کے خلاف "اپنے والدین کے خلاف اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف" اور یہ نہایت ہی دشوار مرحلہ ہے کہ کوئی اپنی ذات کے خلاف ایملہ کرے۔ جس ذہنی معرکہ کو آسان ہونا ہے لیکن محض ایسا کرنا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے۔ انسان ذہنی لحاظ سے اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ ایسا ہونا چاہئے مگر عمل دشوار ہوتا ہے اور اس بات کی اصل مشکلات کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان عملاً یہ کام کرے۔ اس کے باوجود کہ یہ مشکل کام ہے "اسلامی نظام نفس موت کو تنہائی کے ذریعے خود اپنی ذات کے خلاف مسلح کر رہا ہے کہ وہ اس

ظرفِ تک تجھ سے میں کو دیتے 'اس لئے کہ دنیا کے اندر عدل و انصاف کا یہی معیار ہونا چاہئے کہ کوئی اپنی ذات کے خلاف بھی فیصلہ کر گزرے اگر حق و انصاف اس کا تقاضا کرتے ہوں۔ اور کچھ لوگ یہ فیصلہ غلط کر دکھائیں۔

اس کے بعد نفسِ انسانی کو اپنے فطری اور اجتماعی شعور کے خلاف بھی مسلح کیا جاتا ہے کہ جس شخص کے حق میں یا خلاف کوئی وی جاری ہو وہ غریب ہو۔ اگر وہ غریب ہے تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی رحمدل انسان اس کے خلاف شادت دنیا از روئے رحمدل پسند نہیں کرتا۔ اور یہ پسند کرنا ہے کہ اس کی نگر دہری کی وجہ سے اس کے حق میں شادت دے۔ یا کسی انتقامی مروجہ و معتاد کی وجہ سے یا کسی سوسائٹی کی طبقاتی منافرت کی وجہ سے کوئی کسی زیر دست کے ساتھ نفرت کرنا ہو یا اگر مد مقابل فنی ہو تو اس کی وجاہت کا لحاظ رکھے اور اس کے خلاف شادت نہ دے۔ جاہلیت کے تمام نگہ سوں میں ایسا ہو تا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک گواہ ایک مالدار شخص کے ساتھ نفرت کرے اور اس کی مال دہری اور برتری اسے پسند نہ ہو اور اس وجہ سے وہ شادت حق نہ دے بلکہ مالدار کے خلاف شادت دے دے۔ یہ تمام فطری میلانات ہوتے اور جب عملاً کسی کو واسطہ پڑتا ہے تو انصاف اور شادت کے وقت یہ اپنا وزن انسان پر ڈالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے تمام امور کو اسے لیا کہ ذات ہو 'اقرار ہو' غریب ہو یا امیر تم شادت حق دو۔

((اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ اَوَّلٰى بَيْنَهُمَا)) (۱۳۵: ۴) (ترجمہ ماحولہ خراہ مالدار ہو یا غریب اللہ تم سے زیادہ ان کا فیض خواہے) یہ نہایت ہی مشکل اور بھاری کام ہے۔ اسلام نے ہل ایمان اور عملی زندگی میں ڈالا اور اسے اس قدر بلندی تک پہنچایا کہ انہیں پوری انسانیت نے دیکھا لیا کہ اسلام نے اس کو کد لڑش پر عالم انسانیت کے اندر یہ ایک عظیم معجزہ دکھایا تھا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا کہ صرف اسلامی نظام کے سایہ میں ہی رونما ہو سکتا تھا۔

((قُلْ تَتَّبِعُوا اِلٰهَوى اَنْ تَعْلَمُوْا)) (۱۳۵: ۴) (لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو) خواہشاتِ نفسانیہ کی کئی اقسام ہوتی ہیں جن میں سے بعض کام نے لوہ ذکر کیا ہے۔ ذات کی محبت 'ہل و ممال کی محبت' رشتہ داروں کی محبت 'کسی فقیر کے ساتھ رحمدل' (شادت کے وقت) کسی فنی کی رعایت اور وجاہت کا لحاظ کسی امیر یا فقیر سے نفرت وغیرہ سب خواہشاتِ نفسانیہ ہیں۔ خاندان 'قبیلے' قوم 'وطن اور حکومت کی طرف دہری (شادت کے وقت) دشمن سے نفرت اگرچہ دین کے دشمن ہوں۔ غرض خواہشات کی بے شمار قسمیں اور رنگ ہیں۔ ان تمام خواہشات سے اللہ تعالیٰ ہل ایمان کے حائر ہونے کو پسند نہیں کرتے۔ اور اس تاڑ کے تحت انصاف اور شادت حق سے باز رہنے سے منع کرتے ہیں۔ سب سے آخر میں اس بات پر متنبہ کیا جاتا ہے کہ شادت کے اندر تحریف ہرگز نہ کرو اور شادت سے منہ بھی نہ پھیرا۔

((وَاِنْ تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا)) (۱۳۵: ۴) (اور اگر تم نے کسی ایسی بات کی یا سچائی سے پہلو پھاؤ یا جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو لہذا کو اس کی خبر ہے) اس معاملے میں صرف یہ دو باتیں کرنی جاتی ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو لہذا چلے یا پھر یہ تاکہ ہل ایمان کے اندر یہ تاڑ پختہ ہو جائے کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اس کا انجام بہت ہی برا ہو گا تاکہ ان کا دل کاپ لٹھے اس لئے کہ قرآن کریم کی ان آیات کے مطلب ہل ایمان ہی تھے۔

روایات میں آیا ہے کہ جب عبداللہ بن رواحہ کو حضورؐ نے خبر کی محصولات کی وصولی کے لئے بھیجا (یاد رہے کہ ان کے ساتھ رسول اللہؐ نے خف محصولات پر فیصلہ کیا تھا) اور وہ حج خیر کے بعد وہاں گئے تو یودیوں نے ان کو اس امر کے لئے رشتہ دینا چاہی کہ وہ ان کے ساتھ نرمی کر سں تو انہوں نے یودیوں سے کہا: ”خدا کی قسم میں تو ایک ایسے شخص کا نمائندہ ہوں جو اس چارٹی دینا سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ خدا کی قسم تم کو میں بندروں اور غزیروں سے بھی زیادہ برا سمجھتا ہوں لیکن حضورؐ کی محبت اور شہری غرت مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے درمیان عدل کے سوا کچھ اور کروں۔“ اس پر یودیوں نے کہا کہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام کام چمے

عبداللہ بن رواحہ مد رسول اللہؐ کے تعلیم یافتہ تھے اور ان کی تعلیم و تربیت ربانی مناسج پر ہوئی تھی۔ وہ انسان تھے اور پرے انسانی جذبات کے ساتھ کسی عدالت کی کرسی پر بیٹھے اور کامیاب رہے۔ اور وہ ان کے سوا دوسرے بھی کچھ کم نہ تھے جنہوں نے اسلامی نظام کے زیر سایہ مجروح دنیا کو کر کے دکھایا۔

ساروں پر عمل گزرتے رہے۔ صدیاں بیت گئیں اور یہ دور بہت دور چلا گیا ہے اور لاہور میں یاں اللہ اور قانون کی کتابوں سے بھر گئی ہیں۔ قانونی ضابطوں اور انصاف کے روٹر ریگولیشن کی بہتات ہو گئی اور قانون اور انصاف کے ٹکے اور وزٹریس تشکیل دے دی گئیں۔ اور دماغ عدل و انصاف کا نام سن سن کر بھر گئے۔ دنیا میں عدل کرنے کے بارے میں غریب ترین فقار پر اور مقالات پڑے جانے لگے۔ عدل و انصاف کے سلسلے میں کئی نظریات پیدا ہوئے اور کئی تنظیمیں وجود میں آئیں اور کانفرنسیں ہوئیں لیکن وہ حقیقی عدل کہاں ہے؟ اس کا نقشہ کسی نے نہیں کھینچا۔ یہ عدل لوگوں کے جیہوں اور ان کی زندگی میں فضا ہی رہا۔ اور یہ عدل ان انتظامات کے باوجود اس اعلیٰ معیار تک نہ پہنچ سکا جو خیر انقزال کا طرہ امتیاز تھا۔ اس کا حقیقی وجود نہ کر سکیں تھے کہ صرف اسلامی نظام کے دور میں تھا۔ اس مختصر دور میں عدل کا عرف اس قدر پھرتی تک پہنچا اور ثبوت اور طرقت راشدہ کے بعد اگر وہ کسی طاقتور صرف اسلامی معاشرے کے اندر ملا اور صرف ان دلوں میں عاجن میں اسام جاگزین تھا اور ان افراد اور ان سوسائٹیوں میں عاجن کی تربیت اسلامی نظام کے زیر سایہ ہو چکی تھی۔ جو حقیقہ ایک واحد اور مثالی عادلانہ نظام ہے۔

وہ لوگ جو آج کل جدید سے جدید عدالتی نظام تشکیل دیتے ہیں 'عدل و انصاف کے لئے جدید سے جدید ذرائع استعمال کرتے ہیں اور عدیہ کے لئے تربیت ہی وسیعہ طریت کارٹے کرتے ہیں 'ان لوگوں کو چاہئے کہ وہ ان امور کو بھی مد نظر رکھیں جو ہم نے نوٹ دیئے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ طریت کارٹے بہ طور یہ نہایت ہی منظم عدالتی ڈھانچے اس سادہ اور نہایت ہی ابتدائی انتظامات سے زیادہ مہیہ ہوں گے جو اسلامی دور میں اختیار کئے گئے تھے۔ یہ جدید لوگ جن کے ہاتھوں میں عدلیہ کا اہتمام ہے 'وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ بہت ہی کامیاب ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔

یہ ایک دہم ہے اور یہ دہم اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ظاہری تنظیمیں اور ظاہری جم کو دیکھ کر حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اشیاء کی حقیقت ان کے ظاہری جم سے معلوم نہیں ہوتی۔ یہ اسلامی نظام ہی ہے جو ان سادہ حالات کے اندر اس قدر بلکہ معیار تک پہنچا اور آج بھی اسلام ہی ہے جو اس سطح تک عدل کے معیار کو پہنچ سکا ہے 'بشرطیکہ اسے اختیار کیا جائے۔

لیکن اس کا منہم یہ نہیں ہے کہ ہم جدید ترقی یافتہ دور میں نظام عدالت کے جدید انتظامات اور ضابطہ ہائے دیوانی اور

فوجداری سے فائدہ نہ اٹھائیں، یا فائدہ اٹھانے کی جہ یہ تنظیم اور ترقی یافتہ اشکال کو قسم کر کے ان کی جگہ غفلت و ابلہ کی سادہ شکل جاری کر دیں۔ یہ راسخ ہے کہ اصل مقصد شکل اور تنظیم نہیں ہے بلکہ اصل مطلب و درجہ ہے جو ظاہری شکل کے اندر کھڑا ہوتا ہے چاہے اس کی ظاہری شکل اور جماعت جو بھی ہو اور وہ نظام کیے بنیاد پر نہ کہیے نہ زبان و مکان میں ہو۔

— ۛ ۛ ۛ —

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ

الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ

بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

(۱) لوگو! ایمان لائے! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر اللہ نے اپنے رسول پر ایمان کی ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے حکمران اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا وہ مگرش میں پھنک کر بہت دور نکل گیا)

یہ لکھ دو سری پیکر ہے جو صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو ایمان لائے ہیں اور یہاں اس صفت اور لقب کے ساتھ ان کو آواز دہنی گئی ہے جو ان کو اس کے اور اگر دیکھیں جوئی قابلیت سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ صفت ان کے واجبہ و فرائض کا تعین کرتی ہے اور ان کو اس منبع نور درجے سے مربوط کرتی ہے جو ان کی قوت اور پرتی کا اصل ماخذ (Source) ہے جس ماخذ سے وہ حق و حقیقت اور حقیقت حاصل کرتے ہیں۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ

وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ (۱۳۶:۴)) (۲) لوگو! ایمان لائے! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔

یہاں ایمان کے عناصر ترکیبی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ امور ہیں جن کا ہر شخص کے ایمان اور حقیقہ میں موجود ہونا ضروری ہے۔ گویا یہ وہ اساس ہے جس پر ایمان کے اعتقادی تصورات قائم ہوتے ہیں۔ اللہ پر ایمان اور رسولوں پر ایمان انسان کو اس راسخ سے مربوط کر دیتا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے پھر رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ انسان کو ہدایت دے۔ ایمان ہر راسخ میں ہے اگر مثال ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کی جانب سے جو پیغام دیا ہے وہ سچ دیا ہے۔

ایمان ہندو اور ایمان پارسلات کا لازمی نتیجہ صدق الہانی ہے۔ اللہ نے جو کتاب رسول کے ذریعہ لوہاں کی سے وہ بالکل سچی ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ نے انسانوں کو زندگی بسر کرنے کے تمام طریقے بتائے ہیں اور یہ سب قوم کل ایمان

سچائی پر بھروسہ ہو جائے مگر اس کے لئے لڑنے اور بائیں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ضعیف ہو۔ یہ ضعف اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں خوف اور دلچسپی پیدا ہو جاتا ہے اور یہ خوف اور دلچسپی دونوں اللہ سے نہیں ہوتے بلکہ غیر اللہ سے ہوتے ہیں۔ انسان پھر زمین کے حالات اور زمین کی غیضات کا تہی بن جاتا ہے اور اس کی کام سے دور ہو جاتا ہے۔

لہذا اس سٹی میں ایمان کی بات بھی ہوتی ہے، عقائد شاعت اور سہول کی بات بھی ہوتی اور تخلیق کی بات بھی ہوتی اور تجزیہ کے درمیان گمراہی ہے۔ عمومی مناسبت تو یہ ہے کہ یہی اس سورت کے اصل موضوعات ہیں یعنی بدعت مسلمانوں کی اور اللہ کی عبادت میں تہمت اور اس کی لاجبئی زندگی سے جاہلیت کے آثار کو مٹانا، بدعت کے مفاد کے نفوس کو بشری نظریہ گمراہی کے مقابلے میں چار کا اور پھر اسے ارد گرد پھیلے ہوئے مشرکین اور منافقین کے ساتھ ہونے والے معرکے کے اندر توجہ دینا، اس پوری سورت کے اندر ایسی مرکزی مضمون سے جس کے ارد گرد سورت گھومتی ہے، اول سے آخر تک۔

یہ وجہ ہے کہ اس سٹی کے باقی ماندہ حصے میں بات منفقین تک محدود ہے اور اس پر یہ پارہ بھی ختم ہوتا ہے جبکہ اس سے قبل منفقین کی ایک خاص بحث کا تذکرہ ہوا کہ ۱۱ پارہ اعلان اسلام کرتے ہیں اور پھر کفر کرتے ہیں۔ چنانچہ اب یہاں سے منافقین پر تنقید شروع ہوتی ہے جس کے بارے میں قرآن نے تفصیلات بیان کر دی ہیں اور مختلف انداز میں من کی بیماری کا مطالعہ کیا ہے تاکہ اس کی حکام کا علاج بھی طرح سامنے آجائے، غلطی کے متنبی اس پر عمل ہو اور دلوں میں نور ملے اس کی حکام واضح طور پر نظر آئے۔

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ

الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ

الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ أَيْتَ

اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَفْزَأُ بِهَا فَلَا تَتَعَدُّوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي

حَدِيثٍ غَيْرَ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ إِذَا مَثَلُهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ

فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۚ الَّذِينَ يَتَرَفَّصُونَ بِكُمْ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْرٌ مِنْ

اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ ۚ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ

نَسْتَحِذُ عَنْكُمْ وَنَسْتَعْمُرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ ۖ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۚ إِنَّ
الْمُتَّقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ
قَامُوا كَسَالَىٰ لَا يُرْأَوْنَ النَّاسَ وَلَا يُذْكَرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ
ثُمَّ بَدَّيْنِ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ لَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ
اللَّهُ فَمَا لَكُنَّ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۚ

(جو منافق بل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ طرہ بنا دو کہ ان کے لئے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو سروری کی ساری اللہ ہی کی لئے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر کا جارہا ہے اور ان کا تعلق ازیا جارہا ہے وہاں نہ چلو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایب کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یقیناً جو لوگ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔

یہ منافق ہمارے معاملے میں افکار کر رہے ہیں (کہ فونٹ کس کروٹ چیتا ہے) اگر اللہ کی طرف سے فتح تساری ہوئی تو اگر کہیں کے کیا ہم ہمارے ساتھ نہ تھے؟ مگر کافروں کا بیڑا ہماری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم ہمارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا؟ بس اللہ ہی ہمارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا اور (اس فیصلے میں) اللہ نے کافروں کے لئے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی تکیل نہیں رکھی۔

یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ لڑنے کے لئے اٹھتے ہیں تو کہتے ہوئے مصلح لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ مگر وہ ایمان کے درمیان افراد اول ہیں۔ نہ ہر سے اس طرف ہیں نہ ہر سے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھلا دیا وہ اس کے لئے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے۔)

منافقین پر یہ تنقید جس اطل کے ساتھ شروع ہو رہی ہے اس کے بجائے غلط فہمی سے ان پر تنقید شروع کر دی جاتی ہے۔ انہیں اس عذاب کی خوشخبری دی جا رہی ہے جو ان کے انکار میں ہے۔ اس کے بعد سب عذاب بھی بتا دیا جاتا

ہے 'دو یہ ہے کہ یہ لوگ تل ایہان کے ساتھ دوستی کرنے کے بجائے کانٹوں کو دوست بنا رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو لٹھ سے بدلتی ہے۔ تیسرے یہ کہ ان کو معصوم نہیں ہے کہ عزت اور ذلت دینے والا کون ہے۔

(بَشِيرٌ مُّسْتَفِیْنٌ یَّأْنُ لَهُمْ عَذَابُهَا اَیْمًا (۱۳۸) الَّذِیْنَ یَتَّخِذُوْنَ الْکَافِرِیْنَ اَوْلِیَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ اَتَتَّبِعُوْنَ عَنْتَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِیْعًا (۱۳۹)

(۱۳۸: ۱۳۹)) (جو منافق تل ایہان کو پھوڑ کر کانٹوں کو اپنا رفیق بناتے ہیں 'انہیں یہ خرہ ستا دو کہ ان کے لئے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری لٹھ ہی کی لئے ہے)۔ یہاں جن کفار کا ذکر کیا گیا ہے 'روحِ روایات کے مطابق ان سے مراد یہودی ہیں 'مناظرین ان کے ہاں پناہ پتے تھے اور ان کے ہاں راتوں کو چھپتے تھے۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف طورے کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف قسم قسم کی سازشیں کرتے تھے۔

لٹھ قتالی سوا یہ انداز میں پچھتے ہیں کہ یہ لوگ دغاوائے ایہان بھی کرتے ہیں اور اس کے باوجود کفار کے ساتھ دوستی کرتے ہیں 'پتے آپ کو یہ لوگ کس لئے اپنے موقف میں کھڑا کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ لٹھ سے عزت کے طلبگار ہیں؟ حالانکہ عزت تو لٹھ کے ہاں ہوتی ہے اور عزت صرف اسے ملتی ہے جو لٹھ کا دوست ہو اور جو لٹھ کی درگاہ سے عزت کا طلبگار ہو اور لٹھ کے ہاں وہ پناہ لینے والا ہو۔

اس طرح ان آیات میں منافقین کی ایک جھلی دکھائی جاتی ہے۔ یہ ان کی پہلی مفت ہے کہ وہ مومنین کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے اور کانٹوں کے دوست ہوتے ہیں۔ وہ عزت اور قوت کانٹوں کے ہاں ڈھونڈتے ہیں حالانکہ عزت اور قوت کا سرچشمہ لٹھ ہے۔ اس لئے باری ہے عزت کی تلاش اور قوت کی تلاش لٹھ کے ہاں سے کی جائے اور اگر وہ یہ تلاش کسی دوسری جگہ کریں گے تو یہ تلاش بھٹ ہوگی 'اس لئے کہ یہ جنس دوسری جگہ ہے ہی نہیں۔

یہ بات قوت کر لیں کہ اس کائنات میں نفس انسانی کے لئے ایک ہی سارا ہے 'جہاں سے وہ عزت پا سکتا ہے۔ جب اس سارے کے آگے یہ نفس بٹھ گیا تو دوسروں کے مقابلے میں سر ہٹ ہو جائے گا۔ یہ ایک ہی بندگی اور ایک ہی سجدہ انسان کو تمام سجدوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اگر نفس انسانی نے لٹھ کے سامنے جھکا نہ شروع کیا تو اسے بہت سے خداؤں کی بندگی کرنا ہوگی 'اس کئی انخلاص کی بندگی کرنا ہوگی۔ وہ مختلف قسم کے عطا رکھے گا مختلف جہتوں کا اسے خیال کرنا ہوگا اور وہ مختلف خطرات سے دوچار ہو گا اور یہ سب لحاظ و ملاحظے اور مختلف لوگوں کی بندگی اور نفاذ بھی اسے چھاننے کی۔ اس لئے کہ کیا یہاں تو لٹھ کی بندگی ہوگی اور پھر انسان سر ہٹ اور سحرز ہو جائے گا اور یا پھر انسانوں کی بندگی ہوگی جو مہارت ہے 'نفاذ اور ذلت سے اور جس میں آزادی کے بجائے قید و بند ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ ان میں سے کس کو اختیار کرے؟ لٹھ کی کو یا آزادی کو؟

کوئی شخص مومن ہوتے ہوئے ہے نہیں کر سکتا کہ وہ ماسوائے لٹھ کے ہاں عزت کا طلبگار ہو۔ اگر ایسا کرے گا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر مومن لٹھ کے دشمنوں سے عزت 'فحرت اور قوت طلب کرے 'تو وہ مومن نہ ہو گا۔ آج جو

لوگ اسرم کا دعویٰ کرتے ہیں اور مسلمانوں جیسے نام رکھتے ہیں اور وہ اس کانکات کے اندر دشمن اسلام سے مدد لیتے ہیں تو سب دعوٰی کی نسبت ان کو اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ذرا قرآن کی ان آیات پر غور کریں بشرطیکہ ان کے دلوں میں صحیح سمجھ نہ ہو کہ یہ دعویٰ سچ ہے یا نہیں۔ مگر ان کو اس دوسرے میں کوئی رحمت ہی نہیں توفیق تو اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے۔

حدود دوسری باتوں کے لیے بھی کثرت سے عزت طلب کرنے کے حضرات سے کہ انہیں اپنے ان آیات اور اہل قرآن کے جو کتب پر غور ہے وہ دیکھ کر ان کے دل میں ہلچل ہو جائے گی کہ ان کے دل میں ہلچل ہو جائے گی۔ جس طرح بعض لوگ انہوں پر فقر کرتے ہیں بعض لوگ انہوں پر فقر کرتے ہیں بعض غیبتوں پر فقر کرتے ہیں بعض بدیوں پر فقر کرتے ہیں اور سب اپنی جاہلیت عریہ اور جہالت جاہلیہ کا دعویٰ رکھتے ہیں۔

امام احمد نے ابو یوسف سے روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص (۹) نہ کافر آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرے گا اور اس سے اس کا قصد ہے کہ وہ ان پر فقر کرتا ہے تو یہ شخص سوشل شخص ہو گا جو ان کا جسم میں ماضی ہو گا۔“

اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرم میں کتب صرف نظریہ حیات پر ہے۔ اسلام میں امت صرف اسلام و ایمان کی اساس پر ہے اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان ہونا ہے۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک ہر سرزمین پر سرزمین پر سرزمین پر اسلام کا ایک موقف رہا ہے۔ امت کا حق یہ نہیں ہے کہ کسی دور میں کسی شخص کی ایک جگہ رہائش ہو اور وہ ایک امت میں رہے۔

مرتبہ خلق میں سے اہل مرتبہ یہ ہے کہ ایک مومن کسی نئی جگہ میں پیدا ہو جس کے اندر اللہ کی آیات کا اتار کیا ہو رہا ہو ان کے ساتھ نہ تو کیا جا رہا ہو اور یہ شخص جو مومن پیدا ہو اور چشم پائی کرے۔ مگر اس کو اور راداری کا نام دے دے تو شیری یا دوست قلمی یا آزادی دے دے کا نام دے دے حالانکہ یہ موقف دراصل داخلی شکست ہے جو اس کی رگ و پے میں سرایت کر گئی ہے۔ یہ نام وہ اس لئے رکھ دیا ہے کہ لوگ اسے کمزور اور ضعیف ایمان ہونے کا دعویٰ نہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ اس الفاظ میں اپنی کمزوری کو چھپاتے ہیں۔

اللہ کے لئے حقیقت اس کے لئے حقیقت اور آیت اہل کے لئے حقیقت ایمان کی بڑی نشانی ہے۔ جب یہ حقیقت فہم ہو جاتی ہے تو پھر منہ ڈھٹ جاتا ہے اور تمام پردے مٹ جاتے ہیں۔ تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ وہاں پہنچتا ہے۔ پہلے اہل اس حقیقت وہ جاتی ہے جس طرح چنگاری کو راکٹ میں دبا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ فوجی ہو کر نکلتی ہے۔

جو شخص بھی کسی جگہ میں اپنے دل کے ساتھ نہ ملے اسے چاہیے کہ یا تو وہ دین کا دفاع کرے یا جگہ سے ہٹ کر چل جائے جہنم اگر وہ چشم پائی کرتا ہے اور خاموش رہتا ہے تو یہ اس کی پہلی شکست ہے۔ یہ ایک لڑی حالت ہوتی ہے کہ انسان خلق کے ہلکے ہو چکیں جگہ میں ایمان کو سر کرے اور ایمان کو سر کرے۔

مدینہ میں بعض مسلمان اپنے حق پر ہیں۔ یہ مسلمانوں کی مکتوں میں بیٹھے تھے اور یہ مسلمانیں بڑے ہاتھ سے حضور ﷺ کی حیرت کے بعد بھی ان کو سنا رہے ہیں اور سوغ حاصل تھا۔ اس لئے قرآن کریم نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ کسی مجلس میں جانا اور پھر ان مجلس میں جو گفتگویں اسلام کے خلاف ہوتی ہیں ان کو خاموشی سے سننے چلے جانا شکست کا پسا مراد ہے۔ چنانچہ حکم دیا کہ کسی مجلس میں مسلمان ان مجلس سے باز آجائیں لیکن حالات ایسے نہ تھے کہ قرآن لکھی مجلس میں بیٹھے

سے مطلقاً روک دیتا اس لئے یہاں صرف یہ حکم دیا گیا کہ جب اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو اور ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو تو مسلمانوں کو ان کا بایکات کر دینا چاہئے۔ اگر اس صورت حال میں بھی ایک مسلم شریک ہوتا ہے تو وہ منافق ہے۔

(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَةَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا) (۱۴۰:۴)

(اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بنا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑا جا رہا ہے وہاں نہ چلو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی اپنی اس طرح سے یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے)۔ یہاں الکتاب کا جو مطلب دیا گیا ہے۔ وہ سورہ انفاس کی یہ آیت ہے۔ (وَإِذَا رَأَيْتُ بُنْيَانًا عَامِرًا فِي مَثَلِهِمْ لَمَنْ يَخُوضُونَ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ) یہاں جو سخت بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ (إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ) (اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی اپنی اس طرح ہو) اور اس کے بعد جو سخت وعید آئی ہے وہ ایسی ہے کہ جو بات کو کھٹ کر رکھ دیتی ہے۔ (إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا) (۱۴۰:۴) (یقیناً جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے)۔

لیکن صرف ان نکالنے سے متعین کیا گیا ہے جن میں آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہو۔ ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو اور اس وقت جماعت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی تھی اللہ نے ان حالات میں مکمل بایکات کا حکم نہیں دیا۔ ایسے حالات دوسرے سو شراں اور آئے دن نسلوں میں بھی پیش آسکتے ہیں اور اسلامی نظام حیات کا مفقہ کار بھی کسی کے کہ وہ اگر کوئی تحریک برپا کرے تو اس ناپائیدار حکمت اور سورج کے ساتھ بیٹا ہے۔ وہ معاشرے کے اندر پائے جانے والے حالات، واقعی صورت حال اور لوگوں کے افکار و خیالات کو مد نظر رکھتا ہے لیکن ہدف یہی سوتا ہے کہ اس واقعی صورت حال کو تبدیل کر کے چھوڑا جائے گا اور اس سے پرستل آئے بڑھا جائے گا۔

اس کے بعد منافقین کے ہر قدم و داخل جان کئے جاتے ہیں۔ یہاں منافقین کی سمت ہی بھڑائی صورت حال کی بھڑی (Oil painting) چٹائی جاتی ہے کہ وہ جب مسلمانوں کے ہاں کھڑے ہوں تو ان کے چہرے کے اندر داخل دوسرے ہوتے ہیں اور اس بھڑی میں جب وہ منافقین کے ساتھ کھڑے ٹھہرتے ہیں تو ان کے چہرے کے اندر داخل دھل دوسرے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جیب حالت بنا رکھی ہے۔ وہ کیزے، کوڑوں اور سائیکوں کی شرح پلو پلو پٹے پٹے ہیں۔ نہ اصر کے ہیں نہ اصر کے۔

(الَّذِي يَرْتَصِدُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ

كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَآلَهُ
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِثْلًا
(۴: ۱۴۱)

(یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں (کہ اونٹ کس کر دیتا ہے) اگر اللہ کی طرف سے حق تمہاری
ہوئی تو اگر تمہیں گمے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کانٹوں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کس گمے کے کیا ہم تمہارے خلاف
لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی تم نے تم کو مسلمانوں سے پیچھا؟ پس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے
روز کرے گا اور (اس فیصلے میں) اللہ نے کانٹوں کے لئے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی)

یہ عجیب تصویر اور ہیرو ہے۔ اس میں دکھایا جاتا ہے کہ منافقین مسلمانوں کے خلاف کس قدر مرنے والی جہاد کر رہے ہیں
اور کس قدر بڑے اور بڑے ہیں ان کے۔ وہ ہر وقت اس گماری کے انتظار میں ہیں کہ کل اسلام پر کوئی مصیبت آئے۔ لیکن
بظاہر وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو حق نصیب ہو جو کوئی نسبت ہے تو وہ اس وقت
کہیں گے۔ (اَلَمْ نَكُنْ نَمْنَعُكُمْ) (۴: ۱۴۱) (کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے) اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ ہم جنگ
کے موقع میں تمہارے ساتھ تھے۔ اس لئے کہ منافقین بھی کھار مسلمانوں کی مخلوق میں ہیں کہ اپنی ریشہ دواستی جاری
رکھتے تھے یا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ تم بھی ضرور۔ مای اور ناصر تھے۔ اور اگر جنگ نہ لگے تو پشت پر
تمہارے ہی بدو گار تھے۔

(وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

(۴: ۱۴۱)) (اگر کانٹوں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کس گمے کے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی
ہم نے تم کو مسلمانوں سے پیچھا) ان کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان سے خود ان کا لڑائی اور ان کی پیشانی کی اور
مسلمانوں کے ساتھ حق نہ کر اور مسلمانوں کی مخلوق کے اندر بے جنتی اور فخری پیدا کی۔

اس طرح یہ لوگ کیڑوں اور سانپوں کی طرح پہلو دیتے تھے اور ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف زہر بھرا ہوا تھا۔
ان کے من میں بھی کچھ ہی باتیں تھیں جیسا کہ مذکور کردہ کے لوگ تھے۔ ان کی اس ہیروئی سے محم ہوتا ہے کہ یہ نہایت
بی شک حال اور بد حال ہیں اور ان کو کل ایمان نظر انداز کر رہے ہیں۔ کل ایمان کی روح کے لئے اس کی حکمت کی یہ
پہلی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مگرانی اور بدلتے کے زیر سایہ منافقین کے ساتھ حضور کا منصوبہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ ختم پوش
اور نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے اور کل اسلام کو ان کے مقابلے میں متنبہ اور خبردار کر دیا جائے۔ ان کو ان کے اصل عزائم
سے آگاہ کر دیا جائے اور اس طرح ان کو زہر کا ٹھیلہ پلا دیا جائے اس لئے ان کی سزا کے لئے یہ کہا جاتا ہے سزا دہش میں
میں ہی نہ کرو ان کا فیصلہ اللہ آخرت میں کرے گا۔ (فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ) (۴: ۱۴۱) (اللہ ان کا

فیصل قیامت کے روز کرسے گا) جہاں کوئی سازش نہ پہلے گی، جہاں کوئی عیاری اور مکاری کام نہ دے گی اور جہاں کوئی شخص کوئی ہت دہل میں نہ پھپھائے گا۔

اس موقع پر اہل ایمان کے ساتھ بھی ایک قصص وعدہ کر کے ان کو مطمئن کر دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو مکاری اور عیاری کا کوئی فائدہ نہ ہو گا۔ اور اس کے ذریعے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور کافروں کے ساتھ ان کی سازش ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اس نے کافروں اور منافقوں کے لئے یہ تعدد ہی نہیں ہے کہ وہ اہل ایمان پر غالب ہوں۔

((وَلَسَّ مُتَّعِلٌ الْكُفْرُ بَيْنَ عَيْنَيْ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (۱۴۱۰)) (اور اللہ نے کافروں کو مسنونہ پر غالب آنے کی کوئی نیک نیت نہیں رکھی)۔

جہاں روایات میں آئے ہے کہ اس آیت میں کافروں کے نیچے سے مراد قیامت کے روز غالب ہے جہاں اللہ اہل ایمان اور منافقین و کافروں کے درمیان فیصلہ کرے گا اور مؤمنین کے بارے میں اچھا فیصلہ ہو گا۔ لیکن ایک دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس سے مراد کہ مسنونہ پر اللہ تعالیٰ کافروں کو اس حربہ کا غلبہ نہیں دے گا کہ کافر اپنی بیعت وین سے کھڑے پھینک دے اور بعض معرکوں اور بعض حقائق میں ان کو غلبہ ضعیف ہو سکتا ہے۔ اس آیت کو اگر دیکھا اور آخرت دونوں کے لئے لیا جائے تو کبھی کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ اس میں کوئی افروغی و تعصب و تعصب نہیں ہے۔

اگر اس سے افروغی کی پیمائش کی جائے تو پھر اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ چوتھ کر دنیاوی غلبہ لیا جائے تو اس میں بعض اوقات انقلاب پیش آتے ہیں اور خدا جی بھی لاحق ہو سکتی ہے جس کی تشریح کی ضرورت ہے۔

یہ اللہ کا ایک قصص وعدہ ہے اور اللہ کا ایک جامع حکم ہے۔ جب اہل ایمان کے دلوں میں ایمان کی حقیقت چمک جائے اور ان کی زندگی کی اصل صورت حال میں اس حقیقت کا شعور ہو جائے اور پھر یہ حقیقت ان کے لئے حکم زندگی بن جائے اور اس کے اوپر تمام حکومت قائم ہو جائے اور ان کی ہر حرکت اور ہر سوچ اللہ کے لئے ہو جائے اور وہ چھوٹے اور بڑے سب امور میں اللہ کے بندہ بن جائیں تو پھر کافروں کو مسنونہ پر غالب آنے کی کوئی صورت منت الہی میں نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کے خلاف تاریخ ہمدانی میں کوئی ایک واقعہ بھی بخبر نہیں پیش نہیں کیا جاسکتا۔

میں بڑے دوقوع سے کہتا ہوں کہ اللہ کے اس وعدے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا صحیح اہل ایمان کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ اور ان کو تاریخ بھی ایسی کسی شکست سے دوچار ہونا نہیں چاہیے۔ اور جب کبھی بھی ایسا ہوا ہے تو صرف اس وقت جب ان کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے۔ یہ تو شعوری طور پر ایمان کمزور ہوا ہے یا عقیدے میں کمزوری پائی گئی ہے یا پھر اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری رہی ہے۔ یاد رہے کہ ایمان کا یہ معنی ہے کہ اہل ایمان ہر وقت جہاد کے لئے تیار رہیں اور یہ جہاد بھی خلافت کی شکل میں اللہ ہو اور اس میں کوئی اور مقصد پیش نہ کرے۔ اور اگر اس میں کوئی سوچ ہو تو پھر اس کمزوری کے مطابق ہی شکست سوتی رہتی ہے۔ لیکن جو اہل ایمان اللہ و عمل سے یہ کمزوری دور کر لیں 'مجاہد' کامرانی پھر ان کے قدم چڑھتی ہے۔

دیکھئے اللہ میں کمزوری یہ حق کہ جہاد ازلہ ازلہ نے حضور "کی اجابت کے بجائے آپ "کے حکم کی خلاف ورزی کا

اور غائب کیا اور اس کی وجہ صرف اہل قیمت کا لالچ تھا۔ اور جنگ خنہ میں یہ کمزوری قحیٰ کہ مسلمانوں کو اپنی حرکت پر غار ہو گیا اور وہ اپنی قوت کے اصل سرچشمے کو پیش نکل نہ رکھ سکے۔ مگر ہم اپنی چوری کردہ چیزیں برہمنوں کے ہاتھ میں دے کر ان میں نہیں شکست سوتی تو معلوم ہو گا کہ وہاں اس قسم کی کوتاہیوں میں سے کوئی نہ کوئی کوتاہی قحیٰ۔ اگر کسی کو یہی نظر نہ آئے تو یہ ہماری ضرب کا قصہ ہو گا۔ رہا اللہ کا یہ وعدہ تو وہ انچ و آستر سے ۱۰۰ برس میں برحق ہے۔

یہ بات بھی بڑی غور سے کہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ عسکری شکست خداوندی کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں شکست یہ سچی ہے کہ مسلمان اپنے ایمان اور ایمان کے ٹکڑے میں مانگہ بنے والے، اسی ایمان میں اپنی کمزوریوں کا بھیجی طرح ایسا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ بعد میں پیش کیا اور اس پر لکھنے والوں نے تہرہ فرمایا۔ اور جب اس الٹوئی وجہ سے حقیقت ایمان لاری اعمال اور پکاروں اور ست آوازیں تو اللہ کی حد پہنچتی اور نصرت سارے عالمی باطل کھلی نصرت۔

یہاں کہ بڑبڑت سے مراد ۱۰۰ برس سے ہے جو کسی ایک معاشرے اور جنرل میں بڑبڑت نہیں ہے۔ اس کے معنی بھی بہت ہی وسیع ہیں۔ اس سے مراد دعائیہ شکست سے مراد کاؤٹ جانا ہے۔ کسی معاشرے میں شکست جب تہرہ ہوگی جب اس کے زیر اثر شکست خورہ دنیاوی قوت کی سمت ٹوٹ جائے۔ اور وہ حق باطل پر چڑھ جائے۔ لیکن قرآن و دینہ انداز، سر نہایت تادیر اور اسے "میرے نو مشعل روشن کرے اور اپنی کمزوری کے خاتمہ کا شکر کرے۔ اور اسے معلوم ہو جائے کہ اس معاشرے کا مزاج کیا ہے اس نگرہ جو کھلا کر لایا ہے اور اس راہ میں کیا کیا مشکلات ہیں تو نصرت کے لئے یہ شکست ایک حیدر ہوگی مگر چہ راہوں میں ہو جائے۔

جب اس حیدر میں یہ سہا جاتا کہ اللہ نے اہل ایمان کے اوپر اہل کفر کے غلبے کی کوئی صورت ہی نہیں رکھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن راہ میں غلبہ ہو جائے اور فتح بھی ہوتی ہے جب روح اور ایمان غالب ہوں۔ فتح اور اس فکر مومن کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ اپنے شعور اور تصور کے اعتبار سے وہ کامل اور مکمل مومن ہوں۔ اپنی محنت زندگی میں وہ برتر اور کامل ہوں۔ اس کا عمل و کردار برتر ہو اور ان کا اعتبار صرف مخلوق پر ہی نہ ہو۔ اس سے کہ نصرت صرف نام اور مخلوق کو نہیں ملتی بلکہ نام اور مخلوق کے پیچھے جو حقیقت ہوتی ہے فتح سے صحیح ہوتی ہے۔

مومن فتح اور شکست کے لئے صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ ہم حقیقت ایمان کو عمل کر رہے اور اس کے بعد اس حقیقت سے کہ شکست جو محنت زندگی میں تہدیبیاں دیتی ہیں وہ کائنات کی حقیقت ایمان ہے کہ ہم اپنی طرح تہرہ کر رہے اور سماں جنگ اور آگہ جنگ سے نہیں ہوں۔ ایمان کی حقیقت کی جھل میں یہ بات بھی ہے کہ ہم دشمنوں نے آتے پرگز نہ بھیجیں اور غارت کے خارجہ صرف اللہ سے ہوں۔

اللہ کا یہ حکم وعدہ چوری طرح حقیقت ایمان کے ساتھ ساتھ سونا ہے اور اس طرح حقیقت کفر کے ساتھ بھی یہ وعدہ ہے۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا راہدہ اس عقیم قوت سے ہو جائے جو نہ کمزور رہتی ہے اور نہ ضعیف ہوتی ہے۔ مگر کا معلوم یہ ہے کہ کوئی اس عقیم قوت سے اپنا راہدہ کٹ نہ دے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکا کہ اللہ، انونی چھوٹی ایک دھرتی قوت ایک ایسی قوت پر غالب ہو جائے جو لامحدود اور انیسے سرچشمہ قوت سے مراد ہو اور جو قوت اس چوری کائنات کی قوت ہو۔

نہیں یہ بات اس میں رکنا چاہئے کہ حقیقت ایمان اور مکمل مقرر ایمان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ حقیقت ایمان یہ تو وہ

دو لوگ اور فیصلہ کن موقف اختیار نہیں کرتے اور نہ ہی وہ عقلی لاعلمی کسی عقیدے اور رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ نہ اوجھ کے اور نہ ادھر کے۔

اب اس پر ملاحظہ فرمائیے کہ جو اس عاجزانہ موقف کا اقتدار یہ آتا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ کا فیصلہ طبعی ہو چکا ہے اور اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ راہِ ہدایت کے حصول میں ان کے ساتھ کوئی معاونت نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی انہیں راہِ ہدایت پر نہیں لاسکتا اور نہ ان کے لئے کوئی راہِ ہدایت تلاش کر سکتا ہے۔ (يُضِلُّهُمُ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا) ((۱۴۳۴))

---o---o---o---

یہاں تک قرآن کریم نے مل ایمان کے دلوں میں منافقین کے خلاف کراہت اور عداوت کے جذبات پیدا کر کے ان کو باور کرایا کہ وہ ہمیشہ ہی کمزور لوگ ہیں۔ یہ مقصد اچھی طرح حاصل کرنے کے بعد اب روئے سخن مل ایمان کی طرف ہوتا ہے اور ہم دیا جاتا ہے کہ کہیں تم بھی مل لائق کی راہ پر نہ چل نکلو اور مل خالق کا طریقہ یہ تھا کہ وہ تمہارے ساتھ دوستی کرتے تھے جبکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی دوستی نہ کرتے تھے۔ اللہ مومنین کو اپنی پکڑ سے ڈراتے ہیں اور اس طرح اللہ خالق منافقین کے اخروی انجام کی ایک ہلک دھمکا کر ان کو ڈراتے ہیں۔ یہ ہلک نہایت ہی خوفناک ہے اور نہایت ہی ذلت آمیز ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ

أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَشْرَيْدُونَ ۚ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ
سُلْطَانًا مُبِينًا ۚ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّارِ الْآسِفِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ
تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۚ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ
وَاحْكُمُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ ۚ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
أَجْرًا عَظِيمًا ۚ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَائِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۚ
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۝

(اے لوگو! ایمان لائے ہو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بنو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح

صورات میں لکی باتیں پائی جاتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ ایمان اور شکر خداوندی کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہو۔ ایمان اور شکر ان کو محبوب ہو اور اللہ وہ ذات ہے جو نیک اعمال کا بدلہ دیتا ہے اور تمام خلیعہ باتوں سے واقف ہے۔

(مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنَّ شُكْرَكُمْ وَاسْتَمْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا)

(۱۴۷: ۴) (آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ جسیں خود بخود سزا دے، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدر دان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے)۔ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ جسیں عذاب دے۔ اللہ تو مگر اور غائبی پر سزا دیتا ہے۔ یہ لکی تہذیب ہے جو لوگوں کو ایمان اور شکر پر آمادہ کر سکتی ہے۔ اللہ کو نہ انعام کا کوئی دایمہ ہے اور نہ تہذیب میں کوئی مرہ آتا ہے۔ نہ اللہ اس طریق کار کے مطابق اپنی قوت اور سمجھت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بہت ہی ہند ہے، اگر تم ایمان لاؤ اور شکر کرو تو یہ اللہ کے پاس موجب مغفرت اور رضامندی ہے۔ اللہ کی جانب سے بندوں کا شکر ہے۔ یہ ایک لکی بات ہے جو دل پر گرا اترتی ہے۔ یہ مضمون ہے کہ اللہ کی جانب سے شکر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ راضی ہے۔ اور رضامندی کا لازمی نتیجہ ثواب دہن ہے۔ لیکن یہ تفسیر کہ اللہ شکر کرتا ہے نہایت ہی گمراہی اور اٹھارہائی تفسیر ہے۔

مگر وہ ذات جو خالق ہے، برتر ہے، دونوں جہانوں سے ہے نیاز ہے، بندوں کا شکر ادا کرتا ہے اس بات پر کہ یہ بندے نیک ہو گئے ہیں، اچھے مومن ہیں، شکر بجالانے والے ہیں اور اللہ کے احسانات کو ماننے والے ہیں۔ حالانکہ وہ فنی بادشاہ ہے اور اس کو بندوں کے شکر، احسان، معذی اور صلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس جہان کا بیدار کرنے والا، وجود میں لانے والا، برتر اور فنی بادشاہ، اگر شکر بجا دیتا ہے تو پھر بندوں کا کیا فرض بنتا ہے جو مخلوق بھی ہیں اور ان پر رات دن انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے بندوں کو اپنے خالق کا وقار دہنا ہونا چاہئے... بے شک یہ ایک نہایت ہی شرمسار کشتہ و جھگی ہے جو بندہ مومن ایک گمراہ تزلزلے کر شکر نعمت کے لئے اٹھتا ہے۔ یہ ایک روشن اشارہ ہے جو شکائات حزل حنین کرتا ہے۔ وہ حزل و اللہ تک جاتی ہے، جو بخندہ، ختم، شاکر اور عظیم ہے۔

یہ ہے قرآن کریم کے تیس پاروں میں سے ایک پارہ۔ اور یہ ایسے دونوں پاروں کے بیچے اصلاح، تفریق، فانی، درستی اور پاکیزگی پر مشتمل دو ایات کا ایک عظیم ذخیرہ لکھے ہوئے ہے۔ اس میں عالم نفس کی اصلاح، اسلامی معاشرے کی اصلاح، نظام حیات کی اصلاح اور دوسری تعمیری دو ایات ہیں جو اس کے طویل و عرض میں جوت ہیں۔ ان دو ایات کے اندر انسان کو بالکل ایک نیا جام دیامیہ ہے اور ایک ایسا انسان وجود میں لایا گیا ہے کہ جس کی مثال انسانیت نے نہ پہلے کبھی دیکھی تھی اور نہ بعد میں دیکھی۔ حقیقت یہند مثالی انسان، تکلف اور تفسیر میں مثالی۔ ایک ایسا انسان جو زندگی کے مختلف میدانوں میں کام کرتا ہے اور یہ ایک ایسا انسان ہے جسے اسلامی نظام زندگی نے جاہلیت کے گہرے گڑحوں سے نکال کر نہایت ہی عمودی بندی پر سنبھل کر اور اپنی ترین بندوں پر پہنچا دیا۔ نہایت ہی آسانی کے ساتھ، نہایت ہی تری کے ساتھ اور نہایت ہی ہمدردی کے ساتھ۔

اسلام آباد، ۱۷ دسمبر ۱۹۸۹ء رات ۵: ۵۵ : ۱۰

فی ظلال القرآن

پارہ --- ۶

سورة النساء --- آخری حصہ

آیت نمبر ۱۴۸ --- تا --- ۱۷۶

سورة المائدہ --- ابتدائی حصہ

آیت نمبر ۱ --- تا --- ۸۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پارہ نمبر ۶ ایک نظر میں

پارہ ششم دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورۃ اشع کے جیسے حصہ پر مشتمل ہے۔ سورۃ اشع کا آغاز پارہ چہارم کے آخر سے ہوا تھا۔ پارہ پارہ ہجتم بھی اس پر مشتمل ہے اور پارہ ششم میں بھی اس کا کچھ حصہ آگیا ہے۔ اس پارہ کا دوسرا حصہ 'جو اس کا تقریباً تین چوتھائی حصہ ہے سورہ مائدہ پر مشتمل ہے۔

یہاں ہم اپنی بات کو صرف اس پارہ کے حصہ اول ہی تک محدود رکھیں گے۔ حصہ دوم یعنی سورہ مائدہ پر بحث سورہ مائدہ کے موقع پر ہوگی۔ جہاں ہم سورہ مائدہ کی نصیحت اور اس کے موضوعات پر اسی طرح بحث کریں گے جس طرح ہم اس سے پہلے کی سورتوں پر کر چکے ہیں۔ اگر ائمہ کا تعاون شامل حال رہا۔

سورہ مائدہ پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم نے اس سورہ کے جس منہاج بحث کے سلسلے میں لکھا کہ تھا اس جیسے میں بھی وہی منہاج چل رہا ہے۔ یہاں مناسب ہے کہ نصیحت ہی مختصر الفاظ میں اسے دو پارہ کارہیں کے چٹن نظر کر دیا جائے۔

یہ سورہ اسلامی تصور حیات سے بحث کرتی ہے اور اسے اس توفیق اسلامی جماعت کے ذہن نہیں کرنے کے درپے ہے جسے اس نے جاہلیت کی گمراہی اور گمراہی سے انصاف اور اسے بتدریج باطن عروج تک پہنچا دیا۔ اختتامی بندوں تک اور اس جماعت کے خیر کو جاہلیت کے انکار کے دھروں کے پیچھے سے نکالنا اور اسے ان انکار کو چھٹا کر رکھ دیا جس کی وجہ سے اس کے خیر کے خدو خال دھندلے پڑ گئے تھے۔ اس مسئلے کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے اوپر کر سولی فگرو شمر سے جاہلیت کے قد و خال مٹا کر ان کی جگہ اسلامی رنگ بھر دئے۔

اس کے بعد اس جدید تصور حیات کی روشنی میں 'یہ سورہ امت مسلمہ کے خیر' اس کے انفاق اور اس کی اجتماعی عادات کو چینی ہے اور ان کو جاہلی عادات سے ایک ایک کر کے چھٹائی چل جاتی ہے۔ 'بسم' اسی طرح جس طرح انکار و تصورات کے اعتبار سے اس کی تصویر کی گئی۔ نیز فکری اور اخلاقی تصویر کے حدود اس سورہ نے امت کی اجتماعی زندگی اور اس کے 'نئی روایا کو اسلام کے مضبوط روایتی نظام زندگی کی اساس پر استوار کیا۔

اس نصیحت اور تصویر کے دور میں اس سورہ میں 'خلف اور خلا' کا کوئی لایا گیا ہے۔ خلا مائدہ و تصورات کے حائیس پر بھی تنقید کی گئی ہے اور اصلاح کی کوشش کی گئی ہے۔ چاہے یہ جوگ مشرکین میں سے ہوں یا یہود و نصاریٰ یعنی نکل کتاب ہوں۔ ان کے عقائد کی صحیح اور اصلاح کی گئی ہے۔ حق اور سچائی کو نکھارا گیا ہے جسے ان آخر اوقات نے بگاڑ دیا

تھا۔ جو ان لوگوں نے اپنی کتب میں اور احادیث میں داخل کئے ہوئے تھے۔

اس کے بعد مفسرین سورہ اہل معرکہ میں داخل ہو جاتے ہیں جو اہل کتاب اور جماعت مسلمہ کے درمیان مسلسل برپا تھا۔ خصوصاً یودیوں کے ساتھ۔ اس لئے کہ جب سے حضور اکرمؐ اپنی جماعت کو نیکر حدیث پہنچتے تھے ان لوگوں نے دعوت اسلامی کا بڑی شدت کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا تھا۔ اس لئے کہ تحریک اسلامی کا مرکز حدیث عقل ہوتے ہی یودیوں کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اب حدیث کے معاشرے میں ان کی سابقہ ممتاز حیثیت قائم نہیں رہ سکتی ان کے ملی وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا حتیٰ کہ ان کا یہ ادعا بھی ختم ہو رہا تھا کہ وہ دوسرے ممتاز لوگ ہیں جنہیں اللہ کی قدرت حاصل ہے اور وہ لکھی قوم ہیں جو اللہ کے ہاں برگزیدہ ہے۔ ان وجوہات کی بناء پر وہ تحریک اسلامی کے مقابلے میں ہر قسم کے ہتھیار نیکر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس سورہ نے ان کی ذہنیت ان کے وسائل حرب اور خود ان کے اپنے انہیہ کے ساتھ ان کا تاریخی رویہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا تاکہ معلوم ہو کہ انہوں نے جیسے ہر دعوت حق کے ساتھ ہی برائے کیا چاہے اس کا پیش کرنے والا کوئی بھی ہو اگرچہ وہ پیش کرنے والا خود ان کا اپنا تھی ان کا اپنا قاتل اور ان کا اپنا نہایت دہندہ ہو۔

اس کے بعد یہ سورہ خود امت مسلمہ کو بتاتی ہے کہ اس کے کاندھوں پر جو جو ذہل دیا گیا ہے اس کی ذمہ داریوں کیا ہیں۔ اس نے اس کو ارض پر جو کر دار لڑا کرنا ہے وہ کس قدر عظیم کر دار ہے اور وہ حکمت عملی کیا ہے جس کے مطابق اسے جانیت کی تمام آلائشوں سے پاک کرنا مقصود ہے اس کے خیر کو پاک کرنا مطلوب ہے اس کی پوری زندگی کو پاک کرنا مطلوب ہے۔ اس غرض کیلئے کس قدر بیدار مغزی کی ضرورت ہے اور کس قدر عظیم قربانیوں کی ضرورت ہے۔ خطا اپنے فس کی دنیا کے ساتھ مسلسل جہاد اور اپنے برادر دہیلے ہوئے چوسے ماحول کے ساتھ مسلسل جہاد اور مسلسل قربانیاں۔

یہ پوری سورہ مسلسل اپنی اس راہ پر گامزن ہے۔ گزشتہ حصے میں بھی یہی مفسرین ہیں اور یہ حصہ بھی اسی راستے کے عجیب و غریب پر مشتمل ہے اور وہی اسلوب ہے جو سابقہ پارے میں تھا۔

--- ۷۵۵ ---

اس پارے کا آغاز ہی تعمیر نفس اور تعمیر معاشرہ سے ہوتا ہے یہ گوشش کی گئی ہے کہ افراد جماعت کے درمیان باہم مکمل اعتماد کی فضا قائم رہے۔ لوگ یودیوں کے اثرات سے حارث نہ ہوں اور مسلمان یہ حق دیکھتے ہیں کہ وہ بدلہ لیں لیکن حقوق دیگر اور خرافاتی بہر حال انصاف کے ترازو سے بھی زیادہ اونچا مقام ہے۔ اس میں تاپا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نسبت اور بدگوئی کو ٹاپند فرماتے ہیں۔ اگر اس نے معاشرے میں ایک بھائی دوسرے بھائی پر غم کرنا ہے اور مظلوم بھائی صاف کر دیتا ہے تو یہ اصل اللہ تعالیٰ کو بہت سی پسندیدہ ہے۔ لہٰذا خود بھی صاف کر دیتا ہے حالانکہ وہ انتقام پر قادر ہوتا ہے۔

اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اسلامی تصور حیات یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو نیک نظام زندگی قرار دیتا ہے اور یہ تصور دیتا ہے کہ انسانی تاریخ میں رسولوں کا قافلہ صرف اس ایک دین کا حامل رہا ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق ان رسولوں کے درمیان فرق کرنا اور وہ جو ایمان نیکر آئے ان کے درمیان فرق کرنا مریض بخیر ہے۔ یہ بیان اس لئے آیا ہے کہ نقل

ہوتی ہے اور اللہ کی بھی مرہ کافنی گواہ ہے۔ چنانچہ انکار حق کی وجہ سے اور راہ حق کو مسدود کرنے کی وجہ سے اللہ خانی
ان خاتونوں اور کافروں کو سخت دھمکی دیتے ہیں۔ یہ کہ اللہ کبھی ان کی منتظر نہ کرے گا کبھی ان کی راہبانی صراطِ مستقیم کی
طرف نہ کرے گا اور اگر ان کی راہبانی کرے گا تو وہ جہنم کی طرف ہوگی جہاں وہ عیش رہیں گے۔ اس کے بعد تمام لوگوں
کو پکارا جاتا ہے کہ دو گواہ رسولِ شہداء پاس رب کی طرف سے پہنچی لیکر آئے۔ تم اس پر ایمان لاؤ، مگر تم ایمان نہ
کر سکو تو جو کچھ زمین اور آسمانوں کے درمیان ہے وہ سب تجھ کو ملے گا۔ مالکِ ارض و سماء نے اس خطبہ کی رسالت کی
شہادت دے دی ہے۔ اور وہ خود جہنم، رحمتِ ایمان دے رہا ہے اس لئے وہ خود اپنے لئے جو راہ چھین کر رہے ہیں
وہ مالکِ ارض و سماء کے مقابلے کی راہ ہے۔

اس کتاب کے ساتھ یہ رازِ حق ہو جاتا ہے۔ اس میں ان کا حراج 'ہن' کے دساک کا کار 'اور قدیم زمانے سے ان کی
بری عادات کا پورا چاک کر دیا جاتا ہے۔ اس پر وہ درمی سے ان کے تمام نکامیاں لیں ہو جاتی ہیں اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے
کہ حضرت محمدؐ کی رسالت پر حق ہے اس لئے کہ اس پر اللہ کی جانب سے شہادت دی ہو چکی ہے۔ تمام سلسلہ رسلِ نور
سلسلہ اصحابِ روضہ بھی اس پر گواہ ہیں۔ یہ لوگوں پر اللہ کی جانب سے رحمت قائم ہوتی ہے اور یہ حقیقت سامنے آتی
ہے کہ لوگوں کی نجات کا دار و مدار رسول کی رسالت پر پختہ ایمان پر ہے۔ اگر وہ عذابِ جہنم سے نجات چاہتے ہیں تو
کہ وہ متعلقہ سے متعلق اپنے آپ کو اس کا حقیقی قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کی مرضی ہے لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ یہ نصیحت حق
ظہر بآگ انہام ہے۔

---○○○---

یہودیوں کے ساتھ اس رازِ حق کے اہتمام 'ہن' کے مقابلے میں حضرت یحییٰ اور ان کی والدہ ماجدہ کو اضعاف دیتے
اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں ان کے غلط دعوؤں کی تردید کرنے کے بعد 'اب خود جہانوں کے ساتھ
ایک رازِ حق شروع ہوتا ہے' اب اپنے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بیٹا نہ کہتے ہیں۔ ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ تم لوگ
حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اصل کھانی یوں دیکھا دی جاتی ہے کہ وہ اللہ
کے بندے ہیں اور وہ خود بھی اس بات کے اقرار سے نہیں ہٹتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اسی طرح مالکِ کبھی اللہ کے
بندے ہیں لہذا تم روحِ اللہ اس کو خدا نہ کہو 'ثبوتِ کافقہ و غلط ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان باپ بیٹے
کا تعلق نسبت حقِ خدا تصور ہے۔

حججِ علیہ السلام خیریت کے درمیان ازمزم کا حجِ عقیدہ بھی بنا دیا جاتا ہے۔ اور اس بات کو چھٹ کر رکھ دیا جاتا ہے کہ
حاکمیت صرف اللہ کے لئے ہے اور غلامی بندوں کے لئے اور اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ کوئی بھی ہے وہ اللہ کا بندہ اور
غلام ہے اور یہ اسلامی تصور حیات کا اسی عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کو یہاں غلامی کی خوشخبری دی جاتی ہے
اور بل کر کو سخت الفاظ میں ڈرایا جاتا ہے اور یہ بھی 'یہودیوں کی بحث کے خاتمے کی طرح' تمام لوگوں کے تمام اہل
جہاد کی جانا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس اللہ کی جانب سے یہاں آچکا ہے 'اس لئے اب جہاد اس کی قبولیت سے رہ
گئے ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی کوئی شہادت وہ عقل نہ کر سکیں گے اور نہ ہی کوئی معذرت قبول ہوگی۔

---○○○---

سورہ کا خلاصہ احکام میراث میں سے کھالہ کی ایک صورت کے بیان پر ہے جو پہلے احکام میں بیان نہ ہوئی تھی۔ اس سورہ میں کھالہ کی بعض صورتوں کا ذکر ہو چکا ہے یہ انہی کا بقیہ ہے۔ اس لئے اس کو یہاں دے دیا کیونکہ یہ جماعت مسلمہ کی اقتصادی تنظیم نو کا بقیہ حصہ تھا جس پر اسلام اس جدید اسلامی سوسائٹی کو استوار کرنا چاہتا تھا۔ اسے ایک ایسی سوسائٹی میں تبدیل کرنا چاہتا تھا جس کا اپنا عدم اقتصادیات ہو، اپنے ہنسیازی خصائص ہوں جو مستقل ہوں تاکہ یہ جدید سوسائٹی اور یہ نئی جماعت پوری انسانیت کے حوالے سے اپنا وہ عظیم کردار ادا کر سکے جس کے لئے اللہ نے اسے بڑا کیا ہے۔ یعنی قیادت، انقلاب اور عظیم اصلاح کا کردار۔

یہاں اس پوری سورہ کے مطالعے اور جائزے سے اور خصوصاً زیر بحث حصے کے جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں اجتماعی عظیم اقتصادی اصلاحات اور سیاسی ضابطہ بندی کے ساتھ ساتھ اخلاق، تہذیب، تصور حیات کی اصلاح اور معاشرہ کی صحیح بھی ہوتی رہتی ہے۔ اس اخلاقی اور نظریاتی تربیت کے ساتھ ساتھ جماعت مسلمہ کے دشمنوں کے ساتھ میدان جنگ میں بھی معرکہ آرائی جاری رہتی ہے۔ اس کے باوجود کہ اس جماعت کے کاندھوں پر ذمہ داری کا عظیم بوجھ اٹا گیا ہے اور اس کو فرض پر اس کیلئے عظیم کردار ادا کرنے کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ قرآن کریم اس جماعت کا دستور العمل ہے۔ یہ اس کی دعوت کا مقصد ہے۔ اس جماعت کا فرض ہے کہ وہ ان تمام ذمہ داریوں کو ایک ساتھ ادا کرتے ہوئے آگے چلے، غایت گہری، متوازن اور عمومی صورت میں۔ یہ ہدایات اور یہ امور ایسی صورت میں بیان کئے جاتے ہیں کہ جو شخص یا جماعت بھی اس امت کی غیر جدید کا بیڑا اٹھائے اس کیلئے یہ منہاج لازمی اور حقیقی ہو تاکہ وہ اپنے فرائض کو پورا کرے۔ اس قرآن کو اپنی دعوت کا منہاج بنائے۔ اس کی تحریک کا منہاج اس قرآن سے اقتد ہو۔ اپنے اسلام، بعثت جدید اور تعمیر جدید کا ہر قدم اس منہاج کے مطابق ہو۔ اگر بن خطوط پر سوچا جائے تو یہ قرآن بیہم وہ کردار ادا کرنے کیلئے اب بھی تیار کھڑا ہے جو اس نے پہلے ادا کیا تھا۔ یہ قرآن پوری انسانیت کیلئے اللہ کا خطاب ہے، اور وہ اس کے تمام طور و انوار کے لئے قیامت تک رہنما ہے۔ اس کے غائبات کو بھی فتح نہ ہوں گے اور اس کے بار بار پڑھے جانے سے وہ پراکتا نہیں ہوتا، جیسا کہ اس کے بارے میں حضور "قرابتے ہیں۔ وہ حضور "جنوں نے اس قرآن کے ذریعہ کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیا۔ اس کے ساتھ مغرب اور مچلے ہوئے اہل کتب کے ساتھ جہاد کیا اور اس کے ذریعے انسانیت کی آدرخ میں امت مسلمہ بھی عظیم امت کی بنیاد رکھی اسے اٹھایا اور سر بلند کیا۔

درس نمبر ۳۴ تشریح آیات

۱۴۸۔۔۔ تا۔۔۔ ۱۷۰۔

قرآن کریم کے جن نظریہ غیب الہیہ تھا کہ وہ اس کرۂ ارض پر ایک باطل جدید است پیدا کرے۔ چنانچہ اس است کو قرآن نے ان لوگوں سے تشکیل دیا جو جاہلیت کی اندھیری داریوں میں بھٹک رہے تھے ان میں سے جو قرآن کی دعوت پر لبیک کہہ چکے 'ان سوشل کو قرآن کریم نے ہاتھ سے پکڑ کر آٹا کاغذ نمودی بندی پر چڑھا کر تہہ بہہ و تہن کی چوٹیوں 'بلکہ ترین چوٹیوں تک پہنچا دیا۔ یہ کیوں؟ اس سبب سے کہ اس کی تشکیل اور تربیت کے بعد اسے پوری انسانیت کی قیادت کا فرض سہرا دیا جائے اور اس دنیا کی قیادت میں اس کا عظیم رول ادا کیا جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہوا۔

اس جماعت کی تشکیل اور تعمیر کے اہم مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اس جماعت کے تعمیر کی تعمیر بھی تھا 'اس ماحول کی تعمیر بھی تھا جو اس جماعت کے ارد گرد پایا جاتا تھا اور اس جماعت کی اس اخلاقی اور ذہنی سطح کو بلند کرنا بھی تھا جس پر اس وقت یہ جماعت تھی۔

اور جب یہ جماعت اس مطلوبہ سطح اور معیار تک پہنچ گئی 'اسنے انفرادی اخلاق میں اونچی ہو گئی 'اسنے اجتماعی اخلاق میں معیاری ہو گئی جس قدر اسنے معاشرہ و حکومت میں وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں برتر ہو گئی۔ تو اس وقت پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پر وہ انقلاب برپا کیا جو فتنہ کے جن نظریہ تھا۔ اس کے بعد اللہ نے اس است کو اسنے دین اور اسنے تمام زندگی کا محاذ اور چوکیدہ مقرر فرمایا۔ اس کی یہ ذہنی قرار پائی کہ وہ اس پوری انسانیت کو گمراہی اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اور مسلسل اس پوری انسانیت کی قیادت کی نمانت دار رہے اور اس کی راہنمائی کرتی رہے اور فی الواقع ایسا ہی ہوا۔

جب کوئی جماعت اس کرۂ ارض کے پورے انسانوں پر ان خصوصیات کے اندر وقت حاصل کر لیتی ہے تو انسانیت کے لئے اس کی قیادت باطل ایک نظریہ اور طبعی امر میں جانا ہے اور یہ امر اپنی صحیح مساویوں پر قائم ہوتا ہے۔ اس صورت حال کے نتیجے میں ایسی جماعت پھر علم و شکافت اور تہذیب و تمدن اور انتشاریات اور سیاسیات میں بھی دوسری اقوام سے برتر ہو جاتی ہے اور یہ دوسری برتری اسے پہلی برتری کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے مبنی اخلاقی اور نظریاتی برتری کے نتیجے میں اور کیا ہے سخت اسی اس کرۂ ارض کے تمام افراد کیلئے بھی اور تمام جماعتوں اور سوسائٹیوں کیلئے بھی۔ اسی نصیاتی اور اجتماعی تعمیر کے ایک پہلو کو درج ذیل دو آیات کے اندر بیان کیا ہے۔

لَا يَجِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَّةِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ
سَمِيعًا عَلِيمًا ۖ إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُعَفُّوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ۝

”فہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگونی پر زبان کھولے ’الّا جہ‘ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ (مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگونی کا حق ہے۔) لیکن اگر تم کا عہد باہن میں بھلائی ہی کے ہاؤ‘ یا کم از کم برائی سے روزگزر کرو ’تو اللہ (کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے حالانکہ سزا دینے پر) پوری قدرت رکھتا ہے۔“

معاشرہ ہمیشہ نسبت ہی حساس ہوتا ہے اس لئے اسے بعض ایسے اجتماعی آداب کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی اس حیثیت کے مناسب حال ہوں۔ بعض اوقات ایک شخص ایک سرسری سی بات کہتا ہے لیکن وہ شرے پر اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا وہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور بعض اوقات ایک عام بات ہوتی ہے لیکن اس کے قائل کی مراد صرف ایک شخص سے ہوتی ہے لیکن ان باتوں کے اثرات وہ شرے کی تقیبات اس کے اطلاق اور اس کے رسوم و رواجات پر نہایت ہی مسلک ہوتے ہیں۔ اس بات سے صرف وہ ایک فرد ہی متاثر نہیں ہوتا بلکہ اس سے پوری جماعت متاثر ہوتی ہے۔

کوئی شخص کسی کے بارے میں بدگونی کرنا چاہے اس کی جو فعل و صورت بھی ہو ’اگر کسی کے دل میں ضد اثری نہ ہو اور اس کا ضمیر متاثر نہ ہو تو یہ بدگونی انسان کیلئے بہت ہی آسان ہوتی ہے۔ لیکن اس بدگونی اور بدزبانی کے آجڑ معاشرے میں بہت ہی بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے سے لوگوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا یہ خیال ہو جاتا ہے کہ اب معاشرے میں شر کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے۔ بعض اوقات یہاں ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر شرکی اعتقاد پوشیدہ ہوتی ہے لیکن وہ موشرقی، بڑاؤ کی وجہ سے شر کا ارتکاب نہیں کرتے وہ اس کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں کیونکہ اب اس کا ارتکاب عام طور پر کیا جاتا ہے اس لئے وہ اس سے باز نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں کوئی معاشرتی خوف لاحق ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ صرف وہی اس کا ارتکاب نہیں کر رہے اور لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ بعض اوقات یہاں ہوتا ہے کہ کسی برائی کا ارتکاب دیکھتے دیکھتے انسان کے دل سے اس برائی کی کراہت میں کمی آجاتی ہے۔ انسان پہلے پہل برائی کو بہت ہی شدت سے محسوس کرتا ہے اور جب اس کا بار بار ارتکاب ہوتا رہے یا بار بار ذکر ہوتا رہے تو اس کی نظر میں اس کی قہارت کم ہو جاتی ہے اور اس کی جانب سے اس کراہت میں کمی آجاتی ہے۔ لوگوں کیلئے یہی برائی کا سنا آسان ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسے مٹانے کیلئے نوازشتے بھی نہیں ہیں۔

بدگونی میں انسان سب سے پہلے انفرادی اثرات مانگتا ہے۔ انفرادی گالی گلوچ ہوتی ہے۔ اس کے بعد

اجتماعی نقصان اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ اتفاق ہے راہِ رومی پھیل جاتی ہے۔ اس میں بعض لوگوں کے بعض دوسرے لوگوں کے بارے میں اندازے بدل جاتے ہیں، بعض لوگوں کا بعض دوسرے لوگوں میں اعتماد نہیں رہتا، اور اسی طرح بعض جماعتوں کا دوسری جماعتوں پر اعتماد نہیں رہتا۔ اثرات پر اثرات آتے ہیں اور زبانیں انہیں بلا کسی جھجک کے ہاتی رہتی ہیں۔

یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت مسئلہ کیلئے ایک دوسرے کی بدگونی کو حرام قرار دیا ہے۔ صرف وہی شخص بدگونی کر سکتا ہے جس پر ظلم ہوا ہو۔ وہ صرف اس قدر برے خطہ استعمال کر سکتا ہے جن سے ظلم کے حقیقی حجم کا اندازہ ہو رہا ہو ان حدود کے اندر جن کے اندر ظلم ہوا ہے۔ (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْخَفِرَ بِالْأَسْوَاءِ مِنَ الْفَعُولِ إِنَّمَا مِنْ ظُلْمٍ) (۱۴۸، ۴) اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بدگونی پر زبان کھولے لایہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔

ظلم کے حالات میں بدگونی کے درجے دشمن سے بدلہ لیا جاتا ہے اور اسی طرح ظلم کے مقابلے میں مدافعت کی جاتی ہے۔ اس بدگونی میں وہ امور بھی شامل ہیں جنہیں قانونی اصطلاح میں سب و ظم کہا جاتا ہے۔ اس بدگونی کے درجے ایک فرد اس افرادی بدسلوکی کو مسترد کرتا ہے جوئی اوافہ ہو چکی ہے۔ اس طرح یہ مضمون اس ظلم اور ظلم کے خلاف پر ہیکنڈ کرتا ہے۔ جس کا سہ حق حاصل ہوتا ہے تاکہ سوسائٹی اس مظلوم شخص کے ساتھ انصاف کر سکے۔ وہ ظالم کے ہاتھ کو روک سکے اور معاشرے کے اندر ایک ایسی فضا قائم ہو سکے جس میں ہر ظالم ظلم سے پسے اپنے انجام کے بارے میں ابھی طرح سوچے اور اس ظلم کے دوبارہ ارتکاب سے باز آجائے۔ احادیث بدگونی کا حق بدلہ محدود ہے اسے صرف وہی شخص استعمال کر سکتا ہے جس پر ظلم ہوا ہو۔ اس کے جواز کا سبب بھی محدود ہے۔ یعنی صرف وہ ظلم جو کسی متعین شخص کے ساتھ کیا گیا ہو اور یہ بدگونی صرف اس شخص کے خلاف کی جاسکتی ہے جس نے ظلم کیا ہو۔ ان محدود حالات میں اس بدگونی کی اجازت اس لئے دی گئی ہے کہ اس سے ایک بڑی بھلائی کو رواج دینا مقصود ہے۔ نیز اس بدگونی سے ظلم اور ظالم کے خلاف صرف تشریف منصوص نہیں ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ مظلوم کو بدلہ و انصاف مل سکے۔ اسلامی قانون لوگوں کی شہرت اور عزت کی حفاظت صرف اسی حد تک کرتا ہے 'جب تک وہ ظلم و زیادتی نہ کریں۔ جب وہ ظلم کا ارتکاب کریں تو پھر وہ اس بات کے مستحق نہیں ہیں کہ ان کی حیثیت عرفی کو قانونی تحفظ دیا جائے۔ ظلم کے ارتکاب کے بعد مظلوم کو یہ قانونی حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف توازن اٹھائے اور ایک حد تک بدگونی بھی کرے۔ یہ وعدہ انتشاء ہے جو مظلوم کے سلسلے میں ہے اور نہ اسلام کا عام قانونی اور اخلاقی ضابطہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف بدگونی کی اجازت نہ ہوگی۔

اس طرح اسلام کے ان دونوں مقاصد کے درمیان ایک قسم کا توازن قائم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا نظام انصاف قائم کرنا چاہتا ہے جس میں ظلم کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ ایک ایسا نظام اخلاق بھی رائج کرنا چاہتا ہے جس میں حیائے جمعی اور اجتماعی رواداری پر بھی غرض نہ آئے۔

اس پر قرآن کریم یہ احادیث لایا ہے۔ (وَسَكَانَ اللَّهُ سَبِيحًا عَلِيمًا) (۱۴۸، ۴) (اور اللہ سب کچھ جانتے والا ہے۔) اور انتشاء کو ہم یہی بات اللہ جل شانہ کی ذات سے مربوط ہو جاتی ہے۔ جبکہ آقا زکر جہت اشی سے

ہوا تھا۔ (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهَنَّمُ بِالسَّوْمَةِ ۙ) (۱۴۸:۴) (اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے) یہ اس لئے کہا گیا تاکہ انسان کے دل میں یہ شعور زندہ رہے کہ انسان کی نیت 'انسان کی جانب سے بدگوئی کے اسباب اور پھر اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور اثرات کی صحت اور ان کی سوزنیت کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اور جو بات کی چاہی ہے اس کے قدم پس منظر سے وہ ایسی طرح آگاہ ہے۔ جو بات بھی سمجھتا ہے اس پر عمل ہے۔

قرآن کریم یہاں بات کو بدگوئی کی صرف معافیت یعنی صرف خفی خفی پر ہی ختم نہیں کرتا بلکہ وہ مثبت بات کر کے بھلائی کا ختم دیتا ہے۔ اس طرف حوجہ کرتا ہے کہ برائی پر خود درگزر سے کام لیتا ہر حال بہت ہی پسندیدہ ہے۔ خود درگزر کو صفاتِ اچھی میں سے ایک اہم صفت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر خطاکار سے مواظفہ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہاں اشارہ دیا جاتا ہے کہ نل ایمان کو اللہ کے انفاق و صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہئیں۔ جہاں تک ان میں قدرت ہو اور جہاں تک وہ ایسا کر سکیں۔

(إِنْ تَبَدُّواْ خَيْرًا أَوْ تَخَفُوهُ أَوْ تَعَفُّوْاْ عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا)

(۱۴۹:۴) (لیکن اگر تم کا ہر دامن میں بھلائی کے جائز اذکم برائی سے درگزر کرو' تو اللہ تعالیٰ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا احسان کرنے والا ہے حالانکہ سزا دینے پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔)

یہاں اسلام کا مناجاتِ تربیت نفس مومن اور جماعتِ مسلمہ کو ایک قدم اور بلکہ کر دیتا ہے۔ پستہ سرطے میں کہا جاتا ہے کہ کسی شریف انسان کیلئے بدگوئی کے ساتھ نہ کھولا اچھا نہیں ہے۔ اس سرطے میں ایک انتہائی صورت یہ رکھی جاتی ہے کہ مظلوم بدگوئی کر کے بدلہ بھی لے سکتا ہے اور حصولِ انصاف کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ دوسرے سرطے پر نل ایمان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ سب کے سب بھلائی کیلئے ہر وقت کو شال رہیں اور جس شخص پر ظلم کیا گیا ہے اور وہ بدگوئی کر کے اپنا بدلہ لے سکتا ہے اسے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ معاف کر دے اور صرف نظر کرے تو یہ ساری ہی اچھا فعل ہے۔ یہ نسبت ہی بندہ انتفاقی ہے 'بشریک وہ انتقام پر قادر ہو اور وہ انتقام کے بجائے خود درگزر کو ترجیح دے۔ کیونکہ قدرتِ انتقام کے بغیر ظو کیا سنی؟ مگر اگر قاضی نہ کرے تو اسے کسے۔

اگر خود درگزر کی جتنی کھل کر کرس تو معاشرہ میں خود درگزر کی رسم چلی گی اور نیکی پھیلے گی اور اگر وہ یہ نکل خیرہ طور پر کرس گے تو بھی تزکیہ نفس کا کام ہوگا۔ بھلائی اگر اللہ تعالیٰ کی جانب تو بھی منہ ہے اور اگر خیرہ کی جانب تو بھی منہ ہے۔ جب لوگوں کے درمیان خود درگزر عام ہوگا تو بدگوئی کرنے کے مواقع خود ہی کم ہوتے چلے جائیں گے بشریک ہے خود درگزر وہ شخص کرے جو انتقام پر قدرت رکھتا ہو۔ لیکن اگر کسی شخص کی کمزوری اسے خود پر مجبور کر رہی ہو تو اس کا کوئی ٹکڑہ نہ ہوگا۔ یہ خود درگزر اللہ تعالیٰ کے انفاق کو اپناتے ہوئے ہونا چاہئے۔ اللہ قدرت کے باوجود حق سے کام لیتا ہے۔ (فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا) (۱۴۹:۴) (اللہ بڑا احسان کرنے والا ہے حالانکہ وہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔)

اس کے بعد بات کا رخ اہل کتاب کی طرف ہل جاتا ہے۔ پہلے تمام اہل کتاب کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد خصوصاً یہودوں کے بعض کارناموں کا ذکر ہوتا ہے اور آخر میں نصاریٰ پر تنقید ہوئی ہے۔ یہودی حضرت یحییٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں خت بدگویی کرتے تھے اور ان کی ولادت کے بارے میں بہتان باندھتے تھے۔ اس حکام میں ان کی ان بدگویوں کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اس طرح یہودیوں پر کی جانے والی تنقید کا اہل دو سہایت آیات سے بھی واضح ہو جاتا ہے جن میں بدگویی کی ممانعت کی گئی ہے۔

اہل کتاب اور یہود نصاریٰ پر یہ تنقید ابھی اس معرکے کا حصہ ہے جو مدینہ میں جماعت مسلمہ کو اس کے دشمنوں کے ساتھ درپیش تھا جس کا ایک حصہ یہاں سورہ میں اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں تفصیل بیان ہوا ہے۔ اس معرکے کی تفصیلات قرآنی ترتیب کے مطابق ملاحظہ ہوں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ
 اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ
 أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ
 أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
 يُقَرِّبُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ
 غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر وہ ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ سب کے کافروں اور ایسے کافروں کیلئے ہم نے وہ سزا تیار کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے اور اللہ بخیر اور بزرگوں سے دعا کرتا ہے۔“

یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ اللہ وہ اپنے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ جبکہ نصاریٰ کا موقف یہ تھا کہ وہ صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لاتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے وہ بھی منکر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو الہ بھی سمجھتے تھے۔

قرآن کریم نے ان دونوں کے موقف پر سخت گرفت کی۔ اور اللہ اور اس کے انبیاء و رسل پر ایمان لانے کا جامع تصور پیش فرمایا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا بھی غلط ہے اور خود اللہ کے تمام رسولوں کے درمیان فرق کر کے بعض پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا بھی غلط ہے بلکہ اللہ اور اللہ کے تمام رسولوں پر بلا امتیاز ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یوں دین اسلام ہے اللہ کو اس کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں ہے کیونکہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے تھنوں کو صرف ازی صورت میں چرنا کیا جاسکتا ہے۔

اللہ کی وحدانیت غلط کا پہلا تقاضا ہے۔ ہے کہ اللہ کا دین بھی ایک ہو جس کے حامل وہ تمام رسول قرار دیے جائیں جو انسان کی ہدایت کیلئے کسی بھی وقت بھیجے گئے ہوں اور جن جن رسولوں کو یہ امت پر ہدی گئی ان کا درجہ اور مقام بھی ایک ہونا ضروری ہے۔ رسولوں کے ایک ہی مصدر ہ اور ایک ہی مقام کا جو بھی انکار کرے گا وہ اللہ کی توحید کا انکار تصور ہوگا۔ اس سے اللہ کی وحدانیت کا ایک بڑا تصور سامنے آئے گا اس لئے کہ انہوں کیلئے اللہ کا پسندیدہ دین و مصالح دئی ایک ہے۔ اس کی بنیاد ایک ہے اور اس کا مصدر و منبع ایک ہے لہذا اس کے نمائندوں کے درمیان تفریق کسی طرح معقول ہو سکتی ہے۔

قرآن کریم نے اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق کرنے کو ان الفاظ میں بیان کیا۔ ”کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔“ اور رسولوں کے کہ درمیان تفریق کو یوں بیان کیا۔ ”ہم کسی کو ہمیں کے اور کسی کو نہ مانیں گے۔“ اور ان دونوں فرقوں کے بارے میں کہا۔ (اِنَّ الَّذِیْنَ یُکْفِرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ) (۱۰۰)

(جو لوگ اللہ اور رسولوں سے کفر کرتے ہیں۔) اس طرح قرآن کے نزدیک اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرنا بھی کفر ہے اور رسولوں میں سے کسی کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا بھی کفر ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ایمان ایک مطلق اکائی ہے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کئے جاسکتے۔ ایمان کا پہلا قدم اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ اللہ کو وحدہ و شریک تسلیم کرنے کا لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کیلئے جو نظام زندگی اور جو دین پسند فرمایا ہے وہ بھی ایک ہے جو عقیدہ توحید کی اساس پر ہے۔ جو رسول اس دین کو نیکر آئے رہے ہیں وہ بھی ایک ہیں اس لئے کہ یہ سب اسی کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ خود سے نہیں آئے نہ وہ اللہ کے عبادے اور اس کی وحی سے علیحدہ رہے ہیں۔ ان کا موقف پیش ایک ہی رہا ہے اس لئے ایک چوری اکائی کی تحلیل اور تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ جو بھی ایمان کی اس وحدت اور اکائی میں فرق کرے گا وہ کفر مطبق کا ارتکاب کرے گا اگرچہ وہ یہ نہ لے کر کہتا ہو کہ بعض امتزاج پر ایمان لایا ہے اور بعض سے کفر کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی جزاء اللہ کے نزدیک یہ ہوگی کہ انہیں جو بہن اکبر عزاب دیا جائے گا ایسے سب لوگوں کو۔

(اَوْفَلَکَ هُمْ الْکُفْرُوْنَ حَقًّا ؕ وَاعْتَدْنَا لِلْکَافِرِیْنَ عَذَابًا مُّهِیْنًا) (۱۰۱)

”وہ سب بچے کافروں اور ایسے کانوں کیلئے ہم نے وہ سزا امیہ کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دے۔ بے دلی ہوگی۔“

رہے مسلمان تو ان کے اعتقادی صورت میں اللہ کی ذات اور تمام رسولوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ رسولوں کے درمیان کسی قسم کا تفرقہ جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس تمام رسولوں کی عقیدت اور احترام پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک

تمام سہوی ادیان پر حق ہیں، پہلی اگر ان کے اندر تحریف کر دی جائے تو پھر وہ دین نہ رہیں گے اگرچہ ان ادیان کے بعض حصے اپنی اصل شکل میں موجود ہوں اس لئے کہ دین ایک ہی وحدت ہے اور اہل کتاب اس بات کو بھی طرح سمجھتے ہیں۔ دین میں ایک اللہ ہے اس ایک اللہ نے لوگوں کیلئے ایک ہی دین تجویز کیا ہے۔ یہ دین ان کی زندگی کا ایک مکمل منہاج ہے۔ اللہ نے رسولوں کو بھیجے ہے تاکہ یہ تمام رسول اس منہاج اور اس نظام کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ مسئلوں کے تصور میں اللہ ایمان ایک دوسرے کے ساتھ تقاری شکل میں ملا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد اس قافلے کی قیادت فرما رہے ہیں جن کے درمیان ان کے بھائی عزیز ایسے رسول بھی گزرے ہیں جن کے نام یہاں مذکور نہیں۔ ان تمام رسولوں کا نسب ہمارے ہی قافلے کے ساتھ ملا ہے۔ یہ سب ایک ہی عظیم امت کے حامل رہے ہیں اور یہ تمام رسل ایک ہی سچائی و بھائی کے وارث رہے ہیں جس کا سلسلہ طوبی اور مبارک ہے۔ اس سلسلے میں کوئی تفرق نہیں ہے اس میں سے کوئی رسول غیہ نہیں ہے اور اس سلسلے کے درمیان کوئی افتخار نہیں ہے اور دین حق کی درافت کا صدر ریکی لوگ رہے ہیں۔ ان رسولوں کے سلسلے سے ہمت کر جو دین اور جو نظریہ بھی ہے وہ باطل اور گمراہی ہے۔

یہ ہے اصلی نظریہ حیات جس کے سوا اللہ خالق کو کوئی دین اور نظریہ حیات قبول نہیں ہے۔ اور یہ ہیں اہل اسلام جو اپنے اعمال پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر و ثواب کے مستحق ہیں اور اس کی جانب سے رحمت اور مغفرت کے بھی مستحق ہیں اگر ان سے اپنی زندگی میں کوئی تصور سرزد ہو گیا۔

(وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ

أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) (۱۵۲:۴) ”مختلف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے اور اللہ بڑا درگزر فرماتے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“

اسلام نے اللہ اور رسل کے بارے میں عقائد کو ایک اکٹلی قرار دینے کے بارے میں اس قدر تاکید کیوں کیا؟ اسی لئے کہ ایک مومن کے تصور اللہ میں عقیدہ، توحید ایک ایسی حیثیت کا حامل ہے۔ اور یہ عقیدہ اس کائنات کے اندر ایک مدح و ستحکم کے تصور کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے جو نہ خدا کو قبول کرتا ہے اور نہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا ستحکم ہو سکتا ہے۔ یہی عقیدہ کوئی ذی شعور انسان اختیار کر سکتا ہے جو اس کائنات کے اندر جاری و ساری ناموس کبر کو محسوس کرتا ہے اور جب تک اس کی نظر کو رسانی حاصل ہے۔ یہی تصور حیات اہل ایمان کو ایک ضمہ قافلے کی شکل دے سکتا ہے جو تکبر کی مغنوں اور حب امتیاز کی پارٹی کے مقابلے میں ایک جماعت کی شکل میں کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اہل ایمان ان نظریات کے حامل لوگوں کی طرح حترق اور بکھرے ہوئے نہیں ہوتے جن کو دین اور نظریہ اگرچہ اپنی اصل کے اعتبار سے تو سہوی قاعمر انسانوں نے اس میں تحریف کر لی اور اب وہ صحیح اہل ایمان کی طرح ایک ہی صف میں کھڑے نہیں ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم صرف اسلام کو دین قرار دیتا ہے۔ صرف اہل اسلام کو خیر امت قرار دیتا ہے۔ لوگوں کی خاطر رہا گیا ہے۔ وہ مسلمان جن کا عقیدہ درست ہو، جن کا عمل اور کردار اس عقیدے اور نظریے کے مطابق ہو، یہ نہ ہو کہ بس وہ ایک مسلمان کے گھریلو ہوں اور نہ صرف یہ ہو کہ انہوں نے اسلام کے لئے کو یاد کر لیا ہو اور زبان سے ادا کر دیا ہو۔

اس تشریح و بیان کے بعد معلوم ہو گیا کہ وہ کون ہیں جو ایک طرف اللہ اور رسولوں میں جدائی کرتے ہیں اور دوسری جانب رسولوں میں سے بعض کو ملتے ہیں اور بعض رو سروں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ تاریخی قائل ایمانی کے سلسلے کے اندر گھس پھس کرتے ہیں، اس وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہے اور یہ وہ اسی وحدانیت کا انکار کر دیتے ہیں جس پر عقیدہ ایمان قائم ہے۔

---○○○---

رسولوں اور انکی رسالت کے بارے میں اسلامی تصور حیات کی فہمت اول کو مضبوط کرنے کے بعد اور حقیقت ایمان اور حقیقت کفر کو واضح کر دینے کے بعد، اس سلسلے میں یوں ان کے بعض نقطہ موقف زیر بحث لائے جاتے ہیں، جن کا تعلق اس بدگوئی سے بھی ہے جس کا ذکر اس بارے کے آغاز میں کیا گیا ہے۔ اس میں نبی، امور آپ کی رسالت کے بارے میں ان کے موقف کی تردید کی جاتی ہے اور اس بات کی مذمت کی جاتی ہے کہ وہ حضور اکرمؐ سے معجزات اور نشانوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے اس موقف اور عقیدے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے موقف اور عقیدے کے درمیان فرق دیتے ہیں۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت کے بارے میں ان کا موقف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مختلف ہے۔ حالانکہ ان تمام پیغمبروں کی حقیقت پوری انسانی تاریخ میں ایک ہی ہے۔ یہاں سیاق کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید جو یودی اور اہل کتاب حضرت محمدؐ کے سامنے کھڑے تھے۔ اس سے اس مضمون کی تاکید معلوم ہے کہ جس طرح رسل ایک ہیں اسی طرح ہم بھی ایک ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم ان کی اس جہلت کو ان الفاظ میں ظاہر کرتا ہے۔

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ
فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَوِنَا اللَّهَ جَهْرَةً
فَأَخَذَتْهُمُ الضُّعْفَةُ بِظُلْمِهِمْ ۖ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا
جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ ۖ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطٰنًا

شَيْئًا ۖ وَرَفَعْنَا قَوْلَهُمُ الطُّورَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَكُنَّا لَهُمْ ادْخُلُوا
 الْبَابَ سُجَّدًا ۚ وَكُنَّا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ
 مِيثَاقًا غَلِيظًا ۖ فِيمَا نَقَضَهُمْ وَمِيثَاقَهُمْ وَكُفِّرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ
 قَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ
 عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكَفَرِهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى
 مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۖ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
 رَسُولَ اللَّهِ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ
 اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ
 وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۚ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۖ
 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ
 يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۖ فَيُظْلَمُونَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ
 كُلِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذْنَاهُمْ
 الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَخْلَصُوا أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا
 لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ

لے لی! یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی حجر ان پر نازل کرو تو اس سے بڑھ چڑھ کر ہرمانہ مطالبہ ہے پہلے سوئی سے کرچکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو ملائیے دیکھا دو اور اسی سرکشی کی وجہ سے یتیمک ان پر نکل ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے چلنے کو اپنے معبود بنالیا حالانکہ یہ کبھی کبھی ٹٹیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے مومنیت کو صریح فرما دیا اور ان لوگوں پر عذر کو اٹھ کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو عہد دیا کہ دروازے میں سجدہ رہنے ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم نے ان سے مانگو تھا کہ قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹکا پلور تھو دیکھیں وہی کو حاجت مل گیا اور یہیں تک کہ ہمارے دل لافوں میں محفوظ ہیں حالانکہ درحقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر فہرہ لگا دیا ہے اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں پھر اپنے تکبر سے یہ اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہ ہم نے سچ نہیں بیٹھے ان مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چھایا بلکہ معاملہ ان کیسے ختم کر دیا گیا اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے۔ مصل نماں کی پیروی ہے۔ انہوں نے سچ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف الٹا دیا اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایمان نہ ہو گا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا اور قیامت کے روز وہ ان پر گمان دے گا..... غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بناء پر اور اس بناء پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سوچتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مال و جان و چیزوں سے کھاتے ہیں ہم نے بہت سی وہ چال چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کیسے حلال تھیں اور وہ لوگ جو ان میں سے کافروں ان کیسے ہم نے درہنگ عذاب تیار کر رکھا ہے۔

جزیرۃ العرب میں یہودیوں نے اسام اور بنی اسرائیل کے مقابلے میں کھلا معاوانہ دشمنی کا موقف اختیار کیا۔ وہ آپ کے خلاف مسلسل غیہ اور شایعہ پھیلاتے ہی معاوانہ سازشیں تیار کرتے رہے جن کی تفصیلات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اور جن کے ہاکہ رنگ ہم سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور خود اسی سورہ کے پارہٴ بیجم میں دکھا چکے ہیں۔ ان آیات میں جو باتیں کی جارہی ہیں وہ بھی ان کے اس مسلسل موقف کا ایک رنگ ہے۔ ان کی پہلی ہمت دھری یہ ہے کہ وہ حضورؐ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمانوں سے ایک کتاب نازل فرمادیں یہ بھی ہوتی ہو وہ مجسم طور پر آسمانوں سے ان کے سامنے آ رہی ہو اور وہ اسے اپنے ہاتھوں کے ساتھ چھولیں۔

(يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ) (۱۵۳: ۴)

(اے نبی! یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی حجر ان پر نازل کرو۔) اس سوال کا جواب حضرت نبی اکرمؐ کی جانب سے خود اللہ تعالیٰ حمایت فرماتے ہیں اور حضورؐ اور مسلمانوں کے سامنے یہودیوں کی تردید کرتے ہوئے خود یہودیوں کی اپنی آرائش سے ان کا اپنے نجات دہندہ اور قائم اور عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے رویے کی ایک جھلک پیش فرماتے ہیں۔ حالانکہ ان یہودیوں کا زہم یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ

بیچنے پر ایمان لاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی تصدیق نہیں کرتے۔..... ان کی تاریخ کا یہ صفحہ اٹک کر تاجا جاتا ہے کہ ان کی یہ عادت کوئی نئی عادت نہیں ہے۔ موجودہ عہد کے یہودی ہی ایسے سوالات نہیں کر رہے بلکہ ازسود قديم سے اُگي لیکن ہی عادت رہی ہے۔

ان کی ہیئت آج بھی وہی ہے جو صدیوں میں ہو ان کی حق مالکانہ وہ ان کے قائم بھی تھے، انی بھی تھے اور ان کے نجات دہندہ بھی تھے۔ وہ سولے دہائی کے لوگ ہیں۔ ان کو صرف محسوس چیزوں کو دیکھ کر یقین ہوتا ہے۔ جس طرح یہ لوگ حضرت موسیٰ کے دور میں ہٹ دھرم تھے، عباد کرنا سولے تھے اور سولے اس کے کہ انہیں کسی کی بات کو ذرا سنی تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا جائے، یہ مان کر نہیں دیتے۔ یہ آج بھی دیئے تھے کفر پیش اور خدا میں اور وہ ذکر و وعدہ توڑنے والے ہیں۔ نہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہیں بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ بھی وعدہ شکنی کرتے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو سولے اور گندے لوگ۔ وہ کسی موقف پر ہیئت قائم رہنے والے نہیں ہیں۔ اور نہ ہی یہ لوگ بدگوئی سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ہر وقت لڑنے کے بندے ہیں اور دنیا پرستی ان کا شعار ہے۔ لوگوں کے ہاں باطل اور ناجائز طریقے سے کماتا ان کا طریقہ ہے۔ یہ بھی ان کی قدیم عادت ہے کہ یہ لوگ فتنے کے علم سے روگردانی کرتے ہیں اور اس کے ہاں جو ثواب آخرت میں ملتا ہے اسے خاطر میں نہیں لاتے۔

ان آیات میں ان کے خلاف یہ قسم اسی لئے چلائی گئی ہے کہ ان کی حقیقت کھول کر سامنے رکھ دی جائے۔ انہیں شرعہ دکر دیا جائے۔ اس قسم کے زور اور اس کے شروع کو دیکھ کر مظلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت یہودی سازش کو سبے غلب کرنے کی کس قدر ضرورت تھی جو سازش وہ اسلام اور وقت کے نبی کے خلاف کر رہے تھے۔ یہودیوں کی یہی حیثیت اور ناپاک سازشیں ہیں جو آج تک اس دین اور اس کے ماننے والوں کے خلاف بدستور چری ہیں۔

(يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُخِزَّهُمْ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ (۴: ۱۵۳)) (لے نبی صل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ۔) آپ ان کی اس ہٹ دھرمی سے پریشان نہ ہوں اس لئے کہ ان کی یہ ہٹ دھرمی تعجب و گھبر نہیں ہے نہ یہ کوئی نئی بات ہے۔

فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً (۴: ۱۵۳) ”وہ اس سے بڑھ کر بھارت مطالبے کے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو ملانے دیکھا وہ۔“... حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو سبے شمار معجزات نازل فرمائے تھے وہ ان کے احساس کو نہ بچ سکے۔ ان عظیم معجزات سے بھی ان کے وجدان کے اندر کوئی ارتعاش پیدا نہ ہوا۔ اور یہ جہر ان کن معجزات بھی ان کے دلوں کو مائل پر دیانت و اطاعت نہ کر سکے اور یہ بدبخت آگے بڑھے اور دلت باری کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ بالکل کھلے یہودیوں دیکھنے کا۔ یہ ان کا ایک حکمرانہ حراج اور مطالبہ تھا جس میں ایمان کی توثیق سب سے موجود ہی نہ تھی بلکہ ان کی اس ہیئت میں سب سے ایمان کی استدعا ہی موجود نہ تھی۔

(فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْغَةُ بِظُلْمِهِمْ) اور اسی سرکشی کی وجہ سے ناپاک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ لیکن پھر بھی

اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف ہی کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اپنے آپ سے ان کے بارے میں عاجزانہ التماس کو قبول ہی کر لیا۔ اس دعا کی تفصیلات سورہ اعراف (۱۵۵) میں ہیں۔

(فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنَّا إِنَّ هِيَ أَنَا فِتْنَتُنَا ۖ تُفْضِلُ بَيْنَهُم تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۚ .
 أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (۱۵۵) وَآكُتِبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا مُّسْتَلْفُونَ (۱۵۶) (۱۵۵-۱۵۶))

(جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آکھڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔ ”اے میرے سرکار! آپ تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے کیا اس تصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تاہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی دلی ہوتی آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرسرت تو آپ ہی ہیں۔ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ سب کو معاف فرماتے والے ہیں۔ اور ہمارے لئے اس دنیا کی بھلائی بھی کچھ دیجئے اور آخرت کی بھی۔ ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا ہے۔“)

(ثُمَّ اتَّخَذُوا الْمُعْتَدِلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ (۱۵۳:۴)) (پھر انہوں نے ہجڑے کو اپنا معبود بنایا حالانکہ یہ کھلی کھلی باتیں دیکھ چکے تھے۔) یہ ہجڑا سونے کا بنا ہوا تھا۔ اسے سامری نامی شخص نے بنایا تھا۔ یہ اس نے سونے کے ان زیورات سے بنایا تھا جو انہوں نے مصری عورتوں سے لئے تھے جب وہ وہاں سے نکل رہے تھے۔ یہ لوگ اس ہجڑے کے ارد گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے اسے اپنا معبود بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کوہ طور پر گئے ہوئے تھے جہاں انہوں نے اپنے رب سے ایک مقررہ وقت میں بات کرنی تھی۔ جہاں ان کو تورات کی الواح اور ہدایت اور نئی روشنی عطا ہوئی تھی۔ (فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ) (اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔) لیکن یہودی یہودی ہی تھے۔ ان کے ساتھ معاملات کرنے میں صرف خوف اور جبر منہ پر رہتا ہے۔

(وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُّبِينًا (۱۵۳) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُحْرًا ۖ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

(۱۵۴) (۱۵۴:۴-۱۵۴)) (ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو افکار ان سے (اس فرمان کی اطاعت کا) عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم نے

ان سے کہا کہ بہت کا قانون نہ تو دو اور اس پر ان سے پختہ عمل کیا۔

یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جو سلطان عطا فرمایا وہ کیا چیز ہے۔ غالباً وہ وحی شریعت ہے جو الواح میں موجود تھی 'تو اللہ کی شریعت گویا اللہ کی جانب سے سلطان اور حاکمیت ہے اور اللہ کے سوا جو شریعت اور قانون بھی ہو گا اس پر لفظ کی جانب سے کوئی سلطان اور سند قبولیت نہ ہوگی۔ عموماً بھی غیر اللہ کی شریعت اور قوانین کو دلوں پر کوئی عمل کرنا حاصل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے لئے جو قوانین خود بناتے ہیں ان کی کوئی وقعت عوام الناس کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان قوانین کا نفاذ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ دادرش سر پر کھڑا ہو جائے اور لوگوں کی نواہی و نهی سے ان کی شریعت تو لوگ اس کے سامنے ہی عاجزی سے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور ان کے دل مائل باطاعت ہوتے ہیں۔ دلوں کے اندر شریعت کے خلاف ورزی کا خوف ہوتا ہے اور اللہ کی سزا کا اور نظروں میں ہوتا ہے۔ لیکن یہودی جن کے دل شعور ایمان سے محروم تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے دی گئی الواح شریعت کے ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس مقام پر پھر ان پر اللہ کا غضب آتا ہے 'اس لئے کہ وہ اپنی نصرت اور اپنے حجاج کے اعتبار سے اس کے لائق تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک عظیم چٹان ان کے سروں پر ٹک رہی ہے۔ عوں نظر آتا تھا کہ ابھی ان کے سروں پر مگر کی گری۔ وہ چنگے 'اور انہوں نے اس شریعت کو تسلیم کرنے کا اقرار کیا اور وعدہ کر لیا۔ پختہ میثاق ہو گیا۔ اور بڑی بڑی یقین دہانیوں کے ساتھ بے ہو گیا۔ حالانکہ پیسے وہ نہ تسلیم کرنے تھے نہ وعدہ کرنے کیلئے تیار تھے اور نہ ہی اس وعدہ قدیم کو بچنے کیلئے تیار تھے۔..... اللہ تعالیٰ یہاں انہیں ان کی اس صفت قدیمہ کو یاد دلاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اس منظر میں ایک سخت چٹان جو ان کے سروں پر ٹک رہا تھا اور دوسری طرف ان کے سینوں میں سخت چٹکی طرح دل رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس منظر میں ان دو قسم کے چٹروں کے درمیان محبت پیدا کر دی گئی ہے۔ اس طرح اندازہ تعبیر پختہ یقین اور محکم ہو جاتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم کا عمومی انداز تعبیر ہے کہ وہ مجرد دینی مفاد کو محضی اور جسمانی شکل دیتا ہے۔ (دیکھئے میری کتاب تصویر ملنی فی القرآن)۔ یہ میثاق کیا تھا کہ وہ بیت المقدس میں مسجد و درج ہو کر داخل ہوں اور یہ کہ وہ بیت کا احرام کر کے اللہ تعالیٰ کے مطالبے پر ان کیلئے خوشی کا دن بنایا گیا تھا۔

لیکن ہوا کیا؟ پھر لکھنے کے خوف و ہراس کے غائب ہوتے ہی اور اس کا جبرائیل کے قلم ہوتے ہی ان کے قدم پھسل گئے اور آخر یہ یہ کہنے لگے کہ ہمارے دل تو کسی شخصیت سے متاثر نہیں ہوتے۔ وہ مردوں میں ہیں اور ان تک کوئی بات پہنچتی ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے دروازے بند ہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد انہوں نے ان قوم پرے افعال کا ارتکاب کیا جس کی تعلیمات اللہ میں یہاں ہی مکتوبات ہیں۔ یہ یہاں اس لئے مکتوبات تھے جسے تاکہ حضور 'یہودیوں کو ادا آئینہ دکھا دیں کہ وہ ہیں کیا؟

(فَبِمَا نَنْقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ النَّبِيَّاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ

قُلُوبُنَا غُلْفٌ) (۱۵۵-۴) آخر کار ان کے وعدہ شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات

نہار کے ساتھ زندگانی کا اہرام پہنچا (ان پر خدا کا غضب ہوا) اس کے بعد انہوں نے یہ ایک ماری کڑی انہوں نے حضرت سجاد کو سولی پر چڑھایا اور ظرا یہ کہاکہ ”انہوں نے مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔“ یہاں تک اگر یہی کلام ایک بار پھر رک جاتا ہے اور ان کے اس جیسے کی گئے ہاتھوں تردید کر دی جاتی ہے۔ اور چابی کو جیت اور حکم کر دیا جاتا ہے۔

(وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَّوْهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَبِئْسَ شَكٌّ مِنْهُ ، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (۱۵۷) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

حَكِيمًا) (۱۵۸) (۱۵۷: ۴-۱۵۸) ”حالانکہ فی ہواہج انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا بلکہ معاملہ ان کیسے شہید کر دیا اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی تم نہیں ہے، انھیں گمان ہی کی جڑی ہے۔ انہوں نے مسیح کو شبیہ قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ زیر دست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔“..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے معاملے میں اہل یسوعیت خدیش میں پڑے ہوئے تھے اور خود عیسائیوں کو بھی اس بارے میں خفت لفظ نسبی لاحق تھی۔ یسوی یہ کہتے تھے ”ہم نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ رسول اللہ وہ حضرت عیسیٰ کے لئے بطور مزاح استعمال کرتے تھے۔ اور عیسائیوں کا کہنا یہ تھا ”ہمیں سولی پر چڑھایا گیا اور دفن کر دیا گیا لیکن جن دنوں کے بعد آپ دوبارہ اٹھ گئے۔“ اور ان کی تدریج حضرت سجاد کی ولادت اور وفات سے اس طرح خاموش ہے کہ شاید اس واقعہ کی کوئی نسبت ہی نہ تھی۔ ان دونوں فرقوں نے اس عقیم واقعہ کے بارے میں وثوق کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس لئے کہ یہ واقعات بہت ہی تجزی سے وقرآن پذیر ہوتے رہے اور نظروں سے ٹھیک ہوتے رہے۔ مختلف روایات پہنچتی رہیں اور سچ اور جھوٹ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کوئی بات یقین کے ساتھ کوئی نہ کر سکتا تھا، نہ کسی نے کسی لفظ صرف وہی بات یقینی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمائی۔

جن چار مروجہ تاہیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا قصہ بیان ہوا ہے، آپ کی موت اور سولی پر چڑھانے کا جو قصہ اور پھر دفن کرنے اور پھر اٹھنے کا جو قصہ بیان ہوا ہے، یہ تمام واقعات حضرت عیسیٰ کے اٹھانے جانے کے بہت ہی بعد کے ادوار میں لکھے گئے ہیں۔ اس دور میں حضرت سجاد کے شاگردوں پر مظالم ہوتے رہے اور دین سجاد کو دیا جاتا رہا۔ اس خوف، رازداری اور تحفظ اور جلا وطنی کی نظام میں یہ بات نہایت ہی مشکل تھی کہ کوئی سچ اور قطعی بات لکھی جاسکے۔ اس دور میں بے شمار انہیں بھی گئیں۔ جبکہ ۲۰۰ کے آخر میں چاکر ان میں سے ان مروجہ چار کو منتخب کیا گیا۔ ان کو سرکاری اتھارٹی قرار دیا گیا۔ اور ان کو سرکاری اتھارٹی قرار دینے کے بھی بعض خاص مقاصد تھے اور شک و شبہ سے بالاتر نہ تھے۔

حضرت یسٰی علیہ السلام کے بعد جو انجیل قرآن ہوگی ان میں سے ایک انجیل برتا اس بھی تھی۔ یہ انجیل ان چار منتخب اور تسلیم شدہ انجیل سے مختلف تھی۔ حضرت یسٰی علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے واقعہ کے بارے میں یہ انجیل کہتی ہے۔

”جب سہائی یوداہ کے ساتھ اس جگہ پہنچے جہاں یسوع تھا ’تو سچ نے جم فیض کو پاس آگے تانور وہ گھر کے ایک گوشے میں در کر سمت گیا۔ وہ شاکر (بدستور) سو رہے تھے ’جب خدا نے تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کا بندہ (یسوع) خطرے میں ہے تو اس نے اپنے فرشتوں ’جبرائیل‘ میکائیل‘ رفائیل اور اورجیل کو حکم دیا کہ وہ یسوع کو دینا سے نکال لائیں‘ پاکیزہ فرشتے آئے اور وہ یسوع کو اس کھڑکی سے ’جس کا رخ جنوب کی طرف تھا‘ نکال کر اور اٹھارے گئے اور اسے تیسرے آسمان میں ان فرشتوں کی صحبت میں لے جا کر رکھ دیا‘ جو تالہ لحد کی کھینچ کرتے ہیں‘ یوداہ وقت کے ساتھ اسی کھڑکی سے گھر میں داخل ہوا‘ جس سے یسوع کو اٹھایا گیا تھا‘ سچ کے شاکر دسب کے سب (اب بھی) سو رہے تھے‘ اب عجیب و غریب خدا نے ایک عجیب و غریب کام کیا اور وہ یہ کہ یوداہ کی بیوی اور اس کا چھوڑ دو دنوں بدل گئے اور وہ یسوع کی طرح ہو گیا یہاں تک کہ ہمیں یقین نہ ہو گیا کہ وہی یسوع ہے۔ یوداہ ہمیں بچانے کے بعد دھڑلے لگا تاکہ معلوم کرے کہ ’استاد‘ (یسوع) کس ہے ہمیں اس پر حیرت ہوئی اور ہم نے اس سے کہا: اے ہمارے آقا! تو ہی تو ہمارا استاد ہے کیا تو نے ہمیں اس وقت بھلا دیا ہے...“

غرض جیسا کہ ان کے پاس موجود روایات سے کوئی ایسا شخص جو اس معاملے میں تحقیق کرنا چاہے کوئی قتل یقین اور پختہ بات نہیں پاتا اس لئے کہ یہ واقعہ صحیح سادق سے پہلے رشتہ کی تاریکی میں چل آ گیا تھا۔ بعد میں آئے والے لوگوں نے جو دانش چیل کئے وہ روایت در روایت پر مبنی تھی۔ قرآن کریم اس بارے میں کہتا ہے۔

(وَإِنَّ الَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِيهِ لَبِئْسَ شَكًّا مِّنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اَتْبَاعُ الظُّلُمٰتِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا (۱۵۷) بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

(۱۵۸) (۱۵۷: ۴) ”اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے بھٹ گمان کی ہی پیروی ہے۔ انہوں نے سچ کو جھٹھا قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھایا‘ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔“

اور اس سے قبل قرآن کریم نے فیصلہ کن انداز میں فرمایا۔ ۱ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَّوْهُ وَلٰكِنْ شَيْءٌ لَّهُمْ (۱۵۷: ۴) (حالانکہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا بلکہ معاملہ ان کیلئے مستحکم کر دیا گیا۔)

قرآن کریم یہاں رُخ میں یسٰی علیہ السلام کی شخصیات نہیں دیتا کہ آیا یہ رُخ جسمانی تھا یا روحانی تھا۔ بحالت حیات تھا یا لحد روحانی بعد الوفا تھا اور یہ کہ یہ ترقی کب واقعہ ہوئی اور کہاں ہوئی لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی پر چڑھایا۔ یہ قتل اور سولی پر چڑھانے کا فعل اس شخص کے ساتھ ہوا جس کے بارے میں انہیں شبہا میں والد یا کیا تھا کہ وہ حضرت یسٰی علیہ السلام ہیں۔ اس کے سوا قرآن کریم یہاں مزید کچھ تفصیل نہیں دیتا۔ البتہ دوسری

سورہ آل عمران) میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ) (اے مومن! قاتل کرو ان کفاروں کو جو تم میں سے ہیں۔ وہی مفسد ہیں۔) اس آیت میں بھی اٹھائے جانے اور دلہن لے لینے (وقت) کی تفصیلات نہیں دی گئیں نہ اس کوئی کا وقت دیا گیا ہے اور نہ ہی ”کوئی“ کی نوعیت بتائی گئی ہے۔ محالاً القرآن میں ہم نے ہر طریقہ اختیار کیا ہے ہم بھی اس میں قرآن کریم کے سامنے میں رہتے ہوئے تفصیلات میں نہیں جاتے اس لئے کہ کیفیت کوئی پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ نہ اب تفصیلات کیلئے کوئی مکمل ہے۔ محض احادیث و اسانید نقل کرنے کا غامدہ ہی کیا ہو گا۔

اب ہم دلہن اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اور قرآن کریم نے نفل کتاب پر جو استدراک کیا ہے اس کی طرف لوٹتے ہیں۔

(وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَّا يُؤْمِنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكُونُ عَلَيْهِمْ

شَهِيدًا) (۱۵۹: ۴) ”اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہو گا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔“ اس آیت کے مضمون میں صرف صلہ لینے کے اندر اختلاف رائے رہا ہے۔ اس اختلاف کے پیدا ہونے کی وجہ یہ رہی ہے کہ ”موت“ میں جو ضمیر ہے اس کے مرجع میں اختلاف ہوا ہے۔ اگر اس کا مرجع حضرت عیسیٰ ہو تو مضمون یہ ہو گا کہ نفل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہو گا جو حضرت عیسیٰ کی موت سے قبل حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لائے گا۔ اس صورت میں یہ حضرت اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ کا نزول ہو گا..... ”دوسری تعبیر کے مطابق ”موت“ کی ضمیر کا مرجع نفل کتاب ہیں۔ یعنی یہ کہ نفل کتاب میں سے ہر شخص اپنی موت سے قبل حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لائے گا۔ وہ یوں کہ موت سے قبل سکرات الموت کے اندر ہی میت پر حق واضح ہو جاتا ہے لیکن اس وقت اگر کوئی ایمان نہ لے آئے تو اس کے لئے وہ ایمان مفید نہیں ہوتا۔

میرے خیال میں یہ دو سرائق قول زیادہ قابل ترجیح ہے اور اس کی طرف حضرت علی کی قریب بھی اشارہ کر رہی ہے۔ (لَمَّا يُؤْمِنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ) (۱۵۹: ۴) (افل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہو گا جو ان کی موت سے قبل اس پر ایمان نہ لائے۔) اس قریب کے مطابق اس ضمیر کا مرجع نفل کتاب ہی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں مضمون یہ ہو گا کہ جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں اور اب تک وہ اپنے اس موقف پر قائم ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا ہے اور سولی پر چڑھا دیا ہے ان میں سے جو بھی موت پائے گا اسی وقت اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی (یعنی یقیناً نزاع) کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حق پر ہیں ان کی رسالت برحق ہے۔ تو وہ حالت نزاع میں حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لائے گا لیکن اس وقت تو ایمان لانا مفید نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ ان پر خود گواہوں گے۔

یہاں اگر قصہ صلیب فتح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے دیگر منکرات کا ذکر شروع ہوتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے ان منکرات پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو کیا سزا دی اور سخرت میں ان کیلئے کیا حکم تیار ہے۔

(فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبَصَلِيحِهِم عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا) (۱۶۰) وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (۱۶۱) (۴: ۱۶۰-۱۶۱)

”غرض ہیں یودوں کے اسی ظالمانہ رویہ کی بناء پر اور اہل ہاد پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سوچتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے ملی ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کیلئے حلال تھیں اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کیلئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔“..... چنانچہ اس آیت کے ذریعے ان کے سابقہ عکرات میں کچھ حرم عکرات کا اضافہ کر دیا گیا۔ اور یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں سے لوگوں کو روکنے کے سوا ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ گویا وہ رات دن لڑکی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ نیز یہ رات دن سودی کاروبار میں لگے رہتے ہیں اور یہ کام وہ محض کم مکی کی وجہ سے نہیں کر رہے یا یہ کہ انہیں اس مسئلے میں متنبہ نہیں کیا گیا بلکہ انہیں صاف الفاظ میں اس سے روکا گیا تھا جس انہوں نے پھر بھی اس پر اصرار کیا اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے رہے۔ یہ رہا کہ ذریعے بھی کھاتے رہے اور دوسرے ذرائع سے بھی۔

ان عکرات اور اس سے پہلے سورتوں میں مذکورہ جرائم کی وجہ سے اللہ نے ان پر بعض عذاب جہنم کو حرام کر دیا جو ان کیلئے حلال تھیں اور یہ کہ اللہ نے کافروں کیلئے سخت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

یودوں کے خلاف اس مہم میں یودوں کے چہرے سے غلبہ انداز کر پیش کیا دیا گیا اور ان کی تاریخ سے بعض واقعات بھی پیش کئے گئے تاکہ معلوم ہو کہ ان کی تاریخ کیا ہے۔ ان کی ہمانہ سازیاں اور ان کی بیٹ دھری کا وہ چوک کیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ وہ کسی طرح ان کو دینے والے نہیں ہیں اور یہ کہ انہوں نے اپنے قائد ’اسپینہ تجات دیندہ اور اسپینہ عظیم نما کے ساتھ ہی رویہ اختیار کئے رکھا۔ ان کی عادت یہ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ صالحین اور انبیاء کے ساتھ برے سلوک اور ان کے خلاف بدگوئی کرنے میں بہت ہی جری و سرخ رہے ہیں۔ وہ انبیاء کو بھی قتل کرتے رہے ہیں اور پھر بدعت کے ہمارے اس قتل پر فخر کرتے رہے ہیں۔ ان جملوں کے نتیجے میں ’یودوں کے محروم قریب کا جہاں تارک ہو گیا جو انہوں نے اسلامی صفوں کے خلاف بچا رکھا تھا۔ ان کی سازشیں ناکام ہو گئیں اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی خفیہ دوستیاں کٹ گئیں۔ یوں اہل اسلام نے یودوں کے اصل حراج کو بھی طرح جان لیا۔ اسلام کے خلاف ان کی سازشوں اور ان میں استعمال ہونے والے وسائل و ذرائع کو بچان لیا۔ اس بات کا انہیں ظم ہو گیا کہ وہ کسی طرح ہر چھائی کے مقابلے میں جتہ بندی کر لیتے ہیں چاہے یہ سچائی خود ان کے اندر ان کی اپنی صفوں سے لٹے یا ان سے باہر دوسری اقوام کے اندر پائی جائے۔ اس لئے کہ وہ ہمیشہ سچ اور اہل حق کے دشمن رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ چالیت اور دغا بازی کی بجائے سچ کرتے رہے ہیں۔ ہر دور میں اور ہر زمانے میں وہ یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اسپینہ دشمنوں کے ساتھ تو ان کا یہ رویہ ہر حال تھا ہی ’وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں اس لئے ہر دور میں ہر اسلامی تحریک اور اسلامی سوسائٹی کا یہ فرض ہے کہ وہ یودوں سے چھ کنٹارے اس لئے کہ ان کی جبلت ہی ایسی ہے کہ وہ ذاتی طور پر سچائی کے دشمن ہیں۔ ان کے دل کے

اندر حق کی دشمنی برپا ہوئی ہے۔ ان کے کیلئے سخت ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے سر صرف اس شخص کیلئے جھکاتے ہیں جو ان پر
انہی پر مساتے اور وہ چٹائی کو جب تسلیم کرتے ہیں جب ان کے سروں پر ٹکاور ٹک رہی ہو۔

اس قسم کے لوگوں کا یہ تعارف صرف اس جماعت اسامی کیلئے نہ تھا جو عین طہر میں کام کر رہی تھی اس سے کہ
قرآن اس امت کے لئے گائیڈ ہے جب تک کہ یہ امت موجود رہے گی۔ اگر قرآن سے یہ امت اپنے دشمنوں کے بارے
میں بدایات لینا چاہے تو اس میں اسے بدایات مل جائیں گی۔ اس سے جب بھی یہ امت کوئی نصیحت لینا چاہے یہ کتاب
اسے نصیحت دیتی ہے۔ اس کتاب نے امت کو یودیوں کے بارے میں ہدایت دی۔ نصیحت کی اور قسم دیا تو اس کے نتیجے
میں یودیوں کی گردنیں مسندوں کے مقابلے میں ٹپک گئیں۔ جب اس امت نے قرآن مجید کو چھوڑا تو یہ امت یودیوں
کی غلام بن گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امت چوری طرح شیخ ہوتی ہے اور یودیوں کی ایک مختصر جیت اس پر غالب آجاتی
ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ اپنی کتاب اور گائیڈ بک سے غافل ہے۔ وہ قرآن کی بدایات سے دور بھاگ رہا ہے۔ اس
لئے اسے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور یہ امت ملاں اور ملاں کے اقوال کی اطاعت کر رہی ہے۔ یہ امت اسی طرح یودی
سازش کا شکار رہے گی اور اسی طرح وہ یودیوں کے کتاب میں رہے گی جب تک وہ قرآن کی طرف نہیں لوٹتی۔

یہ بیان اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک یودیوں میں سے نکل کر آنکھ لے بعض اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی
نہیں کر دی جاتی اور ان کی جبرائیل کے حسرت و اندوہ کی تعریف کی جاتی ہے کہ چھٹا تک لٹاکر نکل آئے اور چٹائی کو قبول کر لیا۔
قرآن کریم ان لوگوں کے ہم دلائل کی تصدیق کرتا ہے جن کی وجہ سے وہ اہل اسلام میں داخل ہوئے اور رسول اللہ ﷺ
پر نازل شدہ دین کو قبول کیا۔ یہ علم وہ تھا جو رسول اللہ ﷺ پر اترا اور جو آپ سے محل انبیاء پر اترا تھا۔ وہ اس علم میں
زیادہ سوخا دیکھتے تھے جس کی وجہ سے ایمان لے آئے۔

لٰكِنَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ
بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا
عَظِيمًا

مگر ان میں جو لوگ چند علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی
تساری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نفاذ و نذو کی
پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔

فرض چنتہم اور اس پر روشنی ایمان انسان کو اسی طرح دہایت دیتے ہیں کہ انسان پورے دین پر ایمان لائے واما بن جانا ہے۔ انسان اپنے علم کی چٹلی اور صاف ایمان کی وجہ سے اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ دین اللہ وحدہ کی طرف سے آیا ہے اور یہ کہ اپنے حجاج کے اعتبار سے دین ایک ہی ہے۔

قرآن کریم کی جانب سے یہ اشارہ دیتا کہ علم کی گہرائی کے نتیجے میں صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے اور دل کے دروازے نور ایمان کے لئے کھل جاتے ہیں 'نزول قرآن کے دور میں نصیحت ہی معنی خیز ہے۔ یہ قرآن کریم کے اشارات میں سے ایک اہم اشارہ ہے اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے زمانے میں صورت حال کتنی تھی۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں نفس انسانی کی صورت حال کیا ہوتی تھی۔ سہلی علم کی مثال اس طرح ہوتی ہے جس طرح تکرار اور انکار۔ یہ تکرار اور انکار ان کے دل کے اندر صحیح معرفت کے اترنے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ ہر دور میں یوں ہوتا ہے کہ سہلی علم کی وجہ سے حقیقت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ جو لوگ علم میں گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں اور انہیں حقیقی علم حاصل ہو جاتا ہے تو ان کی آنکھوں کے سامنے شہادہ آجائے ہیں جو اس کائنات کے اندر پنہاں ہیں۔ گر ان کے سامنے شہادہ نہیں بخاتے تو کم از کم ایسے سوالات آجائے ہیں جن کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا اور پھر کسی سادہ نگری حیات کو قبول کر کے ہی وہ ان سوالات کے جواب سے جان چڑا سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس کائنات کا ایک اللہ ہے۔ وہ اس پر حاوی ہے 'اس کا مدبر ہے' اور اس پر پوری طرح تصرف ہے۔ اس کا ایک ہی ارادہ ہے۔ اس نے اس کائنات کے اندر یہ ناموس اقم جاری کیا ہے۔ اسی طرح وہ جو کہ جن کے دل دہایت کہنے سے تپ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر راز کھول دیتے ہیں اور ان کی روح دہایت کو پہنچتی ہے۔ وہ لوگ جو ادھر ادھر سے کچھ معلومات چن لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ملتا جھٹکتے جھگڑتے ہیں 'ان کے اس سہلی علم کا پردہ ان کے اور ان ایمان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے جو اس کائنات میں پوشیدہ ہوتے ہیں 'اس لئے وہ ایمان تک نہیں پہنچ پاتے۔ ان پر ایمان کا ہری نہیں ہوتا 'اس لئے کہ ان کا علم ناقص اور سہلی ہوتا ہے اور یہ سہلی علم اس کائنات کے سوالات کا اور اک نہیں کر سکتا۔ ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کے دل مائل بہ ایمان و دہایت نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ اس کے شائق ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس دل میں ہوں وہ ایمان کا ذوق نہیں رکھتا اور نہ اسے نور ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو اس دین پر رکھتا ہے جو اسے بطور مصیبت چاہیے اور لذت میں ملا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اس دین سے دور ہو جاتا ہے جو غرضتوں سے لبریز ہے اور اسے غافل ہوا ہے اور جسے سلسلہ رسل کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ جس کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں مصلیٰ اللہ علیہم وسلم اہمیں۔

تیسرے باب میں یہ روایات آتی ہیں کہ یہ اشارہ سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف ہے جو لوگ یورپوں میں سے اپنے دوسروں کی احمی کی وجہ سے دہایت چاہتے تھے۔ جنہوں نے رسول کی دعوت پر ہلکے کہا اور جن کے نام ہم نے گزشتہ سطور میں دے دیے ہیں لیکن یہ آیت عام ہے اور اس کے منہ میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کبھی بھی اپنے دوسروں کی احمی کی وجہ سے ان دین میں شامل ہوں گے یا وہ اپنی ایمانی ہمسرت کی وجہ سے دین اسلام کو قبول کر لیں گے یہ خواہ کمرج کے کسی بھی دور میں ہوں۔ ((مثلاً ڈاکٹر محمد احمد 'حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے۔))

(لَکِنَ الرَّسُخُونَ فِی الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَکَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِکَ وَالْمُتَّقِیْنَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ۚ أُولَئِكَ سَنُؤْتِیْهِمْ أَجْرًا عَظِیْمًا) (۱۶۲:۴)

مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھتے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اسے نبیؐ تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روزِ آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجرِ عظیم عطا کریں گے۔ (الرَّسُخُونَ فِی الْعِلْمِ) جو اگلی پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے والے اور اقامتِ صلوٰۃ کرنے والے یہ معنات اہل ایمان مسلمانوں کی ہیں اس لئے کہ مسلمانوں کی صفت عقیدہ ہی اقامتِ صلوٰۃ 'ایمان زکوٰۃ' ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ہے۔ اس دونوں کیلئے اجر کا اعلان ہوتا ہے کہ ان کو ہم اجرِ عظیم عطا کریں گے۔ یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ واقعہ میں معاف المومنوں پر ہے۔ جبکہ المومنوں کا اعراب رفقی ہے۔ اس لحاظ سے واقعہ بننا چاہئے۔ لیکن اسے اعراب حالتِ نصی کا دیا گیا معنی انھیں (میں نماز قائم کرنے والوں کا ذکر خصوصیت سے کرتا ہوں)۔ یہ اس لئے کیا جا رہا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اقامتِ صلوٰۃ کی اہمیت دین میں کس قدر عظیم ہے۔ اس طرزِ ادا کے لئے کلامِ عرب اور قرآن مجید میں باہم پاتے جاتے ہیں اور اس سے سیاقِ کام میں کسی بات کی تائید مطلب ہوتی ہے۔ عام قراءت قرآنی ہے۔ البتہ ایک قراءت واقعہ بنی آتی ہے اور یہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مصنف میں وارد ہے۔

---○●○---

سیاقِ کام کی مناسبت سے اہل کتاب کے ساتھ مکالمہ جاری ہے اور اس جگہ یہ بات بالخصوص یہودیوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ بات حضرت محمدؐ کی رسالت کے بارے میں ہو رہی ہے جس کی وہ تکذیب کرتے تھے۔ اسی طرح وہ اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے تھے اور اپنی ہمتِ دہری کی وجہ سے رسول اللہؐ سے "تثانات و معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ مثلاً یہ کہ آپ آسمان سے ایک کتاب اُتار کر لائیں..... چنانچہ یہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت محمدؐ "پی دہی کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے نہ یہ کوئی انجیل ہے۔ رسول بھیجنا تو اللہ کی سنت ہے اور اس سنت پر اللہ تعالیٰ حضرت نوحؑ سے نیکر حضرت ابراہیمؑ کے در تک عمل پیرا رہے ہیں۔ یہ سب رسول اللہؐ نے خوشخبری دینے اور ڈرانے کیلئے بھیجے ہیں۔ یہ اپنے بندوں کے ساتھ اللہ کی شفقت اور رحمت کا کھٹا تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے رسول اس لئے بھی بھیجے کہ وہ اپنے بندوں پر رحمت لازم کرنا چاہتا تھا اور ہم الحساب آنے سے پہلے انہیں خبردار اور متنبہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب حضرت نیک ہی وہی نیکر آئے۔ ان کا مقصد نیک تھا" اس لئے ان کے درمیان تفریق کرنا محض خد اور ہمتِ دہری ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر وہ خد اور ہمتِ دہری کر کے انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود اس بلیغی کی وہی پر شاہد عادل ہے۔ اس

کی شادیت کے بعد آپ کسی اور کی شادیت اور قہر حق کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور اس لفظ کی گولیاں پر پھر فرشتے بھی گواہ ہیں۔ فرماتے ہیں۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ
بَعْدِهِ ؕ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إسمٰعِيلَ وَ إِسْحٰقَ وَ يَعْقُوبَ
وَ الْأَسْبَاطِ وَ عِيسَى وَ أَيُّوبَ وَ يُونسَ وَ هَارُونَ وَ سُلَيْمَانَ ؕ وَ أَنْتَبْنَا
دَاوُدَ وَ زُكْرًا ؕ وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ
رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ؕ وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ؕ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ
وَ مُنْذِرِينَ لِنَاسٍ لَّيْسَ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَ كَانَ
اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ؕ

”اے نبی! ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام، جسی علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوش خبری دینے والے اور برائے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ ان کو جھوٹ کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی جھٹ نہ رہے اور اللہ ہر حال غالب رہے والا اور حکیم و دانہ ہے۔“

فرض یہ ایک واقعہ ہے جو شاہدِ براہِ مکرخ پر چلا ہوا نظر آتا ہے اور اس سلسلے کی کڑیوں ایک دوسرے کے ساتھ جوست ہیں۔ یہ ایک ہی رسالت ہے اور اس کا ایک ہی نصب العین ہے کہ انسان کو عمل از وقت خبردار کر دیا جائے اور اچھے لوگوں کو عمل از وقت ہی اچھے انعام کی طرح خبری دی جائے۔ اس واقعے میں آگے پیچھے عیار ان رد و گدائی اور انسانوں میں سے چند لوگ آگے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ یہ رہے حضرت نوح علیہ السلام، یہ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ کئی سواری حضرت اسماعیل کی۔ ان کے بعد یہ چلے آ رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام آ رہے ہیں۔ اب

کچھ مختلف کردہ نمودار ہوئے۔ حضرت اہلب بیتؑ 'یونسؑ علیہ السلام علیہ' 'داؤد علیہ' 'موسیٰ علیہ' اور حضرت عیسیٰ علیہ تحریف لائے۔ اپنی اپنی باری پر اور بعض ایسے لوگ بھی چلے آئے ہیں جن کے نام سے ہم واقف نہیں ہیں۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تحریف کا رہے ہیں اور اب اس قافلے کا آخری سرائع نام کو پہنچا۔ اس قافلے میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے نہیں کیا۔ اس قافلے میں مختلف رنگوں اور مختلف نسلوں کے نمایاں ہیں اور کائنات کے مختلف علاقوں میں یہ قافلہ نظر آتا ہے۔ اور مختلف ادوار اور مختلف زمانوں میں 'مختلف معاشروں اور مختلف خاندانوں میں یہ رسول کام کرتے رہے۔ یہ سب ایک ہی معدودہ اور منبع سے نظام لائے رہے۔ یہ سب راہ دکھانے والی ایک ہی روشنی کے حامل رہے۔ سب کے سب متبہ اور خبردار کرتے رہے اور غلط فہمی دہیچ رہے۔ یہ سب کے سب قافلہ انسانیت کی زمام لہنے پھٹھ میں لٹکر لے کر چلتے ہیں۔ دہلی کرتے رہے۔ چاہے کوئی کسی ایک خاندان کیلئے آیا ہو 'چاہے کوئی کسی ایک قوم کیلئے آیا ہو' چاہے کوئی ایک شہر اور ایک علاقے کیلئے آیا ہو' چاہے کوئی تمام انسانوں کیلئے آیا ہو اور خاتم النبیین کا لقب پایا ہو۔

یہ سب کے سب اللہ وعدہ سے وحی پاتے رہے۔ ان میں سے کسی نے کوئی بات اپنی طرف سے پیش نہیں کی۔ ان میں سے اگر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست بات کی تو وہ بھی وحی کا ایک رنگ تھا۔ اس کیفیت سے ہم آگاہ نہیں ہیں نہ اس کا ادراک کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ قرآن کریم آخری وحی کا دیکھا رہا ہے اور یہ اس قدر درست دیکھا رہا ہے ہر ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے اور قرآن نے اس ہم بھائی کی کوئی تفصیل یا تکلیف بیان نہیں کی ہے۔ اس کی کیفیت کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے کن خراس اور کس قوت اور آگ سے اسے پارے تھے۔ یہ سب ہمیں حجب سے حجب رہتی ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں کوئی بات بیان نہیں کی ہے۔ اور قرآن کریم کے علاوہ اس موضوع پر ہو کوئی بھی اپنے دہن سے بات کرے گا وہ بے سند، نقل و اقتباس نہ ہوگی۔

یہ رسول 'جن میں سے بعض کے نام ذکر ہوئے اور بعض کے نام نہیں لئے گئے کیوں بھیجے گئے؟ اللہ کی شفقت اور رحمت اور عدالت کا عجیب خاصہ تھا کہ وہ رسول بھیجے۔ تاکہ وہ اللہ کے بندوں میں سے مومنین اور اخلاص کنندگان کو غلط فہمی دہیں کہ اللہ نے ان کیلئے کیا کیا نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ بے شمار نعمتیں اور اللہ کی رضامندی ان کے انکار میں ہے۔ اور کافروں اور ظالموں کو دہشیں کہ اللہ کا غضب اور تیک دردناک عذاب ان کے انکار میں ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا۔ (لَقَدْ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَذَابٌ) اللہ حُجَّةً بَعْدَ الزُّلْمِ (۱۶۵) تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی جھٹ نہ رہے۔ "اور یہ رسول لوگوں کو تادمی کر لگے جس اور لگے اور مرد بچلی ہوئی کائنات کے اندر کیا کیا دلائل ہیں۔ انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس بشر کو متاعِ محض سے نوازا ہے اور ان کا فرض ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے حقوں اور اپنے لوگوں کو مرد بچلی ہوئی کائنات کے اندر دلائل تلاش کریں۔ محض کے ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس رسول بھیجے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر خاص شفقت اور رحمت تھی کہ ان نے رسول بھیجے تاکہ اسے مطعون تھا کہ انسان کی ذاتی خواہشات اور اس کے میلانات اس کی عقل پر غالب آجائیں گے اور ان کے نتیجے میں حکیم قوت دب کر رہ جائے گی۔ اسی لئے اللہ نے اپنی رحمت عامہ کے تحت ان کے پاس رسول بھیجے جو بشر اور مژدہ نہیں تھے۔ وہ ان کے سامنے یاد دہانی کرتے رہے۔ انہیں ہمارے اور ہمیرت دہیچے

رہے۔ وہ ان کی فطرت اور ان کی قوت عقلیہ کو ثنوت لکھانے کے دھجروں کے نیچے سے نکال کر آزاد کرانے رہے۔ جن دھجروں کے نیچے رہتے ہوئے اس کی عقل اور فطرت کیلئے دلائل پرانیت اور ایمان کے تقاضوں کو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ چاہے یہ دلائل خود عکس انسانی کے اندر ہوں یا اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی اس کا کائنات کے اندر ہوں۔

(وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (۱۶۵:۴)) حضور اللہ ہر حال غالب رہنے والا اور حکیم و دانہ ہے۔ وہ غالب اس طرح ہے کہ اس کے بندے جب جرائم کا ارتکاب کریں ان پر وہ گرفت کر سکتا ہے۔ حکیم و دانہ اس طرح ہے کہ وہ اس کا کائنات کے تمام امور کو اپنی حکمت کے مطابق چلاتا ہے۔ ہر معاملے کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کائنات کیسے جو تحریکات اور جو اندازے رکھے ہیں وہ سب حکمت اور اپنی مشیت کے مطابق رکھے ہیں۔

---o o o---

اب ذرا اس سفر کے سامنے رکے! (لَقَدْ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الْوَسْطَى (۱۶۵:۴)) "ہاں کہ ان رسولوں کو سبوت کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔" اس سفر میں توہدایات و اشارات کا ایک ذخیرہ پیش ہے۔ ہر گز اشارے اور واضح ہدایات۔ ہم ان میں سے دو تین کا ذکر کرتے ہیں اور وہ بھی مجال القرآن کی مناسبت سے نہایت ہی مختصر۔

اس آیت سے پہلی بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کلام دین میں انسانی عقل کا مقام کیا ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اور انسان کے اہم ترین مسائل مثلاً مسئلہ ایمان کے مسئلے میں عقل کی اہمیت کیا ہے؟ اس لئے کہ ایمان کی بنیادوں پر لوگوں کی زندگی کا نظام استوار ہونا تھا۔ اور زندگی کے تمام عناصر اس کے تمام رجحانات اس کی پوری عقلی عقل اور اس کی کائنات میں اس کے تمام تصرفات کو ایمانی نظریے پر استوار ہونا تھا جس طرح عالم آخرت میں اس کا انجام تمام کا تمام اس ایمان پر موقوف تھا۔

اگر اپنی قوتوں کے بل پر (اور اللہ انسان اور اس کی قوتوں کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے) اور ان قوتوں کو انسان کے اندر خود رکھنے سے روکتا کیا ہے) یہ انسان صرف اپنی اس عقل کے ذریعہ پرانیت پاسکتا اور اپنی ذات اور اپنی حیات کیلئے راہ مصیبت تلاش کر سکتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے لئے خیر و محنت سکتا تو اللہ تعالیٰ پوری انسانی تاریخ میں اس خوبی سلسلہ رسل کو ہرگز نہ جاری فرمایا اور لوگوں پر بذریعہ رسل حجت تمام نہ کرنا اور انسان اپنی اس عقل سے غل ہوتے ہوئے اپنے لئے دلائل پرانیت اور ایمان و یقین کے اشارات تلاش کر لیتا۔ یہ دلائل وہ اپنے عکس سے بھی معلوم کر لیتا اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کے اتفاق کے اندر سے بھی وہ ان کو دھونڈ لیتا۔ وہ اپنے لئے ایک ایسا نظام زندگی بھی تگز لیتا جس سے اس کی زندگی کے تمام مسائل ہو جاتے۔ وہ راہ حق اور صراط مستقیم پر سیدھا چلتا۔ سلسلہ رسل کی سرے سے ضرورت نہ رہتی "ان کی تعلیمی سرگرمیوں کی ضرورت نہ رہتی" اور اللہ تعالیٰ ہی نہ فرماتے کہ اگر رسول نہ ہوتے تو لوگوں کے پاس حجت ہوتی۔ جیسا کہ کہا گیا۔ (لَقَدْ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الْوَسْطَى (۱۶۵:۴)) "ہاں کہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ رہے۔" لیکن اللہ تعالیٰ کو خوب علم تھا کہ اس نے انسان کو عقل کا ذریعہ اور آگ اور آگہ فہم دیا ہے وہ بذریعہ خدا ان امور کے ادراک

سے قاصر ہے اور محض عقل انبیاء کی رہنمائی کے بغیر رسولوں کی حکیم اور معاونت کے بغیر ہدایت تک نہیں پہنچ سکتی۔ نیز رسولوں کی رہنمائی کے بغیر اس کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پوری انسانی زندگی کیلئے کوئی اور محتاج حیات وضع کر لیں جس میں ان کی پوری پوری مصلحت ہو اور وہ ان کیلئے دنیا اور آخرت دونوں میں اچھے انجام کا حاسن ہو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو عقل انسانی کی کوتاہی کا بھی طرح علم تھا، اسی لئے اللہ کی حکمت اور اس کی شفقت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ لوگوں کیلئے رسول بھیجے اور یہ کہ رسالت اور تبلیغ ہدایت کے بغیر لوگوں سے کوئی مواخذہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا) ”ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں۔“ اور یہ بات اس قدر بدیہی ہے کہ آیت سے قطعاً ثابت ہوتی ہے اور اگر قطعاً ثابت نہیں ہوتی تو اس آیت کا لازمی تقاضا ضرور ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان و ہدایت کے میدان میں اور ایمان و ہدایت کی اساس پر تعمیلی نظام زندہ قیام کے معاملے میں بھر عقل کا کردار ہی کیا رہ جاتا ہے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عقل انسانی کا کردار یہ ہے کہ وہ رسولوں سے ہدایت اللہ کرنے کے سلسلے میں اپنے فرائض ادا کرے۔ عقل کا فرض ہے کہ رسولوں کی دعوت پر غور و فکر کرے۔ رسولوں کے فرائض صرف اس حد تک ہیں کہ وہ پہنچا دیں اور سمجھا دیں اور انسانی فطرت کے اوپر جو لفظ افکار کے قہر پہندہ ہیں انہیں صاف کر کے فطرت کو ان کے چلنے سے نکال دیں اور انسان کو اس طرف متوجہ کر دیں کہ اس کے نفس اور اس کے ارادہ و جبلت ہوتی کائنات کے اندر معرفت کر دگار (خالق) کے واضح دلائل موجود ہیں۔ اس کیلئے یہ رسول بھیج نظام تربیت اور صحیح مساجد مطالعہ کائنات وضع کر دیں اور انسانوں کیلئے نظام زندگی تیار کر دیں جس پر ان کی زندگی کا تقاضہ رواں اور دواں ہو جائے اور جس میں ان کی دنیا اور آخرت کا خیر ہو۔

عقل کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دین اور اہلیت کے معاملے میں ان موضوعات کی صحت اور بطلان کے بارے میں متفق اور عین جائے۔ اسے اختیار ہو کہ جو چاہے وہ قبول کرے اور جس چیز کو چاہے اسے رد کر دے جبکہ وہ بات قرآن و سنت سے یقینی طور پر ثابت شدہ ہو یہ بعد کہ اس بات کا مفہوم واضح طور پر سمجھ گیا ہو۔ یعنی قصود قرآنی کے لغوی اور اصطلاحی دلولات کی روشنی میں۔ اگر عقل انسانی کو رد و قبول کا یہ اختیار ہوتا یعنی صحیح مفہوم و دلول کے اور ایک کے بعد 'پس طور کہ ہماری عقل اس دلول کو قبول نہیں کرتی' یا اسے قبول کرنا نہیں چاہتی تو پھر خدا اور رسول کے بیان کے بعد انسان سختی عذاب قرار نہ پاتا۔ لہذا عقل اس بات کی پابند ہے کہ وہ ضروریات دین کو قبول کرے۔ اگر یہ عقائد اس تک صحیح طرح پہنچ جائیں اور جب صحیح طور پر ان قصود کے مفہوم و مراد کو سمجھ بھی جائے۔

مفہوم اکرم صلی رسالت عقل کو متعلق کرتی ہے۔ وہ عقل کو چمکاتی ہے 'اس کیلئے فکر و فکر کا ایک درست مساجد وضع کرتی ہے اور اسے صحیح راہ پر ڈالتی ہے۔ لیکن یہ خطاب اس مفہوم میں نہیں ہے کہ عقل کو اس رسالت کے صحیح ہونے یا اس کے باطل ہونے کا فیصلہ صادر کرنے کا اختیار ہے یا وہ سمجھا کر سکتی ہے۔ یا اسور رسالت میں اسے رد و قبول کا اختیار حاصل ہے بلکہ یہ خطاب اس مفہوم میں ہے کہ جب نفس سے کوئی امر جہت ہو جائے تو وہی اللہ کا حکم ہو گا اور عقل انسانی کا فرض ہے کہ اسے قبول کرے۔

اس کی اطاعت کرے اور اسے اس کے مرض پر نافذ کرے۔ چاہے نص کا یہ مفہوم اس کے ذہن کیلئے خوف و متحمل ہو یا اس کیلئے حیب و غریب ہو۔

مصلِ انسانی کا کردار اس بات میں صرف اس قدر ہے کہ وہ نفوس کو بھگنے کی جگہ کو خوش کرے اور یہ معلوم کرنے کی کو خوش کرے کہ اقدارِ مہربانی اور اصطلاحاتِ شریعت کے مطابق اس نص کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ یہاں اگر مصل کا کام شفع ہو جاتا ہے اور نص شریعت سے جو صحیح مفہوم نفع ہوتا ہے اسے کسی عقلی دلیل اور قیاس سے رد نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ جہاں تک نص کا عقل ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ مصل عقلی توجہ نص سے برتر نہیں ہو سکتی اس لئے کہ عقل اللہ کا درجہ نہیں رکھتی نہ وہ اللہ کی نفوس کے اوپر رد قبول کا درجہ رکھتی ہے۔

اس اہم نکتے پر خیالات کے اندر ایک عقیم انقباض پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو مصلِ انسانی کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں۔ اپنے معاملات پر بھی اسے حکم قرار دیتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو ایمان و دہانت کے میدانوں میں عقل کو دخل اندازی کی ذرہ بھر اجازت نہیں دیتے۔ صحیح منہاجِ وحی ہے جو لوہ پر ہم نے بیان کر دیا ہے۔ وہ یہ کہ رسالت نے مصل کو غائب کیا ہے تاکہ وہ رسالت کے فیصلوں کو بھگنے کی کو خوش کرے۔ رسالت اپنے عقلی اور نظریاتی فیصلوں کے بارے میں مصل کیلئے بھی ایک منہاج بناتی ہے تاکہ وہ بھی اپنے دائرے کے اندر کام کرے۔ پوری زندگی میں رسالت کے فیصلوں کا اور اک کرے۔ جب مصل نے رسالت کے فیصلوں کو بھگنے لیا کہ نفوس شریعت و رسالت کا مفہوم کیا ہے تو پھر مصل کیلئے تصدیقِ اطاعت اور ان کے خدا کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں رہتا۔ شریعت یہ لازم نہیں کرتی کہ وہ مفہیم نفوس کچھ بغیر ان پر عمل کرے بلکہ شریعت کا مدعا یہ ہے کہ نفوس شریعت پر کچھ کر عمل کیا جائے۔ لیکن جب مصل ان کا اور اک کرے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ پھر ان پر عمل پیرا ہو اور کوئی چن و چرانہ کرے۔ نفوس کے مفہیم کے مطابق بات کو قبول کرے۔ اور نفوس کا مقابلہ اور چن و چرایہ ہو گا کہ ان میں سے بعض کو قبول کرے اور بعض کو رد کرے۔ بعض کو صحیح قرار دے اور بعض کو غلط قرار دے، یا وہ جو اس علم کے کہ یہ نفوس و دہانت اللہ کی جانب سے آئی ہوئی ہیں۔ اللہ وحی بات کرتا ہے جو حق ہوتی ہے اور وہ جو حکم بھی دیتا ہے اس میں بھٹکتی ہوتی ہے۔

اسی منہاجِ حیات میں اللہ سے دہانت پانے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ نفوس قرآن و سنت کا صحیح مفہوم پاچنے کے بعد اس میں مصل گھومتے نہ دوڑائے جائیں یہ فہم اصول فہم کے مطابق ہو۔ انسان قرآن و سنت کا مطالعہ اپنے ذہن میں بعض فیصلے پہلے سے طے کر کے نہ کرے۔ اس طرح کہ اپنے دین میں بعض عقلی نتائج طے کر لے یا اپنے بعد و دعا خطے سے کچھ باتیں طے کر لے یا اپنے خاص تجربات کے مطابق بعض چیزوں کو حقائق سمجھ لے اور اس کے مطابق قرآن و سنت کو دھانسنے کی سعی کرے۔ صحیح منہاجِ مطالعہ یہ ہے کہ وہ نفوس کو اس طرح لے جس طرح کہ وہ ہیں اور نفوس نے جو فیصلے کرے ہیں وہ بہر حال فیصلے ہیں اور وہ اس کی ذاتی سوچ سے بغیر ہیں اور ان کا نفاذ اور ان کا منہاج اس کے ذاتی منہاج سے زیادہ مضبوط ہے اس لئے مصل دین کے فیصلوں پر کوئی حاکم نہیں کر سکتی۔ جب مصل کے نزدیک یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ فیصلے دین کا ہے۔ لوگوں کے فائدے ہوئے فیصلے اصول دین پر برتری حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ مصل بہر حال ان دینی ضوابط کی تابع ہوگی۔ بشرطیکہ دین کے ضوابط اور پیمانے بھی طرح و جہت ہو کر سامنے آجائیں۔

مصل کو اللہ کا درجہ حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ قرار دے کہ اس نے جو نتائج نفع کر لئے ہیں وہ اللہ کے فیصلے ہیں یا نہیں

مصلحت انسانی کو یہ حق ضرور حاصل ہے کہ وہ کسی شخص کا کوئی مفہوم انسانی عقل کے مطابق کسی دوسرے مفہوم کے مقابلے میں پیش کرے جو بذات خود بھی عقلی مفہوم ہو۔ یہ تو عقل انسانی کا دائرہ کار ہے اور اس میں عقل پر کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی حرج ہے بشرطیکہ خصوص کا یہ مفہوم و ادراک صحیح اور اصولوں کے دائرے کے اندر ہو مقصود تاویل خصوص اور تفہیم و تہنیم ہو اور خصوص کے اندر نگہوں کی چھٹائی موجود ہو۔ یہ تاویل اور تفہیم بھی ان قواعد اور ضوابط کے اندر ہو جو اس مقدمہ کیلئے طور و دین نے وضع کئے ہیں۔ یہ قواعد ایسے ہیں جو انسانوں کی حریت فکری تمام ضروریات کو چار کرتے ہیں اور انسان کے فہم و ادراک کیلئے ایک وسیع میدان فراہم کرتے ہیں۔ اسلامی نظام میں کوئی ایسا دائرہ کوئی ایسی پابندی اور کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جسے دہشوں پر تلے لگانے کا اختیار ہو کہ لوگ خصوص خرید کے اندر غور نہ کریں کر سکیں۔ ان کے جھپٹنے کیلئے کوئی بھی رکاوٹ نہیں دے سکے یا کوئی معقول وجہ پیش نہیں کر سکیں۔ بشرطیکہ کوئی شرعی شخص ان آراء ان تاویلات اور وجوہات کی تحمل ہو اور یہ تاویلات بھی اسلامی نظام کے حدود کے اندر ہوں اور اصول دین پر حق ہوں۔ یہ ہے مفہوم اس بات کا کہ رسالت محمدی عقل کو غلبہ کرتی ہے۔

یہ لہجہ اسلام ایک عقلی دین ہے۔ وہ اپنے مسلک عقائد اور فیصلے عقل کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور اسلام یہ فیصلے اور عقائد انسانوں سے فوق الفطری انداز میں نہیں منواتا کہ ماننے کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہ رہے بلکہ وہ عقلی دین اس مفہوم میں ہے کہ وہ عقل سے غائب ہوتا ہے اور اسے غور و فکری دعوت دیتا ہے۔ وہ اس کے سرے پرانیت اور مراد مستقیم پر آنے کے دامن چٹتی کرتا ہے کہ وہ اپنے شخص اور اپنے آفاق کے اندر پائے جانے والے ان نشانات راہ پر غور کرے اور انسان کی اصلی فطرت کو ان عادات و تقاضا کے تہہ نہ تہہ ہونے پر دباں اور ڈھیروں کے نیچے سے نکالے۔ نیز یہ کہ عقل اپنے آپ کو گمراہ کن خواہشات اور محض وفطرت پر چھا جائے والے سوکڑات سے نکالے۔ قرآن کریم عقل کو اس سے خطاب کرتا ہے کہ قرآن نے اپنے لفظوں کے اندر جو امور سے کر دیئے ہیں وہ ان پر غور و فکر کر کے ان کو تسلیم کرے۔ اور قرآن کریم کا یہ انداز نہیں ہے کہ وہ بغیر سمجھانے کے لوگوں کو بات تسلیم کرنے پر مجبور کرے۔ ہاں جب عقل کو کام میں لاکر انسان کسی شخص کا مفہوم وہ لوہا پاسے اور حقیقی کا ادراک کرے تو پھر اس کیلئے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ کھٹکے کے بعد اگر وہ تسلیم کریں تو مومن ہیں اور اگر تسلیم نہ کریں تو کافر ہیں۔ رہے قرآنی اور اسلامی فیصلے تو وہ عقل کے سامنے پیش کئے جانے سے پہلے ہو چکے ہیں۔ عقل کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ تسلیم کرے کہ وہ درست ہیں یہ قطع ہیں۔ نہ عقل کو اختیار ہے کہ فہم و ادراک کے بعد اسلامی فیصلوں کو رد کر سکے۔ آج کل بعض لوگ عقل کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ اسلامی فیصلوں کو رد کرے۔ ایسے لوگوں کے نزدیک ان کی عقل ان کا گاہ بن جاتی ہے۔ اب ان کا یہ لہجہ شریعت کے جن فیصلوں کو چاہے قبول کر لے جو جن کو چاہے انہیں رد کر دے۔ جن امور کو چاہے جن سے لے جو جن کو چاہے چھوڑ دے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ (اَفَتُؤْمِنُونَ بِمَعْصُومَاتِ الْكِتَابِ وَتَنْكُرُونَ بِمَعْصُومَاتِ) کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے منکر کرتے ہو۔ یہ طرز عمل کافرانہ ہے اور یہ لوگوں کو آخرت میں سخت سزا دی جائے گی۔

اب اللہ تعالیٰ نے چاہے اس کائنات کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا یا انسان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا یا کسی بھی

دوسری طرف کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا یا اللہ تعالیٰ نے قانون میراث کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا یا قرآن میں کوئی فیصلہ کیا تو اللہ کے یہ تمام فیصلے واجب القبول ہیں اور جن تک یہ فیصلے پہنچیں اور وہ ان فیصلوں کے خلاف نہ آئے اور ان کا رد کر لیں تو ان کیلئے ان فیصلوں کو قبول کرنا فرض ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (۱۲: ۶۵)) اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہیں کے مانند..... (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ (۱۴: ۴۵)) اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا۔ (وَاللَّهُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (۱۴: ۱۴)) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (۱۵: ۱۵-۱۶) (انسان کو اس نے طمبکری جیسے سوکے سڑے گھرے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔) یہ اور اس قسم کی بے شمار آیات ہیں جن کا تعلق اس کائنات کی نوعیت اور ذمہ اور مردہ اشیاء کی مابیت سے ہے۔ پس اللہ نے جو کچھ کہہ دیا وہ حق ہے۔ اب محل کیلئے یہ بات نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ باتیں تو میرے فیصلوں کے اندر اس طرح نہیں ہیں یا میرے قسم و اور آگ میں یہ بات نہیں سنائی یا یہ بات بھی میرے تجربے کے اندر نہیں آئی۔ اس لئے کہ ان معاملات میں محل نے جو فیصلے کئے ہیں وہ درست بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہہ دیا وہ درست ہی ہو سکتا ہے اور اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بہت بھاری قسم خصوصاً کے صحیح معلوم کا اور آگ کرنے میں غلطی کر سکتی ہے اور یہ بات اس صورت میں ہے کہ خصوصاً کے صحیح معلوم کا ہم اور آگ کر لیں۔ اسی طرح دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ (وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (۴۴: ۴۴) (جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں۔)

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (۲۷۸: ۲۷۸)) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (۲۷۹: ۲۷۸: ۲))

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ قمار سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی تم یہ کہو (اور سود چھوڑ دو) تو اپنا اصل سرمایہ تم لینے کے حقدار ہو۔ نہ تم غم کرو نہ تم پر غم کیا جائے۔“

(وَقَرَنَ فِي يَوْمِئِذٍ وَلَاتُتَّبِعُنَّ تُبْرِجَ الْحَاغِلِيَّةِ الْأُولَى) (۲۳: ۲۳) ”اپنے کمروں

میں تک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی جج دج نہ دکھائی پھرو۔“ (وَلْيَضْحَكُوا بَاحْثِمْهُمْ غُلَىٰ جَبَّوْنَهُمْ ۝ ۳۱) ”اور اپنے سینوں پر اپنی لڑائیوں کے آٹھل ڈالے رہیں اور اپنا ہنساؤ نکھار نہ خارج کریں۔“ یہ اور انسانی زندگی کے بارے میں دوسری آیات و پہلوئیں لکھی ہیں کہ ان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہی جج ہے اور ان کے بارے میں عقل کو یہ کہنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ عقل کے مطابق نکلاں اور نکلاں باتوں میں مصلحت زیادہ ہے۔ ”اللہ کے فیصلوں کے خلاف ہوں یا وہ لکھی باتیں ہوں جن کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہ دی ہو اور اسے لوگوں کیلئے قانون قرار نہ دیا ہو۔ جس امر میں عقل کو مصلحت نظر آتی ہے اس میں خطا اور صواب دونوں کا امکان ہے اور وقتی ہدایت اور غواہیات نفسانیہ کا دخل اس میں عین ممکن ہے اس لئے اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ درست ہی ہو سکتا ہے اور اس میں عقلی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ نے جن عقائد اور تقویمات کی تلقین کی ہے، ان کی گاہ و مناج اور طریق کار جو چاہا ہے ان کے بارے میں عقل کا موقف ہو سو ہو۔ جب تک نص صحیح ہے، عقلی استدلال سے دور کسی وقت کے ساتھ موقت نہیں ہے۔ اس بارے میں ہم عقل کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ یہ کہے کہ جس تک عقائد و نظریات کا تعلق ہے وہ تو ہم نصوص کے مطابق پتے ہیں۔ رہا زندگی کا تشکیلی نظام تو اس بارے میں بات یہ ہے کہ اب زمانہ بہت ہی بدل گیا ہے اور نہایت ہی ترقی یافتہ ہے۔ اس لئے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہمیں کسی خاص وقت تک ہی موثر ہوں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کر سکتا تھا۔ جب تک کوئی نص مطلق ہے تو وہ جس طرح زمانہ زوال کے وقت موثر تھی اسی طرح وہ آخری زمانے میں بھی موثر ہوگی ورنہ یہ بات لازم آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کو قصور وار پھر اس کی بشارت کریں جو ہر قسم کے تقاضے سے پاک و صاف ہے۔ سوال یہ ہو گا کہ کیا اجتہاد کا دور ازہ بند ہو گیا ہے؟ نہیں اجتہاد اس میں ہو گا کہ ہم کسی چیز کی صورت حال پر کسی نص کی تحقیق کریں۔ یہ اجتہاد نہیں ہے کہ ہم ایک عام اصول میں یا حکم میں کوئی تبدیلی کریں یا اسے رد کر دیں، کسی دور میں یا کسی نسل میں اصول عقل میں سے کسی اصول کے تحت کوئی بات کریں۔

درج بالا جو معروضات ہم نے پیش کی ہیں، ان میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو حیات انسانی کے اندر عقل و خرد کی اہمیت کو کم کر دین ہو اس لئے کہ اسلامی نصوص اور اصولوں کو جدید سے جدید تر حالات پر منطبق کرنے کا ایک وسیع میدان کار عقل کیلئے کھلا ہے۔ جبکہ عقل اسلامی نقطہ نظر اور اسلامی بنیادوں کا بھیگی طرح اور آگ کرے جو صحیح نقطہ پر ہم دین سے مستفاد ہیں۔ اس سے بھی زیادہ وسیع میدان اس کا نکات کے اصول طبعی، اس کی قوتوں اور اس کے اندر پوشیدہ ذخائر کا ہے۔ اس کا نکتہ کا حراج، اس کے اندر رہنے والی ظرافت کا علم، ان قوتوں کے اشتداد کے درجے اور اس میں زندہ و فکر کا کیلئے زندگی آسان بنانے کے درجے و اسباب عقل کیلئے وسیع تر میدان ہیں جن میں صرف عقل ہی کام کر سکتی ہے۔ یہاں انسان کو ترقی دی جاسکتی ہے اور حدود اللہ میں رہتے ہوئے اس کی زندگی کے شب و روز بدل سکتے ہیں۔ ہر حال عقل کو یہ اجازت نہیں دی جاسکتی کہ وہ انسانیت کی نظام بناد ہو اور لذت و شہوت کے ہاتھ میں دیدے جہاں عقل ٹھوکر کھاتی ہے اور فطرت غواہیات کے دہرے داسے کے نیچے دب جاتی ہے۔

اور پھر رکے اور اس آیت پر دوبارہ فکر ڈالے (فَلَمَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) (۱۶۰: ۴) ”تاکہ رسولوں کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی جت نہ رہے۔“ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے کاندھوں پر کس قدر عظیم ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں اور اس کے بندہ جو لوگ انبیاء عظیم اسلام کی رسالت پر ایمان لانے والے ہیں ان پر تمام انسانوں کے حوالے سے کس قدر عظیم ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ فی الواقع یہ عظیم نور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔

تمام لوگ جو اس دنیا میں آباد ہیں ان کے انجام ’دنیا اور آخرت‘ دونوں میں ’رسولوں اور رسولوں کے صحابین کے ساتھ وابستہ ہیں۔‘ حجاز رسول اور ان کے صحابین اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں اور اس تبلیغ کے نتیجے ہی میں لوگوں کی فحش بختی، بورد بختی کا فیصلہ ہو گا ’اس تبلیغ اور دعوت ہی کے نتیجے میں ثواب اور عتاب کے وہ حقیقی ہوں گے۔‘ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

یہ شک یہ ایک ہونا کہ نور خفیاں اور عظیم ذمہ داری ہے لیکن اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ کیا وہ ہے کہ تمام رسل عظیم اسلام اپنی اس عظیم ذمہ داری کا شدید احساس رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کو اس بوجھ سے بھی طرح آگاہ فرما دیتے تھے جو ان پر اللہ یا کیا تھا۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں۔ (إِنَّا سَمِعْنَا عَثَرَكَ قَوْلًا نَفِيًا) (۵: ۱۷۳) ”ہم تم پر ایک ہماری کلام نازل کرنا لے ہیں۔“ اور اس کیلئے پوری عیاں ہوئی۔ (بَابُ الْمُرْسَلِ) (۱) قُمْ لِقَائِكَ فَلْيَا (۲) نَصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (۳) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّيَ الْفَر_انْ تَوَبَّيْنَا (۴) إِنَّا سَمِعْنَا عَثَرَكَ قَوْلًا نَفِيًا (۵) (۱۷۳: ۱-۵) ”اے اللہ پھٹ کر سولے والے رات کو نمازیں کھڑے رہا کر کریم آدمی رات ’یا اس سے کہ تم کو ’یا اس سے کہ زیادہ بڑھا دو‘ اور قرآن کو خوب فہم فہم کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک ہماری کلام نازل کرنا لے ہیں۔“

(إِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا) (۲۳) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (۲۴) وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (۲۵) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (۲۶) (۲۳: ۲۶ تا ۲۶: ۲۶) ”اے نبی! ہم نے تم پر یہ قرآن تمہارا تمہارا کر کے نازل کیا ہے۔ لہذا تم اپنے رب کے حکم پر میر کرو‘ اور ان میں سے کسی بد عمل یا مکرر حق کی بات نہ کرو۔ اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد کرو۔ رات کو بھی اس کے حضور سجدہ رنج ہو‘ اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔“ یہ وہ بات جس کا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دلاتے ہیں اور سے حکم دیتے کہ وہ یہ بات کریں اور اس بات کو بھی طرح بھی لکھ کر اس کی حقیقت اور بصیرت کیا ہے۔

(قُلْ إِنِّي لَنُحْيِيَنَّكَ مِنْ لَدُنْهِ ثُمَّ لَنَحْبِرَنَّكَ) (۲۲: ۷۲) ”کہر

مجھے لہدی گرفت سے کوئی چھ نہیں سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی چاہے پناہ پاسکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ لہدی بہتے اور اس کے بیانات پہنچا دوں۔“

(عَلِمَ الْغَيْبُ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا) (۲۶) اِنَّمَا مَن ارْتَضٰی مِّن رَّسُوْلٍ فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (۲۷) لَّيَعْلَمَنَّ اَنۡ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلَتِ رَبِّہِمۡ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَیْہِمۡ وَاَحْصٰی کُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا (۲۸) (۲۶: ۲۷ تا ۲۸))

”وہ عالم الغیب ہے۔ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا“ سوائے اس رسول کے جسے اس نے پندرہ کر یا ہو تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے زب کے بیانات پہنچا دیئے اور وہ ان کے پورے احوال کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔“

یہ شک ہے ایک طرف کا اور عظیم فریضہ ہے۔ لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ان کی خوش بختی اور بد بختی کا مسئلہ ہے۔ ان کے ثواب اور عذاب کا مسئلہ ہے۔ پوری انسانیت کے انجام کا مسئلہ ہے۔ اس فریضے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس پیغام کو یا تو لوگوں تک پہنچا جائے گا کہ وہ اسے قبول کر لیں اس کی پیروی کر لیں جس کے نتیجے میں وہ دنیا و آخرت میں فلاح پائیں گے یا ان تک یہ پیغام پہنچے گا تو وہ اسے دور پھینک دیں گے اور دنیا و آخرت دونوں میں بد بختی کا شکار ہوں گے اور یا یہ پیغام ان تک نہ پہنچے گا اور نتیجہ یہ ہو گا کہ لوگوں کے ہاتھ ان کے رب کے خلاف ایک جہت ہاتھ آجائے گی اور ان لوگوں کی اس دنیاوی بد بختی کی ذمہ داری اور ان کی گمراہی کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہوگی جو اس دنیا میں ان تک خدا کا پیغام پہنچانے کے ذمہ ہیں اور وہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے۔

رہے اللہ کے رسول تو انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کر دی۔ انہوں نے اللہ کا پیغام اور امتات لوگوں تک پہنچا دی۔ وہ اپنے رب کے پاس اس حال میں گئے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری طرح ادا کر دی تھیں۔ انہوں نے یہ ذمہ داریاں صرف زبانی تبلیغ کی حد تک ہی پوری نہ کی تھیں بلکہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں عملی شکل دیکر لوگوں کو دکھایا اور وہ رات اور دن اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ان مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرتے رہے جو اس پیغام کی راہ میں حائل تھیں۔ یہ مشکلات چاہے شہادت کی شکل میں تھیں جو لوگوں کے دلوں میں کلک رہے تھے یا گمراہی کی شکل میں تھیں جو لوگوں پر مسلما تھیں یا ایسی قوتوں کی شکل میں تھیں جو عاقبتی قوتیں تھیں اور جو لوگوں کو اس دعوت پر کان دھرنے سے روکتی تھیں اور ان کے دین کیلئے تھنہ بنی ہوئی تھیں۔ خاتم النبیینؐ نے اپنی عملی زندگی میں اسلام کو پوری طرح نافذ کر کے دکھایا اس لئے کہ آپ آخری مبلغ تھے۔ آپ کی رسالت تمام رسالتوں کا اختتام تھی تو آپ نے محض زبانی تبلیغ پر اکتفا نہ کیا۔ آپ نے کھول کر قوت کے زور سے بھی ان مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کیا۔ (حَسْبِيَ لَا يَكُوْنُ فِتْنَةً وَّ يَكُوْنُ الدِّیْنُ لِلّٰہِ) (۱۹۳: ۱۹۴) تاکہ کوئی تھنہ نہ رہے اور دین صرف اللہ کیلئے ہو جائے۔“ اب یہ ہماری ذمہ داری آپ کے بعد ان لوگوں پر آجاتی ہے جو آپ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں۔ زمانے

مگر جیسے انسانوں کی حسلیں مگر زمینیں اور گزرتی رہیں گی۔ حضورؐ کے بعد تبلیغ کا سلسلہ آپ کے مسیحین کی ذمہ داری میں آ گیا ہے اور ان کیلئے اس مشکل اور بھاری ذمہ داری سے بڑی اذیت ہونے کی کوئی مثال نہیں ہے۔ انہوں نے لوگوں پر جھٹ کا تم کرتی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو دنیا کی بدعتیں اور آخرت کی ناکامی سے بچانا ہے۔ یہ فرض اور یہ ذمہ داری صرف تبلیغ کرنے سے ہی ادا کی جاسکتی ہے۔ اور یہ اسی محتاج پر ادا ہو سکتی ہے جس پر اسے رسول خداؐ نے ادا فرمایا۔ اس لئے کہ رسالت وحی ہے اور اہل ایمان بھی وحی ہیں۔ مگر ایمان، غریبیت، نفسانیت اور شہادت اور اعترافات بھی وحی ہیں۔ وہ ظاہری قوتیں بھی اسی صریح معبود ہیں جو لوگوں تک دعوتِ اسلامی کے پہنچنے کی راہ میں حائل ہیں۔ یہ قوتیں مسلمانوں کو ان کے دین کے بارے میں حقے میں ڈال رہی ہیں اور قوت کے بل بوتے پر ان کو مگر لوگ رہی ہیں۔ وحی موقف ہے جو حقہ وحی مشکلات ہیں جو ہمیں۔ لوگ بھی وحی ہیں جو حقے۔

دعوتِ اسلامی وہ فرض ہے جس سے ہم دور گردانی اور انکار نہیں کر سکتے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم تبلیغ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ فرض ادا کریں۔ حق و تقویٰ سے تبلیغ کریں۔ اپنے عمل سے تبلیغ کریں تاکہ یقین اپنے عمل اور کردار کی وجہ سے جتنی بھری تبلیغ ہو اور تبلیغ اور دعوت کی راہیں جو رکاوٹیں حائل ہوں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ یہ بھی تبلیغ کی ایک صورت ہوگی جو لوگ حقے میں پہنچے ہوئے ہوں انہیں راہنہ دیں۔ اگر یہ کام نہ کیا گیا تو کوئی تبلیغ نہ ہوگی اور نہ اونچی فرض ہوگی اور نہ لوگوں پر اللہ کی جہت تمام ہوگی۔

یہ ذمہ داریاں اٹھانے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے ورنہ اس کے بھاری نتائج برآمد ہوں گے۔ تمام دنیا گمراہی میں مبتلا ہوگی۔ وہ اس دنیا میں بدعتی کا شکار ہوگی اور آخرت میں اس کے خلاف اللہ کے ہاں جہت نہ ہوگی اور ان کے ہاتھ جہت آجائے گی۔ گمراہی یہ ذمہ داری ادا نہ کرے گی تو اس کی وجہ سے لوگ نجات نہ پائیں گے۔

کون ہے جو اس پر جو کو بلا کیجے گا؟ یہ کمر توڑ بوجھ ہے اس سے جسم کا ہر جوڑ اور ہر عضو کانپ رہا ہے جو شخص بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ”مسلم“ ہے یا تو وہ اس فرض سے کو ادا کرے گا اور دعوتِ دین کا کام کرے گا ورنہ خود اس دنیا اور آخرت میں اس کیلئے ملاح صحن نہیں ہے۔ جب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلم ہے اور پھر دعوتِ دین کا کام نہیں کرتا اور اپنا فرض ادا نہیں کرتا، ان تمام طریقوں کے مطابق جو دعوتِ دین اور اونچی فرض کیلئے مستون ہیں تو وہ گمراہ اس اسلام کے خلاف شہادت دے رہا ہے جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے۔ اس کی شہادت اسلام کے حق میں نہیں ہے بلکہ اسلام کے خلاف ہے۔ انکار اسے اس لئے اٹھایا گیا ہے کہ وہ اسلام کے حق شہادت دے۔

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ

عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) (۱۴۳:۲) اور اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ (تفسیرات کیلئے دیکھئے موعودؑ عبد الاعلیٰ مودودی کی کتاب شہادت حق (سید قطب))

شہادت حق اور اسلام کے حق میں شہادت کا آغاز یہی ہو گا کہ ایک مسلمان بذاتہ پھر اس کا مگر اور خاندان، پھر اس کی قوم اور اس کے رشتہ دار اس دین کا عملی نمونہ ہوں جس کی وہ دنیا کی دعوت دے رہا ہے۔ اس کے بعد اس کی

یہ شادت ایک قدم نور آگے بڑھے اور ایک ایسی امت پیدا ہوئے امت دعوت کما جائے۔ وہ اپنے گھر 'خانہ' اور رشتہ داری کے حدود میں اسلام اور دعوت اسلامی کو محلی شکل میں پیش کرنے کے بعد شخصی معاملات اور ملک کے سیاسی معاملات کے اندر بھی اس دعوت کے قیام کی ذمہ داری لے۔ اس کے بعد وہ ایسی شادت دے کہ ان رکاوٹوں کو دور کر دے جو اسلام کی راہ میں حائل ہیں 'جو لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں اور اس دعوت کے حوالے سے ان کو حقے میں ڈال رہی ہیں۔ چاہے یہ رکاوٹیں جس قسم کی بھی ہوں۔ اگر کسی سلطان نے اس مضمون میں شادت دی تو پھر وہ صحیح مضمون میں شاد بھی ہو گا اور ظہید بھی ہو گا۔ وہ کوئی دیکر اپنے رب کے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ ہے وہ حقیقی شہید۔

---□□□---

سب سے آخر میں ہم دستِ بخت اللہ کے حضور اس کی درگاہِ عظمت و جلالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ گاہ 'درگاہِ عدل' ہے اور گمراہے علم پرستی ہے۔ اس درگاہ میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سایہ کھن ہوتے ہیں اور اس میں ہر کسی کے ساتھ رحمت اور احسان ہوتا ہے اور یہ سب کچھ اس حضرت انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو کبھی منکر حق کے روپ میں آتا ہے اور کبھی سخت ظالم بھی کرتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے زبورِ علم سے آرمستہ کیا ہے اور اس کی ذات کے اندر بے پناہ قوتیں ودیعت کی ہیں۔ اس کی ذات میں چریت اور خلالت دونوں کی استعداد پیدا کی ہے۔ اگر اس علم کو عقل کے تابع نہ کیا جائے تو اس کے شایگانے نکلتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کا ایک عظیم اختیار دیا ہے اور یہ کہ انسان کے افس اور اس کے اخلاق میں چریت اور قبولِ ایمان کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اللہ کو علم تھا کہ انسان کے پاس علم کا جو عظیم اختیار ہے اس کے مقابلے میں انسان کے اندر قوتِ شہوانیہ اور حیوانیہ بھی موجود ہے۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ افس و آفاق کے اندر جو کثیر استعداد و دلائل و شواہد پائے جاتے ہیں انہیں انسان کی طرہ بشارت نفسانیہ و بائیں اور اس کی کوتاہیاں اور اس کی بخلات انہیں اس کی نظروں سے اوجھل کر دیں۔ انسان کیلئے ان دلائل پر حبِ حقِ غور و فکر کرنا ممکن ہو گا جب اس کے پاس دسویں جیسے جائیں اور اسے بار بار یاد دہانی کرنی پائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چریت کے بیان کے بعد بھی انسان کے ذمے یہ بات نہیں ڈالی کہ وہ اپنے لئے کوئی نظام زندگی بنائے بلکہ اسے نظام زندگی بنا کر دیا اور اس کا فرض یہ قرار دیا کہ وہ اس نظام کو دنیا میں نافذ کرے۔ اس کے بعد اسے پھر اس دنیا میں آزاد چھوڑ دیا۔ انسان خود وجود کے بعد بھی اس کیلئے اس عظیم ملکیت میں ایک وسیع دائرہ کار رہ گیا۔ اسے اجازت دی گئی کہ وہ اس میں جو چاہے حقِ حق ایجادات کرے۔ جو تعلیمات چاہے کرے اور جو ترکیبات چاہے کرے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کیلئے جس طرح اس پر رے کائنات کو سمجھایا ہے اس سے پرچار رانہ کا ذکر اٹھائے۔ اس میں یہ انسان بھی درست فیصلے کرے گا اور کبھی غلط نہیں وہ پہلے گا اور کبھی مر لیا مستحکم پر رواں دواں ہو گا۔

یہاں یہ نکتہ بھی قابلِ غور ہے کہ اللہ کے ہاں انصاف کی کیا اہمیت ہے جسے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر رسول نہ بھیجے جاتے تو لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک جہت ہوتی۔ لیکن اللہ نے رسول بھیجے جو لوگوں کو خوشخبری دیتے تھے اور انہیں دے دے ڈالتے تھے۔ حالانکہ اس کائنات میں اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے بخوبی دلائل موجود تھے اور یہ کائنات سب کے سامنے کتبِ مطروح تھی۔ نیز کس انسانی بھی ایک کھلی کتاب کے طور پر انسان کے سامنے موجود

تھا۔ جس کے اندر کردگار کے وجود پر بے شک و لاگت تھی۔

جن سے اللہ کی وحدانیت کو بھی طرح معلوم کیا جاسکتا تھا۔ جن سے اللہ کی تقدیر 'اللہ کی حیر' اللہ کی قدرت اور اس کے علم کے بارے میں بھی طرح معلوم ہو سکتا تھا۔ نیز فطرت انسانی کے اندر بھی ایک قوی اور حقیقی داعیہ موجود ہوتا ہے جس سے انسان کو اس کائنات کے خالق تک رسائی کا ایک نہایت پختہ شوق ملتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ضرور ہے پھر اس فطرت اور دلائل کو نبی کے درمیان ایک قسم کی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مدبر موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی تھی جو مشاہدات کے ذریعے نتائج اللہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی طرح معلوم تھا کہ انسان کی ان تمام قوتوں پر ضعف طاری ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ قوتیں معطل ہو جاتی ہیں، کبھی یوں ہوتا ہے کہ بعض اثرات ان قوتوں کو بکا ڈر بیچے ہیں۔ کبھی تو ان عقلی قوتوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ کبھی عقل کے فیصلوں میں غلطی واقعہ ہوتی ہے اور عقل پر یقین ہو جاتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس ذہنی سے صاف کر دیا کہ وہ اس کائنات کے دلائل و شواہد ہی سے راہ ہدایت حاصل کر سکیں یا محض نظری دلائل سے اپنی عقل کے قیاس پر راہ حق پائیں 'جب تک ان کے پاس کوئی رسول نہیں آجاتا تا کہ یہ رسالت انسان کی ان تمام طریقوں اور قوتوں کو ان تمام آلودگیوں سے پاک کر دے اور ان عقلی قوتوں کو ان شواہد کے اندر لے آئے جو اللہ کی رسالت نے بھیجے۔ انسان کی یہ تمام نظری قوتیں جب اسلامی منہاج فکر کے اندر مضبوط ہو جاتی ہیں تو ان قوتوں کے ذمے اب صرف یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس رسالت کا اقرار کریں اور اللہ کی بندگی کریں اور رسول کا اتباع کریں۔ یا اگر وہ انکار کر دیں تو پھر ان پر جہنم ہو جائے اور قیامت کے دن سزا کی مستوجب ہو جائیں۔

پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ وہ ان کی کس قدر دیکھ بھال کرتا ہے اور ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ ان کو کس قدر کرم اور عطا کرتا ہے۔ اس کے باوجود کہ اسے علم ہے کہ انسان غطا اور نقص کا پتلا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس جہان کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسے علیحدہ فی اراض دکھاتا ہے۔ حالانکہ یہ کائنات اس کی نسبت سے بہت ہی بڑی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے کہ اگر ایک ذرہ بھی اس کی اس عظیم کائنات میں ہے تو وہ ضائع نہیں ہو سکتا۔

اللہ کی رحمت 'اس کا فضل' اس کا احسان اور اس کی نظر کرم انسان کو محض اس کی فطرت اور اس کی عقل کے حوالے ہی نہیں کرتی 'اس لئے کہ فطرت کبھی بگڑ جاتی ہے' عقل کبھی دھب جاتی ہے اور گمراہ ہو جاتی ہے۔ اسی صورت میں اللہ اپنے فضل و کرم سے رسولوں کا ایک طویل سلسلہ شروع فرماتے ہیں۔ لیکن یہ حضرت انسان ان کی بھی محاذِ حرب کرنا ہے اور ان کے ساتھ دشمنی پر اتر آتا ہے۔ گمراہ ہوتا ہے اور رسولوں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ اس کو اس کی ان عظیم تعلیموں اور کوتاہیوں پر نہیں بھڑکتے اور اللہ تعالیٰ اپنی داد و بدل اور برد و احسان جاری رکھتے ہیں۔ رسولوں کے ذریعے جہنم تمام کر کے اللہ تعالیٰ اپنا احسان بند نہیں کرتے۔ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اس وقت سزا دیتے ہیں جب اس کے رسول بھی طرح ان تک بیگناہ پہنچا دیتے ہیں۔ پھر وہ اعراض کرتا ہے۔ فکر کرتا ہے۔ کافر مرنے کے اور بروقت توبہ نہیں کرنا شروع نہیں کرتا۔

جب زمانہ ہے کہ یہ انسان اب یہ زعم کرنے لگا ہے کہ اسے رب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ

کے فضل و کرم اور اس کی رحمت و احسان سے مستحق سمجھتا ہے۔ وہ اللہ کی ہدایت اس کے کلام زندگی اور اس کی راہنمائی سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ وہ اس قوت کے ثمر ہوتے پر بے نیاز ہو گیا ہے جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس قوت کے ثمر ہوتے پر وہ راہ ہدایت نہیں پاسکتا۔ جب تک یہ قوت (مصل) اپنی مناجات نگر سے سچ نہ ہو جائے۔ اللہ نے تو اسے سزا دینے کا فیصلہ تب کیا ہے کہ رسول آئیں اور تبلیغ کریں اور وہ ان کا انکار کرے۔ اللہ کے نزدیک تو مصل کی مثال اس بچے کی ہے جو اپنے اندر قدرے قوت محسوس کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کا نگران اسے اس کی مرضی پر پھردے اور وہ ہاتھ سمجھنے لے تاکہ وہ خود کفیل ہو کر پلے۔ مگر جو نئی نگران ہاتھ اٹھاتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ اس خود سرانمان سے تو یہ بچہ زیادہ بڑھتا ہے اس لئے کہ وہ نظریات کے دوائی کو بیک کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے سارا دینے والا ہاتھ ہٹ جائے اور وہ خود اپنی قوتوں کے ثمر ہوتے پر پلے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس گمراہ حقد سے زیادہ بچہ راہ پر ہے۔ یہ اپنی پوشیدہ قوتوں کو کام میں لاتا ہے۔ وہ اپنی ان قوتوں کو بڑھاتا ہے جو بڑھ سکتی ہیں۔ وہ اپنے اعصاب کو مشق کرتا ہے تاکہ وہ اس مشق سے قوت حاصل کرے۔ لیکن آج کا انسان جو دست قدرت سے اپنے آپ کو چھڑاتا ہے۔ جو اللہ کی راہنمائی سے من موڑتا ہے اسے ابھی طرح معلوم ہے کہ اس کے وجود کے اندر وحیت کردہ تمام قوتیں (جو قوتیں اس کے اندر دست قدرت نے رکھی ہیں) اسے اللہ کی دھجیری سے مستحق قرار دینے سے بے نیاز نہیں کر سکتیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان قوتوں کے باوجود اسے راہی ہدایت کی ضرورت ہے۔ مختصر یہ کہ انسان کی تمام قوتیں رسالت کی مدد سے مضبوط ہوتی ہیں۔ اسی سے وہ راہ مستقیم اور راہ ہدایت پاتی ہیں۔ لیکن اگر انسان رسالت الہیہ سے بے نیاز ہو جائے اور اس کی ہدایت سے من موڑے تو اس کی یہ قوتیں گمراہ ہو جاتی ہیں ان کے اندر عقل واقع ہو جاتا ہے اور وہ اضطراب کا شکار ہو جاتی ہیں۔

اگر ہم اسے فریب کاری اور مطلقہ تجویز نہ کہیں تو یہ امر قطعی اور گمراہی ضرور ہے کہ انسان یہ سوچنے لگے کہ بڑے دماغ بغیر تبلیغ اور رسالت کے بھی ان نتائج تک پہنچ سکتے ہیں جن تک رسالت کی راہنمائی میں پہنچا جاسکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسالت کی تعلیمات سے مصل ایک متنبہ انداز اختیار کر لیتی ہے۔ اس کا نقطہ نظر یک ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر جزئیات مسائل کے اختلاف و تضاد میں وہ غلطی کرتی ہے تو اس کی غلطی اس طرح ہوگی جس طرح وہ گمراہی غلطی کرتی ہے جسے طے نہ کیا ہو اس کے بعد مصل اپنے ماحول اور ماحول کے اندر رہنا چاہنے والے موثرات سے متاثر ہوتی ہے۔ نیز اس کے کل پر تے بھی ماحول سے متاثر ہوتے ہیں لیکن اس غلطی کی تصحیح ممکن ہے۔ ہاں جس گمراہی کو صحیح قائم کے ساتھ ملا دینے کا وہ خود ہی قائم تائے گی جس پر اس کی سونیاں برابر ہوں گی۔ وہ متنبہ نہ ہوں گی۔

سوال یہ ہے کہ آخر اس پر کیا دلیل ہے کہ مصل رسالت کی راہنمائی کے بغیر حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی؟ اس کا جواب انسانی تدریج دہی ہے اس لئے کہ پوری انسانی تدریج میں کوئی ایک حقد آدمی بھی نہیں ملتا جو اس مقام ہدایت تک پہنچ گیا ہو جہاں رسالت کی راہنمائی میں ایک اوسط درجے کا حقد آدمی پہنچتا ہے۔ نہ اعتدالی نظریات و تصورات کے میدان میں اور نہ ہی انتظامی تقیبات کے میدان میں اور نہ ہی موزوں کلام حیات کی تشکیل کے میدان میں اور نہ ہی قانون سازی کے میدان میں۔

الفاظوں اور اوسط کے دماغ درحقیقت مسکڑے ہوئے دماغ تھے۔ یکے کا جانا ہے کہ اوسط پوری انسانی تدریج میں ایک معجم دماغ کا مالک تھا۔ لیکن وہ اللہ کی رسالت اور ہدایت سے محروم تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے غلطی کی

جو قریف کرتا ہے، جس طرح اس نے خود یہ قریف کی ہے تو اس کے تصور قریفہ اور ایک عام آدمی کے تصور اللہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے جو رسالت پر ایمان رکھتا ہے اور کسی نئی کامانہ والا ہے۔

مصر قدیم میں اثنائون ایک ایسا فلسفی ہے جو عقیدہ توحید تک پہنچا ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے عقیدہ توحید سے متاثر نہیں ہوا تو بھی اس کے عقیدہ توحید اور ایک عام مسلمان کے عقیدہ توحید کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اثنائون کے عقیدہ توحید کے اندر بڑے بڑے تھک ہیں اور ان کو قصوں اور کہانیوں سے بھرا گیا ہے۔ حضور اکرم ﷺ کے پروردہ عام لوگوں کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ ان کے تصور قریفہ تک انسانی تاریخ کے بڑے بڑے فلسفی نہیں پہنچ سکے۔ خصوصاً وہ فلسفی جن تک کوئی آسمانی رسالت نہیں پہنچی۔

زندگی کے ابتدائی تصور اللہ زندگی کے اصولوں، اس کی حکیم اور اس کیسے قانون سازی کے میدان میں بھی ہمیں کوئی انسانی حکم نہیں ملتا جس کے اندر اس قدر ہم آہنگی توازن، بلندی اور ترقی پائی جاتی ہو جس قدر اسلامی حکم زندگی میں پائی جاتی ہے۔ اسلامی حکم زندگی نے تاریخ میں جب بھی کوئی معاشرہ پیدا کیا ہے اس کی مثال چاری تاریخ انسانی کے اندر نہیں ملتی اور نہ آئندہ اسلامی حکم کے خفا کے سوا کوئی اور حکم ایسا معاشرہ وجود میں لاسکتا ہے۔ فرض اسلامی حکم اس قدر حوازن، اس قدر ہم آہنگ اور زندگی کیلئے اس قدر سل اور قابل عمل ہے جس کی مثال کسی اور حکم میں نہیں ہے۔

کسی حکم قانون کا تجزیہ صرف اس کی ترتیبات اور خصوصیات، وہی ترتیبات کو دیکھ کر نہیں کیا جاتا اس لئے کہ مادی ترتیبات تو سائنس اور ہم کی ترقی پر موقوف ہوتی ہیں۔ جس قدر یہ مادی علوم ترقی کریں گے اسی قدر مادی ترتیبات سامنے آئیں گی اس لئے کہ مادی ترتیبات کا درود مادی وسائل پر ہے۔ لیکن قائلہ حیات کے کسی موڈ پر اسے جو توازن اور زندگی کے تمام اجزاء کے اندر محسوس ہم آہنگی، زندگی کے ساز و سامان اور اس کے اوضاع و احوال کے اندر ہم آہنگی اور اس ہم آہنگی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا سکون و اطمینان جس کے اندر تمام انسانی قوتوں کو مکمل آزادی ہو اور وہ ہر پہلو سے چوری آزادی اور سکون کے ساتھ کام کر سکیں یہ معیار صرف اس مختصر عرصے میں حاصل ہوا جو اسی حکم زندگی نے اس دنیا میں ایک رسالت کی تعلیمات کے زیر اثر عمل دیکھا۔ اسلامی رسالت کی روشنی کے بغیر دنیا کی حویلی تاریخ میں کوئی شے یہ معیار پیش نہیں کر سکتی۔ انسانی تاریخ نگہ کسی بھی دور میں۔ زندگی کے اندر انفرادی اور اس کے اندر ہمہ گیر عدم توازن ہمیشہ ان تمام نظموں کی خصوصیت رہی ہے جو اسلام کے سامنے سے دور رہے ہیں۔ اگرچہ ان معاشروں کے بعض پہلو ندرت ہی چند انظر آئیں، اگرچہ ان معاشروں کے بعض پہلو غابر اور نمایاں نظر آئیں۔ یہ درست ہے کہ باقی معاشروں کے بعض پہلو چمکدار ہوتے ہیں اور روشن نظر آتے ہیں لیکن بعض دوسرے پہلو ندرت ہی تاریک اور کم شدہ ہوتے ہیں اور بعض پہلو بعض دوسرے ندرت ہی اہم پہلوؤں کے متزلزل کی تہ پر ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اندریت کی بنیاد ان نظموں میں ڈھونڈا دل رہتی ہے، جبران رہتی ہے اور آخر کار بد نصیبی کا شکار ہوتی ہے اور فرق ہو جاتی ہے۔

---○●○---

یہاں اگر مناسب ہے کہ ہم رک جائیں۔ ظلال القرآن کی مناسبت سے اس آیت پر اسی قدر توجہ کافی ہے۔ اور اللہ

کایہ قربان۔ (رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّمَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَىٰ اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) (۱۶۵: ۴)
 ”یہ سارے رسول خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد
 لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی جت نہ رہے۔ نصیحت واضح ہے اور اس آیت میں نصیحت گہری اور قوی
 پہلیات اور اشارات ہیں۔

لَکِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَاۤ اَنْزَلَ اِلَيْکَ اَنْزَلَهُ یَعْلَمُہٗ ۚ وَ الْمَلٰٓئِکَۃُ
 یَشْهَدُوْنَ ۚ وَ کَفٰی بِاِلٰہِہٖ شَہِیْدًا ۝

”لوگ نہیں مانتے تو نہ۔ میں مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی! ”جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے
 نازل کیا ہے اور اس پر حاکم بھی گواہ ہیں“ اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا باطل کلامیت کرتا ہے۔“
 اہل کتاب اس آخری رسالت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ رسالت اللہ کی سنت کے عین مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ
 خوشخبری دیتا ہے اور ڈرانے والے رسول کو بھیجتے رہتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دیں اور تاکہ لوگوں کے پاس
 قیامت کے دن کوئی جت نہ رہے اور یہ کہ اہل کتاب حضرت محمدؐ سے قبل کے قوم رسل کو ملتے ہیں اور یودی بھی
 حضرت عیسیٰؑ سے قبل کے قوم رسول کو ملتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰؑ سے پہلے کے قوم رسول کو
 ملتے ہیں۔ اگر باوجود ان حقائق کے یہ لوگ مان کر نہیں دیتے تو نہ سہی۔ (مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی! جو کچھ اس
 نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے اور اس پر حاکم بھی گواہ ہیں اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا باطل کلامیت کرتا ہے۔)
 اس آیت میں قرآن کی سچائی پر اللہ کی گواہی ہے۔ اللہ کے بعد فرشتوں کی گواہی ہے اور ان فرشتوں میں وہ بھی
 شامل ہیں جنہوں نے اس قرآن کو رسول مکریمؐ پر اتارا۔ ان دو گواہیوں سے وہ دعویٰ سناٹا ہو جاتا ہے جو اہل کتاب
 کرتے ہیں۔ اگر اللہ گواہی دیتا ہے تو ان لوگوں کے انکار کی حیثیت ہی کی رہ جاتی ہے۔ اگر فرشتے گواہی دیتے تو ان کا انکار
 معنی دلدرد۔ جبکہ اللہ کی شہادت ہی کلامیت کرتی ہے۔ اس شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کو مکمل دیدہ کیونکہ
 یودی انکار حق کے ساتھ ساتھ رات دن سازشوں اور ریشہ داندوں میں بھی مصروف تھے۔
 نیز اس شہادت کی وجہ سے اہل اسلام کو الہامین دلائل بھی مطلوب ہے تاکہ وہ اپنے موقف پر بھیجی طرح جم جائیں۔
 یہ یقین دہانی انہیں اس دور میں کی گئی جب وہ عہد میں داخلہ تھے۔ اس دور میں عہد کے یودیوں نے اسلام اور اہل
 اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کا ایک خوفناک پروگرام چلا دیا اور وہ مختلف طریقوں سے اسرائیلی سے اسلام کو شکم کرنے کے
 روپے تھے۔ اور قرآن کریم نے بھی اس دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں اس کا بھرپور جواب دیا۔

---o o o---

یہاں اگر اب مکررین جن کو ایک تصدیق آمیز دھمکی دی جاتی ہے۔ اور اللہ اور فرشتوں کی شہادت کے بعد اب دھمکی
 ہی ان کے خلاف مناسب انداز ہے اس لئے کہ اس شہادت کے باوجود لوگ جٹ دھرمی اور رد و دانی میں مبتلا تھے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا
 ضَلًّا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ
 وَلَا يَهْدِيهِمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَ
 كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

”جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں وہ جتنے تکرائی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے کفر و بیعت کا طریقہ اختیار کیا اور علم و حکم پر اتر آئے اللہ ان کو ہلکے معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کیلئے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔“

یہ توصیف اور یہ فیصلے ’بادیہ داس کے کہ یہ عالم ہیں ان کا اطلاق سب سے پہلے یہودیوں پر ہوتا ہے ’اور دین اسلام اور اس کے پیروکاران کے ساتھ یہ موقف ان کا رہا ہے۔ بلکہ یہودیوں نے ہر بے دین کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا۔ یہ یہودی وہ ہیں جو آغا اسلام کے وقت حدیث میں موجود تھے یا وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود تھے۔ یا ان کے بعد آج تک وہ بھی موجود رہے ہیں یا وہ جو آج ہمارے دور میں موجود ہیں ’ان میں سے شاندار اور ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دل اسلام کیلئے کھول دیے تھے اور ہدایت سے سرفراز ہوئے۔

یہ یہودی ہیں یا وہ لوگ ہوں ’جن پر بھی مفت کفر اور دین اسلام کی راہ روکنے کی صفت کا اطلاق ہوتا ہے وہ جتنا گمراہ ہو گئے ہیں اور راہ حق سے بہت دور نکل گئے ہیں ’انہوں نے اس راہ کو ہٹا دیا جس کی طرف اللہ نے ان کی رہنمائی کی تھی اور انہوں نے وہ راستہ ترک کر دیا جو زندگی کا راہ مستقیم تھا۔ وہ فکری ’تصوراتی اور اعتقادی لحاظ سے گمراہ ہو گئے۔ وہ اپنے طرز عمل ’اپنے معاشرے اور اپنے الفاظ کے لحاظ سے گمراہ ہو گئے۔ وہ دنیا میں بھی گمراہ ہو گئے اور آخرت میں بھی گمراہ ہو گئے۔ وہ اس قدر دور پہلے گئے کہ ان کی دماغی کی کوئی امید نہیں رہی ہے۔ (ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا) (۴: ۱۶۷) (وہ راہ حق سے بہت ہی دور نکل گئے ہیں۔)

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا) (۴: ۱۶۸) ”جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کرنے لگے۔“ کفر بذاتِ خود ظلم ہے۔ یہ حق کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ نفس انسانی کے ساتھ ظلم ہے اور تمام لوگوں کے ساتھ ظلم ہے۔ قرآن کریم بعض اوقات کفر پر ظلم کا اطلاق بھی کرتا ہے۔ مثلاً (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) ”بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔“ اور دوسری جگہ ہے۔ (وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ”جو اللہ کے نازل کردہ

قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ عالم ہیں۔“ اس آیت سے پہلی آیت میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ دیا گیا تھا کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ (اس کے بارے میں تفصیلی بحث اس پارے کی سورہ مائدہ میں ہوگی۔) ان لوگوں نے صرف شرک کے علم ہی کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ انہوں نے اللہ کی راہ روکنے کا ارتکاب بھی کیا۔ اس طرح گویا یہ لوگ کفر میں بہت ہی دور نکل گئے یا ظلم میں حدوں سے نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کیلئے اخروی سزا بھی مقرر فرما دیتے ہیں۔

(اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِیْدًا (۱۶۷) اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ یَكُنِ اللّٰهُ لِیَغْفِرْ لَھُمْ وَلَا لَیْھِدِیْھُمْ طَرِیْقًا (۱۶۸) اِلَّا طَرِیْقَ جَھَنَّمَ خَلِیْدِیْنَ فِیْھَا اَبَدًا وَكَانَ ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ یَسِیْرًا (۱۶۹)

”جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کیلئے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔“

اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو کھٹ دے، بلکہ وہ بہت ہی دور نکل گئے ہیں اور انہوں نے اپنے لوہے خود رحمت و مغفرت کے دروازے بند کر لیے ہیں۔ اب اللہ کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ جہنم کی راہ کے سوا انہیں کسی اور راستے کی طرف راہنمائی کرے۔ اس لئے کہ انہوں نے خود اپنے لئے چارہ راستے کے تمام راستے بند کر لیے ہیں اور انہوں نے ان تمام راستوں میں رکاوٹیں خود قائم کر لی ہیں اور صرف اپنے لئے جہنم کی راہ کھلی رکھی ہے۔ اور جہنم کی راہ پر بھی وہ بہت دور نکل گئے ہیں اور اس راہ کے لب و داغی سرخسے ہو گئے ہیں۔ یہ وہی پر پٹے رہیں گے اس لئے کہ انہوں نے کفر، ظلم اور اللہ کی راہ کو روکنے کو اپنا مستقل مشغلہ بنا رکھا ہے اور ان سے اب صرف یہی توقع ہے کہ یہ لوگ صرف اسی راستے پر آگے جائیں گے۔

(وَكَانَ ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ یَسِیْرًا (۱۶۹: ۴) ”اور اللہ کیلئے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔“ وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے۔ اُس کے لئے اور اس کے بندوں میں سے کسی کے درمیان کو نسب ہے اور نہ رشتہ دہری ہے۔ اس کے لئے سب کو سزا دینا بہت ہی آسان ہے۔ کسی بندے کے پاس اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی قوت ہے اور نہ کوئی حیرت جس کے ذریعہ وہ اللہ کیلئے کوئی مشکلات پیدا کر سکے۔

یہودی بھی عیسائی کی طرح یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے۔ (لٰكِنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِنْ اٰمَنَّا مُعَذِّوۡنًا) ”میں آگ نہیں چھوئے گی مگر چھو گئے پتے دن“ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم

اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی اور ہر کسی کو اپنے مقام پر کھڑا کر دیا کہ سب بندے ہیں مگر انہوں نے اچھے کام کئے تو اس پر انہیں ثواب ملے گا اور اگر انہوں نے برے کام کئے تو ان پر عذاب ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

---o o o---

ان قصص کے بعد یہاں اگر پوری انسانیت کو دعوت عام دی جاتی ہے کہ یہ رسول تمہارے پاس ایک پہلے آیا ہے۔ اگر اس پر کوئی ایمان لے لے گا تو یہ خدا سے ایک قسم کی بھلائی ہوگی اور جو شخص کفر اختیار کرے گا تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ وہ تو سب سے مستحق ہے۔ اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے 'اسی کیلئے ہے۔ وہ ہر جگہ کو جانتا ہے اور تمام معاملات کو اپنے علم اور حکمت کے مطابق چلاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا
خَيْرًا لَكُمْ وَلَنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

لوگو! یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے 'ایمان لے آؤ' تمہارے ہی لئے بہتر ہے اور نیکو کار کرتے ہو تو جانو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اس دعوت عام سے پہلے 'اس کتاب کی قسم' انہوں نے کہا کہ اللہ کی قدرت اور ان کے معجزات اور ان کی کائناتیں جدا کائناتوں کا ذکر کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ بیش بہا رحمت و رحم رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہی سُن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 'عظیم بی' اور ان کے بھتیجے دہندہ تھے۔ نیز اس دعوت عام سے قبل اللہ تعالیٰ نے رسالت کی حقیقت بھی بیان کر دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ رسالت کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ ان مقاصد کیلئے رسولوں کا بھیجا ضروری تھا اور یہ بھی ضروری تھا کہ سب سے آخر میں حضرت محمدؐ کو بھیجا جائے اس لئے کہ یہ آخری نبی تمام جہانوں کیلئے ہے۔ آپ کی دعوت کلمۃ اللہ ہے جبکہ آپ سے قبل بننے والے رسول آئے تھے وہ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ لیکن جب متعدد رسالت کا خلاصہ ملے ہوا ضروری تھا کہ خاتم النبیین تمام دنیا کیلئے پیغام لائے والے ہوں۔ (فَلَمَّا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ) (۱۶۵: ۴) "تاکہ رسولوں کے مبعوث کرنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف جھٹ نہ رہے۔" اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام نہ ہوتی تو اس کا مطلق پوری دنیا کے لوگوں پر نہ ہوتا تو آپ کے بعد جو لوگ اور جو اقوام آئیں 'قیامت تک کیلئے ان پر جنت تمام نہ ہوتی بلکہ ان کے ہاتھ اللہ کے خلاف یہ جنت آجائی کہ ان تک تو کوئی رسول سرے سے بھیجا ہی نہیں گیا۔ اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں اور تمام زمانوں کیلئے عام کر کے اور آخری رسالت قرار دے

کہ اس جہت کو تسلیم کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہ ہو گا یا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہ ہو گا اللہ تعالیٰ کی مفت عدل و انصاف کے خلاف ہو گا۔ کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجے کے بغیر لوگوں کو جزا و سزا دے۔ یہ بات ناقابل انکار ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نبی اور رسول کی رسالت رسالت عامہ نہ تھی اس لئے رسالت عامہ کی ضرورت تھی۔ یہ رسالت عامہ اللہ کی مفت عدل اور لوگوں کے ساتھ اس کی رحمت کا مظاہرہ اور اللہ کی یہ بات سچ تھی کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اس دنیا میں بھی رحمت تھے اور آخرت میں بھی رحمت ہو رہے۔ جیسا کہ اس آیت کے ضمنوں سے معلوم ہوتا ہے۔

درس نمبر ۴ ایک نظر میں

اس سبق میں تھل کتاب میں سے نصاریٰ کے ساتھ ایک راز دکھایا گیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے سبق میں یودیوں کو لایا گیا تھا۔ ہر حالت روئے سخن دونوں فرقوں کی طرف ہے جو کچھ اور مریم کے بارے میں افراط و تفریط میں جھکتا ہے۔

اس سے پہلے سبق میں قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی جانب سے یودیوں کی خلاف ورزی کا جواب دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چڑھانے کے بارے میں صحیح صورت حال بیان کی تھی۔ یودیوں 'لنگے' اقوال و عقائد اور ان کی ہٹ دھرمی کے مقابلے میں سچائی کی برتری کی بحث کی گئی تھی۔

اس سبق میں بھی موضوع سخن سچائی ہے اور روئے سخن خود نصاریٰ کی طرف ہے کہ وہ خود بھی حضرت مسیح کے بارے میں غلو سے کام لیتے ہیں اور یہ کہ بعض اقوام کے اندر ضراریت کے سارے عقائد کے ساتھ ساتھ بت پرستی بھی لنگے نظریات کا جڑ دین گئی تھی۔ جس وقت ان اقوام نے عیسائیت کو قبول کیا اور مغبوط تعلقات قائم ہو گئے تو عموماً یونانی دیوتاؤں کی صورت اور رومی قصے اور کہانیاں اور قدیم مصریوں کی تہذیب پرستی اور ہندوؤں کی بت پرستی وغیرہ ان کے عقائد میں داخل ہو گئے۔

قرآن کریم جن وقت نازل ہوا اس وقت تھل کتاب کے عقائد میں بے حد تحریکات ہو گئی تھیں۔ لنگے عقائد کے اندر جو دیوتاؤں کی تہذیب داخل ہو گئی تھی قرآن کریم نے ان کا بھٹکانا اور ان کے تمام مخرف عقائد کی نشاندہی کی۔ اسی طرح دین ابراہیم علیہ السلام پر جو لوگ قائم تھے اور جو اپنے آپ کو دین طیف پر لکھتے تھے ان کے عقائد کے اندر بھی گمراہی اُتر چکی تھی اور ان کے عقائد میں بھی تھیں کہانیاں اور جاہلیت کے باطل طور طریقے داخل ہو گئے تھے۔ یہ لوگ بھی جبراً و غریباً اس میں موجود تھے۔

اسلام اس لئے آیا کہ تمام انسانوں کیلئے ان کے اللہ کے بارے میں لنگے عقائد درست کر دے اور انسانوں کو ہر قسم کے انحراف اور غلطی سے نجات دلائے۔ عقائد کے اندر ہر قسم کے غلو اور افراط و تفریط کو ختم کر دے اور ہر انسانی کو سیدھی راہ پر چل دے۔ اسی طرح اسلام نے ارسطو کے تصور توحید میں اصلاح کی جو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یونان میں پیش کیا تھا۔ اسی طرح اسکندریہ میں افلاطون نے ولادت مسیح کے بعد جو افکار پیش کئے ان میں بھی اصلاح کی۔ نیز ان دونوں کے بعد ایشیائے کے میدان میں جو افکار بھی قائم نہ ہو سکے وہ انہوں نے پیش کئے وہ سب کے سب گمراہی اور غلط فہمی کی واضح مثال تھیں۔ یہ انسانی عقل کا حجب تھا اور یہ تمام افکار اس بات کے محتاج تھے کہ اللہ کی جانب سے ارسال کردہ پیغام ان کی راہنمائی کرے اور ان کو گمراہی اور غلو کو گمراہی سے نکالے۔

یہاں جو مسئلہ پیش کیا جاتا ہے وہ تثلیث کا مسئلہ ہے جس میں عیسائیوں نے یہ کہانی گھڑی تھی کہ حضرت مسیح خدا

کے بیٹے ہیں، اس خدا عقیدے کی تردید کر کے درست اور سیدھے طریقے سے عقیدہ توحید کو سمجھا دیا گیا۔

جس وقت اسلام آیا اس وقت یہاں کیوں کے مختلف فرقوں کے درمیان جو عقیدہ رائج تھا وہ یہ تھا کہ اللہ الائمہ ثلاثہ کے اندر ایک ہے۔ باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ان تینوں میں سے کبھی مینا تھا۔ اس کے بعد کبھی کے بارے میں ان کے مذاہب و مذاہب فکر مختلف تھے۔ آیا وہ لاہوتی طبیعت رکھتے تھے یا فاضل طبیعت کے مالک تھے یا دونوں کا استخراج تھے۔ پھر ان کی اپنی حیثیت بالکلیہ طبعی کے باوجود ایک تھی یا مختلف حیثیات تھیں یا یہ کہ باپ کی طرح قدیم تھے یا نہیں و غیرہ و غیرہ۔ اس اختلافی مذاہب فکر کے درمیان پھر تصادم بھی ہوتے رہے اور ایک دوسرے پر سخت مظالم بھی کئے گئے۔ (اس کی تفصیلات اس سورہ میں تحریر آیت کے وقت دی جائیں گی۔) تاریخی حقیقتات اس بات کی مشہور ہیں کہ عقیدہ تثلیث عقیدہ انبیت کتب عقیدہ الوہیت مریم اور تثلیث کی متعدد دھڑوں میں مریم کی شمولیت و غیرہ پر کرم عقائد ابتدائی مسیحیت کا حصہ نہ تھے۔ یہ عقائد تاریخ کے مختلف ادوار میں مسیحیت میں داخل ہوتے رہے ہیں اور مختلف بات پرست اقوام فرج در فرج مسیحیت میں داخل ہوتی رہیں اور بت پرستی ساتھ لاتی رہیں اس لئے کہ قبول جبریت کے ساتھ ان کی نظریاتی تطبیق ہو سکی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تثلیث مصر کے بعض قدیم مذاہب سے لے گئی ہے مثلاً ان میں "اوزوریس" اپن لیس اور "حورس" اور ان مذاہب میں دوسری متعدد تفصیلات اس عقیدے کا ماخذ ہیں۔

نصاری میں بھی عقیدہ توحید کے حامل فرقے ہمیشہ رہے ہیں اور پوری تاریخ مسیحیت میں ان موجدین پر سخت مظالم ہوتے رہے ہیں۔ خصوصاً رومی کلیسیا کی طرف سے اور ان لوگوں نے جیسا کہ پیش اہل توحید کا شیوہ رہا ہے، ان مظالم کا بے بکری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یہ مظالم پچھلی صدی عیسوی تک مختلف سوسائٹیوں کی طرف سے ہوتے رہے جو حکومت کی حامی تھیں۔ ان موجدین پر جو مقام و حصہ گئے ان میں قتل عام، جلا وطنی اور تمام دوسرے مظالم شامل تھے۔

آج تک نصاریٰ کے کھلم کھلوگوں کے ذہنوں میں عقیدہ تثلیث کے بارے میں ایک شدید غلبان موجود ہے۔ اور دل کینہ اسے مختلف طریقوں سے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں اور ان کا آخری حربہ یہ ہے کہ یہ لوگ اسے کچھ از محمولات قرار دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا کبھی اس وقت ہو گا جب زمین و آسمان کے تمام راز کھول دیئے جائیں گے۔

رسالہ "اسول وقوع" کے مدیر مسٹر پیٹر جو عقیدہ تثلیث کے شائقین میں سے ممتاز شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ "ہم نے اپنی اصل کی حدود کی حد تک اس کو یوں ہی سمجھا ہے اور امید ہے کہ مستقبل میں ہم اس عقیدے کو کبھی طرح سمجھ سکیں گے جب اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔" (دیکھئے۔ نصرانیت پہ ملاحظہ، ابو زہرہ)۔

درس نمبر ۴ تشریح آیات

۱۷۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۱۷۵

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْفَهُمَا إِلَى
مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ ادْنِثْهُمَا
خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ لَهُ مَا
فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۚ

”اے اہل کتاب! اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے سوا کوئی نہ تھا کہ اللہ کا ایک فریاد تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور ایک روح بھی اللہ کی طرف سے (جس نے مریم کے رحم میں بچہ کی شکل اختیار کی) پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کو کہ تمہیں ہیں۔ ہاں آج وہ ایسے ہی لگے بھرے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے۔ وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کائنات و خبر گیری کیلئے بس وہ کافی ہے۔“

فصلوں کا عقیدہ تثلیث غلطی اللہ تعالیٰ سے تجاوز اور حق سے روگردانی ہے اس لئے اہل کتاب کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں وہی کچھ کہیں جو حق ہو مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے یا یہ کہ وہ تمہیں میں سے ایک ہے۔ ان کے پاس تفریق تثلیث عقیدہ اور ان کے اندر ان کے فکری دائرہ چمکانے کے مواقع ملتا رہا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے کی نسبت کر کے انسان کی فطری ناچندیدگی کی وجہ سے اور دور دورہ کی عقلیت پسندی کی وجہ سے وہ اس دہشت کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ اس بیٹے کی ولادت اس طرح نہیں ہوئی جس طرح عام بشر کی ولادت ہوتی ہے بلکہ اس کی

حقیقت اس طرح ہے جس طرح باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے اور جن میں سے ایک کی تشریح وہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح ایک کی تفسیر ملتا ہوتی ہے۔ اگرچہ کاج تک وہ ان کا قابل فہم اور متباد تصورات کو انسانی فہم اور ادراک کے اندر داخل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آخر کار انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے ہیں اور ان کی حقیقت کا ادراک اس وقت ہو گا جب اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔

اللہ کی ذات شرکت اور مشابہت سے پاک ہے اور یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کی ذات اپنی مخلوق سے مجیدہ ذات ہو۔ خالق اور مخلوق کے درمیان بدلتی اور بالک اور ملوک کے درمیان ٹھیکہ کی ایک قابل فہم تصور ہے جس کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے۔

(إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

(۱۷۱:۴) ”اللہ تو جس ایک ہی خدا ہے۔ وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین و آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں۔“

اگر لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ پیدا ہو چکا عجیب لگتا ہے اور وہ اس دنیا میں راستہ دین ہو چکا دیکھتے ہیں اس کے خلاف لگتا ہے تو یہ جب اس لئے ہوتا ہے کہ یہ واقعہ معروف اور معاد طریقہ کار سے ذرا ہٹ کر ہے۔ لیکن وہ کہ جس چیز کو رو دیکھتے ہیں وہ بھی پوری حقیقت نہیں ہے اور ان کے سامنے یہ نکات ہیں تو انہیں کے مطابق جملہ رتبے ہے اللہ کی پوری صفت ان کے اندر محدود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان سنتوں اور قوانین کا خالق ہے۔ وہ ان کو دہراتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف بھی کر سکتا ہے۔ اس کی حیثیت پر کوئی حد اور قید مائد نہیں ہے۔

(إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْفَحَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ

مِنْهُ (۱۷۱:۴) مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور ایک روح حق اللہ کی طرف سے (جس نے مریم کے رحم میں بچہ کی شکل اختیار کی)۔

تقریباً یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور انکی پوزیشن اور دوسرے رسولوں کی پوزیشن میں کچھ فرق و امتیاز نہیں ہے۔ وہ وہی حیثیت رکھتے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے اور وہی برگزیدہ و گروہ اور ممتاز بن برائے شعب رسالت میں سے ایک ہیں جو انسانی تاریخ کے طویل ترین دور میں دو کا فوٹا سمجھتے ہوئے رہے ہیں۔

(وَكَلِمَتُهُ أَلْفَحَا إِلَى مَرْيَمَ (۱۷۱:۴) ”ایک فرمان تھا جو مریم کی طرف بھیجا“ اس کی قریب اعظم تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو براہ راست اپنے فرمان سے پیدا کیا۔ اس نکتہ پر ہم اور فرمان کے لئے قرآن کن لکھن کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے مریم کی طرف یہ حکم بھیجا کہ اس کے بطن میں حضرت عیسیٰ

بیٹے کی تخلیق ہو گئی اور یہ کسی باپ کے طبقے کے بغیر ہوئی۔ یعنی اس طرح نہ ہوئی جس طرح انسان کی عموماً زندگی کی رو میں سے ہوتے ہیں اور اللہ کا یہ فرمان اور یہ کلمہ وہ ہے جو ہر جگہ کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ اس نے یہ کوئی جہان بگڑ بات نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی مریم میں اپنے رحم اور روح سے پیدا کر دیں۔ (وَرُوحٌ مِنْهُ) ”وہ اللہ کی طرف سے ایک روح تھی۔“

تمام کتب سادہ کے ماننے والے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور بنانے کے بعد اس میں روح پھونکی۔ اس طرح وہ انسان کی فعل اختیار کر گئے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

(إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ (۷۱) فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ

فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا اِلَیْهِ سٰجِدٰٓیْنَ) (۷۲) (آیت ۷۲ - ۷۲) ”جب میرے رب نے فرشتوں سے کہا۔ ”میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سرسجود میں گر جاؤ۔“ اور یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمائی۔

(وَالَّذِیْٓ اٰخَصَصْتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیْهَا مِنْ رُّوْحِنَا) (۹۱: ۲۱) ”اور وہ ذاتوں جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی۔ ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا۔“ اس نے قرآن مجید کے مطابق مریم کے اندر جو روح پھونکی تھی اور اس کی جو تعبیر قرآن نے کی وہی ہی تعبیر حضرت آدم کے بارے میں بھی کی ہے۔ اور دونوں جگہ روح کا ذکر ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ حضرت آدم ابن اللہ ہیں حالانکہ وہ سب تخلیق آدم کی کمانی اور آدم میں روح اللہ کے فانی ہیں۔ نہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آدم اناجیم الہیہ میں سے کوئی اقوام ہیں۔ جس طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قائل ہیں۔ حالانکہ حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تخلیق اور روح کے لحاظ سے کس مصلحت پائی جاتی ہے۔ بلکہ آدم علیہ السلام بطور باپ اور بیٹوں کے پیدا ہوئے تھے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بپس میں باطنی مابن تو موجود تھی۔ یہی حقیقت قرآن کریم دوسری جگہ بھی کرتا ہے۔

(اِنَّ مِثْلَ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمِثْلِ اٰدَمَ خَلَقْنٰهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنْ فَیَكُوْنُ

(۵۹: ۳) ”اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور رحم دیا کہ جو جاؤ اور وہ ہو گیا۔“ انسان اس بات پر متحجب ہوتا ہے کہ ذاتی خواہشات اور بت پرستی کے قطع انکار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے نہایت ہی سادہ اور قلیل قسم سے کس قدر حیرت انگیز بنا دیا ہے۔ جس نے صدیوں تک کئی نسلوں کے ذہن کو پریشان کر رکھا۔ لیکن جب قرآن آتا ہے تو وہ بڑی سادگی کے ساتھ ایک چمکی سے اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ اور اصل حقیقت واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے۔

جو ذات پاری حضرت آدم کو بغیر والدین کے پیدا کر کے اسے روح دے سکتی ہے اور اسے تمام مخلوقات میں سے

ممتاز اور برتر بنا سکتی ہے تو وہی ذات ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یمن باپ پیدا کر دیا اور یہ جیسا کہ یوں حیرت انگیز نظر آتا ہے۔ یہ بھی زندگی ہے اور وہ بھی زندگی ہے۔ اور اللہ کا یہ کلام ثابت ہی واضح اور سادہ اور قابل فہم ہے۔ یہ سببت ان چیزوں کے جو یہ یمنوں کے ہاں رائج ہونے اور ان کی انشا الہیت کی قرآنی راہ پر ہوئی۔ اس نتیجے تک وہ محض اس لئے پہنچے کہ ان کا کوئی باپ نہ تھا۔ اور اسی کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے تین اقوام کے قابل ہوئے حالانکہ وہ اس تصور سے پاک اور بہتر تر ہے۔

(فَاسْمُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انْتَهُوا خِيعًا اَلَيْسَ لَكُم بِاٰیٰتٍ) (۱۷۱/۴) ”پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ ”تین“ ہیں۔ بار آجائو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔“ اللہ اور رسولوں پر ایمان لانے کی اسی دعوت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجیت رسول اور حضرت محمد بھیجیت قائم الدین شامل ہیں اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم جن ساطیر اور جھوٹے دعویٰ پر یقین رکھتے ہو ان سے باز آجائو۔ اس کی تفصیلات بعد میں مناسب مقام پر آ رہی ہیں۔

(اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهُ وَّاحِدٌ ۚ) (۱۷۱/۴) (یہ ایک اللہ تو ایک ہی خدا ہے) اور اس کی وحدانیت پر اس کائنات کے اندر جاری و ساری وحدہ ناموس گوئی دے رہا ہے۔ اس پوری مخلوقات کی وحدت اس پوری کائنات کی فطرت کو ایک ہی شے پر ڈال رہی ہیں۔ اور یہ شے یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو اور بھروسہ نہ کیا۔ بھروسہ انسانی عقل بھی واحد اللہ پر گواہ ہے اس لئے کہ ایک واحد مدبر اللہ کا جو انسان کیلئے قابل فہم ہے۔ عقل انسانی کسی ایسے حلق کا تصور نہیں کر سکتی جو مخلوقات ہیں۔ ہر نہ وہ تین خاصیت کا تصور کر سکتی ہے اور یہ بات سمجھ میں آئی ہی نہیں کہ تین بھی ہوں اور ایک بھی ہو۔

(مُبَٰحَہٗ اِنْ يَّكُوْنْ لَّہٗ وَلَدٌ) (۱۷۱/۴) (وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹہ ہو۔) بیٹہ تو اس لئے ہوتا ہے کہ باپ قابل ہوتا ہے اور اس صورت میں نسل کا تسلسل منقطع ہوتا ہے۔ اللہ تو واحد اللہ ہارنگ ہائی ہے۔ اسے کیا ضرورت ہے کہ ایک فانی کو اپنا بیٹا بنائے جب کلام دو چیزیں جو زمین میں ہیں وہ آسمانوں میں ہیں وہ اللہ کی ملکیت میں ہیں۔

(لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ) (۱۷۱/۴) ”آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں۔“ اور بندوں کیلئے یہ کافی ہے کہ وہ سب کے سب اللہ کے ساتھ رابطہ بندگی قائم کریں۔ وہ تو سب کا بھائی اور حافظ ہے۔ اور سب کا پالنے والا ہے۔ اس لئے اللہ کے ساتھ رشتہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اور بندوں کے درمیان یہ قطع قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا نہیں اور وہی ہے۔ (وَكُنْفِیْ بِاللّٰہِ وَكُنْفَاہُ) (۱۷۱/۴) ”بندوں کی حالت اور خبر گیری کیلئے وہی کافی ہے۔“

یہاں قرآن مجید اس حقیقت کو اس حد تک اجاگر کر رہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ احساس اور یہ شعور بھی دلا دیا جاتا ہے کہ اللہ ان کا نہیں اور تمہارا بھی ہے۔ اللہ ہر وقت ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ ان کی ضروریات کا بھی وہ نہیں ہے۔ ان کے مصلحت کا بھی وہ بندہ دست کر نہ لگا ہے۔

تاکہ وہ اپنے تمام امور اطمینان کے ساتھ اس کے حوالے کر دیں۔

---○●○---

اب سابق کلام میں بات اور آگے بڑھتی ہے۔ اب ہم نہایت ہی عظیم اور اہم نظریاتی مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ وہ اعتقاد اور نظریہ جو ایک انسان کے دل و دماغ میں عقیدہ توحید کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے یعنی یہ کہ اللہ خالق اور مالک ہے اور اس کے جواب میں انسان ملوک اور بندہ ہے۔ اس لئے وہ حاکم عقیدہ دو اجزاء عقیدہ توحید کے لازمی حصے ہیں یہ کہ اللہ حاکم ہے اور لوگ غلام اللہ اسے اور معبود ہے اور لوگ عابد اور غلام اور یہ کہ بندگی اور قناعتی اس کرۂ ارض کی تمام موجودات کیلئے ہے اور موجودات کی تمام اقسام و انواع اس کی بندگی میں ہیں۔

یہاں قرآن کریم نصاریٰ کے اس عقیدے کی تصحیح کرتا ہے جس کے مطابق وہ فرشتوں کو بھی اللہ کے بیٹے اور اولاد تصور کرتے تھے یا ان کو خدا کے ساتھ خدائی میں شریک کرتے تھے۔ جس طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت میں شریک کرتے تھے۔

لَنْ يَسْتَنْكِفَ السَّيِّئُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ
الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ
جَمِيعًا قَالَتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَوْمَئِذٍ
أُجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنَكَفُوا
وَأَسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا

”کیجئے یہ بھی اس بات کو مدافعتیں سمجھ کر کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لئے مارکتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لئے مار بھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت سے گاہ جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر ایک طراقل اختیار کیا ہے اپنے اجر پر سے ہارے جائیں گے اور اللہ اپنے فضل سے ان کو حیرت آفرین عذاب سے لے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو مار بھتا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی وہ دہرا گاری پر وہ مردوسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ ہاں نہ پائیں گے۔“

قرآن کریم نے عقیدہ توحید لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی بڑی کوشش کی ہے۔ لیکن وعدہ الوہیت جس کے اندر

شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو اور نہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیلئے کسی قسم کا شبہ لازم آتا ہو۔ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ اللہ بے سوا کوئی بھی نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس جیسی ہے۔ نہ اللہ کی مانند میں اس کا کوئی شریک ہے۔ نہ صفت میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ نہ خاصیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ اور قرآن کریم نے غافل اللہ اور مخلوقات کے درمیان ایک ہی رابطہ جائز رکھا ہے۔ اور وہی حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا تمام اشیاء (جس میں زندہ مخلوق بھی ہے) اس کے بندے اور تابع فرمان ہیں۔ جو شخص بھی قرآن کا مطالعہ کرے گا وہ دیکھے گا کہ قرآن کریم نے اس حقیقت کو ذہن نشین کرانے کیسے بہت ہی ذور دیا ہے۔ اس حقیقت کے پرہیزگاروں کو یہ بحث لایا گیا ہے۔ اس طرح کہ انسان کے دماغ میں کوئی شے کوئی شے اور کوئی چیز کی نہ رہے۔

پھر قرآن نے حریف یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے اس لئے قرآن کریم نے ہر رسول کی سیرت کے واقعات بیان کرتے وقت اور ہر رسول کی وصیت کا خلاصہ پیش کرتے وقت یہ کہا ہے کہ تمام رسولوں کی وصیت عقیدہ توحید کی طرف رقی ہے۔ نوح علیہ السلام کی رسالت کا یہی عقیدہ رہا ہے اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا محور بھی عقیدہ توحید رہا ہے۔ ہر رسول کی وصیت میں یہ فقرہ بنیادی رہا ہے۔ (يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ) ”اے قوم! اللہ کی بندگی کرو“ تھمارے لئے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔“ لہذا یہ بات نسبت ہی عجیب انگیز تھی کہ ان ساری ادیان کے پیروکاروں میں سے کوئی شخص یا قوم عقیدہ توحید کے اندر حریف کرے حالانکہ ان ادیان میں عقیدہ توحید مرکزی تھو رہا ہے اور ان ادیان نے اسے نہایت ہی تقویٰ اور فیصلہ کن انداز میں پیش کیا ہے۔ لہذا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی دین ساری کے پیروکار اللہ کے لئے کسی کو بیٹے یا بیٹیٰں اور قوم دیں۔ یا یہ کہ ذات پاری ادا کرنے کی صورت میں کسی مخلوق کے اندر استرجاع اختیار کرے۔ ظاہر ہے کہ ایسے عقائد صرف باہر کے بت پرستوں ہی سے اللہ کے جائز ہیں۔

اسلام میں توحیدیت اور موعودیت باہم متعلق ہیں۔ یہی اسلام کی اساس ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان حاکم و مملوم اور معبود اور عابد کے سوا کوئی اور تعلق نہیں ہو سکتا تھا۔ مملوم اور عابد مخلوق ہوگی اور حاکم اور معبود اللہ ہوگا۔ جب تک لوگ اس سیدھے نظریہ اور عقیدے کو قبول نہ کریں گے نہ ان کی زندگی درست ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کے تصورات درست ہو سکتے ہیں ورنہ ان کے خیالات میں خولہ کھولے کوئی ملاوٹ اور کوئی شے موجود رہے گا۔

ہاں یہ درست ہے کہ لوگوں کی زندگی اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی اور نہ ان کی سوچ میں صبر افزائی ہو سکتی ہے جب تک انہیں اپنے اور اپنے رب کے درمیان اس رابطے کا یقین نہ ہو جائے کہ رب ان کا حاکم ہے اور وہ اس کے مملوم ہیں۔ رب غافل ہے اور وہ مخلوق ہیں۔ رب ان کا مالک ہے اور وہ اس کے مملوک ہیں۔ یہ سب بندے اور مخلوقات اپنی اس مشیت میں ایک جیسے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ اللہ کا استرجاع نہیں ہے اس لئے اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی قربت نہیں ہے۔ لہذا یہ کہ کسی کے پاس ایمان اور عمل کی کوئی پہنچ ہو اور وہ اس پہنچ کو اللہ کے سامنے بھی رخصان کے ساتھ پیش کرے اور یہ تقرب وہ ہے جو اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق میں ہر شخص حاصل کر سکتا ہے۔ دہی یہ بات کہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے یا یہ کہ کسی کے ساتھ اللہ نے استرجاع اختیار کر لیا ہے تو یہ کسی بشر کو بھی حاصل نہیں ہے۔

جب تک لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں یہ حقیقت نہیں چھو جاتی کہ وہ سب کے سب ایک ہی رب کے بندے اور نظام ہیں ' اس وقت تک ان کی زندگی درست ہو سکتی ہے ' نہ ان کے باہمی رابطے قائم ہو سکتے ہیں اور نہ وہ فرائض حیات کو بھی طرح سرانجام دے سکتے ہیں۔ اس تصور کا نتیجہ یہ ہے کہ انکم المائین کے ساتھ سب کا موقف برابر قائلے پر ہو گا اور اس کے ساتھ قرب حاصل کرنا سب کیلئے کھلا ہو گا۔ یوں تمام بنی نوع انسان کے درمیان مروت کے اعتبار سے مکمل مساوات ہوگی۔ اس طرح کہ بالک الملک کے ساتھ ان کا قائلے برابر ہو گا اور یہاں پر وہ کھوٹا اور غلط دعویٰ بالکل باطل ہو جائے گا کہ یہاں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس تصور کے مطابق کسی فرد یا کسی نسب یا کسی جتھہ کا کہی جانب سے اپنے لئے حاصل کردہ وہ تمام حقوق ہے اصل ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں سے رب کے ساتھ تعلق کے حوالے سے کسی طرح ممتاز ہیں۔ اس تصور کے سوا 'عوام الناس کے اندر حقیقی مساوات قائم نہیں ہو سکتی نہ انسانوں کا کوئی نظام حیات یہ ان کی کوئی سوسائٹی اصول مساوات پر قائم ہو سکتی ہے۔

اس لئے عقیدہ توحید اس نقطہ نظر سے محض ایک ایسا مسئلہ ہی نہیں رہتا کہ وہ ایک وجدانی تصور ہے جو کسی شخص کے قلب میں مشغولی سے چھو جائے اور بس بلکہ عقیدہ توحید ایک نظام زندگی ' معاشرتی راجلہ ' دینی نوع انسان کی مختلف نسلوں اور اقوام کے درمیان رد اولہ یعنی سوشیولوجی اور بین الاقوامی مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے انسان کو عقیدہ توحید دیکر اسے ایک جدید زندگی اور نیا جلیب عطا کی ہے۔ اس کی رو سے انسان تمام انسانوں کی خدای سے آزاد ہو کر صرف ایک رب روا الجلال کا کلام بن جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسا کئیہ قائم نہیں ہوا جو لوگوں کو اپنا غلام اس تصور حیات کی اساس پر بنائے کہ وہ ابن اللہ کا ناسخہ ہے۔ یاد وہ اس اٹوم کا ناسخہ ہے جو اللہ کے انعام کیلئے ستم ہے۔ اس وجہ سے اسلامی تاریخ میں مسئلوں پر تھوڑی سی کا کھم بھی قائم نہیں ہوا جس میں کوئی بادشاہ اپنے لئے عمل اللہ فی الارض کا سب اختیار کرے اس طرح کہ اسے حکومت کا حق من جانب اللہ ہے یا یہ کہ وہ از جانب اللہ قانون سازی کر سکتا ہے اس لئے کہ وہ اللہ کا قرابت دار ہے یا اللہ نے اپنے اختیار رات اسے تو جلی کر دیئے ہیں۔

کئیہ اور پاپ نے اپنے لئے یہ حق محفوظ رکھا۔ اسی طرح پیٹر کے یہ بھی اپنے لئے اس حق کا رونا کر کے تھے۔ یہ حق یورپ میں انیت اور امتزاج انعام کے نظریات کے تحت لوگ اپنے لئے مخصوص کرتے رہے۔ جب ملیوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں شروع کیں اور مسلمانوں سے لڑتے رہے۔ تو وہ ملیوں جنگوں میں شکست کے ساتھ ساتھ اسلام کے نظریہ توحید سے بھی شکست کھا گئے۔ ان جنگوں کے نتیجے میں یورپ کے اندر تحریک اصلاح مذہب شروع ہو گئی اور مارتن لوتر ' کالون اور زچہ کی تحریکات شروع ہوئیں۔ جنہوں نے کئیہ کے باطل تصور رات کی دجیاں بکھر دیں۔ یہ سب معطلین اسلام کے سیدھے سادھے تصور حیات سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے انسان کے تقدس کے نظریے یا اس تصور فنی کی کہ اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو تو جلیش کئے ہیں اس لئے کہ انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں ایک اللہ ہے اور مقابلے میں قوم لوگ بندے ہیں اور ان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ یہاں قرآن کریم میں الوہیت تک کے نظریے کی فیصلہ کن انداز میں تردید کر دی گئی۔ اسی طرح روح

افس کی خدائی بھی تردید کر دی کہ وہ اتنا غم ملا ہے سے ایک ہیں۔ غرض کسی شکل میں بھی کسی کیلئے نظریۃ الوہیت کی تردید کر دی گئی۔ چاہے کوئی یہ نظریہ کسی کیلئے بھی اختیار کرے۔ قرآن کریم فیصلہ کن انداز میں یہ اعلان کرتا ہے کہ میں لکن مریم اللہ کے بندے ہیں اور انہوں نے بھی لفظ کا بندہ ہونے کو اپنے لئے عارض نہیں سمجھا۔ اسی طرح ملائکہ مقربین بھی اللہ کے بندے ہیں اور انہوں نے بھی اپنے لئے اپنی اس حیثیت کو بھی عارض نہیں سمجھا۔ تمام مخلوقات اس کی بندگی میں ہے اور مگر جب ان کو اللہ کے سامنے انتہائی طور پر اٹھایا جائے گا۔ ہر لوگ اللہ کی بندگی کو اپنے لئے مار اور چوین سمجھتے ہیں وہ مذہب الہم کا انکار کریں اور ہر لوگ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ و خادم سمجھتے ہیں وہ انعام و اکرام کے امیدوار ہوں۔

(لَنْ يَسْتَكْبِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ؕ وَمَنْ يَسْتَكْبِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيعًا (۱۷۲) فَاَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ؕ وَاَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا ؕ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا

نصیراً) (۱۷۳) (۱۷۲:۴) (۱۷۳) پہنچنے کی بھی اس بات کو عارض نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لئے عارض سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لئے عارض سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آنے کا جب اللہ سب کو تکبر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر تکبر کر طرد عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پر سے چارے چارے پائیں گے۔ اور اللہ اپنے فضل سے ان کو حریف اور حافز فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو عارض سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ در دناک سزا دے گا اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ مجرد رہ سکتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ ہاں نہ پائیں گے۔

حضرت مسیح لکن مریم اپنے آپ کو لفظ کی بندگی کے مقام سے ہند نہیں سمجھتے۔ اس لئے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ وہ تمام لوگوں سے زیادہ مقام الوہیت اور مقام مہربیت سے واقف ہیں۔ وہ ابھی طرح جانتے ہیں کہ الوہیت اور مہربیت ایک ایک شخص ہیں اور ان کے درمیان اخراج ممکن نہیں ہے۔ وہ سب سے زیادہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور اللہ کی مخلوق اللہ جیسی نہیں ہو سکتی۔ نہ وہ اللہ کا جز ہو سکتی ہے اور وہ سب سے زیادہ اس بات کو ابھی طرح جانتے تھے کہ بندگی کے فرائض صرف اللہ کے سامنے نبھائے جانے چاہئیں۔ وہ ابھی طرح جانتے تھے اللہ کی بندگی بالکل ایک حقیقت ہے اور اس کی اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ اس میں کسی قسم کی شبہ نہیں ہو سکتی اس لئے کہ اللہ کی بندگی کا انکار صرف کافر کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تحقیق اور ابتداء کو نہیں مانتے اور یہ کہ بندگی وہ مرتبہ ہے اور وہ اعزاز ہے جو اللہ اپنے رسولوں کو اس وقت دیتے ہیں جب وہ اپنی اور افضل مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں۔ یہی حال ملائکہ مقربین کا ہے جن میں روح القدس شامل ہیں۔ ان کا حال بھی یہی ہے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور تمام

”دوسرے رسل کا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ لہذا اب حضرت مسیح کے ان چودھاروں کو کیا کیا جاسکتا ہے کہ وہ حضرت مسیح کے حوالے سے اس بات کی نفی کرتے ہیں جس کے وہ خود مقرر ہیں۔“

(وَمَنْ يَسْتَكْفِرْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَبَحْنَاهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا) (۱۷۲: ۴)
 ”اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لئے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو مجبور کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔“ اس لئے اگر وہ خدا کی بندگی کو اپنے لئے عار سمجھتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں بدلتی کرتے ہیں تو ان کا قصہ انہیں اللہ کے سامنے لاکر آئے ہوئے ہے۔ ہرگز نہ بچا سکے گا کیونکہ اللہ تمام لوگوں پر حاکم مطلق ہے اور اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں مقرب بندے اور تمام لوگ ایک ہی جیسے ہیں۔

جن لوگوں نے حق کو پہچان لیا اور انہوں نے اللہ کی عبودیت کا اقرار کر لیا اور انہوں نے ایک کام کے لئے اس لئے کہ ایک کام کرنا اللہ کی عبودیت کے اقرار کا لازمی ثمرہ ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے صلہ پورا پورا دے گا اور اس صلے سے حیران رہنا ان پر اپنا فضل بھی کرے گا۔

(وَمَا الْبَنِينَ اسْتَكْفَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا افْتَعَذُ بِهِمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَحْذَرُونَ لَهُمْ

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا) (۱۷۳: ۴) اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا۔ ان کو اللہ

در دماغ سزا دے گا اور اللہ کے سوا جن جن کی سربراہی دعوہ دہگاری پر وہ مجبور رہ سکتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے۔“ اللہ تعالیٰ اپنی حکومت کی جانب سے بندگی کا اقرار اور اس کی بندگی و عبادت کا مقابلہ اس سے نہیں کرتے کہ اللہ کو ان کے اقرار خدای یا بندگی کی کوئی خاص ضرورت ہے۔ وہ تو فنی بادشاہ ہے یا یہ کہ اگر یہ لوگ بندگی کریں گے تو اس کی حکومت اور سلطنت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا یا یہ کہ اگر وہ ایمان نہ کریں گے تو اس کی شکست میں کوئی کمی ہو جائے گی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کی ربوبیت اور حاکمیت کا معلوم سمجھ لیں۔ وہ اپنے تصورات و عقائد کی تصحیح کریں اور وہ اپنے جذبات اور اپنے شعور کے اندر اصلاح کر لیں جس کے نتیجے میں ان کی زندگی اور زندگی کے طور طریقوں کی اصلاح از خود ہو جائے گی۔ اس لئے کہ کوئی نظام زندگی اس وقت تک پر سکون اور پرسمن نہیں ہو سکتا اور کوئی تصور اور عقیدہ اس وقت تک مستحکم اور مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی بنیاد میں مستحکم نہ ہو۔ زندگی کا کوئی تصور اور کوئی نظام اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی بندگی کے بغیر مستحکم نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے بغیر زندگی میں اچھے آثار نمودار کر سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ جس کا بیان لوہر کر دیا گیا ہے لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے اور اس پر ان کی زندگی کا تصحیل نقش مرتب ہو جائے تاکہ وہ انسانوں کی بندگی سے نکل کر صرف اللہ کی بندگی میں داخل ہو جائیں۔ انہیں معلوم ہو جائے کہ اس چوری کائنات اور اس گرد آلود پر اصل حاکم کون ہے۔ وہ اس کے سوا

کسی کے آئے نہ تھیں۔ وہ اسی کے نظامِ زندگی اور اسی کے سماج کے بندہ ہو جائیں۔ وہ اسی کی شریعت کی اطاعت کریں۔ صرف ان حکمرانوں کی اطاعت کریں جو اللہ تعالیٰ کا نظامِ زندگی نافذ کر لیتے ہوں۔ لہذا کا ارادہ صرف یہ ہے کہ وہ یہ جان لیں کہ بندے سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سرفراہ کے پلین اور اگر وہ سرہانے ہیں تو صرف اللہ کے سامنے سرہانے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ جبار، قدر اور اللہ کے ہائی حکمرانوں کے مقابلے میں اپنی عزت نفس کا شعور حاصل کریں۔ جب لوگ اللہ کے سامنے رکوع و سجود کریں تو ان کا فرض ہے کہ وہ صرف اللہ کو یاد کریں اور اللہ کے سوا کسی کو یاد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی طرح نہیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب رشتہ داری اور نسب کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ قرب صرف تقویٰ اور عمل صالح کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے۔ اس زمین کی تعمیر اور ٹیک کام اللہ کی قربت اور نزدیکی کا باعث ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو حقیقتِ ربوبیت اور حکایت کا اور انک ہو اور وہ اپنے مقامِ زندگی کو کبھی طرح بھان لیں۔ وہ اللہ کی حکایت کیلئے غیرت اور حیت رکھتے ہوں اور جو شخص بھی اللہ کے حق حکایت میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ اس کیلئے سدا رہیں جائیں اور تمام حقوقِ ربانیت صرف اللہ کے ساتھ خاص کر دیں۔ اس طرح ان کی زندگی کی اصلاح ہو جائے گی۔ وہ ترقی کریں گے۔ اور اس میں زندگی پر کرم ہوں گے۔

اس عظیم حقیقت کا اور انک 'قوم انسانوں کی چنپ سے صرف اللہ کی طرف دیکھنا' تمام لوگوں کے حقوق کا اللہ کے ساتھ مربوط ہو جانا۔ تمام لوگوں کے اعمال کا اللہ اخروی پر جلی ہو جانا تمام لوگوں کے نظامِ زندگی کا سب کو چھوڑ چھوڑ کر اللہ کے اذن اور حکم پر جلی ہو جانا وغیرہ۔ سب ایسے امور ہیں جو اس دنیا میں بھائی آزمادی، عدل اور استقامت کا عظیم سرمایہ ہیں۔ جس سے انسانیت کے سرمایہ میں اس دنیاوی زندگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ فرض یہ ٹیک ایسا سرمایہ ہے جس سے اس دنیا میں حریت، شرافت، عدل اور استقامت کا دور دورہ ہو گا اور ایسے ٹیکہ کر لوگوں کا انجام آخرت میں کیا ہو گا؟ ان پر اللہ کا کرم ہو گا؟ ان پر اس کا فضل خاص ہو گا۔ اور وہ اللہ کے فیض نہ س سے فیض یاب ہوں گے۔

ہمارا فرض ہے کہ درج بالا نکات کی روشنی میں اسلام اور ایمان کے تقاضوں پر غور کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ ایسا ایمان تمام رسولوں کی رسالتوں کی اساس رہا ہے۔ بعد کے ادوار میں ایمان کی اس اصلی صورت میں تحریف اور تبدیلی ہو گئی۔ ایمان کے اس حقیقی نقطہ نظر سے مطمئن ہو گا کہ ایمان لانے کی وجہ سے بشریت کو ٹیک یا ختم نصیب ہو گا اور اس صورت میں ایمان مقامِ شرافت اور ایمان حریت ہو گا۔ اس کے نتیجے میں عدل و انصاف کا قیام ہو گا اور انسان انسان کی زندگی اور دنیا سے نکل آئے گا۔

جو لوگ اللہ کی بندگی کو اپنے آپ سے فرتہ دیکھتے ہیں اور پھر وہ اس کراہی پر دو سری لائقہ اور نہ ختم ہونے والی بندگیوں میں پھنس جاتے ہیں، آخر کار وہ اپنی نفسانی خواہشات کے بندے بن جاتے ہیں۔ پھر وہ لوہام اور خرافات کے نظام بن جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے نظام بن جاتے ہیں اور پھر ان کی چٹانیاں ان انسانوں کے سامنے جھکتی ہیں۔ پھر ان کی زندگی میں ان کے ظلم و نسل میں ان کے قانون میں اور ان کے صن و معیہ کے پناؤں پر بھی انہی جیسے انسان حاکم ہو جاتے ہیں حالانکہ حقیقت نفس الامری میں وہ دونوں برابر اور ٹیک جیسے انسان ہوتے ہیں لیکن اس

طرح غیر لائقِ احسانت کر کے انہوں نے فیر لائق کو اپنا اہل تسلیم کر لیا۔ یہ تو ان کی پوزیشن ہوگی جس میں اس دنیا میں کہ وہ اپنے جیسے لوگوں کے غلام ہو گئے اور آخرت میں ان کی پوزیشن یہ ہوگی۔

(فِي عَذَابِهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا) (۴)

(۱۷۳) ”ان کو اللہ دردناک سزا دے گا اور اللہ کے سوا ان جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ مہم دوسرے رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے۔“ اسلامی نظریہ حیات میں یہ ایک اہم مسئلہ ہے جسے قرآن نے اس آیت میں پیش کیا ہے۔ اس کے درجے اس وقت اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کی تردید کی گئی ہے اور اب قیامت تک یہ ہمارے لئے سنگ میل ہے۔

---○●○---

سابقہ سہیل میں یہودیوں پر تنقید کر کے بتایا گیا تھا کہ لوگو! حضرت محمدؐ کی رسالت پر اللہ گواہ ہیں جس کی شہادت قصص پر بیان ہے۔ اسی طرح یہاں نصاریٰ کی تردید کر کے پھر اہم لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ یہ رسالت اللہ کی جانب سے برہان ہے۔ اور یہ ایک نئی روشنی ہے جس سے جہالت کی تاریکیوں چھٹ جائیں گی اور تمام شہادتیں اور ہوجائیں گے۔ جس شخص نے اس سے دلالت حاصل کی اور اسے جہلی سے بکڑا تو اس پر اللہ کی رحمت ہوگی اور اللہ کا فضل اس کے شامل حال ہوگا اور اس روشنی اور دلالت میں وہ مبرا مستقیم پائے گا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ

تُورًا مُبِينًا

”لوگو! تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آگئی ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف لکی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھائے والی ہے۔ اس قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کیسے برہان ہے۔

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ) (۱۷۴: ۴) ”اے لوگو! تمہارے پاس رب کی طرف سے دلیل روشن آگئی ہے۔“ قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے جس کے اندر ایسے شواہد موجود ہیں کہ وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس کے اندر ربانی کارِ نبی کے شواہد پائے جاتے ہیں اور اس کو یہ شواہد انسانوں کے کلام سے ممتاز کرتے ہیں۔ کلام الہی میں الفاظ کی نشست و برخاست اور روایتی قابل دیدہ ہوتی ہے۔ اور کلام اللہ کی فصاحت اور بلاغت ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ انکار نہیں کیا جاسکتا بلکہ بعض واقعات ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں جو ناقابلِ یقین نظر آتے ہیں مثلاً وہ لوگ جو عربی زبان سے بالکل ناواقف ہیں وہ بھی جب قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں تو حائر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔

لیک دھکا دھکا ہے کہ ہم لوگ، بڑی جہاز پر سوار تھے۔ بحر لولیاؤں میں چلب امیکہ سڑ کر رہے تھے۔ ہم نے عرش پر جد کی نماز کا اہتمام کیا۔ ہم میں سے چھ آدمی مختلف عرب ملک کے باشندے تھے اور کچھ دوسری قومیتوں اور قبیہ کے حش بھی تھے جو جہاز کے محلے میں شامل تھے۔

میں نے خطبہ جمعہ دیا اور طلبے میں قرآن کریم کی بعض آیات تلاوت کیں۔ اس جہاز کے تمام باشندے ہماری نماز کے اس اجتماع کو گہرے ہوئے تھے۔ یہ مختلف قومیتوں کے لوگ تھے۔ غور سے دیکھ رہے تھے۔

نماز کے بعد بہت سے لوگ ہمارے پاس آئے اور اپنے اثرات بیان کرتے رہے۔ لیکن ان میں دو گوسلادیہ کی ایک محترمہ بہت ہی حاضری تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ اپنی کردار بگڑنے کی میں ہم سے یوں کہنے لگی کہ تمہاری مہارت کے اندر جو خشوع و خضوع ہے میں اس سے متاثر ہوئے ہیں نہ وہ سکی۔ مجھے تمہاری زبان کا ایک لفظ بھی نہیں آتا لیکن اس زبان کے اندر ایک ایسا سوتی ترنم ہے جو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ خلیب کے خطبہ میں بعض جملے نہایت ہی ممتاز ہیں اور ان کا کچھ پرستہ ہی اثر ہوا ہے۔ میں کچھ گیا کہ وہ خاص فقرے قرآنی آیات کے دہرائے اور نکالے تھے جو اپنی فصاحت و بلاغت کے اندر نہایت ہی ممتاز ہوتے ہیں۔

میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ عربی میں جانتے ان کے ہاں یہ قاعدہ کلیہ ہے اور ہر قدر کی تلاوت قرآن کا سامعین پر ضرور ایمانی اثر ہوتا ہے لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ یہ قرآن کا باطل ایک واضح وصف ہے کہ اس کی آواز ایسے لوگوں کو بھی مسحور کر دیتی ہے جو باطل عربی نہیں جانتے۔

رہے وہ لوگ جو عربی کا خاص ذوق رکھتے ہیں اور عربی کے مختلف اسالیب سے واقف ہیں ان پر قرآن کے اثرات کی عجیب و غریب حاکمات آمدنی کا حصہ ہیں۔ جب حضور طرد اہل کعبہ پر قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو انہیں لیں شریقی، ابوسنیان لیں حرب، اور ابوہریرہ لیں کاصد بہت ہی محسوس ہے۔ سیرت ابن ہشام میں اس کی تفصیلات مذکور ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک رات ابوسنیان لیں حرب، ابوسنیان لیں شریقی، ابوسنیان لیں ثقیف، ابوسنیان لیں زہرہ کے حلیف رات کے وقت اپنی اپنی جگہ سے جاگ اٹھے کہ حضور کا کام سنیں جبکہ آپ رات کے وقت اپنے گھر میں نماز کے وقت تلاوت فرماتے تھے۔ ہر شخص ایک جگہ بیٹھ گیا اور قرآن کریم کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ ان میں سے کسی کو بھی دوسرے کے بارے میں خبر نہ تھی۔ وہ رات کے وقت کھم اٹھیں سننے رہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ جب وہ اٹھیں ہوئے گئے تو یہ سب ایک دوسرے سے راتے میں مل گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سخت مست کیا اور یہ بات لوٹ کی گئی کہ اگر کسی عام شخص نے دیکھ لیا تو وہ اس تحریک کا آثار ہو جائے گا پھر وہ وہیں چلے گئے۔ جب دوسری رات ہوئی تو پھر تین دن وہ سب اپنے اپنے اپنے خفیہ مذاہب پر بیٹھ گئے۔ رات کو قرآن کریم سننے رہے، جب صبح ہوئے گئی تو اتفاقاً پھر راتے میں بیچوں کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے پسنے کی طرح ایک دوسرے کو ملاست کی۔ جب تیسری رات ہوئی تو پھر یہ تینوں قرآن کریم کو سننے کیلئے بیٹھ گئے۔ رات گئے جب تک قرآن کریم سننے رہے اور جب صبح کو اٹھنے گئے تو پھر راتے میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ اب کے انہوں نے کہا کہ جب تک ہم صحت نہ اٹھائیں گے ہم رک نہ سکیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے حلف پر معاہدہ کیا اور مگردوں کو چلے گئے۔

یہ تو ایک قصہ تھا ان لوگوں کا جن کو زبان عربی اور قرآن کریم کے اندر ایک ذوق ہے۔ وہ جس دور میں بھی ہوں

وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم بذات خود ایک سلطان اور برہان ہے اور لفظی اور معنوی لحاظ سے مجزوء ہے۔

جہاں تک معنوی اہجاز کا تعلق ہے تو قرآن کریم نے جو فکر پیش کیا ہے جو نظام زندگی اس نے پیش کیا ہے اور زندگی کا جو نقشہ اس نے جوڑ دیا ہے اس جگہ ہم اس کی تفصیلات نہیں دے سکتے۔ لیکن اس تمام پہلوؤں سے بھی قرآن کریم مجزوء ہے اور اس کے اندر برہان اور سلطان موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا مصدر اور منبع کیا ہے اور یہ کہ وہ انسانی کلام نہیں ہے۔ اس کا انداز اور طرز ادا ایسی ہے جو کسی انسانی کلام کے اندر نہیں ہوتی۔ اس لئے (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُم نُورًا) (۱۶۴: ۱۵) ”اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو حق میں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔“..... ایسی روشنی جس کی شعاعوں میں اشیاء کی صحیح حقیقت نظر آتی ہے اور ہمت ہی واضح نظر آتی ہے اور جس کی روشنی میں زندگی کے دور اپنے پر انسان کو حق و باطل کے راستوں میں سے حق کا راستہ صحیح نظر آتا ہے۔ غرض کہ داخلی راہوں کے اندر بھی اور زندگی کی خارجی شاہراہوں پر بھی۔ جو جس قرآن کی روشنی سے منور ہوا ہے اپنا ماحول بھی طریح نظر آتا ہے۔

اس نور کے مقابلے میں دھند چٹ جاتی ہے، انفاکس جاتی ہے اور پھر حقیقت واضح اور مکمل نظر آتی ہے۔ جب یہ روشنی غص انسان کی حاصل ہو جاتی ہے تو انسان اپنے اوپر ہنسنے لگتا ہے کہ حقیقت قسمت کی مکمل حقیقت تھی۔ لیکن جب یہ کہ اسے نظرت آدہی تھی۔

اور جب کوئی انسان اپنی روح کے ساتھ کچھ حرم قرآنی لٹکا کے اندر رہے اور قرآن سے اپنے تصورات، امن و وح کے بجائے اور اپنی اقدار لٹک کرے تو وہ تمام سطحات کو نہایت ہی آسانی، نہایت ہی سادگی اور نہایت ہی وضاحت کے ساتھ دیکھتا ہے اور پھر اسے یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ کئی ایسے فیصلے جو اس نے کئے اور جو اس کے لئے ظہان کا باعث تھے اور وہ اسے سمجھ نہ آتے تھے اب بڑی آسانی سے اس کی سمجھ میں آجاتے ہیں۔ اب حقائق بڑی آسانی سے گھر جاتے ہیں اور حقائق کے ساتھ جو مزید آلودگیاں تھیں ختم ہو جاتی ہیں اور تمام حقائق اس طریق ذہن میں اتر جاتے ہیں جس طرح بھی اللہ کی جانب سے صاف و شفاف ہو کر سامنے آئے ہوں۔

کس قدر کم الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُم نُورًا مُّبِينًا) (۱۶۴: ۱۵) ”اور ہم نے تم پر واضح کرنے والی روشنی نڈاری ہے۔“ میں نے ان الفاظ کی تشریح اور ان پر تبصرہ صرف اس شخص کی خاطر کیا ہے جس نے اپنے اندر کتاب اللہ کی کچھ روشنی پائی ہو، اس شخص کیلئے نہیں جس کے اندر اس روشنی کی کوئی پنک تھی نہ ہو۔ یہ روحانی روشنی اس وقت حاصل کی جاسکتی ہے جب انسان اس کیلئے دلی کوشش کرے اور ذاتی ذوق پیدا کرے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ قرآنی علوم کے اندر تجرہ رکھتا ہو اور برادر است قرآن سے روشنی پانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَعَسَىٰ ذَلِكُمْ

بِئِنَّ رَحْمَةً مِنَّنْهُ وَفَضْلًا لِّدَّيْهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝

”جو لوگ بات مان لیں گے اور رب کی پناہ و حمایت لیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے واسطے میں لے لیا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔“

جب کسی انسان کے اندر ذوق ایمان پیدا ہو جائے تو وہ فوراً اللہ کی پناہ میں آنے کی سعی شروع کر دیتا ہے۔ بشرطیکہ ایمان صحیح ہو اور غرض اللہ کی حقیقت کو پہنچے اور اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کی بندگی کا مفہوم کیا ہے۔ جب یہ حقیقت کوئی پائے تو اس کے سامنے اللہ کی پناہ میں پہنچ جانے کے سوا اور کوئی راہ ہی نہیں رہتی اس لئے کہ اللہ ہی بادشاہت اور قدرت کا مالک ہے۔ اور اپنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل کے سامنے میں لے لیتا ہے۔ اس دنیا میں بھی ان پر اللہ کی رحمت سایہ نغم ہوئی ہے اور آخرت میں بھی ان پر رحمت اور فضل و کرم ہوتا ہے۔ وہ عابد میں بھی کامیاب اور اجلہ میں بھی کامیاب۔ پس صحیح ایمان ایک نئے سامنے والا ایک ایسا پر غم بالغ ہے جس کے اندر انسانی روح، بے چین روح، حیران و پریشان روح نہایت ہی خوشگوار وادھیم پاتی ہے اور الطینان و سکون حاصل کرتی ہے۔ جبکہ انہی فی لحاظ سے ایمان ایک ایسا اصول حیات ہے جس کے اوپر انسانی زندگی پاکیزگی، انزہام شرف، آزادی اور استحکام کے ساتھ بسر ہوتی ہے۔ ہر انسان کو یہ حقیقت چھپی طرح معلوم ہوتی ہے کہ وہ صرف اللہ کا بندہ ہے اور اس کے سوا جس قدر اشیاء اس کائنات میں ہیں ان کا وہ مردہ ہے۔ اسلام کے ایمانی حکم زندگی کے سوا کسی اور نظام کے اندر ہی تصور پایید ہے۔ صرف اسلام اس دنیا میں ایک ایسا نظام ہے جس کا مقصد وحید صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے جیسے لوگوں کی غلامی سے نکال جائے اور صرف اللہ کی بندگی میں داخل کیا جائے۔ یہ نظریہ انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ صرف اللہ کو اپنا حاکم سمجھتا ہے اور لوگ، تمام کے تمام لوگ، اللہ کے بندے ہو کر ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بادشاہت اور حاکمیت صرف اللہ کیسے خاص ہو جاتی ہے اور انسان انسان کا نظام نہیں رہتا۔ دوسرے نظاموں میں اگرچہ ظاہر و آراء نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً وہ دوسروں کا نظام ہوتا ہے۔

پس جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ ہر حال اللہ کی رحمت اور فضل میں ہوتے ہیں۔ وہ اپنی اس زندگی میں بھی رحمت میں ہوتے ہیں اور آخری زندگی میں بھی رحمت میں ہوتے ہیں۔ (وَبَشِّرِهُمْ الْآخِرَ خَيْرًا مِّنَ الْأُولَىٰ) (۱۷۵) ”اللہ ان کو اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔“..... اس فقرے میں غلطی ”اپنی طرف“ سے یوں نظر آتا ہے کہ انسان قدم بہ قدم اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر مومن کو اپنی طرف آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان کو اللہ کی طرف آنے کے لئے ہاتھ سیدھے راستے کے ارستے لے جایا رہا ہے۔ وہ قدم، قدم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس ایک غلطی سے عبادت کی غلطی اور حق کو صرف وہ محض ہی پاسکتا ہے جس نے علی وجہ التعمیر اللہ پر ایمان اپنے اندر پیدا کر لیا ہو اور اس نے راہ ایمان کو پختہ طور پر پکڑ لیا ہو۔ اسے راہ حق پر ہونے کا پختہ یقین ہو۔ اسے ہر لمحہ یہ بات محسوس ہوتی ہو کہ وہ راہ حق کا مسافر ہے۔ اور راستے اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہ ہر لمحہ اس کے پیچھے رہا ہے۔ سیدھے راستے پر واضح پلہسی کے ساتھ۔ یہ ایک معلوم ہے جس کا تعلق ذوق یقین کے ساتھ ہے اور اس کا احساس اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ذوق اور ذائقہ درست نہ ہو۔

درس نمبر ۴ تشریح آیت ۱۷۶

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ
لَهُ وَلَدٌ وَلَا أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلُبُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتَا
أَخَوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن
تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اے نبی! لوگ تم سے کالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکہ میں سے نصف پائے گی۔ اور اگر بہن ہے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی۔ اور اگر کسی بھائی نہیں ہوں تو عورتوں کو اکہر اور مردوں کا دو ہر حصہ ہوگا۔ لفظ تمہارے لئے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم سمجھتے نہ پھر دو اور لفظ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔

یہ اس سورہ کا آخری سٹی ہے۔ اس سورہ کا آغاز خانہ دانی تعلقات کی استواری سے ہوا تھا۔ افراد خاندان کے درمیان تعلقات کی درستی سے ہوا تھا اور اس کے درمیان بعض باہم انتہائی معاملات کا بیان بھی ہوا تھا۔ اب یہ آخری سٹی میراث کالہ کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے اصحاب کے مطابق کالہ وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ اس کے والدین ہوں۔

کالہ کے بارے میں بعض احکام سورہ کے آغاز میں بیان میراث کے وقت آگئے تھے۔ مثلاً یہ کہ اگر کالہ کے صاحب نہ ہوں اور اس کی میراث کے حقدار صرف ماں کی طرف سے بہن بھائی ہوں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔

فی ظلال القرآن

پارہ ----- ۶

سورہ المائدہ

آیات ۱ ----- تا ----- ۸۲

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورہ مائدہ ایک نظر میں

اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم حضرت محمدؐ کے قلب مبارک پر اس لئے نازل فرمایا کہ اس کے ذریعہ وہ ایک امت کو برپا کرے۔ وہ امت ایک حکمت کی بنیاد رکھے۔ ایک معاشرہ کو منظم کرے اور لوگوں کے خیر ان کے اطلاق اور ان کے اذہان کا کلی تربیت کرے۔ اس قرآن کے ذریعے اس معاشرے کے لاجبی تعلقات کے حدود و حدود وجود وضع ہوں اور اس حکمت کے اندر لوگوں کے تعلقات بھی مضبوط ہوں اور باہر دوسرے ممالک کے ساتھ بھی اس حکمت کے تعلقات استوار ہوں۔ نیز امت مسلمہ کے تعلقات دوسری امتوں اور مملکتوں کے ساتھ قائم ہوں۔ اور اس طرح قرآن اس پوری امت کو ایک مضبوط ری کے اندر متحد کر دے۔ اس کے حقوق اہرام کو جمع کرے۔ اس کے فرقوں کو جمع کر دے اور اسے ایک مضبوط خود کے اندر متحد کر دے۔ اس کو اپنی بادشاہت کے اندر لے آئے۔ اور اس کا رخ ایک سمت میں ہو جائے۔ یہ ہے دین اسلام جیسا کہ درحقیقت وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے اور جسے مسلمانوں نے ایسا ہی سمجھا جس وقت مسلمان صحیح مسلمان ہو گئے تھے۔

جیسا کہ ساری تین طویل سورتوں میں ہم نے یہ حقیقت دیکھی ہے اس سورہ میں بھی مختلف موضوعات کو لایا گیا ہے۔ ان تمام موضوعات کے درمیان قدر مشترک کیا چیز ہے؟ وہی جس کے حصول کیلئے اس دنیا میں نظام اسلام کی ضرورت محسوس کی گئی یعنی ایک امت کی تشکیل 'ایک حکمت کا قیام اور ایک مثالی اسلامی معاشرہ کا قیام۔ اس معاشرے کا قیام بھی ایک خاص نظریہ 'ایک خاص تصور حیات اور ایک باہل جدید انداز میں مطلوب تھا اور اس معاشرے کی روح عقیدہ توحید تھی۔ عقیدہ توحید اس کا پہلا اصول قرار پایا۔ عقیدہ توحید کی ہم عناصر یہ ہیں کہ اللہ اور عالم فقط اللہ ہے۔ وہی اس کائنات کا حاکم والا ہے۔ اسی کا حکم چلتا ہے۔ زندگی گزارنے کے طریقے صرف اسی سے اللہ کے ہائیکے ہیں۔ وہی شارع ہے 'وہی زندگی کی اعلیٰ قدر میں حتمین کرنے کا حق رکھتا ہے اور جن وجوہ کے بنائے صرف وہی حتمین کر سکتا ہے۔

اس سورہ میں اعتقادی افکار کی ترویج کی گئی ہے اور اسے بہت پرستانہ افراط اور انحرافات سے پاک کیا گیا ہے۔ نیز اہل کتاب نے جو تحریکات کیں انہیں بھی دور کیا گیا ہے۔ جماعت مسلمہ کے سامنے خود اس کا اپنا تعارف پیش کیا گیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور اس کے راستے میں جو کائنات اور جو چال چلے ہوئے ہیں ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ کہاں کہاں اس کے دین کے دشمن گمات لگائے بیٹھے ہیں اور کہاں کہاں پھسل رہے۔ اس

کے ساتھ ساتھ اس سورہ میں عبادت اور شعائر اسلام بھی ٹائے گئے ہیں جن کے ذریعے مسلم کی روح پاک ہو جاتی ہے اور اس کا رابطہ اس کے رب کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ نیز اعتقادات و عبادت کے ساتھ ساتھ اس میں انسانی رویہ و حکومت کیلئے قانون سازی اور غیر اسلامی حکومت کے تعلقات دوسری حکومتوں کے ساتھ بھی ٹائے گئے ہیں۔ نیز اسلامی معاشرے میں حلال و حرام کا بھی ذکر ہے کہ مسلمان کیلئے کن چیزوں کا کھانا حرام ہے۔ کن مشروبات کا پینا حرام ہے اور کن عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ کیا کیا اہل ابرہے ہیں اور کیا کیا طرز ہائے عمل غیر اسلامی ہیں۔ فرض یہ ایک مجموعی (Package) ہے ایک ہی سورہ ہے جس میں یہ تمام امور ایک ہی جگہ آگئے ہیں۔ نور یہ مجموعی (Package) مجبورہ دین ہے اور اسی نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین ان تمام امور پر مشتمل ہے۔

چونکہ اس سورہ کے مضامین سے معصوم ہوتا ہے اور جس طرح اس سے پہلے سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے مضامین سے معصوم ہوتا ہے کہ اسلام تمام افعال شرعیہ کا نام ہے۔ دین ایک مکمل نظام زندگی ہے جس کے اندر زندگی کے ہر طبقے کے احکام شامل ہیں اور یہ کہ یہ سب امور دین ہیں۔ سیاق قرآنی نے صرف اس استنباطی اور تفصیلی شریعت کے اس انتزاعی منظم پر ہی اکتفاء نہ کیا کہ کوئی صرف یہ سوچ سکے کہ چونکہ مختلف انواع مضامین اور موضوعات کو ایک ہی سورہ میں لیا گیا ہے بعض دوسری صورتوں کے اندر جابجا ان مضامین کو لیا گیا ہے اس لئے یہ سب دین اسلام کا حصہ ہیں۔ یہ سوچ جو محض ایک محلی اور استنباطی سوچ ہے اس لئے اس سورہ کے اندر اللہ نے بالکل واضح اور صریح طور پر واضح کیا کہ یہ تمام امور دین ہیں اور تصریح کے بعد قرآن کریم اس منظم کی بہت تاکید بھی کرتا ہے۔ وہ دین اور اسلام کے معصوم کو ان سب امور پر موقوف کرتا ہے اور یہ غم صادر کرتا ہے کہ اگر یہ امور نہ پائے گئے تو دین نہ ہو گا۔ ان تمام امور کا اقرار ایمان ہے اور ان تمام باتوں کا اپنے مدافعتی نظام میں چوری کرنا اور ان کے مطابق فیصلے کرنا ایمان اسلام ہے۔ جو وہ اپنی چوری زندگی میں اللہ کے احکام کے سامنے نہیں سمجھتے اور اپنے تمام فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے تو وہ کافر، کالم اور فاسق ہیں اور اگر وہ غیر اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو وہ جاہلی احکام ہوں گے اور مسلمان بھی بھی جاہلیت کے احکام کا رواج نہیں چاہتے۔

یہ عقیم اصول اس سورہ میں نہایت ہی واضح اور قطعی شکل میں سامنے آچکا ہے اور فیصلہ کن انداز میں اس کی تصریح کر دی جاتی ہے۔ اس تصریح کے ساتھ مسلمانوں کے نظریات کو درست کر دیا جاتا ہے اور نظریات کی درست بھی اسی عقیم اصول پر ہوتی ہے۔

یہی مناسب معصوم ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی ان آیات کی تفصیلات دے کر یہ بات سمجھائیں کہ اسلام کے عقیدہ اور عیس میں یہ دونوں اصول پائیں شامل ہیں اور کس طرح ان آیات سے یہ منطقی اور طبعی نتائج اخذ ہوتے ہیں۔ نکتہ کیونکہ ہم نے اس لئے اس موضوع پر ذرا تفصیل مطالعے کی ضرورت ہے۔

قرآن کریم اس بات کو فیصلہ کن انداز میں لیتا ہے کہ اسلام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر جو حلال اور حرام مقرر کئے ہیں وہی دین ہے، جبکہ اللہ وعدہ اس جہاں کا لاف اور حاکم ہے۔ اس کی الوہیت اور حاکمیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ کہ اللہ واحد خالق ہے اور اس تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ وعدہ لا شریک مالک ہے۔ اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ یہ

ہاتھ مٹا کر غلطی سے ہر جگہ ہو جاتی ہے کہ صرف اسی کے قانون اور اس کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا جائے اس لئے کہ وہ اس میں جس کا خالق اور مالک ہے۔ اس کی حیثیت میں اسی کی مرضی اور اسی کی شریعت کو چننا چاہئے۔ وہ اپنی سلطنت میں خود قانون بنائے دلا ہے۔ اس کی ملکیت میں اسی کی شریعت کو نافذ ہونا چاہئے۔ اگر ایسا نہ ہو گا تو یہ بجاوت 'ناظرانی' اور کٹر ہو گا۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ انسان کیلئے لاکھ عمل تجویز کرے۔ اس پر ایمان لانے کا عہدہ یہ ہے کہ جو عقیدہ اس سے ہے اسے تسلیم کیا جائے۔ جو حکام حیات اس نے تجویز کیے ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ یہ دونوں باتیں اسلامی حکم کے ہم ترین اسی اصول ہیں اور برابر ہیں۔ جس طرح مراسم عبودیت جو ہر انسان کی عبادت کی جاتی ہے اسی طرح اس کی تربیت پر عمل کر کے بھی اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ اسلامی شعار اور اسلامی شریعت دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں جس کے ساتھ اس کی سلطنت اور اس کی عبادت دونوں میں کوئی شک نہیں ہے اس لئے کہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ وہی وحدہ لا شریک ہے۔ وہی مالک ہے وہی سمیع اور بینوں کا شہید و مبر ہے۔ اس لئے ہر نبی کا دین یہی ہوتا ہے کہ اس کی شریعت پر عمل کیا جائے اس لئے کہ نبی کی شریعت ہی اس میں سونپا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے سوا کوئی دین مقبول نہیں ہے۔

یہ وجہ ہے کہ اس سورہ میں یہ تحریر لکھی آیات وارد ہیں جن میں یہ عقیدے کی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ اور حاکم نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ ہر قسم کی شرک اور تثلیث کی اس سورہ میں سخت ممانعت کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات کے ساتھ کسی قسم کے امتزاج کو بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ غیر اللہ کیلئے خصائص الہییت 'عالیات اور عبودیت کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔

(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (۱۵) يُبَيِّنُ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۱۶) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَنْ فِي السَّمَاءِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱۷) وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَ

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالتَّارِضِ وَمَا بَيْنَهُمَا . وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (۱۸) يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰی فِتْنَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَاۤءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَاۤءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ . وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْۡءٍ قَدِيْرٌ (۱۹)

”اے اہل کتاب! ہمارے پاس آئی ہے جو کتاب اہل کی ہمت ی ان باتوں کو ہمارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پر وہ دانا کرتے تھے اور ہمت ی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آئی ہے اور ایک نئی حق نہ کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رت کے حامل ہیں ملاحقی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے ان سے ان کو اندھروں سے نکال کر اجالے کی طرف داتا ہے اور نور راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔“

یہی فکر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم خدا ہے۔ اے نبی! ان سے کہو کہ اگر خدا آج ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو جاکر دیتا چاہے جس کی بول ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت پر ہر چیز جاری ہے۔

یہود و نصاریٰ بھی ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو! پھر ہمارے کتابوں پر وہ جیسے سزا کیوں دیتا ہے؟ وہ حقیقت تم بھی دینے ہی انسان ہو چکے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اس کی طرف سب کو جاتا ہے۔

”اے اہل کتاب! یہ رسول ایسے وقت ہمارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ بات کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آیا..... اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيْحُ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عٰبِدُوْا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهٗ مِّنْ بَشَرٍ لِّبَالِهٍ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ (۷۲) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ اِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (۷۳) (۷۲-۷۳)) ”یہی فکر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن

مریم ہی ہے حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ ”اے بنی اسرائیل! اللہ کی بڑگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔“ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹکڑا جہنم ہے اور ایسے خالوں کا کوئی مددگار نہیں۔ چنانچہ انبیاء کی ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ جن میں کا ایک ہے حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ مگر یہ لوگ ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس جس نے انکار کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔“

اس لئے کہ اللہ ہی مالک اور حاکم ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ وہی شافع ہے اور وہی حلال اور حرام کے قیود و حدود وضع کرنے والا ہے۔ وہی اس بات کا حقیق ہے کہ حلال و حرام کے اندر اس کی اطاعت کی جائے بیساکہ وہ واحد کسی ذات ہے جس کی عبادت کی جانی چاہئے اور وہی ہے جس کی طرف بندے مراسم مودعت میں رجوع کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے تمام بندوں سے ان باتوں پر عہد لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کے ساتھ رکھے ہوئے عہد کو توڑنے سے سخت ڈراتے ہیں بیساکہ بنی اسرائیل تاریخ میں بیش ایسا کرتے آئے ہیں لیکن قرآن مکتا ہے۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا لِهَدْيٍ وَلَا
الْفَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَفَوَّنَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ، وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ،
وَاتَّقُوا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۲:۵)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا پر حق کی کتابوں کو سبے حرمت نہ کرو۔ حرام میٹوں میں سے کسی کو حلال نہ کرو“
قرآنی کے جانوروں پر دست دراز نہ کرو ”ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نذر خداوندی کی علامت کے
خور پر پٹے چڑے ہوئے ہوں اور نہ ان کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور طوفانوں کی تلاش میں مکاں محترم کی طرف
جار رہے ہوں۔“

(وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الِّذِي وَتَقَرَّبْتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
وَاتَّقُوا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۷) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ، وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْلُوا ، اْعِدُّوا لَهُ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (۸) (۷:۵-۸)

”اللہ نے جو نعمت تم کو عطا کی ہے اس کا شیون رکھو اور اس پلٹے عدو پران کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے۔“ یعنی تمہاری یہ قول کہ ”ہم نے سنا اور اہمیت قبول کی۔“ اللہ نے اردو اللہ دونوں کے راز کھول دیا ہے۔ اسے لوگوں کو اسیان لے کر اس اللہ کی خاطر راسخ پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو کر دو کی دشمنی تم کو اتنا مستحق نہ کر دے کہ انصاف سے بھر جاؤ۔ بدل کر دے خدا ترسی سے زیادہ محتاجت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو یہ کہ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح بوجہ ہے۔“

(وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ ۖ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِیًّا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۚ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَرَّرْتُمْ عَنْهُمْ وَاقْرَأْتُمْ أَلْفًا مَوْعُظًا لَأَمَّا أَكْفَرْتُم عَنْكُمْ مِیْبَاتَكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَكَفَرْتُمْ عَنْ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (۱۲) فَمَا نَقِصَهُمْ مِیْثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِیَةً ۖ یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۚ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِیْلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ (۱۳) وَمِنْ لَدُنِّی قَالُوا إِنَّا نَصْرُیْ أَخَذْنَا مِیْثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ فَاعْرِضْنَا یَهُیْهُمْ الْعَذَابَ ۚ وَ الْبَغْضَاءَ لَیْسَ یَوْمَ الْقِیَمَةِ ۚ وَ سَوْفَ یُنِیْهِمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا یَصْنَعُونَ (۱۴)

”اللہ نے بنی اسرائیل سے پلٹے عدو کو اور ان میں بدو تجب مقرر کئے تھے۔ اور ان سے کہا تھا کہ ”میں تمہارے ساتھ ہوں۔“ مگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی بددی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو پتین رکھو کہ میں تمہاری برائیوں تم سے زائل کروں گا اور تم کو ایسے دلوں میں داخل کروں گا جن کے چپے نہیں جتنی ہوں گی مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو وہ حقیقت اس نے سولہ اسلیم گم کر دی۔“ پھر یہ ان کا اپنے عدو کو زور ان قابض کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پیچک دیا اور ان کے دل کو سخت کر دیا۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ ان کا کالٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں اور آئے دن جہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس صپ سے بچے ہوئے ہیں۔ لہذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو اللہ ان لوگوں کو

پہنہ کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں..... اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پتہ چلے گا کہ لیاقت جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نساری ہیں مگر ان کو بھی جو عقل یاد کر لیا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کیلئے دشمنی اور آپس میں بغض و عداوت کا بیج بویا اور ضرور یک وقت آئے گا جب اللہ انہیں ہٹائے گا کہ یہ دنیا میں کیا کیا ہاتھ رہے ہیں۔“

اس سورہ میں مشروع احکام شریعت بیان ہوئے ہیں بعض احکام کا تعلق ظہار میں سے حلال و حرام کے ساتھ ہے بعض کا تعلق ان حلال و حرام کے ساتھ ہے جو عصمہ صاج اور ایام حج کے دوران ہوتے ہیں۔ بعض طلاق و حرام وہ ہیں جو نکاح کے ساتھ حلق رکھتے ہیں۔ بعض احکام ایسے ہیں جو نذر اور طہارت کے ساتھ تعلق ہیں بعض احکام ایسے ہیں جن کا تعلق عدلیہ کے ساتھ ہے یعنی وہ قیام انصاف سے متعلق ہیں۔ بعض کا تعلق عد روق اور جمعیت مسلمہ سے خارج اور مجرم ہونے سے متعلق ہے۔ بعض کا تعلق شرب نوش 'بھونے' ذبی و در لا ٹری سے ہے۔ بعض احکام ان کھانوں کے بارے میں ہیں جو اہرام کی حالت میں ظہار کرنے کی وجہ سے ناجائز ہوتے ہیں۔ بعض احکام موت کے وقت وصیت کے ساتھ متعلق ہیں۔ بعض احکام بعض جانوروں کے بارے میں ہیں۔ جینی بخیرہ 'سبہ' و 'مہر' عام و غیرہ بعض کا تعلق قصاص کے بارے میں قورلت کے قوانین سے ہے جسے اسم نے بحال رکھا ہے۔ فرض اس سورہ میں حکام عبادت اور نظام قانون دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی دوئی یا کوئی عداوت نہیں ہے۔

ان احکام کے ساتھ ساتھ یہ ہم حکم بھی دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ شریعت کی اطاعت کریں اور اللہ کے اوامر و نواہی پر عمل کریں اور منیات سے رکیں اور حلال و حرام اسی کو قرار دیں جسے اللہ نے حلال یا حرام قرار دیا ہے۔ پھر آخر میں تصریح کر دی جاتی ہے کہ یہ اصل دین ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کیلئے وضع فرمایا ہے اور وضع کرنے کے بعد اسے کامل 'شرف اور مکمل بنایا ہے۔ یہ مسلمانوں پر اللہ کلمت پر فضل ہے۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا

الْقُلُوبَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَبُغْضًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا (۲:۵))

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! خدا پرستی کی نکتہوں کو بے حرمت نہ کرو۔ حرام میٹوں میں سے کسی کو حلال نہ کرو۔ قربانی کے جانوروں میں سے کسی پر دست درازی نہ کرو! ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نذر اللہ لوندی کی علامت کے طور پر پٹے چسے ہوئے ہوں نہ ان لوگوں کو پیچیدہ جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کی طرف جارہے ہوں۔“

(وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا) (۹:۲۰)) ”اور اللہ کی اطاعت کرو اور

رسول خدا کی اطاعت کرو اور ڈرو۔“

(تِلْیَوْمَ یَسِّرُ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَتَمَّتْ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِینًا وَفَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرِ مُتَجَاوِیْلٍ لَیْسَ بِاِثْمٍ ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (۳۰۵))

”آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر دیا ہے۔ پس جو شخص شدتِ جبرک سے قہر ہو جسے بشر کی کسی حد تک طرف اس کامیابی نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ صوف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔“

قرآن کریم نے حیل و حرام میں اللہ و رسول کی اطاعت کرنے کو مجمل میں چھوڑا ہے بلکہ قرآن کریم اللہ کے نازل کردہ احکام پر عمل فرمائیے کرنے کی شریعت کرتا ہے اور اس کی نایب اس طریق کی جاتی ہے کہ اللہ کے حکاموں کے سوا کسی اور قانون پر تم بیٹھ نہ کرو۔ اگر ایسا کر دے تو یہ حق و ظلم اور کبر و بگا۔ اس لئے کہ قرآن کی آیات قلعی حور پر بار و رآئی ہے اور ناسبت ہی نہیں کن انداز میں آتی ہیں۔

(يَا أَيُّهَا طُرُسُوْلُ لَا يَحْزَنْكَ الَّذِیْنَ یُسَارِعُوْنَ فِی الْکُفْرِ مِنَ الَّذِیْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِاَقْوَامِهِمْ وَّلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَمِنَ الَّذِیْنَ هَادَوْا ۚ سَمْعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمْعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِیْنَ ۚ لَمْ يَأْتُوْكَ بِتَوْفُوْدٍ اِلَّا کَلِمٌ مِّنْۢ بَعْدِ مَوَاضِیْعِهِ ۚ یَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِیْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُوْتُوْهُ فَاَحْذَرُوْا ۚ وَمَنْ یُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِکَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَیْئًا ۚ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ یَسْمُوْنَ اللّٰهَ اَنْ یُّطَهِّرَ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَلَهُمْ فِی الدُّنْیَا جِزَی ۚ وَلَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ (۴۱) سَمْعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَکْثُوْنَ لِلْسُّحْرِ ۚ فَاِنْ جَاءُوْكَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یُّضْرُوْكَ شَیْئًا ۚ وَاِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِیْنَ (۴۲) وَکَیْفَ یُحْکِمُوْنٰکَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِیْهَا حُکْمُ اللّٰهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِکَ ۚ وَمَا اُوْلٰٓئِکَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ (۴۳) ع ۙ اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِیْهَا هُدًی وَنُوْرٌ ۚ یُحْکُمُ بِهَا الشَّیْءُ الَّذِیْنَ

اسْمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَارَ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيمَانِكُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (۴۴) وَكُتِبَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۚ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۚ وَالْأُخْرُوحَ قِصَاصًا ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۴۵) وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۚ وَإَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۚ وَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۚ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (۴۶) وَلَيَحْكُمَنَّ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (۴۷) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (۴۸) وَأَنْ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُواكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاغْلُظْ ۚ إِنَّمَا يَرِيذُ اللَّهُ أَنْ يَصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ ۚ وَإِنْ كَثُرَ مِنْ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (۵۰) فَاحْكُم بَيْنَهُم بِأَهْلِهِ يَعْزُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (۵۰) (۵: ۴۱ تا ۵۰)) ”اے پیغمبر! تمہارے لئے ہر ایک رکن میں وہ لوگ جو تم پر ایمان لائے ہیں وہ تم سے ہیں خدا وہ ان میں سے ہوں جو تم سے کہتے ہیں تم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے“ یا ان میں سے جو یہودی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کھیلنے کا لگتے ہیں اور دوسرے

لوگوں کی خاطر جو ہمارے پاس بھی نہیں گئے تھے لیکن بھرتے ہیں کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح عمل تھیں ہونے کے باوجود اصل معنی سے بھرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو تمہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کیلئے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا چاہا ان کیلئے دنیا میں رسولی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔

یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے بل کھانے والے ہیں 'لقد انکر یہ ہمارے پاس (اپنے مقدمات لے کر) ہمیں' تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ یہ ہو ان کا فیصلہ کرو اور نہ انکار کرو۔ انکار کرو تو یہ حرام انکو بگاڑ نہیں سکتے اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ وہ ہیں جنہیں کیسے حکم جانتے ہیں جبکہ ان کے پاس تو رات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔"

ہم نے قرآن مآب کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ ہمارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے۔ اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی (اسی پر فیصلہ کا۔ نہ دیکھتے تھے۔) کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حلالیت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس (اسے گروہ یودی) 'تم لوگوں سے نہ آؤ بلکہ مجھ سے آؤ اور میری آیات کو رازدار سے معاملے سے بچنا چھوڑو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تو رات میں ہم نے یودیوں پر یہ حکم لکھ دیا کہ جان کے بدلے چن 'آگہ کے بدلے آگہ' مالک کے بدلے مالک' کان کے بدلے کان' دانت کے بدلے دانت' اور حرم زخون کیلئے برہ کا بدلہ 'جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔

پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تو رات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کر لیا تھا اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں راہنمائی اور روشنی تھی اور وہ بھی تو رات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی اور خدا اس لوگوں کیلئے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہر حکم تھا کہ قل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس پر نازل کیا ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔

پھر ہم نے نبی علیہ السلام نے ہمارے طرف سے کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کر لیا اور اس کی مخالفت و تکبر نہیں ہے۔ لہذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم "انسانوں" میں سے ہر ایک کیلئے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ مگر ہمارا خدا چاہتا تو ہم کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لئے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے بہشت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر پناہ ہے پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم انکاف کرتے رہے ہو پھر اسے نبی تمہارا اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہو پھر وہ جو کہ یہ لوگ تم کو فتنہ میں ڈال کر

اس چریت سے دور ہر مخوف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے 'پھر اگر یہ اس سے مد موئس تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو جسامت معیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے مد موئے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں' حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟

یوں حتیٰ انداز میں اس مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ایک ہے 'خالق ایک ہے' ملک ایک ہے تو پھر حاکم بھی ایک ہے اور قانون ساز بھی ایک ہے اور تمام امور کے اندر تصرف کرنے والا بھی ایک ہے۔ ان باتوں کا مادی نتیجہ یہ ہے کہ شریعت بھی ایک ہے اور نظام زندگی بھی ایک ہے اور قانون بھی ایک ہے لہذا یہ بات لازمی نتیجے کے طور پر سامنے آتی ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت اور اس کے احکام کے مطابق زندگی کے تمام فیصلے کرنا ضروری ہے تو یہی ایمان اور یہی اسلام ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہوگی تو وہ خروج از اسلام اور اللہ کے نازل کردہ قانون کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ ہو گا جو علم 'فقیہ' اور کفر ہے۔ یہ ہے وہ دین جس پر قائم رہنے کا اللہ تعالیٰ نے سب نسل ایمان سے عہد لیا ہے۔ اور تمام رسول ایک دین نیکر آتے رہے ہیں۔ حضرت محمد 'مور آپ سے قبل تمام اہم کام میں یکساں رہا ہے۔

دین اللہ' اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس میں یہ بات لازمی ہو کہ اس کے مطابق تمام فیصلے کئے جائیں۔ یہی صورت تھی جس میں اللہ کی حاکمیت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ اللہ کی سلطنت قائم ہو سکتی ہے اور اسی صورت میں (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کا صحیح اظہار ہو سکتا ہے۔

یہ حتیٰ فیصلہ بھی اللہ کا دین قائم ہونے کی یہی صورت ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں اور یہ کہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جو قانون اللہ نے نازل کیا ہے وہ ان تمام وقتوں سے بہتر ہے جو خود انسان اپنے لئے بناتے ہیں اپنے نئے طرز عمل اور اوضاع و احوال خود توجہ کرتے ہیں۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کا قانون ان سے بہتر ہے 'یہ تو ان اسباب میں سے ایک سبب ہے اور یہ بات یقینی محض بہتری سبب اول بھی نہیں ہے۔ بلکہ خدا شریعت ہی سبب اول ہے اور یہ اسلامی عدم کاسک میل اور رنگ امیزی ہے کہ جب کوئی اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی الوہیت اور حاکمیت پر ایمان لانا ہے 'اور وہ فیصلہ اللہ کے سوا تمام دوسرے انہوں اور عاملوں کا انکار کرتا ہے اور یہ ہے حقیقی اسلام جس کا ملکی مفہوم سرسیم قائم کرتا ہے اور جس اصطلاحی مفہوم کو جیسا کہ تمام ادیان 'جیسا کہ یہ مفہوم رہا ہے کہ 'دین اللہ کیلئے خالص ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ کسی اور کو حاکم تسلیم نہ کیا جائے گا' نہ کسی اور کیلئے اس نام تہیں خصوصیت 'جیسا میں حرکت رو رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس اطاعت کا مقصود اس طرح ہو کہ اس کے تمام بندے اس کی شریعت اور اس کے قانون کے مطیع ہوں۔

یہ بات بھی کافی نہیں ہے کہ لوگ اپنے لئے کوئی ایسا قانون بنائیں جو شریعت کے مشابہ ہو۔ بلکہ وہ اگر تسلیم کسی مخصوص شرعی قانون کو نافذ کریں مگر اسے اپنے قانون کا نام دیں 'اور اس پر اپنی طامات وضع کریں اور اسے شریعت کا نام نہ دیں اور نہ اسے الٰہی قانون کے نام سے اور اللہ کے عنوان سے نافذ کریں تو اس صورت میں بھی وہ اسلامی قانون نہ ہو گا۔ اسلامی قانون اس طرح ہو گا کہ اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے اور الوہیت اور حاکمیت کو حق

خدا قرار دیتے ہوئے اس طرح کہ اس کا کوئی حصہ کسی انسان کیلئے نہ ہو۔ صرف اس صورت میں وہ اسلامی قانون رہے گا۔ اور صرف اس صورت میں خدا شریعت کا تقاضا پورا ہو گا کہ لوگ شریعت کے خدا کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے قیام کے عنوان سے اسے نافذ کریں۔

اس فیصلہ اور اندازِ حکام سے وہ احکام طبع ہوتے ہیں جن کا فیصلہ اس سورہ میں خالی کیا ہے۔ (وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) حاکم جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے لوگ ہی کافر ہیں۔ اور (وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ”اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں۔“ اور (وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) ”اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ فاسق ہیں۔“ وہ لوگ جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ اللہ کی حاکمیت کا انکار کرتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ صرف اللہ ہی کو حاکم نہیں سمجھتے بلکہ اس میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں اور اس انکارِ شریعت اور ترکِ شریعت کا یہ منہا وہ اپنے عمل سے کرتے ہیں۔ مگر چہ منہ سے وہ اس کا انکار نہیں کرتے اور نہ ہرے کہ عمل کی زبانِ محض اللہ ہی کی زبان سے زیادہ قوی اور موثر ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ان آیات میں قرآن کریم ایسے لوگوں پر کفر، فسق اور ظلم کا اطلاق کرتا ہے اس لئے کہ انہوں نے اللہ کی اہمیت اور حاکمیت کو ترک کر دیا اس میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیا اور خود اپنی جانب سے قانون سازی اور شریعت سازی کرنے لگے جس کی اجازت ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔

—○○○—

ان صحیح اعتقادی تصورات کی تفصیلی وضاحت اور ان کے اندر اہلِ کتب اور اہلِ جاہلیت کے اشتباہات کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جان کہ دین کا مضمون یہ ہے کہ عقیدہ اور نظریہ حیات صحیح ہو اور اس کے مضمون میں اللہ کی اہمیت بھی شامل ہے اور محال و حرام اور قانون کے دائرے میں اللہ کی حاکمیت کا اقرار بھی شامل ہے اور پھر اللہ کی شریعت کا نفاذ بھی اس میں شامل ہے۔ ان کے علاوہ اس سورہ کے اندر ایک دوسری اہم حقیقت کو بھی بیان کیا گیا ہے اور مذکور بالا تمام امور سے وہ اہم ہے۔

وہ اہم حقیقت کیا ہے؟ وہ ہے امتِ مسلمہ کی شان اور اس کا مقام اور اس کے ارض پر اس کا حقیقی کردار اور یہ کہ اس دنیا میں امت کے دشمنوں کے بارے میں اس امت کا موقف کیا ہو چاہئے۔ نیز وہ کون لوگ ہیں جو اس امت کے حقیقی دشمن ہیں اور یہ کہ وہ لوگ اس امت اور اس دین کے خلاف کیا کیا دشمنیاں کرتے ہیں اور کیا کیا سازشیں کرتے ہیں۔ یہ کہ ان دشمنوں نے کیا کیا گمراہیاں اختیار کر رکھی ہیں اور کہاں کہاں یہ دشمن صحیح عقیدہ سے انحراف کر گئے ہیں اور کس کس جہت سے وہ امت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا محرکتہ الہامی عنوان ہے جو اس سورہ میں بھی ہے اور اس سے پہلے کی تین طواریں سورتوں میں بھی اسے بار بار لیا گیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس امت کی کتاب انسانوں کیلئے آخری کتاب ہے۔ یہ کتاب سابقہ کتبِ سماوی کی اصل اسلامی افتخار اور تصورِ حیات کے سب سے اہم تصدیق کرتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ آخری کتاب ہے اس لئے یہ ان تمام تعلیمات پر مشتمل

ہے جو اس کتاب سے پہلے اللہ کی جانب سے نازل ہوئیں۔ اس کتاب میں وہ شریعت درج ہے جو قیامت تک کیلئے اب آخری شریعت ہے۔ اس کتاب نے سابقہ شرائع میں سے جس قانون کو بحال رکھا ہے وہ قانون اب اس شریعت کا حصہ بن گیا ہے اور اگر کسی قانون کو اس شریعت نے منسوخ کر دیا ہے تو بھی اس شریعت نے اس کی تخریج کر دی ہے۔ اگرچہ وہ سابقہ شریعتوں میں نافذ رہا ہو۔ اب اس کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَعْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)

(۳:۵) ”آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔“

(وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَهُدًى وَبُحْبُوحًا عَلَيْهِ

(۴۸:۵) ”پھر اے نبی ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق ٹکڑا کہی ہے اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محفظہ اور تحفظ ہے۔“

اس لئے امت مسلمہ کا اصل کردار اس دنیا میں یہ ہے کہ اس چاری انہیت پر گہرا ہو، وہ دنیا میں بدل قائم کرے اور اس شے میں کسی کی محبت اور کسی کی دشمنی سے متاثر نہ کرے۔ یہ خیال نہ کرے کہ قیام بدل سے وہ خود متاثر ہوتی ہے یا اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اس لئے کہ قیام بدل اس کے فرائض میں سے ہے۔ اس کی اب حیثیت یہ ہے کہ وہ تمام اقوام کی گہرا محفظہ اور منفعت ہے۔ اسی طرح اس امت کو دوسری امت کی گہرا محفظہ اور فرائض پرستیوں سے بھی متاثر نہ ہونا چاہئے۔ اور اسے شریعتِ ہدیہ اسلامی تمام حیات اور اسام کے مراحلِ مستقیم سے آدرہ برابر بھی دور نہیں ہٹنا چاہئے۔ اسے اپنا یہ سرخص منہ کی رضا اور اس کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے چاری رکھنا چاہئے اور اس میں کسی اور کی رضامندی، تائید، تلب کا کوئی لحاظ نہیں رکھنا چاہئے۔

(وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا ر و

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَتَّقُوا ر و لَّا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ر و اتَّقُوا اللّٰهَ ر

اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (۲:۵)

”اور ایک گروہ نے جو تمہارے لئے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تو اس پر..... تمہارا منہ نہیں اتنا مختل نہ کر دے کہ تم بھی اس کے مطالبے میں ٹارو یا دیتاں کرنے لگو۔ جو کام نیک اور خدا ترسی کے - ان میں سب سے تعاون نہ کرنا اور نہ دینی کے کام میں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو اس کی سزا سے خستہ ہے۔“

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ . وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا . اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ . وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (۸:۵))

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا محفل نہ کر دے کہ انصاف سے ہٹ جاؤ۔ عدل کرو! یہ خدا ترسی سے زیادہ مطلوب رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈرو کہ کام کرتے رہو! جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔“

(وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

(۴۸:۵) ”پھر اے نبی! تم نے جبری طرف سے کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کر دینا اور اس کی حفاظت اور نگران بننا ہے۔ لہذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔“

(وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ نَعَضٌ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (۴۹:۵))

”میں اے نبی! تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنہ میں ادا کر اس بدعت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ ہر گز یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو جہنم کے مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔“

یہ حقیقت ہے کہ یہ امت تمام سابقہ رسالتوں کی وارث اور نکلنے سے اور یہ باخبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آخری رسالت ہے

اور آپ کا دین آخری دین ہے اور یہ کہ یہ امت تمام اہم پر گھرانہ و حکیمان ہے اس بات کی شکافی ہے کہ یہ امت ان لوگوں کے ساتھ دوستی قائم نہ رکھے جو اس دین کا انکار کرتے ہیں۔ خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جو اسلامی شعائر اور فرائض کو نہ تو کانٹا نہ بناتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس امت کا فریضہ ہے کہ وہ صرف اللہ اور رسول کے ساتھ دوستی رکھے اور وہ انہی اقوام اور گروہوں کی حلیف نہ بنے جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس لئے کہ یہ امت ایک نظریاتی امت ہے۔ یہ کوئی قوی اور نسل امت نہیں ہے۔ نہ یہ وقتی امت ہے نہ اپنی جاہلی روایات کی حامل امت ہے۔ یہ تو اس نظریہ جدید کی پیروی کر رہی امت ہے جس کا طریق کار ربانی مضامین ہے۔ اور وہ اس آخری رسالت کی حامل ہے اور یہ رسالت اس کیلئے واحد اسباب اختراع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

(الْيَوْمَ يَمُسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (۳:۵))

”آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔“

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (۵:۵۱))

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! یہودیوں اور نصاریوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہے۔ جتنا اللہ ظالموں کو اپنی راہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔“

(إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (۵۵) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُغْلِبُونَ (۵۶) (۵۵:۵-۵۶))

”تمہارے رفیق حقیقت میں صرف اللہ اور رسول اللہ اور اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنائے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔“

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الدِّينِ
 أَوْتُوْا لِكُتُبِ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَلِكُفْرٍ أَوَّلِيَّاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُتُوبَ مُّؤْمِنِينَ (۵۷)
 وَإِذَا أَذْنَبْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْلُظْ عَلَيْهَا وَهَافُوا وَلَعِبًا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (۵۸)

(۵۷-۵۸) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے چلن و چلنی کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے
 دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنالیا ہے۔ انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بنو۔ اللہ سے ڈرو اگر
 تم مومن ہو۔ ایسے تم غافل کیسے بنائی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
 کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔“

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَصْرُكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى
 مَرْجِعِكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۱۰۵)) ”اے جو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر
 کرو اپنی دوسرے کی فکر سے بچو تمہارا دین نہیں بگاڑتا اگر تم غور و ادراست پر ہو تم سب نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے
 پھر وہ تمہیں خبر دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔“

اس آیت کے دشمنوں کا حال یہ ہے کہ وہ عقل ہدایت کے دشمن ہیں۔ انہوں نے بیشک صحیح حکام زندگی کے ساتھ
 بدرفتاری کی ہے۔ وہ سچائی کو دیکھ بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور نہ وہ کبھی اس پر تیار ہونے کے کہ سچائی کے ساتھ اپنے دائمی
 کامیابی و رویہ قائم کریں۔ اس نے اس مسئلہ کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو بھی طرح جانے لے۔ اس کی تاریخ
 سے ان کے خدو خال معلوم کرنے کی کوشش کرے اور اس آخری نبیؐ اور اس کے دین کے سلسلے میں ان کا ہر تازہ
 ترین موقف ہے اسے بھی بھی طرح سمجھ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

(وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِيًّا ۖ وَقَالَ اللَّهُ
 إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمْهُمْ
 وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا أَكْفِرُنَّ عَنْكُمْ سِبَاطِكُمْ وَلَدْخَلْنَاكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (۱۲)) فِيمَا
 نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۖ وَنَسُوا

حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وَلَئِنْ زَالَ تَطَلَّعَ عَلَى عَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِنَّا قَالِبًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ
وَاصْفَحْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (۱۳) وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا
مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ، وَسَوْفَ يَنْبَغُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (۱۴) (۱۴ تا ۱۵)

”اللہ نے نبی اسرائیل سے پلٹ کر دیکھا تو ان میں بارہ قبیلے مقرر کئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ ”میں تمہارے
ساتھ ہوں۔ اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی ہدایت اور اپنے خدا کو اچھا قرض
دیتے رہے تو یقیناً تم کو میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے
پچھے شریں بھی ہوں گی مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو درحقیقت اس نے سواہرِ اسلیم گم
کر دی۔“ پھر یہ ان کا اپنے خدا کو توڑنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور بھیج دیا اور ان کے دل
خست کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظِ کلامت پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں جو تعلیمِ اسیں دی
گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں اور آئے دن جیس ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چتا رہتا ہے۔ ان میں سے کم لوگ
اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ لہذا انہیں صاف کر دیا اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو! لہذا ان لوگوں کو پتہ
کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں..... اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پلٹ کر دیکھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم
نصاری ہیں مگر یہی کو بھی جو سبق یاد کر لیا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا! آخر کار ہم نے ان کے
درمیان قیامت تک کیلئے دشمنی اور کین کے بغض و عداوت کا بیج بو دیا! اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں تباہ
کا کر دے وہ انہیں کیا پاتے رہے ہیں۔“

(وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَ
جَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَ أَتَّكُم مَّا لَمْ يَوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (۲۰) يَقَوْمِ ادْخُلُوا
الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَآتَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ
(۲۱) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَ إِنَّا لَنَدْخُلُهَا حَتَّى يُخْرِجُوا مِنْهَا
فَإِنْ يُخْرِجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دُخِلُونَ (۲۲) قَالَ رَجُلُنَ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ

عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَانْكُمُ غُلْبُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَتَرُكُلُّوْا
 اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۲۳) قَالُوا يَمُوسَى اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا ابَدًا مَا دُمُوا فِيْهَا فَادْهَبْ
 اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (۲۴) قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ
 فَافَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ (۲۵) (۲۰:۵ تا ۲۵:۵)

”یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ”اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی اس نعت کا خیال کرو جو اس نے
 جنہیں سفاحی تھی۔ اس نے تم میں سے نبی پیدا کیے تم کو فریاد رواں دواں اور تم کو وہ بکھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے
 برادرانِ قوم! اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لئے کھدی ہے۔ پیچھے نہ ہو ورنہ تکام و تادم
 پلوں گے۔“ انہوں نے جواب دیا ”اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب
 تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل آئے تو ہم داخل ہونے کیلئے تیار ہیں۔“ ان ڈرنے والوں میں دو شخص
 ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعت سے نوازا تھا، انہوں نے کہا کہ ”ان جباروں کے مقابلے میں دو دانے کے اندر
 گھس جاؤ جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو،“ لیکن انہوں نے پھر یہی
 کہا۔ ”اے موسیٰ ہم تو وہاں بھی نہ جائیں گے۔ جب تک وہ وہاں موجود رہیں۔“ اسی تم اور تمہارے رب دونوں جاؤ اور
 لڑو، ”تم تو یہاں بیٹھے ہیں۔“ اس پر موسیٰ نے کہا ”اے میرے رب میرے اختیار میں کوئی شے ہے مگر میری اپنی امانت یا
 سیراجی،“ پس تو ہمیں ان ظالموں کو توں سے الگ کر دے۔“ اللہ نے جواب دیا: ”تو وہ ملک اب پچیس سال تک ان پر
 حرام ہے۔ یہ زمین میں مارے مارے پھرے گے، ان ظالموں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کاؤ۔“

(مِنْ اَجْلِ دَلٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰی بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ
 فِي الْاَرْضِ فَكَانَتْ قَتْلُ النَّاسِ جَمِيعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَانَتْ مِثْلًا حَيَا النَّاسِ جَمِيعًا
 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اِنْ كَثِيْرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

(۳۲:۵) ”اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ: ”جس نے کسی انسان کو بھروسے کے کہ وہ
 کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے
 کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔“ مگر ان کا حال یہ ہے کہ تمہارے رسول پہ درپے ان
 کے پاس کئی کئی چاربات لکھ آئے پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیوں کرنے والے ہیں۔“

پر خدا نے لعنت کی جن پر اس کا غضب ٹوٹا جن میں سے بندہ اور سوراہے گئے جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی۔ ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے۔ اور وہ سواہ اس سے بہت زیادہ سنگتے ہوئے ہیں۔“

(وَإِذَا جَاءَ وَكُم مِّنْ أُمَّةٍ وَقَدْ ذَلَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ءِ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (۶۱) وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَآكِلِهِمُ السُّحْتَ ءِ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۶۲) لَوْ أَنَّهُمْ الرِّبُّونَ
وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَالْكَفْرِ السُّحْتَ ءِ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (۶۳)
وَقَالَتِ الْيَهُودُ دِيدَ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا ءِ بِلَ يَدِهِ مَبْسُوطَتَيْنِ ءِ
يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ءِ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ءِ
أَلَقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ءِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ
أُطْفِئَهَا اللَّهُ ءِ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ءِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (۶۴)
(۵: ۶۲ تا ۶۴))

”جب یہ لوگ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر
تی لیے ہوئے رہیں گے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت
لوگ گمراہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں پر دوڑا دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے ہاں کھاتے ہیں۔ بہت ہی بڑی
حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ مشائخ انہیں گمراہ پر زبان کھولتے اور حرام کھانے سے منع نہیں کرتے۔ بیعت
بہت ہی برا کارنامہ۔ زندگی ہے جو یہ تیار کر رہے ہیں..... یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں.....
باندھے گئے ہیں ان کے ہاتھ اور لعنت چڑی ان پر اس تکراس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں..... اللہ کے ہاتھ تو کشادہ
ہیں جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام حصارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان
میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی و باغی پس منی ۱۱۱ اضافہ کا موجب بن گیا ہے اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کیلئے
عدولت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب بھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو فضا کرتا ہے۔ یہ دشمن میں فساد
پھیلانے کی سعی کر رہے ہیں مگر اللہ فساد پھیلانے والوں کو پھند نہیں کرتا۔“

(قُلْ يَاهَٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ
 إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ؕ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ هَٰذَا
 تَدْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (۶۸) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَانصَبُوا
 وَالتَّصْرَىٰ مِّن مَّن بَالِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمَلٌ صَالِحًا هَٰذَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَٰكِنَّهُمْ
 يُخْزَنُونَ (۶۹) لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءَ قُلْ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِم رُسُلًا كَلَّمَا حَآءَ
 هُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ ؕ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (۷۰) وَحَسِبُوا
 أَنَّ تَكُونَ قِبْتَةً فَغَمُّوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرًا مِّنْهُمْ ؕ
 وَلِلَّهِ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (۷۱) (۶۸:۵ تا ۷۱))

”صاف کہہ دو کہ اسے کل کتاب تم پر رکھی اسل پر نہیں ہو جب تک کہ قرأت والنجیل اور ان دو سری کتابوں
 کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔“ صواب ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں اکثر
 کی سرکشی اور انکار کو اور یہ وہی جو خدا سے گاہ گراںکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ مسلمان ہوں یا یہودی
 صلی ہوں یا عیسیٰ جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور ایک عس کرے گا یہ تک اس کیلئے نہ کسی خوف کا مقام
 ہے اور نہ رنج کا.... ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے۔ مگر جب انکی ان کے
 پاس کوئی رسول ان کی خواہشات عس کے خلاف نہ لکھ آیا تو کسی کو انہوں نے بھٹایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ اور پتے
 نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی کتہ رو نہ نہ ہوگا۔ اس لئے انہوں نے اور برے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں صاف کیا تو ان میں سے
 اکثر لوگ اور زیادہ انہوں نے اور برے بننے چلے گئے۔ اللہ ان کی سب حرکات دیکھ رہا ہے۔“

(لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَآءَ قُلْ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ؕ
 ذَلِكُمْ بِمَا عَصَوْا ؕ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (۷۸) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّتَكْرِفَةٍ فَعَلُوهُ ؕ لَيْسَ مَا
 كَانُوا يَفْعَلُونَ (۷۹) تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ؕ لَيْسَ مَا فَعَلْتُمْ
 أَنفُسَهُمْ أَنَّ سَخَطَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (۸۰) وَلَوْ كَانُوا يَوْمِنُونَ

بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ بِمَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ (۸۱)

(۷۸:۵ تا ۸۱) ”یہی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کھری راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیوں کرنے لگے تھے“ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکا چھوڑ دیا تھا ”برا طریقہ عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو کفار کی حالت و رفتہ کرتے ہیں۔ جیتا نہایت برا انجام ہے جس کی تباہی ان کے نفوں نے ان کیلئے کی ہے“ اللہ ان پر لعنت کا ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہوئے الے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ لفظ اور تعبیر اور اس جج کو ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے مگر ان میں سے بیشتر قعدائی امانت سے نکل چکے ہیں۔“

(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَبِيسِينَ وَرَهَبَانَا ۚ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) (۸۲:۵) ”تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے“ اور ایمان لانے والوں کے دوستی میں قریب ترین لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصاریٰ ہیں“ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عداوت مگر اور عالم اور تارک ہدیا تقبیضے جاتے ہیں اور ان میں خود نفس نہیں ہے۔“

—○○○—

جماعت مسلمہ کے دشمنوں کے خلاف یہ قسم نہایت ہی زوردار ہے۔ اس میں خصوصاً یہود اور مشرکین پر تنقید کی گئی ہے اور اس میں منافقین اور نصاریٰ کا بھی جا بجا ذکر ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ اس سورہ میں مدینہ طیبہ میں اس وقت کی جماعت مسلمہ کے موقف کا انکشاف کیا گیا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مدینہ طیبہ میں جماعت مسلمہ کن حالات سے دوچار تھی۔ اور کائنات کے ساتھ کسی کشمکش میں مصروف تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہر تحریک اسلامی ایسے ہی حالات سے دوچار ہوتی رہی ہے۔ مدینہ طیبہ میں جو عداوت تھے پیشہ اہل حق کو ان حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سورہ مدینہ طیبہ میں کب نازل ہوئی تھی؟ تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس کا اصل تاریخی پس منظر کیا ہے۔

تحدید روایات میں یہ بات آئی ہے کہ یہ سورہ سورہ فتح کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور سورہ فتح ۵۶ میں واقعہ حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ سورہ آیت ۳ کے سوا سب کی سب ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے۔ یعنی آیت (الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ سن دس ہجری میں پیغمبر ﷺ اوداع کے

موتق پر نازل ہوئی۔

لیکن اس سورہ کے مضامین اور موضوعات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کے اندر جو یہ کہا گیا ہے کہ یہ سورہ سورہ حج کے بعد چری کی چری ایک بار نازل ہوئی شاید درست نہیں ہے۔ سیرت النبی میں غزوہ بدر کے موقع پر ایک واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کیلئے بیت المقدس میں داخل ہونے سے جو انکار کیا تھا اس کی پست مسلمانوں کو بدر کے وقت اچھی طرح علم تھا اور بدر کا واقعہ ۱۲ھ میں ہوا تھا۔ بدر کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ اور بعض روایات میں حضرت مقداد بن عمرو نے یہ کہا تھا۔ ”اے رسول اللہ! ہم آپ کو ایسا جواب نہ دیں گے جو قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ کو دیا تھا کہ ”تم لو کہ تمہارا رب جاؤ اور اگر وہ تمہیں یہاں بیٹھے ہیں۔“ بلکہ ہمارا جواب یہ ہے کہ تمہیں آپ اور آپ کا رب اور ہم آپ کے انتہا میں لگے واسلے ہیں۔“.....

موضوعات اور مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اس وقت یہودی طائفہ اور اور مسبیوطہ لوگ تھے جو ان کو مدینہ میں اثر و رسوخ حاصل تھا۔ خود نعل اسلام کی صفوں میں بھی ان سے قتل رکھنے واسلے لوگ موجود تھے۔ قرآن مجید نے ان کے خلاف یہ تنبیہی ہم شروع کر کے ان کی سازشوں سے ان کو خبردار کیا۔ جبکہ تاریخی صورت حال یہ رہی ہے کہ غزوہ بدر قبلہ اور غزوہ خندق کے بعد ان کو یہ اثر و رسوخ حاصل نہ تھا۔ اور مدینہ کے قریب دھار سے یہودیوں کے تیزی کیلئے بنی قریظہ اور بنو نضیر اور بنو قریظہ کو نکال کر دیا گیا تھا۔ اس لئے صبح مدینہ کے بعد یہودیوں کو اس قدر نصیحت حاصل نہ تھی جو اس سورہ میں ان کو دی گئی ہے۔ پھر اس دور میں ان کے ساتھ عدم دشمنی اور دوستی کا جو معاہدہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا اور مدینہ کے بعد ساتھ عہد کی جگہ ان کے ساتھ کوئی بہید عہد بھی نہ ہوا تھا۔ اس لئے اللہ کا یہ فرمان (وَلَا تَرَدُّنَّ تِلْكَ اِلٰی فِرْعٰوْنَ) (۱۳) ”اور آگے دن حسین ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلا رہا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عہد سے بچے ہوئے ہیں۔ لہذا انہیں عفو کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔“ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔..... خود ہی ہے کہ وہ اس دور سے پسے کا ہو بغیر یہ کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اور ان کے ساتھ چشم پوشی کریں۔“

اس داخل مطالعے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس سورہ کے بعض حصے ایسے ہیں کہ سورہ حج سے پہلے نازل ہوئے اور بعض ایسے ہیں جو اس کے بعد نازل ہوئے۔ نیز آیت (الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ) (لازماً سورہ الحج کے بعد نازل ہوئی ہے اس لئے کہ راجع قول کے مضامین یہ آیت قرآن کریم کی آخری آیات میں سے ہے۔ لہذا یہ بات ثابت ہوئی کہ جس طرح بعض روایات میں آتا ہے ان کے برعکس یہ سورہ سب کی سب ایک ہی بار نازل نہیں ہوئی۔

جس طرح ہم نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے آغاز میں کہا کہ قرآن نے مسلمانوں کو تکرار ان کے دشمنوں کے ساتھ کلمہ شریعت شروع کر دی تھی اور ان میں سرپرست یہودی اور مشرکین کہ تھے جو مسلمانوں اور ان کے دین کے ختم دشمن تھے۔ اس کلمہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تکراری تعلیم بھی فرما رہے تھے اور ان کیلئے جدید معاشرے کے خود داخل بھی وضع ہو رہے تھے اور نیک وقت ان کیلئے انسانی اور قانونی اور تمدنی اصول بھی وضع کئے جا رہے تھے۔ یہ

تمام کام ایک ہی وقت میں ایک ہی طریق کار کے مطابق ہو رہے تھے۔

کسی معاشرے کی تعمیر میں پہلا کام اس کی نفسیاتی تعمیر ہوتی ہے اس لئے اس سورہ میں بھی قرآن کریم نے سب سے زیادہ زور نفسیہ پر قیود پر دیا ہے اور توحید کو ہر قسم کے شرک و شائبہ سے پاک کیا گیا ہے۔ پھر اس سورہ میں (الدین) کا مفہوم واضح کر کے بتایا گیا ہے کہ دین سے مراد زندگی کا پورا نظام ہے اور یہ کہ دین پوری زندگی کا منہاج ہے اور یہ کہ کسی بھی ایسی ہی معاشرے اور تمدن میں لازم ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیضی کئے جائیں۔ زندگی کے تمام معاملات میں ہدایت اللہ و وعدہ لا شریک سے اخذ کی جائیں۔ یہی ایمان ہے اور یہی اسلام ہے۔ اس کے ساتھ توحید کا کوئی وجود ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ و وعدہ حاکم ہے اور روایت کی تمام مقادیر اور حقوق صرف اللہ کو حاصل ہیں۔ ان میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ حاکمیت اور قانون سازی اللہ تعالیٰ کی وہم ترین خصوصیات میں سے ہیں۔ حاکمیت اور قانون سازی اللہ ہی کا حق ہے جس طرح پرستش اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ اس پوری سورہ میں اس نکتے پر بحث ہی زور دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے تفصیلاً کہا ہے جس طرح اس سے عمل کی طوبیہ و سورتوں کے موضوعات ایک جیسے تھے اسی طرح اس سورہ کے بنیادی موضوعات بھی وہی ہیں۔ لیکن ہر سورہ میں ان موضوعات پر بات حالات و مواقع کی مناسبت سے مختلف انداز میں کی گئی ہے۔ ہر سورہ کا وجود اس کارنگ اور اس کا اسلوب کام بالکل مختلف ہے لیکن موضوعات جن ایک ہی ہے۔ بلکہ زاویہ بحث وہ نہیں ہوتا جو دوسری سورتوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح موضوعات پر مختلف زاویوں سے روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اور بیان کے اندر بعض نئے موڑ ملتے ملتے جاتے ہیں۔ اس طرح ان عرضی تبدیلیوں سے ہر سورہ کی شخصیت ظاہر ہو جاتی ہے اور اس کی خصوصیات سامنے آ جاتی ہیں۔ اس سورہ کا انداز نگارش ہے کہ اور بات نہایت ہی فیصلہ کن انداز میں کی گئی ہے۔ چاہے بات انکسار شریعت کی ہو جیسا عموماً بات فیصلہ کن انداز میں ہوتی ہے یا اصولوں کی بات ہو یا عام ہدایت کا بیان ہو جیسا مختلف انداز اختیار کئے جاتے ہیں۔ ہر حال اس سورہ کے اندر تمام بنیاتی فیصلہ کن عمل میں ہیں۔ اور بیان کا انداز غلیظانہ ہے۔ غرض اس پوری سورہ کی یہی دو خصوصیات ہیں فیصلہ کن بات اور زور دار غلیظانہ کلام۔

اس سورہ پر بات فہم کرنے سے پہلے یہ بات ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اس کی آیت ۲ پر مزید روشنی ڈالی جائے جس میں یہ کیا گیا ہے کہ آج میں تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لئے میں نے نظام زندگی کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا ہے اور تم پر تمام معاملات مکمل کر دیئے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ امت جس منبع اور مرجع سے اپنے لئے نظام حیات اور اپنے معاشرے اور تمدن کا نظام لے گی وہ صرف ایک ہے۔ مسلمان اپنا قانون اپنی پالیسی اور اپنے داخلی رد و افعال قیامت تک صرف اللہ سے لیں گے۔ اور یہ کہ یہ دین مکمل طور پر قائم و دائم ہو گا۔ یہ بات لازم ہے کہ اسے اپنی تمام جزئیات کے ساتھ قائم کیا جائے۔ اس کے نفسیات بھی زندہ رہیں اور اس کے مراسم عبادت بھی قائم ہوں۔ نہ شریعت و قانون میں تبدیلی ہوگی اور نہ عبادت میں تبدیلی ہوگی۔ یہ دین اب مکمل صورت میں آ گیا۔ اس کا معاملہ پورا ہو گیا ہے اور اس میں کسی تبدیلی کا مطلب یہ ہو گا کہ اس کا انکار کر دیا جائے۔ اس لئے کہ جو شخص دین میں کوئی تبدیلی کرے گا وہ گویا واسطہ دین کے مکمل ہونے کا انکار کرے گا اور دین کے مکمل ہونے کا انکار لانا گمراہی ہے۔ دین یہ بات کہ کوئی شخص دینی نظام اور اسلامی منہاج کو مکمل طور پر چھوڑ کر کسی گمراہانہ منہاج کو اختیار کر

لے کوئی دوسری شریعت اپنانے تو اس کے بارے میں کسی فیصلے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی سورہ کے اندر خود اللہ نے ایسے شخص کی تعریف کی ہے۔ اس پر زیادتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

یہ آیت ناقابل انکار انداز میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ دین اسلام دائمی ہے۔ اسلامی قانون دائمی ہے۔ یہ صورت جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کیلئے بطور دین تجویز کی ہے یہ آخری صورت ہے۔ یہ صورت اس وقت بھی شریعت تھی 'آج کی بھی شریعت ہے اور ہر دور میں یک شکل ہماری شریعت کی ہے۔ اب نہ کسی زمانے کیلئے کوئی نیا قانون ہو گا نہ کسی دور میں کوئی نیا دین آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسالت ہے۔ اب دین کامل اور تمام ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بحیثیت آخری دین اس کی معکوس دہی ہے۔ اب جو شخص اس میں تبدیلی لاتا ہے اس کے طور طریقہ بدل جاتا ہے اس کے اندر تصویر آکر ہے یہ کسی کوئی شکل و صورت یا نئے رنگ دیتا ہے تو گویا وہ اسلام کے علاوہ کوئی نیا دین تلاش کر رہا ہے اور اللہ کو یہ بزرگ قدر نہ ہو گا۔ (وَمَنْ يَتَّبِعْ عِبْرَتَنَا سَلَامٌ دِينًا هَلْ يَنْقُلُ مِنْهُ) یہ تمام زندگی وہ ہے جس کے اندر نظریات و عقائد موجود ہیں جس کے اندر مراسم و عبادت موجود ہیں جس کے اندر زندگی کی تعلیمات اور قوانین موجود ہیں۔ یہ جاری زندگی کی سرگرمیوں پر عمل کرتا ہے 'پوری زندگی کے امور میں تصرف ہوتا ہے اور پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ وہ اپنے دائرے کے اندر اس زندگی کیلئے لٹھول اور قتی کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ لیکن وہ اس ترقی اور تبدیلی کی خاطر نہ اسلامی نظام کے اصول قربان کرتا ہے اور نہ جزئیات میں سے کوئی چیز قربان کرتا ہے اس لئے کہ یہ دین آگیا اس لئے ہے کہ وہ اسلامی اصول قائم کرے اور اسلامی نظام کی جزئیات کو اپنی جگہ استوار کرے۔

اسی حکم میں زندگی کے اندر تغیر و تبدل اور حرکت اور ترقی کا مضمون یہ نہیں ہوتا کہ اسلامی اصول یا فروع میں سے کسی چیز کو ترک کر دیا جائے یا انہیں بے کار چھوڑ دیا جائے بلکہ تمام اصول و فروع پر عمل کرتے ہوئے بھی اسلامی حکم کے اندر تغیر و تبدل اور زندگی کی ترقی کے مواقع موجود ہیں۔ یہ ترقی اسلامی زندگی کے کسی اصول کو کسی جزئیہ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ فرض اسلامی نظام نے پیسے سے ترقی کے دروازے اپنی انہیں کے مطابق کھلے رکھے ہیں اس لئے کہ اللہ کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہ تھی۔ اور ہر چیز اور مشین کے تمام عناصر کو چیلن نظر رکھتے ہوئے اللہ نے اسلامی نظام حیات کو آخری شکل دی اور اس کو لوگوں کیلئے قیامت تک کیلئے پختہ کر لیا۔ اللہ کو علم تھا کہ آئندہ بعض تبدیلیاں ہوں گی بعض ضروریات انسانوں کو قوی لاحق ہوں گی۔ اور ان ضروریات اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں نئے نئے تقاضے سامنے آئیں گے۔ لہذا یہ بات ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی اسلامی نظام کے اندر یہ تمام سہولتیں پیسے سے فراہم کر دیں۔

آج جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلامی نظام میں دور جدید کے تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے نہ ذات باری کو ابھی طرح سمجھ ہے اور نہ اس پر یقین کیا ہے 'اس لئے کہ یہ تصور اللہ کے شانِ شان ہی نہیں ہے..... میں سمجھتا ہوں سورہ مانہ پر اس قدر تعالیٰ تہرہ کافی ہے۔ اب ہم اس کے دروس کو تسلیم نہیں کرتے۔

درس نمبر ۶۴ تشریح آیات

۱۔۔ تا۔۔ ۱۱

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ --)

(اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی چوری پابندی کرو)۔ زندگی کے ہر کرنے کے لئے کچھ ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود انسان اور اس کے گھس کے درمیان جو تعلق ہے اس کے لئے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں۔ پھر ایک انسان اور انسان کے درمیان تعلق کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور پھر انسان اور تمام دوسری زندہ مخلوق اور غیر زندہ اشیاء کے درمیان بھی تعلق کے ضابطے ہوتے ہیں۔ لوگوں میں سے رشتہ داروں سے تعلقات 'غیر رشتہ داروں اور دور کے لوگوں کے ساتھ تعلقات 'خاندان اور قوم کے لوگوں کے ساتھ تعلقات 'بھارت کے ساتھ تعلقات اور پھر چوری امت کے ساتھ ایک فرد کا تعلق 'دشمنوں کے ساتھ تعلق 'دوستوں کے ساتھ تعلق 'دنیا کی ان زندہ چیزوں کے ساتھ تعلق جنہیں اللہ نے انسان کے قابو میں رکھا ہے اور ان کے ساتھ تعلق جو بے قابو ہیں اور اس وسیع و عریض کائنات کی تمام اشیاء کے ساتھ انسان کے تعلق کے اصول و ضوابط اسلامی نظام زندگی کے اندر چرے کے چرے موجود ہیں۔ پھر انسان کی زندگی کا ردہ اپنے رب کے ساتھ 'اپنے آقا کے ساتھ تو ایک ایسا تعلق ہے جو زندگی کی بنیادی قدر ہے۔ یہ تمام امور اس نظام کے اندر مقرر اور منضبط ہیں۔

اسلامی نظام ان تمام ضوابط اور تعلقات کو انسانی زندگی کے اندر عملاً جیت کرتا ہے۔ وہ ان تعلقات کو قائم کرتا ہے 'ان کے لئے حدود و حدود تعیین کرتا ہے اور ان کی چوری و ضاعت کرتا ہے۔ اور یہ تمام رابطے رب ذوالجلال کے عطا ہونے سے ہوتے ہیں۔ وہ ان تمام رابطوں کے احترام کی ضمانت دیتا ہے۔ ان کی بے حرمتی اور ان کے ساتھ مذاق کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ان روابط کے پارے میں اسلامی نظام یہ صورت حال برداشت نہیں کرتا کہ انہیں بدلتی ہوئی خواہشات نفسانیہ کے حواس کر دے یا ان اغراض و مقاصد کے تابع کر دے جن کا تعلق کسی ایک فردی خواہش اور سوچ سے ہو۔ یا کوئی بھارت ان اغراض اور خواہشات میں دلچسپی رکھتی ہو یا اقوام عالم میں سے کسی قوم میں یہ اغراض پائی جاتی ہوں یا تاریخ انسانی کی نسو میں سے کوئی نسل ان میں دلچسپی رکھتی ہو اور ان اسباب کی وجہ سے انہیں توڑ دینا چاہتی ہو۔ ان تمام روابط ہی میں انسان کی مصلحت ہے بشرطیکہ ان روابط کو اللہ اور رسول نے لوگوں کے لئے وضع کیا ہو 'انگر چہ کوئی فرد کوئی جماعت کوئی قوم یا کوئی نسل یہ سمجھتے ہو کہ ان میں انسانوں کی مصلحت نہیں ہے اس لئے کہ اللہ طوب جانتا ہے

اور لوگوں کا علم محدود ہے۔ جو فیصلہ لے کر رہا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو غور لوگ کرتے ہیں۔ اللہ میاں کے ادب و احترام کا پہلا نندہ ہے کہ انسان اپنے ذاتی انداز سے کہ لکھ کر لکھ کر کے مقابلے میں نہ لائے اور یہ سمجھے کہ بہتر ہی ہے جو اللہ نے قرار دیا۔ اور جو اللہ نے قرار دیا اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے 'انصابت ہی رضامندی' انصابت ہی وثوق اور پورے اطمینان کے ساتھ۔

یہ تمام ضوابط جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ان کی تعبیر اللہ تعالیٰ لفظ "اعتد" سے فرماتے ہیں اور اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ان عقود کی پوری پوری پابندی کریں۔ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بندشوں اور عقود کی پابندی کرو اور اس کے بعد پھر محفل و حرم کا بیان شروع کر دیا۔ کمالے پتے میں سے مخرجات کو بیان کر دیا۔ نکاح میں جو حرمت ہیں ان کو بیان کر دیا اور ان کے بعد دوسرے شرعی احکام اور عبادات کے طریقوں کی تفصیلات بیان کیں۔ اس کے علاوہ صحیح عقائد و نظریات کی تشریح بھی کی گئی۔ بندگی اور عبادت کے طریقے بھی بیان ہوئے اور اللہ کی حاکمیت کی تفصیلات بھی دی گئیں۔ پھر امت مسلمہ اور دوسری اہم کے درمیان تعلقات کی فوجیت کا تذکرہ بھی ہوا اور احکام بھی ذکر ہوئے۔ امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ وہ شہادت حق ادا کرے۔ دنیا میں انصاف قائم کرے۔ پوری انسانیت کی نگرانی کرے 'اس لئے کہ اس کی کتاب بھی تمام کتب پر حاوی اور نگہبان ہے۔ اور پھر یہ حکم کہ اسلامی معاشرے میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق ہوں اور یہ حکم کہ لکھ میں نہ چنچ اور اور ذاتی اور شخصی وہالت کی بنا پر بدل و انصاف کا رشتہ باہر سے نہ چھوڑو۔ یہ تمام امور اعتد کی حکم پر کرتے ہیں۔

غرض اس سورہ کا افتتاح لفظ اعتد سے ہے اور اس کے بعد تمام احکام و عقائد و عبادات کی تشریح اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ لفظ اعتد اور عقود کا مضمون اس فوری مضمون سے بہت ہی وسیع ہے جو اس لفظ کے سننے ہی ذہن میں آجاتا ہے بلکہ اس سے مراد وہ قہر و خفا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ انسان کے لیے اللہ نے جو ضابطہ حیات مقرر فرمایا ہے اس کی اساس ایمان باللہ اور اس معرفت پر ہے کہ اللہ کی اویست کا مضمون کیا ہے اور اللہ کی اویست 'حاکمیت اور موجودت کے نقشے کیا ہیں؟ یہ عقود اس ایمان اور تصور حاکمیت الہیہ سے چھوٹا ہے اور زندگی کے تمام ضوابط اس ایمان اور عقیدہ اور پابندی عقود پر استوار ہوتے ہیں۔

اللہ پر ایمان لانے کا عقود 'اللہ کی حاکمیت' اویست اور اس کے قوام اور نگران ہونے کا اعتراف اور اس عقود و اعتراف کے نتیجے میں اللہ کی محمل بندگی کرنے کے لئے جو بندہ گیر اور معین اطاعت اور سر تسلیم خم کر دینے کے وعدے وہ امور ہیں جن پر اسلام کی عبادت استوار ہے۔ یہ وعدہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے اس وقت یا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب خلافت فی الارض کی چابیاں سپرد فرمائی تھیں۔ اس معاہدے اور میثاق کو قرآن کریم نے ان الفاظ اور شرائط کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

(قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۳۸) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۳۹) (۳۸:۲-۳۹)

(ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہو گا۔ اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو مٹائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔) حضرت آدم اور آپ کے بعد مطلق انسان کو جو خاتم خلافت فی الارض دیا گیا ہے وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اللہ کے رسول جو ہدایت لے کر آئیں گے ان کو قبول کیا جائے گا۔ اگر اللہ کے رسولوں اور ان پر نازل شدہ ہدایات کو قبول نہ کیا گیا تو یہ عہد کی صریح خلاف ورزی ہوگی اور پھر انسان کو اس کرۃ الارض پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہ ہو گا نہ وہ اس زمین کا مالک ہو گا۔ اگر اس عہد کی خلاف ورزی کی گئی تو جو کام بھی اس عہد کے خلاف ہوں گے وہ باطل (Void) اور کالعدم ہوں گے۔ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہوگی اور نہ ان افعال کو از سر نو درست کیا جاسکے گا اس لیے جو شخص بھی اللہ پر صحیح ایمان رکھتا ہو اللہ کے ساتھ اپنے کئے ہوئے عہد کو چرادر کا چاہتا ہو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اس باطل کی عدالت کرے اس کو چرکز قبول نہ کرے اور اس باطل کی اس میں پر کوئی مصلحت نہ کرے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ ہرگز وقائے عہد نہ کر رہا ہو گا۔

اللہ کے ساتھ اس عہد اور اس عہد کی ذریت آدم کے ساتھ تجدید ہوتی رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کی جو جو نسل وجود میں آئی رہی ہے اس کے ساتھ یہی عہد از سر نو ہوتا رہا ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے۔

(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ (۱۷۲) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (۱۷۳) (۱۷۲-۱۷۳))

(اور اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تو ہر فرد انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا: ”ضرور“ پس تمہارے رب ہیں ہم اس پر گواہ بن دیتے ہیں۔“ یہ ہم نے اس لئے کہا کہ کب کب کب قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ”ہم اس بات سے بے خبر تھے۔“ یا یہ نہ کہنے لگو کہ ”شرک کی بدعت تو تمہارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔“ پھر کیا آپ ہمیں اس تصور میں بکارت ہیں جو خدا کاہر لوگوں نے کیا تھا؟)

فرض ہے ایک دوسرا صریح سناہدہ تھا جو ہر فرد کے ساتھ ملے ہوا۔ اور یہ عہد ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں کہ یہ تمام بنی آدم کے ساتھ ملے پایا تھا اور یہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے باپوں کی بیٹوں میں تھے۔ ہم یہاں یہ سوال نہیں کر سکتے کہ یہ عہد کیسے ملے پایا کیونکہ یہ لفظ ہی جانتا ہے کہ یہ کیسے ملے پایا۔ لوگوں کے ساتھ اللہ نے کس طرح خطاب کیا۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے جبکہ وہ آیہ کی بیٹوں میں تھے۔ ہر حال اللہ نے ان سے خطاب کیا اور ان پر اہتمام جمت کیا۔ اور ان سے عہد یہ لیا گیا کہ وہ ان کا رب ہے اور انہوں نے اس کا اقرار کیا جس طرح اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب اگر لوگ اللہ کی الوہیت کو تسلیم نہ کریں گے تو یہ ان کی جانب سے عہد کی خلاف ورزی ہوگی۔

پھر آگے چل کر اس سورہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی ایسا ہی عہد لیا تھا 'اس وقت جب ہذا ذکر ان کے لوہ پر ایک طرح شکاف پایا تھا اور ایسا لگا رہا تھا کہ یہ پھاڑ ان کے لوہ پر گرنے ہی والا ہے۔ آگے بتایا جائے گا کہ انہوں نے کس طرح اس عہد و بیعت کی خلاف ورزی کی اور پھر ان پر خدا کا عذاب کس طرح نازل ہوا۔

اسی طرح حضرت محمد 'پہ ایمان لانے والے لوگوں نے بھی درحقیقت 'آپ پر ایمان لاکر اللہ سے معاہدہ کیا۔ انہوں نے مع اور اطاعت پر عہد کیا۔ قریش میں بھی اور مشکلات میں بھی اور یہ کہ اس عہد کو ہر جہز پر مقدم رکھیں گے اور کسی کام کے نکل غرض اور مستحق غرض کے استحقاق کو پہنچ نہ کریں گے۔

اس عام عہد اور عہد کے بعد خصوصی عہد بھی ہوتے رہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جس کے نتیجے میں ہجرت کا مس شروع ہوا اور آپ محمد سے مدینہ کی طرف منتقل ہوئے 'بھٹار کے نو کندوں کے ساتھ ایسا ہی عہد ہوا تھا اور مدینہ میں بھی ایک عہد بیعت الرضوان کے نام سے ہوا تھا۔

غرض اللہ پر ایمان لانے کے عہد 'اور اللہ کی بندگی کرنے کے عہد پر تمام دوسرے عہد و عہد ہوتے ہیں 'چاہے ان کا حقیقی اللہ کے دوا سے ہو یا تو ان سے ہو یا ان کا حقیقی عام لوگوں 'زندہ چیزوں یا اس کائنات کی دوسری چیزوں سے ہو یا ان حدود میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شرعی حکم دیا ہے۔ یہ سب عہد ہیں اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بحیثیت مومن یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ ان عہد کو پوری طرح سراپا نام دیں اس لئے کہ ایمان لانے ہی ان پر یہ پابندی عائد ہوگئی ہے اور ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ایسا کریں اور یہی وجہ ہے کہ خطاب میں ہوا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ) اور اس کے بعد اب ہر حد تک لیسات ان عہد کی اس طرح آتی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْعِلٍ الْقَيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ

مَا يُرِيدُ اللَّهُ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُورَ الْحَرَامَ
وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَعُونُ فَضْلًا
مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَانُ
قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَادَتُوا عَلَى
الْبَيْتِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَادَتُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ مَا وَاقَعُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ
وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَ
الطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذِيعَ عَلَى النَّصَبِ
وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۝ ذَلِكُمْ فَسُقِيَ الْيَوْمَ يَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۝ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ
أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِبٍ لِإِسْمِ اللَّهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

(اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ تمہارے لئے مسکن کی قسم کے سب جانور حلال کئے گئے 'سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لئے حلال نہ کرو' جنگ لاء جو جاتا ہے غم رہتا ہے۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو 'لہذا ہر سنی کی کتابوں کو بے حرمت نہ کرو..... حرام حیوانوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو' قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو 'ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نذر خداوندی کی علامت

کے خورد و چہرے ہوئے ہوں نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محرم (مکہ) کی طرف جارہے ہوں۔ ہاں جب احرام کی حالت قسم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔۔۔۔ اور دیکھو! ایک گروہ نے جو شمارے لئے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر جہاد افسر حسین اٹھا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں بارہا زیادتیوں کرنے لگو۔ نہیں! جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو اور جو مکہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے اردو! اس کی سزا بہت سخت ہے۔

تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گھٹھ کر یا چوٹ کھا کر یا بھندے سے گر کر یا نکر کھا کر مراد ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو۔۔۔۔ سوائے اس کے جسے تم نے زندہ یا کر ذبح کر یا اور وہ کسی سستانے پر ذبح کیا گیا۔ نیز یہ بھی شمارے لئے ناجائز ہے کہ پائسوں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب افعال فسق ہیں۔ آج کافروں کو شمارے دین کی طرف سے پوری ملامت ہو چکی ہے۔ اللہ تم ان سے نہ اردو بلکہ مجھ سے اردو۔ آج میں نے شمارے دین کو شمارے لئے مکمل کر دیا ہے اور اپنی خستہ تم پر تمام کر دی ہے اور شمارے لئے اسلام کو شمارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ (اللہ احرام وصال کی جو قیود تم پر عام کر چکی ہیں ان کی پابندی کرو) بہت جو شخص بیوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھائے، پھر اس کے کمرہ کی طرف اس کا مکان ہو تو یک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمائے والا ہے)

قابل ذبح جانوروں میں تحریم و تحلیل، مختلف چیزوں میں سے حلال و حرام مختلف جگہوں میں حلال و حرام مختلف اوقات میں حلال و حرام کی یہ حدود و قیود سب کی سب محدود ہیں۔ یہ قسم عقد اور عہد و پیمان اللہ کی بنیاد پر قائم ہیں اس لئے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان کا ٹھکانہ یہ ہے کہ وہ حلال و حرام کی بہت تمام ہدایات اللہ تعالیٰ سے اخذ کریں اور اس معاملے میں غیر اللہ سے کچھ نہ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیان کے آثار میں کہا گیا کہ عقد اور بند شرب کی پوری طرح پابندی کرو اب اس کے بعد حلال و حرام کا بیان شروع ہوتا ہے۔ (أَجَلْتُ لَكُمْ بَيْعَةَ الْإِنْعَامِ يَا مَعْ بَنِي عَدْنٍ عَلَيْكُمْ) (شمارے لئے موتی کی قسم کے سب جانور حلال کئے گئے، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو تھامے جائیں گے)

یعنی اس وجہ سے کہ اللہ نے شمارے لئے حلال کیا اور اس وجہ سے کہ اس صحت کو اللہ نے شمارے لئے بیان کیا ہے، کسی اور حلال و حرام کرنے والے نے نہیں کیا، شمارے لئے ان تمام جانوروں کا کھانا جائز ہو گیا جو موتیوں کی قسم کے ہوں یعنی غلوہ جانور اور شکار کے جانور سوائے ان کے جن کی حرمت آگے خود اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور آئندہ جن کی حرمت بیان کی جائے والی ہے، وہ یا تو کسی وقت کے ساتھ مخصوص ہے یا کسی جگہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ یا وہ مطلق حرمت ہے اور ہر زمان و مکان کے ساتھ اس کا حلق ہے۔ بہرہ الاغنام کے لفظ میں لوٹ، کھائے اور کبری وغیرہ آتے ہیں۔ ان چھ وحشی جانور بھی ان میں داخل ہیں شکار وحشی کھائے، پہنی اور جنگلی گدھے وغیرہ۔

اب اس عمومی علت کے تحت سے بعض استثنائی صورتوں کو پیش کیا جاتا ہے اور مکمل صورت یہ ہے کہ احرام میں شکار کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ (غیر مَحْلُومِ الْفَصِيدِ وَ الْقَتْلِ حَرَامٌ ۝ ۱) (لیکن احرام کی حالت میں شکار کرنا اپنے

لئے حلال نہ کرلو) اس تحریم کا اطلاق نکاح کرنے کے فعل پر ہو گا۔ حج اور عمرہ کے لئے احرام باندھنے ہی انسان معمول کی زندگی ترک کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ زندگی کے نئے انداز سے اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کے لئے کچھ آداب مقرر فرمائے ہیں۔ سب سے دارالامن اور دارالامان قرار دیا ہے۔ اس کی حدود کے اندر جو شخص بھی آتا ہے اس کے لئے کسی بھی زندہ چیز پر ہاتھ لگانا حرام قرار دیا ہے۔ یہ ایک لفظیاتی وقفہ ہوتا ہے اور نفس انسانی کے لئے ایسے وقفے ضروری ہوتے ہیں۔ اس طرح تمام زندہ اشیاء کا قصطن زندگی بخشنے والے کے ساتھ استوار ہوتا ہے۔ اس عرصے میں اور اس مقام کے حدود کے اندر کوئی زندہ کسی زندہ پر کسی جسم کی دست درازی نہیں کر سکتا۔ اس حکم کے ذریعے انسانی ضروریات کا دائرہ بھی محدود کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے نکاح کا کھانا جائز قرار دیا گیا تھا اور دوسرے حیوانات کا کھانا حلال کیا گیا تھا تاکہ انسان اس عرصے میں عام جاری زندگی سے ذرا بلند ہو کر اللہ کے گھر میں زندگی بسر کرے اور اپنے لئے اور اس کی تکمیل کے لئے ضروریات اور روشن افق پر ہوں۔

اور آگے بڑھتے ہوئے اور حلال و حرام کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اس عقد کو اس عقیم عقد سے مربوط کر دیا جاتا ہے جو ہر مومن اور ہر انسان نے اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ اہل ایمان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ بڑا معاہدہ اللہ کے ساتھ ہوا تھا اور اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ (اِنَّ اللّٰہَ یَحْکُمُ مَا یُرِیدُ (۱۰۶)) (سب لک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے) اللہ کی حیثیت آزاد ہے۔ اس کا ارادہ ہی اصل حاکم ہے 'وہ اس حق تعالیٰ میں اکیلا ہے۔ اللہ جو چاہے حکم دے۔ کوئی دوسرا نہیں ہے جو اس کے ارادے میں شریک ہو۔ اس کے علاوہ دوسرے کسی کو بھی حق تعالیٰ نہیں ہے۔ کوئی اس کے احکام کو مسترد کرنے والا نہیں ہے اور یہاں بھی وہ جسے چاہے حرام کر دے اور جسے چاہے حلال کر دے کیونکہ وہی قانون ساز ہے۔ اس کے بعد مزید بیان ہوتا ہے اور تاکید کی جاتی ہے کہ اللہ کے ہاں محترم چیزوں کی بے حرمتی قصارے لئے جائز نہیں ہے۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُواْ شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْاَهْدَىٰ وَلَا
الْقُلُوبَ وَلَا آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَفَعُونَ فَعْلًا مِّنْ دِيْهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ
فَاَصْحَابُ دُوَاْ (۵: ۲) (اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا پرستی کی نشانیں کو بے حرمت نہ کرو..... حرام میوے
میں سے کسی کو حلال نہ کرلو' قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو' ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں
ذکر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پائے ہوئے ہوں' نہ ان لوگوں کو پھیلو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی
خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم (کعبہ) کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو نکاح تم
کر سکتے ہو۔)

یہ شعائر اللہ کیا ہیں؟ یہاں جس چیز کی طرف ذہن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد حج' عمرہ ہیں اور وہ عمرات
ہیں کعبہ اور عمرہ کے دوران جن کا ارتکاب حرام قرار دیا گیا ہے اور فرائض وہ ہیں جو ان میں ادا ہوتے ہیں یہاں تک
کہ حج اور عمرہ ختم ہو جائیں یعنی قربانی کرنے کے بعد۔ احرام کی حالت میں احرام باندھنے والے کے لئے جائز نہیں ہے کہ

وہ ان شعائر اللہ کو محال قرار دے یا ان کا احترام ملحوظ نہ رکھے کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ اس احترام کا لحاظ نہ رکھے گا جو اللہ نے ان چیزوں کے ساتھ واجب کیا ہے۔ ان شعائر کی نسبت اللہ کی طرف اس لئے کی گئی ہے کہ اللہ کے ہاں یہ نسبت ہی محترم چیزیں ہیں اور ان کا اختلاف نہایت ہی خفایک جرم ہو گا۔

حرام مینے کون سے ہیں۔ رجب 'رد اللہ' ذوالحجہ اور محرم چار مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے اندر جنگ کو حرام کیا ہے۔ اسلام سے قبل عرب بھی ان مہینوں میں جنگ کو ناجائز سمجھتے تھے لیکن وہ حسب خواہش ان حرام مہینوں میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ اس میں وہ کسی کا عمل کرتے تھے یعنی کسی مینے کی حرمت کو کچھ عرصے کے لئے موخر کر دیتے تھے اور اس تاخیر کا غرضی وہ کانٹوں سے لپٹے تھے یا بعض مفہوم جنگی قبائل سے اس کا اعلان کروا دیتے تھے۔ یہ تجربہ ایک سال سے دوسرے سال تک کر دی جاتی۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس عمل لسنی کو حرام قرار دیا اور ان مہینوں کو اس طرح حرام قرار دیا جس طرح اللہ نے انہیں حرام قرار دیا اور جس طرح یہ مہینے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت سے اللہ نے رکھے تھے۔ سورہ توبہ کی آیت میں اس کا ذکر یوں ہوا ہے۔

(اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْهِ كَتَبَ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ مِنْهَا اَرْبَعَةً حَرَّمَ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَغْلِبُوْا فِيْهِمْ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (۳۶:۹))

(حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں بارہوی ہے اور ان میں سے چار مہینے حرام ہیں یہی ٹھیک ضابطہ ہے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر غم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں۔)

اس سے اگلی آیت میں فیصلہ کیا گیا کہ کسی کا عمل کفر کے اندر حریم کافرانہ فعل ہے اور صحیح بات اللہ کا حکم ہے اور وہ یہ کہ اس میں قتال حرام ہے بشرطیکہ ان مہینوں میں کوئی مسلمانوں پر حملہ آور نہ ہو۔ اگر ان پر حملہ ہو تو وہ دفاع کر سکتے ہیں۔ یہ اجازت نہیں دی جاسکتی کہ حملہ آور ان مہینوں کو زحمت کے طور پر استعمال کریں اور خود ان مہینوں کے احترام کا لحاظ نہ رکھیں۔ ہاں اگر ان کی انہیں ہی کہیں ہو کہ وہ ان مہینوں کو دھماکے یا مسلمانوں کی طرف جہولہ کاروائی سے بچ جائیں تو یہ اجازت نہ ہوگی۔ اگر حرام کے اندر قتال کا حکم اس سے قبل سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔

"پہری" وہ جانور ہے جسے عاتی یا عروہ کرنے والا ساتھ لانا ہے اور حج اور عروہ سے خارج ہو کر اسے زبح کرتا ہے۔ اسے فخر کہتے ہیں اور اس پر حج اور عروہ کرنے والے کے ملک قسم ہو جاتے ہیں یہ یا قراونٹ ہوتا ہے یا کوئی مویشی ہوتا ہے یا بیل بکری ہوتی ہے۔ اور یہ کہ "پہری" حلال نہیں ہے" اس کا مطلب یہ ہے کہ جس غرض کے لئے اسے خرید یا گیا یا لایا گیا اس کے سوا کسی اور غرض کے لئے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اسے اس وقت تک ذبح نہ کیا جائے گا جب تک حج میں یوم النحر کا دن نہیں آجائے اور عروہ کے ملک قسم نہیں ہو جاتے۔ ان قریانوں کے گوشت 'پھڑوں'

پاؤں اور اون دھیرہ سے (بغل قیامت) کوئی شخص خود قلع اندوز نہیں ہو سکتا اور ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو نظر اُپر صرف کرے۔

تاکہ سے مراد وہ جانور ہیں جن کے گھٹے میں اس کا مالک پندہ ڈال دیتا تھا۔ یہ پندہ ان جانوروں کے ہڈی ہونے کی علامت ہوا کرتا تھا۔ یہ پندہ ڈال کر عائی جانور کو آزاد چھوڑ دیتے تھے اور عجم اکثر پر اسے ذبح کرتے تھے۔ جانوروں کے گلوں میں جب پندہ ڈال دیئے جاتے اس کے بعد وہ کبھی دوسری غرض کے لئے حلال نہ ہوتے اور اس غرض کے سوا انہیں دماغ نہ کیا جاسکتا۔ بعض عہد نے کہا ہے کہ تاکہ وہ ہیں جن کے گھلوں میں پندہ ڈال دیئے جاتے تھے اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ جانور حج اور عمرہ کے لئے خریدے گئے ہیں۔ اس طرح ان کو واکوٹس، دشمنوں دھیرہ سے بچایا جاتا تھا۔ وہ حرم کے درختوں سے لٹکی چیزیں ہاتھ تھے جن کو ان جانوروں کی گردنوں میں ڈال دیتے تھے۔ ان جانوروں کو عام طور پر علاقے میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور کوئی بھی ان پر دست درازی نہ کرتا تھا۔ جن لوگوں نے تاکہ کا یہ مفہوم بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اس لئے کہ اس کے بعد نازل ہونے والی آیت :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ حَبِطْتُمْ عِيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۲۸، ۹)

(مشرکین ٹاپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پہنچیں اگر جنہیں منیٰ کا طواف ہے تو اللہ جنہیں دوسرہ کر دے گا اپنے نفل سے اگر چاہے۔ بے شک اللہ عظیم و بخت والا ہے۔)

اور دوسری جگہ (فَحُدُّوهُمْ وَاقْلُوهُمْ حَيْثُ تَقَعْتُمُوهُمْ) (انہیں انہیں پکڑو، قتل کرو، جہاں بھی تم انہیں پاؤ) لیکن پہلا قول زیادہ قوی ہے اور ظاہر ہے کہ تاکہ وہ جانور ہیں جو اللہ کے نام پر نذر کرنے کے لئے نذر کر دیئے گئے ہیں اور ان کے گھٹے میں پندہ ڈال دیئے گئے ہیں اور اس پر یہ بھی دلیل ہے کہ ان کا تذکرہ ہڈی کے بعد آیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے بھی ہڈی مقلد مراد ہے اور یہ حج اور عمرہ کے لئے مقلد جانور ہیں۔

لہذا قتالی نے ان لوگوں کو بھی حرام قرار دیا ہے جو "اکتین اشیئت" ہوں یعنی جنہوں نے بیت اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا ہو اور جن کا مقصد اللہ کے فضل کی تلاش اور اس کی رضامندی ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حج کا ارادہ رکھتے ہوں یا عمرہ کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اس میں ان کے پیش نظر دو چیزیں ہو سکتی ہیں 'تجارت اور رضائے الہی کا حصول۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو امن کی گارنٹی دی ہے۔

آخر میں وضاحت کی گئی کہ قمار کار کا قماربے لئے مستثنیٰ حرام نہیں کر دیا گیا۔ جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو قماربے لئے قمار کرنا جائز ہے لیکن حدود حرم سے باہر گئے کہ حدود حرم کے اندر قمار برحالت میں حرام ہے۔ (وَإِذَا حَبَلْتُمْ فَاقْضُوا مَا دُونَ) (اور جب احرام کی حالت میں تم ہو جائے تو قمار کر سکتے ہو) لیکن حدود حرم سے باہر اس لئے

کہ حرم کے حدود کو قطع ثعالبی نے علاقہ امن قرار دے دیا ہے 'جیسا اس نے حرام میٹوں کو امن کا عرصہ (Period) قرار دیا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس میں لوگ 'معاذت پرندے اور درخت سب کے سب پر امن رہتے ہیں اور ان کو کسی کی جانب سے دست درازی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ فرض ایک ہر گز امن ہے جو اس گھر کے لوہے لپک گئے سایہ دار درخت کی طرح ہمیشہ لطیف رہتا ہے۔ حدود حرم پر یہ ہر گز 'سایہ امن' اس لئے چھایا ہوا ہے کہ اس امت کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اس گھر کو پر امن بنادے اور اس دعا کو قطع نے قیوں فرمایا تھا اور اس کی یہ نفاذ چار ماہ تک پوری سرزمین عرب پر بھی چھائی رہتی ہے اور پھر سے چار ماہ تک ہے امن و سلامتی اسلامی حکم کے سامنے میں اپنی شان دکھائی ہے۔ یہ اس قدر ہم گہرا سلامتی ہوتی ہے کہ ہر انسانی دل اس کے 'امیتان' سکون کو اور ہر صاحب ادب کی اس کی صفات کو محسوس کرتا ہے۔ اس لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم امن و سلامتی کی یہ لطیفہ کرنے میں نسبت ہی سرگرم ہوں اور ان چار میٹوں کے بعد پوری زندگی کے شب و روز میں 'اسل' کے ۱۲ میٹوں میں اور ہر جگہ ایسی ہی نفاذ پیدا کرنے کی سعی کریں۔

اس منقطع امن کے اندر 'ان حرموں کی نفاذیں' لب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جو قطع پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کر رکھا ہے کہ وہ اپنے عہد کو پورا کریں گے اور اپنے مقام اور پروگرام اور موت کو اپنی ہمدی تک لے جائیں گے جہاں تک اس عظیم مقصد اور نصب العین کے لئے ضروری ہو جو ان کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ وہ عظیم نصب العین اور مقصد کیا ہے؟ یہ کرامت مسلمہ اس دنیا پر بننے والی تمام اہم کے لئے گھر ہے اور اسے اپنی زندگی کے اس مشن کو محض جذبات 'دائی رجحانات اور عارضی حالات سے متاثر نہ ہونے بلکہ آکر لپک جائے۔ حکم دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں پر بھی علم و زیادتی نہ کرو جنہوں نے عہد بیہ کے موقع پر جس مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا اور اس سے پہلے بھی جب وہ کہہ میں تھے وہ لکی رکاوٹیں پیدا کیا کرتے تھے۔ ان کے گائے ہوئے 'علم ابھی تک اگرچہ مسلمانوں کے دلوں میں تازہ تھے 'اور مسلمانوں کے دلوں میں مسجد حرام سے روکنے کی وجہ سے ان لوگوں کے خلاف نفرت تازہ تھی۔ اگرچہ یہ صورت حال موجود تھی 'لیکن امت مسلمہ کے فرائض اور مقاصد ان چیزوں سے ہلاتے تھے۔ امت کے مقاصد و فرائض اس امت کے عظیم کردار کے زوایے سے تھے۔ فرماتے ہیں :

(وَلَا يَحِزَمُكُمْ شَتَاؤُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ تَتَّقُوا ۚ يَوْمَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۲:۵))

(اور دیکھو 'ایک گروہ نے جو جس سے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر شمار افسر نہیں اتنا مختل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مطالبے میں بیروا زیادتی کرتے گے۔ نہیں 'جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو 'اللہ سے ڈرو 'اس کی سزا سخت ہے)

جیل قس کے میدان میں یہ پلہ تریں مقام ہے۔ دریا دلی میں یہ سب سے اونچا درجہ ہے اور اس مقام تک اس است کے لئے پہنچنا فرض ہے جسے اب اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کا نگران اور آئین مقرر کیا ہے۔ جسے تمام اناس کی تہ جب اور ترقی کا فرض ہے دیکھا گیا ہے اور جسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ پوری انسانیت کو اس پلہ اور روشنی اور نصب العین کی طرف متوجہ کر دے۔

یہ وہ فرائض ہیں جو نصب قیادت انگریزی اور انتداب کے لئے ازبسی ضروری ہیں۔ یہ موشن کا فرض ہے کہ وہ ان تمام مصائب و شدائد کو بھول جائیں جو ان کو ان دشمنوں کے ہاتھوں پہنچے تھے۔ یہ اس لئے کہ وہ اس نمونے کو دنیا کے سامنے عطا پیش کریں جو اسلام کو مطلوب ہے تاکہ وہ رواداری عمل انہوں کے سامنے پیش ہو جسے اسلام پیہ آگرا چاہتا ہے۔ صرف اسی طرح امت مسلمہ اسلام کے حق میں شہادت حق دے سکتی ہے۔ اور لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو کر اسے پسند کر سکتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے لیکن اس عمل میں وہ قس انسانیت کے لئے گرہا ہل نہیں ہوتی اور نہ وہ انسان کی قوت اور وسعت سے باہر ہوتی ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ انسان کو قس آئے۔ یہ انسان کا حق ہے کہ وہ بری چیز کو پسند کرے لیکن انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی چیز کو پسند کرے یہ وہ فوراً رد عمل ظاہر کر دیں یا یہ کہ دشمنی اور کینہ کے ہاتھوں بالکل مجبور ہو جائیں۔ اسلام ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ ایک اور تقویٰ کے کاموں میں تو فوراً اٹھ کھڑے ہوں اور جلدی رد عمل ظاہر کریں لیکن گناہ اور حکم کے کام میں جتنہ بندی نہ کریں۔ وہ اللہ سے ڈریں اور اس کی سزا سے اپنے آپ کو بچائیں اور تقویٰ اور خدا اخروی کے درپے اپنے قس پر قابو پائیں۔ اس کی تمام سمجھ کر رکھیں اور اپنے اندر برداشت اور رواداری پیدا کریں۔ اللہ سے ڈریں اور اس کی رضائیت ان کے پیش نظر رہے۔

یہ اسلام کا کمال تھا کہ اس کی تربیت نے عرب قوم جیسی اہل اور جاہلی قوم کو مضبوط قس حاکم کے ان کے اندر اس سلسلے میں نہایت ہی قوی شعور پیدا کر دیا اور انہوں نے نہایت ہی شہنائت اور کریمانہ رویہ اپنا یا حالانکہ وہ لکی قوم تھی کہ ان سے اس سطح تک پلہ اخلاق اور حسن سلوک کی کم ہی توقع کی جاسکتی تھی کیونکہ ان کے تہن کا رخ ہی اس سمت کے خلاف تھا۔ عربی طرز عمل اور اس بارے میں ان کا رویہ یہ تھا۔ (انفسنا احکاماً ظالماً اَوْ مَظْلُوماً) (اپنے بھائی کی لہذا کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو) یہ جاننا حیات تھی اور دور جاہلیت کی صہیت تھی۔ ان کے نزدیک گناہ اور حکم پر باہم قانون کرنا ایسی اور تقویٰ کے معاملات میں تعاون کرنے سے زیادہ پرکشش تھا۔ وہ ہمیشہ باطل و مکر میں پرہام تعاون کے معاہدے کر لیتے تھے اور حق اور سچائی پر ان کا اجتماع ہست ہی کم ہوا کرتا تھا۔ تاریخ جاہلیت میں سچائی پر کم ہی صفت مشفق ہوئے۔ اور یہ ہر اس معاشرے کا قدرتی خاصہ ہے جس کا رابطہ اور تعلق اللہ کی ولت کے ساتھ نہ ہو اور جس کی عادات اور تعلیم اسلامی مشائخ اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ پیمانوں کے مطابق نہ ہوں۔ یہ اصول جاہلیت کے اس مشہور حقوے کے اندر پوری طرح مضبوط تھا کہ بھائی کی لہذا کرو چاہے ظالم ہے یا مظلوم۔ اور اس اصول کو ایک جاہلی شاعر نے اس طرح پیش کیا ہے۔

وہل انا الامن غریبة ان غوت غوت

وان ترشد غریبة ارشد

(میں تو میں غزنیہ قبیلہ کا ایک فرد ہوں، اگر وہ گمراہ ہو جائے تو میں گمراہ ہوں گا اور اگر وہ راہِ ہدایت پائے تو میں بھی پائوں گا) اسلام آیا، اسلامی نظام تربیت آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم نازل فرمایا:

(وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۚ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۚ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْا ۚ ۙ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (۲:۱۷۷))

(اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لئے مسجدِ حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا قصہ جیسا اتنا مختل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں، یہ کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا سے سخت ہے)۔
اسلام نے ہر دلوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ اخلاق اور اقدارِ حیات کے لئے اللہ کے جانے میدان میں آگئے۔ اسلام نے عربوں اور پوری انسانیت کو محبت، چاہلیہ سے نکالا۔ نفرت، حسدیت سے منع کیا، ذاتی میلانات، شخصی تاثرات، علاقائی اور قبائلی محدود سوچ سے نکالا اور دوستی اور دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت صرف انسانیت کو محور بنایا۔
غیر اسلام کے بعد جزیرۃ العرب کے اندر ایک نیا انسان پیدا ہوا، یہ انسان انہی اخلاق سے مزین تھا۔ یوں عربوں کو ایک نیا جہم ملا اور جب یہ روشنی دنیا میں پھیلی تو تمام کراۓ ارض پر انسانیت کو ایک جدید جہم ملا۔ اسلام سے قبل جزیرۃ العرب پورے کا پورا چاہلیت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جس کاغزوہ یہ تھا ”یہاں کی مدد کرو“ ظالم ہو یا مظلوم ہو، بلکہ پوری دنیا اسی غرۃ چاہلیہ کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔

چاہلیت کے گہرے گڑھے اور انسان کے روشن افق کے درمیان بہت اتنا دوری اور بعد ہے اور یہ دوری ان دو اقوال سے کس قدر خوبصورتی طے فرماتی ہے۔ ایک بات یہ کہ ”یہاں کی مدد کرو ظالم سے یا مظلوم“ اور دوسرا قول باری تعالیٰ کا ہے (اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لئے مسجدِ حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا قصہ جیسا اتنا مختل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں، یہ کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا سے سخت ہے۔)

ان دونوں اقوال میں کس قدر فرق ہے زمین و آسمان کا فرق!

---○○○---

لب میاں موشیوں میں سے حلال چاندروں کے کھانے کے اجازت عامہ سے بعض ایسی شلوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو حلال نہیں ہیں۔

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمُوقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصُبِ وَإِن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۖ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي ۖ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ
فَأِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۳:۵)

تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر اڑا یا گیا ہو، وہ جو گھاگھٹ
کر یا چوٹ کھا کر یا پھنسی سے گر کر یا کھر کھا کر مرنا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو۔۔۔ سوائے اس کے جسے تم نے
زندہ پکڑ دیا کر لیا۔ اور وہ جو کسی آستانے پر اڑا یا گیا ہو یا جسے بھی تمہارے لئے ناجائز ہے کہ پانچوں کے ذریعے سے
اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب افعال فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے خدا
تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر
دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ (خدا احرام و حلال کی جو تہود تم پر عائد کی
گئی ہیں ان کی پابندی کرو) ایسا جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھائے، پھر اس کے کرمناہ کی طرف
اس کا میلان ہو تو بیشک اللہ صوف کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے)

مردار، خون اور خنزیر کے گوشت کا حکم اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ (دیکھئے بقراءہ آیت ۱۷۷) نیز انسانی علم جس
قدر رحمت تخلیق اسما کی اور احکام کر سکتا ہے، اس کا بیان بھی وہاں ہوا۔ انسانی علم چاہے قانون انہی کی حکمت کا اور احکام
کر سکے یا نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بہر حال کر دیا ہے کہ یہ چیزیں خوراک کے لئے پاکیزہ نہیں ہیں۔ ہمارے لئے تو
صرف حکم انہی ہی کافی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جو ناپاک ہوتی ہیں، اور ان میں
انسانی زندگی کے کسی نہ کسی پہلو کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے چاہے لوگوں کو اس معترضہ کا علم نہ ہو۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا
لوگوں نے ان تمام چیزوں کو معطوم کر لیا ہے جو ان کے لئے معترض ہیں یا نہیں ہیں۔۔۔۔۔ اسی طرح

(وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (۳:۵)) یعنی جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کئے گئے ہوں اس لئے
حرام ہیں کہ وہ بنیادی طور پر ایمانی تصور کے خلاف ہیں۔ ان کی بنیاد ہی اس عقیدے کے خلاف ہے کہ اللہ وحدہ
لا شریک ہے، وہی حاکم اور اللہ ہے اور وہی تخلیق و نقصان کا مالک ہے۔ اس عقیدہ توحید کے ہر کچھ تقاضے ہیں۔ اس کا پہلا

کھانا یہ ہے کہ انسان اپنے ہر ارادے 'برہیت اور ہر عمل کا رخ صرف اللہ کی طرف کر دے۔ وہ ہر چیز پر صرف اللہ کا نام لے۔ ہر عمل اور ہر حرکت کو صرف اللہ کے نام سے شروع کرے۔ اس نے ہر وہ حرکت و عمل جس پر اللہ کا نام نہ لیا کیا ہو 'ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لگ جائے' اسی طرح ہر وہ چیز جس پر کسی کا نام ہی نہ لیا جائے 'نہ غیر اللہ کا اور نہ اللہ کا تو وہ بھی حرام ہے اس لئے کہ یہ عمل ایمان کی بنیادوں کے ساتھ متصادم ہے۔ اگر کسی کے دل میں صحیح ایمان ہو تو اس سے یہ فعل صادر ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ یہ ٹاپاک عمل ہے اور چونکہ یہ فعل عقیدۂ پاک ہے اس لئے اس کو بھی ان ٹاپاک چیزوں کے ساتھ شامل کیا گیا ہے جو جسمانی طور پر ٹاپاک ہیں مثلاً خون اور خمر کا گوشت۔

(وَالْمُتَحَنِّنَةُ) (وہ جسے گامگوشت کا بار اکیا ہو یا خود مر گیا ہو) (وَالْمُسْقُوذَةُ) (جو کسی اونچی جگہ سے گر جائے کسی چاڑھے یا کوئی مین کر کر مر جائے) (وَالنَّطِیْقَةُ) (وہ جسے دو سرا جانور ملکہ کر ہوا کر دے) (وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ) (جسے دو درندے نے چاڑھا کیا ہو) یہ سب مردار کی اقسام ہیں اور حرام ہیں۔ ہاں اگر وہ زندہ ہوں اور انہیں ذبح کر لیا جائے تو کھانا جائز ہے۔ یہاں ذبح کو اس لئے مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی گرنے 'گھاگھنے' جانور کے چھاڑے وغیرہ کی وجہ سے یہ حرمت ہے۔ اس بارے میں فقہاء کے اقوال میں اختلافات ہیں کہ کب کوئی جانور مذکورہ تصور ہو گا اور اس کا کھانا حلال ہو جائے گا۔ بعض اقوال کے مطابق ان تمام درندے سے مارا ہوا جانور حرام ہوتا ہے جو مت جلدی اس کی روح نکال دے یا مکمل طور پر اسے مردہ کر دیں۔ ان کے نزدیک اگر ایسے جانور کو ان بھی کر دیا جائے تو بھی حرام ہو گا جبکہ بعض اقوال کے مطابق یہ حلال ہوتا ہے بشرطیکہ اس کے اندر زندگی ہو اور اسے ذبح کر دیا جائے ہو جس طرح بھی ذبح کیا جائے۔ حیوانات کتب قدیمیں دیکھی جاسکتی ہیں۔ (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) (وہ جانور جو آستانوں پر ذبح کئے جائیں)۔ مشرکین بتوں پر جانور ذبح کرتے تھے اور جاہلیت میں ان کا خون جڑوں پر لٹکتے تھے۔ عربوں کے علاوہ دوسری اقوام میں بھی لڑکی رسومات ہوتی ہیں۔ یہ حرام ہیں اس لئے کہ ایسے جانوروں کو بتوں پر ذبح کیا گیا اگرچہ ان پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اس لئے کہ بت پر ذبح کرنے سے ہر حال شرک لازم آتا ہے۔

یہ بھی حرام ہے کہ جانوروں کے ذریعہ تقسیم کرو۔ الزام وہ ہے جن کے ذریعہ عرب قائل گیری کرتے تھے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں۔ بعض اقوال کے مطابق یہ تحریم ہے اور بعض کے مطابق سات تھے۔ اسی طرح جوئے میں بھی یہ تحریم استعمال ہوتے تھے۔ ان کے ذریعے لوگ ذبح کئے ہوئے جانور کا گوشت بھی تقسیم کرتے تھے۔ ہر شخص کا ایک حصہ ہوتا اور جانور کا بھر حصہ جس حجرے کے لئے مخصوص ہو گا اگر وہ نکل آتا تو وہ گوشت اس کا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے گوشت کی تقسیم کو حرام قرار دے دیا تاکہ یہ بھی جوئے کی ایک شکل جس سے حرام قرار دیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس طرح تقسیم کئے ہوئے گوشت کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔

(فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَحَانِفٍ لِّإِثْمِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۳:۵))

(جب جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھائے، پھر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ مہربان کرنے والا اور رحم فرم کرنے والا ہے)

وہ شخص جو بھوک کی وجہ سے اضطرار کی حالت میں ہو (یعنی غصہ میں) اور اس کی زندگی خطرے میں ہو اس کے لئے ان عمرات میں سے کتنا جائز ہے؟ بیشک وہ عمرانہ کا ارتکاب نہ کر رہا ہو۔ اس بارے میں فقہاء کی آراء مختلف ہیں کہ وہ کسی قدر کھائے۔ آیا اس قدر کھائے کہ زندگی بچ جائے یا بقدر ضرورت سیر ہو کر کھائے یا اگر آئندہ بھی قلت غذا کا خطرہ ہو تو ذخیرہ بھی کرے۔ ہم ان تعلیقات میں نہیں جاتے، یہاں صرف یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دین اسلام میں سیر اور سہولت رکھی گئی ہے۔ ضرورت کے وقت اسلامی احکام میں سختی نہیں کی جاتی نہ لوگوں کے لئے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں۔ معاملات کو لوگوں کی حالات پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور خدا اخروی اور خدا ترسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب منظر ہو کر کرے اور اس کی نیت احکامِ حق کی نہیں ہے اور نہ ہی وہ پلار اور ایسا کرتا ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہ ہو گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۳۵) (لقد غفور رحیم ہے)۔

اب یہاں اگر ہم ایک اہم موڑ پر ٹکڑے ہیں۔ عمرات کے ذکر کے بعد حق اس کے کہ حلول چیزوں کی فرست شروع ہو چکا ہے آیت بچ گئی ہے۔

(الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دیناً (۳۵)) (اور آج کا دن کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ارد۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے)۔

یہ آیت ان آیات میں سے ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ منصوبہ رسالت اپنے آخری مراحل کو پہنچ گیا اور اس طرح لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فعل و کرم مکمل ہو گیا۔ اس آیت کے نزول سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تیز بصیرت اور ان کی خدا دادہ فہم نے معلوم کر لیا اب حضورؐ کے دن دنیا میں کم رہ گئے ہیں کیونکہ آپؐ نے امت کو سب کے سپرد کر دی، اللہ کا نظام پہنچ دیا۔ اب صرف اللہ کے ساتھ ملاقات باقی ہے۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد آپؐ روئے گئے اور مجھ گئے کہ حضورؐ کی جدائی کا وقت اب بہت ہی قریب آیا ہے۔

یہ بات قابل غور ہے کہ اس آیت کو حلال و حرام کے احکام کے عین وسط میں لایا گیا ہے اور اسے اس سورہ میں رکھا گیا ہے جس کے مقصد اور موضوعات پر ہم بحث کر آئے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی شریعت ایک مکمل نظام ہے جو ایک کل ہے اس کے اجزاء میں کئے جاسکتے۔ اس کے اجزاء باہم اس طرح بیوستہ ہیں کہ ان کو جدا نہیں کیا جاسکتا چاہے وہ اجزاء اعتقادی اور نظریاتی ہوں یا وہ مراسمِ عبادت ہوں یا وہ سوسائٹی کے لئے انتظامی احکام ہوں یا عین الاقوامی امور سے متعلق ہوں۔ یہ تمام امور (الدین) میں شامل ہوں جس کی تعمیل کی پست اس آیت میں اعلان کیا گیا ہے اور اس پر مزید یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ اس دین کی تعمیل کر کے اللہ تعالیٰ نے تم پر احکامِ نعمت بھی کر دیے۔ اس دین میں اعتقادی امور، مراسمِ عبادت کے احکام اور طریقہٴ حلال و حرام کے احکام اور انتظامی اور عین الاقوامی قوانین کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سب کے سب ایک مجموعے کے اجزاء ہیں جن کے حلقہٴ اللہ نے

اپنی رضامندی صادر فرمائی ہے اور اس نے ہمارے لئے اسے پسند فرمایا ہے اور اہل ایمان اگر اس دین کے کسی جزء سے خارج ہوں اور اس کا انکار کریں گے تو وہ تمام دین کے انکار کے حراف ہو گا۔ یہ دین سے بغاوت ہوگی اور نتیجتاً ایک شخص مومن نہ رہے گا۔

اگر کوئی کسی ایک جزء کا انکار کرے گا تو اس کا حکم وہی ہو گا جس کا بیان ہم نے اس سے پہلے کیا ہے کہ اس دین کے کسی ایک حصے کو ترک کرنا اور اس کی جگہ کسی انسان کے بنائے ہوئے ضابطے کو رکنا گویا اللہ کی حاکمیت کا انکار ہے۔ اس طرح ایک انسان کسی ایک ضابطے میں اللہ کی اس خصوصیت کی نسبت کسی انسان کی طرف کرتا ہے جو شرک ہے اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے حق عمرانی پر دست درازی ہے اور خود اپنے لئے حاکمیت اور عمرانی کا دعویٰ ہے جسے اللہ بزرگ بزرگ جانتے نہیں رکھتے۔ اس طرح گویا ایک شخص مراختاً دین سے بغاوت کرتا ہے اور دین سے بغاوت کے نتیجے میں انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔

(الْیَوْمَ يَنصُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ) (۳:۵) (آج کانوں کو ہمارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے) وہ اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ اس دین کو باطل کر دیں 'اس کو ناقص کر دیں یا اس کے اندر کسی قسم کی تحریف کر دیں۔ اللہ نے نکتہ دیا ہے کہ وہ کامل اور مکمل رہے گا۔ اللہ نے اس بات کو یاد رکھا کہ دیا ہے کہ یہ دین ہمیشہ باقی رہے گا۔ نکل کھڑی کسی سوتھ پر مسلمانوں پر غالب آسکتے ہیں 'وہ کچھ عرصہ تک غالب رہ سکتے ہیں لیکن وہ دین اسلام پر غالب نہیں رہ سکتے۔ یہ سارے اوراق میں سے واحد دین ہے جو محفوظ ہے اور کبھی مٹ نہ سکے گا۔ نہ اس کے اندر تحریف کی جائے گی اس کے باوجود کہ اس دین کے دشمن ہمیشہ اس میں تحریف کرنے کے لئے اپنی سماجی جاری رکھیں گے۔ وہ اس دین کے خلاف سخت سے سخت سازشیں کرتے رہیں گے مگر کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ بھی ہو گا کہ بعض اوقات اس اہل اسلام اپنے دین سے بے حد غافل بھی رہیں گے اور انہیں اپنے دین کے بارے میں بہت ہی کم علم ہو گا۔ ہاں اس کی حفاظت اللہ ہی کرتا ہے کہ وہ اس دین کا حامل گردہ ہمیشہ اس دنیا میں رکھتا ہے 'جو اس دین کو بھیجی طرح جاتا ہے اور وہ ہر وقت اس کا دفاع کرتا رہتا ہے اور یہ دین اس گردہ میں مکمل رہے پر موجود رہتا ہے اور ان کی زندگیوں میں محفوظ رہتا ہے اور وہ اس امانت کو آگے منتقل کرتا رہتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہونا رہتا ہے کہ اہل کفر ہر دور میں اس دین کی بابت مایوس رہتے ہیں۔ (فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ) (۳) (فہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو) اس لئے کہ اہل کفر کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس دین کا کچھ بگاڑ سکیں۔ اور وہ اہل اسلام کا بھی صرف اتنا بگاڑ سکتے ہیں وہ انہیں اس دین سے قدرے عارف کر دیں اس قدر کہ وہ اس دین کی زندہ تصویر نظر نہ آئیں اور اس کے فرائض اور عقائد سے دور نہ کر سکیں ہوں اور اس دین کے مقاصد اور فرائض کو اپنی زندگیوں میں عملاً نافذ نہ کرتے ہوں۔

اہل اسلام کو عند غیبہ میں یہ عہد دیت دی گئی تھی کیا یہ صرف اہل عہد کے لئے تھی؟ ہرگز نہیں کیا یہ اس نسل کے لئے تھی؟ ہرگز نہیں بلکہ یہ ایک عام خطاب ہے جو ہر زمانہ و مکان کے مومنین کے لئے ہے۔ ہم اہل ایمان کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اہل ایمان جیسے ہی لوگ ہیں جو اس دین پر راضی ہو جائیں جسے اللہ نے ان کے لئے پسند

فرمایا ہے اور وہ چہرے کا چہرہ دین اپنی زندگیوں میں نافذ کرے اور اسے اپنے لئے خاتم زندگی قرار دے۔

(الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دیننا (۳:۵)) آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے)

یہ آیت چار احوال کے موقع پر نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اب اس میں کسی بات کا اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔ اور اہل ایمان پر رب کی نعمت مکمل ہو گئی اور وہ ان کے لئے دین اسلام کو بطور دین قبول کرنے پر راضی ہو گیا ہے اور آج سے جو شخص اس کے سوا کسی اور دین کو پسند کرے گا تو گویا وہ اللہ کی پسند کو ترک کرتا ہے۔

---o o o---

یہ ایک نہایت اہم آیت ہے۔ ایک مومن کو قدرے توقف کر کے اس کے ان ہولناک الفاظ پر غور کرنا چاہئے۔ مگر اس پر بھی طرح غور کیا جائے تو وہ معارف و حقائق بھی ختم نہ ہوں گے جو اس کے اندر پنہاں ہیں۔ اس کے اندر گہری ہدایات اور اس دور کے فرائض اور عقائد ان میں آئیں گے۔

سب سے پہلی حقیقت ہو اس غور و فکر سے دین میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور ہر ایک مومن تاریخ انسانیہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی رسالت سے لے کر حضرت محمدؐ کی آخری رسالت تک تمام رسالتوں کا جائزہ لیتا ہے اور تمام ادوار میں قوافل ایمان کا جائزہ لیتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ یہ ایک طویل اور غیر متقطع سلسلہ رسل ہے۔ یہ چارہائے نور روشنی کا حلقہ ہے جو اس طویل سفر میں مشعل لئے ہوئے ہے۔ اس طویل سفر میں اس کے نشانات راہ صاف صاف نظر آتے ہیں لیکن اس جائزے میں ہمیں صاف صاف نظر آتا ہے کہ ہر رسول کسی خاص قوم یا کسی خاص زمانے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ اس آخری رسالت سے قبل کی تمام رسالتیں کسی خاص دور یا خاص مروجے کے لئے بھیجی گئی تھیں۔ ایک خاص پیغام ایک خاص مرحلے اور ایک خاص معاشرے کے لئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان رسالتوں پر مخصوص زمانے اور مخصوص معاشرے کا رنگ غالب تھا۔ وہ ان عرف و احوال سے متاثر تھیں جن میں ان کو بھیجا گیا۔ یہ سب رسالتیں صرف ایک خدا کی طرف دعوت دے رہی تھیں۔ وہ سب صرف ایک اللہ کی بندگی اور ملکیت کی طرف دعوت دے رہی تھیں کیونکہ یہی دین اسلام ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کو اپنا حاکم اور معبود سمجھیں اور اسی کی اطاعت کریں۔ لیکن ان نبیوں کو جو شریعت اور جو قانون اور جو نظام دیا گیا تھا وہ ان کی قوم، ان کے دور اور ان کی سوسائٹی کے لئے مناسب تھا اور ان کے عرف و احوال کے مطابق تھا۔

جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ سلسلہ رسل کو ختم کر دے اور انسانوں تک خاص خاص رسالتیں بھیجے کا سلسلہ بند کر دے تو اللہ نے ایک آخری رسالت پوری انسانیہ کے لئے بھیجی اور ایک رسول خاتم النبیین تمام انسانوں کے لئے ارسال فرمایا جس کی رسالت کسی خاص معاشرے کسی خاص قوم یا کسی خاص زمانے تک محدود نہ تھی اور نہ کسی دور کے عرف

و احوال سے خصوصیت رکھتی تھی۔ یہ رسالت کسی زمان و مکان کی قید میں متبذّر تھی اور نہ کسی معاشرے کے عہد و احوال تک محدود تھی۔ اس رسالت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقی فطرت کی اساس پر اٹھایا جس میں کوئی تعمیر اور تبدل نہیں ہو سکتا نہ فطرت انسانی اپنی اکر سے غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں!

(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۳۰، ۳۱))

(تس لڑکیو ہو کر اپنا چہرہ دین کی طرف سوچ کر لے وہ فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی بتائی ہوئی فطرت بدل نہیں سکتی۔ یہی بالکل راست اور درست دین ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے)۔
پھر اس آخری رسالت کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر متعل شریعت مطہر کی جس میں زندگی کے ہر پہلو کے مسائل کا حل موجود ہے 'زندگی کی ہر سرگرمی کا ضابطہ اس کے اندر درج ہے۔ اس شریعت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے کلی ضوابط اور اصول درج کئے جن کی روشنی میں وہ ہر دور کے مسائل حل کرتی چلی جاتی ہے۔ ہر زمان و مکان میں وہ ان قواعد کی روشنی میں ہر عمل نظر آتی ہے جیسے ابھی مثال ہوئی ہے۔ اس شریعت میں ایسے ضوابط و احکام مراعات سے مذکور ہیں جو ہمیں بدلے نہیں ہیں۔ اس طرح یہ شریعت اپنے اصول و مبادی کے ساتھ اور اپنے تفصیل اور دائمی احکام کے ساتھ ان تمام اصولوں اور تفصیلات پر حاوی ہے جن کی ضرورت بھی نہیں کسی انسان کو لاحق ہو سکتی ہے۔ یہ آخری رسالت آفاقی سرچشما سے لے کر قیامت تک کے لئے ہے۔ اس کے ضوابط اس کی ہدایات اس کی قانون سازی اور اس کے علم و فن کے ادارے قیامت تک کے لئے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ زندہ رہے 'ترقی کرے' اس کی تجدید اور نشوونما ان اصولوں کی روشنی میں ہو لیکن اس خود کے ارد گرد اور اس دائرے کے اندر جو اس کے لئے اول روز سے وضع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں!

(الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دیناً (۳:۵)) (آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے)

اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ تمہارا نظریہ حیات مکمل ہو گیا ہے۔ تمہاری شریعت مکمل ہو گئی ہے اور یہ ہے دین۔ اس لئے اب اہل ایمان کے لئے ایسا کوئی موقع ہی نہیں رہا ہے کہ اس دین میں کوئی نقص رہ گیا ہے اور وہ اسے رد کر دیں گے۔ نہ اس میں کوئی کمی ہے جسے وہ چھوڑ کر دیں گے۔ نہ اس میں کسی زمان و مکان کا رنگ ہے کہ وہ اس میں جدید زمان و مکان کا رنگ بھریں گے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ خود موہن ہوں گے اور نہ ان کا بنایا ہوا دین 'دین اسلام' ہو گا اور نہ وہ اللہ کو قبول ہو گا اور نہ ہی صحیح اہل ایمان اسے قبول کریں گے۔

جس دور میں قرآن کریم نازل ہوا اس دور کی شریعت ہر دور کے لئے ہے۔ اس لئے کہ یہ اس دین کی شریعت ہے جو تمام ادوار کے لئے اس جہاں میں آیا ہے اور یہ ابھی دین ہے۔ یہ انسانوں کی کسی خاص جماعت کے لئے نہیں آیا۔ نہ یہ کسی خاص دور کے لوگوں کے لئے آیا ہے اور نہ کسی خاص علاقے کے لئے آیا ہے جس طرح اسلام سے پہلے کی رسالتوں کا حال تھا کہ وہ ہر دور، زمان و مکان کے لئے تھیں۔

اسلام کے تفصیلی احکام ایسے ہیں کہ یہ دائمی احکام ہیں اور اسلام کے جامع اصول ایسے ہیں کہ ان کے دائرے کے اندر ہر دور میں زندگی کے لئے ایک متصل نظام وجود میں آسکتا ہے اور تاقیامت ان کی روشنی میں انسانی زندگی بظہور نما پا سکتی ہے۔ البتہ کسی مشکل کے۔ بلا یہ کہ زندگی ان اصولوں کے دائرے کے تابع ہو جائے اور پھر ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے۔

انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کے لئے یہ دین پسند کیا ہے جو اس کی دائمی شریعت پر قائم ہے۔ اس لئے جو شخص یہ کہتا ہے کہ کل کا قانونی نظام آج کے لئے قانون اور شریعت کہئے ہو سکتا ہے، وہ دراصل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ انسان کی ضروریات کی بہت اللہ تعالیٰ سے زیادہ جانتا ہے اور وہ انسان کے طور طریقوں کا علم اللہ سے زیادہ رکھتا ہے۔

خود فکر کے اس وقت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعل ایمان پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور یہ نعمت یوں تمام ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ بے شک یہ ایک مکمل، ایک عظیم اور ہماری نعمت ہے۔ اس نعمت کے ذریعے انسان کو ایک جدید جہیز دیا ہے۔ اور اس کے ذریعے اس کی نشوونما اور اس کے کمالات کے لئے راہیں مکمل گئی ہیں۔ اس لئے کہ انسان جب تک اللہ کی معرفت اس طرح حاصل نہیں کر لیتا جس طرح یہ دین اللہ کی معرفت کے دروازے کو کھولتا ہے تو انسان اس وقت تک انسان ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب تک وہ اس کائنات کی حقیقت اس طرح معظوم نہ کر لے جس طرح اسے یہ دین سکھاتا ہے اور جب تک وہ اپنے غم کی معرفت اس طرح حاصل نہ کر لے جس طرح اسے یہ دین سکھاتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ایک کرم مخلوق ہے۔ انسان صحیح معنوں میں موجود ہی نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کی غلامی کے سوا تمام غلامیوں کا آثار نہ کر دے اور ان سے نکل نہ آئے۔ اور جب تک وہ اس حقیقی مساوات کو حاصل نہیں کر لیتا جو اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کے تحت انسان کو حاصل ہوتی ہے، فقہ نہ کسی انسان نے دیا ہوا ہے اور نہ اس میں کسی انسان کا دخل ہوتا ہے۔

انسان کی جانب سے ان عظیم حقائق کا ادراک کر لینا ہی دراصل اس کے لئے ایک نیا جنم ہے، بشریکہ وہ ان حقائق کا ادراک اسی انداز پر کرے جس پر اسے اس دین نے ادراک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس معرفت کے سوا انسان کے لئے ممکن ہے کہ وہ ایک عیوان ہو یا وہ ذمہ خیر اور ذمہ گھٹیل انسان کا کوئی منصوبہ ہو جس سے ایک مکمل انسان نہیں کما جا سکتا۔ وہ مکمل انسان تب ہی ہو گا جب وہ اس معیار کے مطابق جس کی تصویر قرآن نے کھینچی ہے، ان حقائق کا ادراک نہ کر لے۔ انسان کے اس قرآنی تصور اور ان تمام تصورات کے درمیان بہت بڑا فرق ہے جو تصورات خود انسانوں نے از خود گھڑے ہیں۔ (دیکھئے جز اول، بار کتاب، شخص انصاف اور اسلامی)۔

انسانی زندگی کے اندر اس تصور کے نظریں بٹھا دینا ہی دراصل اس بات کا ضامن ہے کہ انسان کو مکمل انسانیت

حاصل ہو گئی ہے اور یہ تصویر اس وقت مکمل ہوگی جب ایک انسان اللہ پر پورا عقیدہ رکھے 'اللہ کے قرضوں' قبول 'رسولوں اور عام آخرت پر ایمان لائے تو اس وقت انسان حیوانی دائرہ خصوصیات سے نکل کر انسانی عالم انبیاء و اہل بیت میں داخل ہوگا۔ وہ خصوصیات سے بھی واقف ہوگا اور خصوصیات سے باہر دنیا سے بھی واقف ہوگا۔ وہ مادہ کا بھی عالم ہوگا اور فوق مادہ کا بھی عالم ہوگا اور اس طرح وہ حیوان کے محدود حسی دائرے سے باہر نکل آئے گا۔ یہ مکمل وہ عقیدہ و توحید کے ذریعے حاصل کرے گا۔ اس طرح وہ خود دوسرے انسانوں کی بندگی کے دائرے سے بھی نکل آئے گا اور صرف اللہ وحدہ کی بندگی کرے گا۔ یوں اسے حقیقی مساوات 'حقیقی آزادی اور ماسوا اللہ کے مقابلے میں حقیقی سربلندی نصیب ہوگی۔ لب وہ صرف اللہ کی عبادت کرے گا' صرف اللہ ہی۔ یہ شریعت اور نظام زندگی اللہ کرے گا۔ وہ صرف اللہ ہی پر توکل کرے گا اور صرف اللہ سے ڈرے گا۔ یہ مقام اسے اس وقت حاصل ہوگا جب انسان اسلامی نظام زندگی کے مطابق اپنی ترجیحات کی سزا کو بردہ کرے گا۔ اپنے میلانات کو مذہب 'اپنی قوتوں کو خیر' ترقی کے لئے وقف کر دے اور حیوانی خواہشات کے مقابلے کے لئے اپنی قوتوں کو صرف کرے اور حیوانوں اور بہائم کی طرف مصلیٰ حصول لذتیت کے پیچھے نہ بھاگے۔ (دیکھئے کتاب فی الدین)۔

جس شخص نے جاہلیت کی زندگی میں وقت نہ گزارا ہو اور جس نے جاہلیت کی چاہ کارواں نہ دیکھی ہوں 'وہ شخص نہ دین اسلام کی نعمت کا ادراک کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اس نعمت کی صحیح قدر کر سکتا ہے۔ جاہلیت پروردگار ہر مکان میں وہ نظام رہا ہے جو اللہ نے نہ پیدا ہو 'لہذا جس شخص نے جاہلیت کو دیکھا ہے اور اس کا تجربہ کیا ہے 'تصورات اور نظریات میں اور عملی رنگوں کے حالات میں وہ شخص صحیح معنوں میں جاہلیت کا احساس کر سکتا ہے اور اس کے بارے میں شعور رکھ سکتا ہے۔ وہ اسے کبھی طرح جان سکتا ہے اور صحیح معنوں میں وہی اس دین کی عظیم نعمت کا ادراک کر سکتا ہے۔

جو شخص اندھے پن اور گمراہی کے مصائب میں مبتلا رہا ہو 'جو شخص ٹوٹ پھوٹ اور جرنیلی و پریشانی کا شکار رہا ہو 'جو شخص جانی اور ذاتی غلامی معیشت میں گرفتار ہوا ہو اور جس شخص کو کسی بھی دور میں اور کسی بھی جگہ جاہلی تصورات نے دکھ بچھائے ہوں صرف وہی شخص ذوق ایمان کی قدر کر سکتا ہے۔ (دیکھئے خصائص التصور الاسلامی کی فصل تیس و در کام)۔ جو شخص خود سری اور غم کی ہنگام میں پڑا ہو 'جو ضبط اور اضطراب کا شکار رہا ہو 'جس کی زندگی انحراف و تقرب میں گزری ہو اور جس نے جاہلیت کے طور طریقوں میں زندگی بسر کی ہو صرف وہی شخص اسلامی اور ایمانی نظام حیات کی قدر کر سکتا ہے۔ (الاسلام و مشکلات العصرہ کی فصل ضبط اور اضطراب)۔

قرآن کریم نے عربوں کو سب سے پہلے خطاب کیا۔ وہ اس کے الفاظ و کلمات کو اچھی طرح جانتے تھے 'اس کے الفاظ کے مقام اور دلالت ان کی زندگیوں میں مثلاً قائم رہے تھے۔ یہ تمام چیزیں اس نسل میں تھیں جس کو قرآن نے خطاب کیا تھا۔

وہ خود جاہلیت کے کل پرزے تھے۔ انہوں نے جاہلی تصورات کو اپنے ذہنوں میں عرصے تک برائے رکھا تھا۔ انہوں نے جاہلیت کے لہجائی رویہ کو برتا تھا 'انہوں نے جاہلیت کے لہجائی اور انفرادی انحراف کے مظاہرے بار بار کیے تھے اور انہوں نے اس دین کے ذریعے جو کچھ پایا تھا اور اس کے ذریعے ان پر جو فعل و کرم ہوا تھا اسے بھی اپنی زندگی میں آزمایا تھا۔

انہوں نے جاہلیت کی گراوٹوں کو بھی دیکھا تھا اور اسلام کی رشتوں کو بھی آزمایا تھا۔ اسلام انہیں عربی سے نکالنے کے ساتھ لے کر چلا تھا اور انہیں اس دین نے ثبات کث میں بندھایا تھا۔ (دیکھئے مقدمہ سورۃ نساء) اور وہ نہایت ہی بندھوں سے نہایت ہی سرست سے اقوام عالم پر گناہ ڈال چکے تھے اور ایک ٹکڑے پر مرکوز نہایت ہی کچھ رہے تھے۔

اسلام نے انہیں کن کن پہلوؤں سے بلند کیا۔ اعتقادات و تصورات میں جبکہ وہ ہجر کے جن کو رب سمجھتے رہے تھے، ملکہ، جنوں، ستاروں اور اپنے اصناف کو رب سمجھتے رہے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ اعتقاد اور لاف تصورات کو سیتے سے لگائے ہوئے تھے، ان تصورات سے اسلام نے انہیں نکال کر متعینہ توحید میں داخل کیا، ایک اللہ واحد پر یقین ان کو عطا کیا جو رحیم وودود، قادر و قادر، مہربان و بخیر، عادل و کمال، قریب اور محبوب اور بلا واسطہ اللہ معبود تھا۔ سب اس کے بندے بن گئے۔ وہ کائنات کی حکومت سے باہر آگئے، وہ انسانوں کی ریاست سے نکل آئے اور دہم و خرافات کی سرکشی سے باہر آگئے جس طرح اندھیرے سے روشنی میں آگئے ہیں۔

پھر اسلام نے انسانی طور طریقوں کے اندر بھی انہیں جاہلیت سے نکالا۔ طبقاتی امتیازات ختم کر دیے، کھل کر غریب عادت چلا دی، وہ علم و رسم سے باز آگئے کیونکہ جاہلیت میں وہ ہر کام کر لیتے جو بس میں ہوتا (یہ بات غلط تصور ہے کہ عربی زندگی اسلام سے قبل ایک بددستی زندگی تھی) میں یہاں امتداد کی کتاب ہے، یہ کتاب سات دینا ہوں: "حزب العرب کے شمال سے لے کر جنوب تک تمام امراء اور سرداران کے ہاں عزم پر قدرت رکھنا عزت اور مرتبے کی نشانی تصور کی جاتی تھی۔ مشور شاعر نہایت ہی اپنے مخالف کی جھوٹے ہونے ان کی جھوٹیں بھریں اور انہیں بہانہ کرتا ہے کہ وہ کفرور ہیں:

قیلہ لا یخدرون فیہ
ولا یظلمون الناس حہ حردل

(اس کا قبیلہ کسی ذمہ داری میں بھی نفاذی نہیں کرتا اور اس کے قبیلے کے لوگ کسی پر رانی برادر بھی علم نہیں کرتے) عربوں کی عادت عربی بادشاہ نے غلبہ یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسد کو ختم بنائے قرین بنی اسد کے شاعر ان کی ستارش کے لئے آئے۔ انہوں نے کہا:

انت فیہم الملک
وہم فیہم العبد الی

ظلو لوسطک
ذل الاشہر ذو الخرمۃ

(آپ ان کے بادشاہ ہیں اور وہ قیامت تک تمہارے غلام ہیں، وہ آپ کے کوڑے کے سامنے اس قدر بے بسی ہیں جس طرح گھوڑے زرد اور سرخ رنگ کا ٹوٹ اس شخص کے سامنے بے بسی ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اس کی تکیل ہوتی ہے) اور عربوں پر بھی بادشاہ تھا جس نے لوگوں کو اس بات کا عادی بنا دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ پس از پردہ خطاب کرے۔ اور تمام عرب روماء کی بائیں اس کے گھر میں اس کی خدمت کرتی تھی۔

نہان ہیں مگر بھی مہربانی پادشہ تھا۔ وہ اس قدر عالم اور احسن تھا کہ اس نے اپنے لئے دو دن مقرر کر رکھے تھے۔ ایک خوشی کا دن جس میں جو بھی آتا اسے موسیقی ملتا کرتا اور ایک غم کا دن مقرر کیا ہوا تھا جس میں جو کوئی اس کے پاس آتا اسے وہ قتل کر دیتا اور جس سے شام تک یہی معمول رہتا۔

علیہ السلام وہاں کے رہے میں کہا گیا ہے کہ اسے سب اس لئے کہا جاتا تھا کہ جہاں اسے شکار پسند آتا وہ وہاں کتوں کا جھنڈا چھوڑ دیتا تھا۔ اب کوئی شخص جو ان کتوں کے بھونکنے کی آواز سنتا وہ اس علاقے کے قریب جانے کی جرات نہ کر سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہابی خوف کے اندر کوئی شخص آزاد نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ وہابی خوف میں کسی آزاد شخص کو رہنے نہ دیتا تھا کہ اس کے پاس اس کی طرح اور کوئی آزاد شخص نہ رہے۔ وہ تھے تو آزاد لیکن تھے غلاموں کی طرح۔ (حاکم فی الاسلام، ص ۱۵۰، ۱۵۱)

ان عربوں کو اسلام نے اپنی عادت 'رسوم'، اخلاق اور اجتماعی تعلقات کے میدان میں جاہلیت سے اٹھایا۔ انہیں لڑکیوں کو زندہ دگر دگر کرنے، عورتوں پر ظلم کرنے، شراب نوشی اور ہوا کھینچنے، جیسی لٹری، لٹری، لٹری، عورت کو حقیر سمجھنے اور اس کی توہین کرنے، 'انہم' لینے، 'راکے' والے، تخت و تاج کر کے اور ہر حملہ آور کے مقابلے میں بزدلی دکھانے وغیرہ کی جاہلی عادات کو دور کرنے سے پاک کیا۔ جہاں تک بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں بزدلی اور بے ایمانی کا معاملہ ہے تو اسلام نے عمل میں ان کا حال اس پر شاید عادل ہے۔ تمام عرب قبائل جو ایک دوسرے کے مقابلے میں سخت ترین موقف رکھتے تھے وہ اس حکمران کا مقابلہ نہ کر سکے۔ (دیکھئے حمیر سورہ نعل)

پھر ان محمدیوں نے پاک کر کے اسلام نے عربوں کو ایک امت بنا دیا اس قدر سہل امت کہ وہ نسبت ہی بھلا مقام سے پوری انسانیت پر نظر اپنی تھی اور یہ انسانیت اس وقت کر لوگوں کے اسلحہ انسانیت میں تھی۔ زندگی کے ہر شعبے میں اس وقت کی برتری گری ہوئی تھی۔ اس وقت یا اسلام کی سرپرستی تھی اور جاہلیت کی گراؤ تھی۔ یہ نسل جانتی تھی کہ جاہلیت کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ خدا کے اس فرمان کا معلوم بھی طرح جانتے تھے۔

(الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دینا (۳: ۵)) (آج میں نے تمہارے لئے تمام دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو بحیثیت تمہارے دین مکمل کر لیا ہے)

اور ایک بار پھر ایک لمحہ غم کے طور پر ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ایک دین پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس امت پر کیا کیا حمایت اور مرانیاں ہیں۔ خدا ان کے لئے دین تجویز کرتا ہے اور پھر اسے قبول بھی کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا انداز تعمیر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس امت کے ساتھ بے حد محبت کرتا ہے اور اس امت سے بہت راضی ہے کہ وہ اس امت کے لئے ایک نظام زندگی تجویز کرتا ہے۔

یہ عقیم فرمان 'اس امت کے کاندھوں پر بہت ہی بھاری بوجھ ڈال دیتا ہے جو اس ذمہ داری کے برابر ہے۔ نفوزِ بلند..... اللہ تعالیٰ کی اس عقیم رعایت اور مرانیاں کے مقابلے میں اس امت کے پاس ہے ہی کیا کہ وہ اللہ کے سامنے

پیش کرے بلکہ اس امت کی تمام اگلی پچھلی نسلوں کے پاس بھی اس نعمت کی برابری کے لئے کچھ نہیں ہے کہ وہ پیش کر سکے۔ ہاں امت پر اس شکر نعمت کے بدلے میں اپنی حد تک جدوجہد فرض ہے۔ اللہ کے انعامات کی پہچان اس پر فرض ہے لیکن اپنے فرض کا ادراک واجب ہے۔ اس کے بعد اس کے لئے ہتھ دھرت جدوجہد لازمی ہے اور اس کے اندر اپنی مقصودات اور کوتاہیوں پر طلب مغفرت کرنا لازم ہے۔

اللہ کی جانب سے اس امت کے لئے اسلام کو بحیثیت دین قبول کرنا اس امت سے سب سے پہلے مطالبہ ہے کرتا ہے کہ وہ اللہ کی اس پسند کی قدر و قیمت کو سمجھے۔ اس کے بعد وہ اس دین پر اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق جم جائے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ بہت سی کوتاہیوں میں مبتلا رہے گا کہ اس نے اللہ کی پسند اور اس کے انتخاب کو رد کر دیا اور اپنے لئے خود کوئی دین اور نظام اختیار کر لیا۔ یہ نہایت ہی خطرناک جرم ہو گا اس امت کی طرف سے اور اس پر اسے شہر سزا دی جائے گی۔ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسا شخص نجات پا جائے جبکہ اس نے اللہ کے انتخاب کو ٹھکرا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان لوگوں کو پھوڑ دیتے ہیں جنہوں نے اسلام کو بطور دین قبول نہیں کیا کہ وہ جو چاہیں کر سکیں اور ایک وقت تک انہیں مسلت دیتے ہیں لیکن جن لوگوں نے اس دین کو بھی طرح پہچان اور جان لیا اور ہجرت کر دیا اور انہوں نے اپنی زندگی کے لئے اس نظام کے سوا کوئی اور نظام از خود منتخب کر لیا تو ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز نہ پھوڑے گا اور نہ انہیں مسلت دے گا۔ یہاں تک کہ وہ اپنی بد اعمالیوں کے وہل کو بچھ لیں جس کے وہ مستحق ہیں۔

پس اس سے زیادہ تجلیل دین کے بارے اور ان معصم گناہ کے بارے میں 'یہاں کتنا مناسب نہیں ہے' بات بہت لمبی ہو چکی ہے۔ اسی پر اکتفاء کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن کے پر تو ہیں 'اب ہم اس سورہ کے سیاق کلام سے اٹھانے لیتے ہیں۔

---○○○---

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا
عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِجِ مُكَلِّمِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۚ فَكُلُوا
مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ۖ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

إِذَا اتَّيَسَّرُوا لَكَ جُودُهُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُنْخَذِينَ
أَخَذَانِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

(لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا حال کیا گیا ہے انکو تمہارے لئے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو..... جن کو خدا کے دیئے ہوئے علم کی بنا پر تم شکاری قہیم دیا کرتے ہو..... وہ جس جانور کو تمہارے لئے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو' البتہ اس پر اللہ کا نام لے دو اور اللہ کا قانون توڑنے سے درو' اللہ کو حساب پیتے دے نہیں گئی۔

آج تمہارے لئے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اور شہار اکھانا ان کے لئے۔ اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لئے حلال ہیں خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی' بشرطیکہ تم ان کے مرادار کے کھانے میں ان کے محتلف ہو' نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آکھائیاں کرو اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سردار اگر بارہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہو گا)۔

یہ سوال ان لوگوں کی طرف سے ہے جو ایمان لائے مگر یہ اس بارے میں ہے کہ ان کے لئے کیا کیا حلال ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرآن کے وقت امت عترت کی نفسیاتی کیفیت کیا تھی۔ یہ امت جو پہلی مرتبہ خطاب الہی کا اعزاز پاری تھی اس کے اس سوال سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے نفوس طیبہ کے اندر ہر وقت اعتدال اور ہمدردی کے جذبات موجزن تھے اور وہ ان تمام کاموں کے بارے میں حرج محسوس کرتے تھے جو دور جاہلیت میں معمول بہ تھے۔ ان کے دل میں یہ طوف رہتا تھا کہ کہیں اسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار نہ دے دیا ہو' اس لئے یہ امت ہر وقت پوچھنے پر مجبور تھی کہ آیا کوئی روٹیں بات جائز ہے یا ناجائز ہے۔

تاریخ اسلام کا آج کا طالب علم اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اسلام نے امت مسلمہ کے اندر کس قدر عظیم انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اسلام نے اس امت کو ایسی قدر بخشی سے مجبور ڈاکہ اس پر سے دور جاہلیت کا تمام گرد و غبار جھڑ دیا۔ جن مسلمانوں کو اسلام نے جاہلیت کی باتیں سے اٹھایا تھا' ان کے ذہن میں یہ احساس نازہ تھا کہ اسلام کے ذریعے انہیں بالکل نیک بنا دیا گیا ہے۔ وہ از سر نو نشوونما پا رہے ہیں' نیز ان لوگوں کو گمراہ احساس اور شعور تھا کہ ان کے اندر ایک عظیم انقلاب پیدا ہو گیا ہے' انہوں نے ایک سمت سے بڑی چھلانگ لگائی ہے' وہ سمت رفیع الشان بندوبست تک پہنچ گئے ہیں اور ان کو بالترتیب حرج و مرج سے نوازا گیا ہے۔ اس گمرے اور پتھارے شعور اور اس شدید تنگی سے ان کے اندر ایک شدید

بیداری اور احتیاط پیدا کر دی تھی اور وہ جاہلیت کی ہر چیز کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ جب انہوں نے ان آیت کو سنا جس میں بعض چیزوں کو حرام قرار دیا گیا تھا تو انہوں نے حضور سے حال چیزوں کے بارے میں بھی پوچھنا شروع کر دیا۔

(رَبِّسْئَلُوا نَكَ مَا دَا اُحِلَّ لَهُمْ) (ان کے لئے کیا حال کیا گیا ہے) اور اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے۔ (قُلْ اُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ) (کو تمہارے لئے حرام پاک چیزیں حال کر دی گئی ہیں)۔ یہ ایک ایسا جواب ہے جو عقل غور ہے۔ ان کے اس میں یہ بات داخل دی گئی کہ تمہارے لئے کوئی پاک چیز حرام نہیں کی گئی اور نہ انہیں پاک چیزوں کے استعمال سے منع کیا گیا ہے۔ حرام پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں۔ صرف نجس اور ناپاک اشیاء حرام کر دی گئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اذروئے طبعی احساس بھی انسان ان کو پسند نہیں کرتا۔ مثلاً مردار، خون اور خنزیر۔ یا دل موسیٰ ان کو پسند نہیں کرتا مثلاً وہ چیزیں جن کو اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام اور استحقاق پر دیا گیا ہو یا جو پر ان کو دیا گیا ہو یا جن کے گوشت کی تقسیم پر حرامِ اسلام ہوئی ہو اس لئے کہ یہ بھی ایک قسم کا برا ہے۔

اب طبیعت کی عمومی اجازت کے بعد ان میں سے ایک عہدوس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ حصص بعد از تقسیم ہے۔ یعنی وہ شکار جس کو سدھائے ہوئے کتے یا دروے پکڑتے ہیں۔ مثلاً کتہ، ہڈ اور فھرے یا خاڑ سدھائے ہوئے پیچھے اور شیر پکڑتے ہیں، جن کو مانگوں نے سدھایا ہو کہ شکار کو اس طرح پکڑا جاتا ہے اور اس طرح اسے قید میں رکھا جاتا ہے۔

(وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْخَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ يُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ . فَكُلُوا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ . وَاتَّقُوا اللّٰهَ . اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) (۴: ۵) (اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو..... جن کو خدا کے دیئے ہوئے علم کی بنا پر تم شکاری تعلیم دیا کرتے ہو..... وہ جس جانور کو تمہارے لئے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کما سکتے ہو، لہذا اس پر اللہ کا نام لے کر نوار لہذا کا قانون توڑنے سے اردو اللہ کو حساب لینے دی نہیں گئی)۔

حلال ہونا اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ یہ شکاری جانور اس قدر سدھائے ہوئے ہوں کہ شکار کو پکڑ کر قید میں رکھیں۔ اور مالک کے آنے تک اسے کھائیں نہیں۔ اسے مالک کے لئے محفوظ رکھیں۔ لایہ کہ یہ جانور بھوکے ہوں اور مالک اس جگہ سے دور رہ گیا ہو..... اگر یہ شکاری جانور شکار کو پکڑ کر کھائے لگ جائیں تو ایسے جانور کے بارے میں یہ نہ کہا جائے گا کہ وہ سدھائے ہوئے ہیں انہوں نے تو شکار اپنے لئے کیا ہو گا اس لئے وہ حلال نہ ہو گا، اگرچہ شکار کا خود اخصر کھا گیا ہو، اور اس کا زیادہ حصہ باقی ہو، اگرچہ یہ جانور اسے زندہ لائے ہوں لیکن اس کا کچھ حصہ انہوں نے کھا لیا ہو تو پھر بھی وہ پاک نہ ہو گا۔

اللہ تعالیٰ یہاں نالی ایوان کو یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ جن جانوروں کو تم سدھاتے ہو اور علم سکھاتے ہو وہ علم بھی

تسارا اپنا نہیں ہے بلکہ یہ علم حق میں اللہ نے سکھایا ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کو تھامنے کے لئے ستر بٹایا اور پھر حق میں قوت دی کہ تم ان کی تربیت کرو۔ اللہ ہی نے حق میں حکمت تربیت دی۔ یہ قرآن کریم کا ایک انداز تربیت ہے کہ وہ ہر مرحلے پر نل ایمان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ اس امر ہی اور بنیادی حقیقت کی طرف انہیں متوجہ کرتا رہتا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے حق میں یہ سب کچھ دیا ہے۔ وہی خالق ہے 'وہی معلم' ہے 'وہی ہے جس نے انسان کے لئے اس جہان کو ستر کیا ہے۔ جسم نکالتا و غذا کھلا کر مریض دیتی ہے۔ تمام مخلوقات اپنی ہر حرکت 'ہر حرکت اور ہر ایمان میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ چنانچہ کوئی مومن ایک لڑکے کے لئے بھی اس بات کو نہیں بھولتا کہ اس کے جسم میں اور اس کی شخصیت میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف لوتا ہے۔ اس کے ارد گرد جو حادثات و واقعات رونما ہوتے وہ سب اللہ کی جانب سے ہیں۔ اور ایک مومن ہر وقت اللہ کے نکالتا دیکھتا رہتا ہے 'اس معاملے میں اللہ کے فضل و کرم کو دیکھتا ہے۔ ہر سانس میں وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا کیا کیا کرم ہے۔ فرض ہر حرکت اور جسم کے ہر حصے میں اسے حکمت نظر آتی ہے۔ وہ پوری طرح رہتی ہوتا ہے اور کسی لڑکے بھی غافل نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ سداۓ ہونے جانور ہو شکار کو تھامنے کے روکتے ہیں 'اس پر اللہ کا نام لو اور یہ نام اس وقت لیا جائے جب کسی جانور کو چھوڑا جاتا ہے اس لئے کہ ممکن ہے کہ دانتوں اور پنوں سے وہ شکار کو ہلاک کر دے۔ یہ ہنزلہ زنج ہو گا 'اس لئے کہ زنج کے وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اس طرح اسے حکم دیا گیا کہ جانور کو چھوڑتے ہی اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔

آفرکار انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر وقت خدا افغانی کو مد نظر رکھو اور اللہ کے حساب و کتاب سے ڈرو۔ اس طرح حلال و حرام کے احکام کو خدا افغانی اور تقویٰ کے شعور سے مربوط کر دیا جاتا ہے جو مومن کی زندگی میں ہر نیت اور ہر عمل کا محور ہوتا ہے اور اسی شعور کی وجہ سے پوری زندگی کا رہا اللہ 'اللہ کی بزرگی کے احساس اور کئے بندوں اور پوشیدہ حالات میں خدا افغانی سے ہو جاتا ہے۔ (وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْحِسَابِ) (۴:۵) (اور اللہ سے ڈرو 'بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے) حلال چیزوں کا بیان چلے گی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ تھامنے کے کس صورتوں سے نکاح جائز ہے۔

(الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۖ وَزَوَاجُهُمْ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۚ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۚ وَلَا مُتَّعِيْنَ أَخَذَانِ

(۵:۵)) (آج تھامنے کے لئے ہماری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ نل کتاب کا کھانا تھامنے کے لئے حلال ہے اور تھامنے والوں کا کھانا ان کے لئے۔ اور مخلوط عمر میں بھی تھامنے کے لئے حلال ہیں خواہ وہ ابن ایمان کے گروہ سے ہوں یا ابن قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی 'بشریکہ تم ان کے مرد اور ان کے نکاح میں ان کے محفوظ ہونے سے کہ آزاد

شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آکٹیاں کرو)

اب پھر وہ چیز جس کو نفی جاتی ہیں جو حلال ہیں۔۔۔ (آج ہمارے لئے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں) اس سے اس مضمون کی طرف توجہ ہے جس کی طرف ہم نے گارجن کو لوہ حوجہ کیا تھا۔ اب طبیات کی فہرست میں کچھ مزید چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ بھی طیب ہیں۔

یہاں اسلام کی رواداری کا ایک نمونہ سامنے آتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کی ایک خصوصی صورت بتائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو دارالاسلام میں رہتے ہیں اور اہل الذمہ ہیں اور مکتہ اسلام کے شہری ہیں اور ہیں اہل کتاب میں سے۔

اسلام اہل کتاب غیر مسلموں کو صرف مذہبی آزادی دے کر معاشرے کے اندر ٹھک ٹھک نہیں کر دیتا نہ انہیں اسلامی معاشرے میں قابلِ فخرت حد تک دور پیچک دیتا ہے۔ وہ انہیں انتہائی فخرت اور محبت کا احساس بھی دیتا ہے اور انہیں اسلامی معاشرے میں قوم ہونے کے موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اسلام ان کا مکانات اہل اسلام کے لئے حلال قرار دیتا ہے۔ اہل اسلام کے لئے یہ بھی جائز قرار دیتا ہے کہ وہ اپنا مکانات بھی اہل کتاب کو پیش کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات کر سکیں، ایک دوسرے کے مسلمان بن سکیں اور باہم مل کر کھانے پینے اور معاشرے کے اندر محبت اور رواداری کی لہاں ہو دہیں آئے۔ اسی طرح اسلام اہل کتاب میں سے پاک دامن عورتوں کے ساتھ اہل اسلام کو نکاح کی بھی اجازت دیتا ہے بشرطیکہ وہ عہدیت ہوں یعنی پاک دامن ہوں۔ یہ مسلمانوں کے لئے جائز ہیں۔ یہاں مسلمان پاک دامن عورتوں کے ساتھ اہل کتاب پاک دامن عورتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی رواداری ہے جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب کے پاس شائد نادر ہی ملے ہوگی۔ اس لئے کہ عیسائیوں میں سے بھی کیتھولک فرقہ آرتھوڈکس کے ساتھ نکاح کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اسی طرح پروٹسٹنٹ اور مارون کے ساتھ بھی وہ نکاح جائز نہیں سمجھتے اور اگر عیسائی معاشرے میں کوئی ایسے نکاح کرتا ہے تو عیسائی آرتھوڈکس اسے صحیح عیسائی نہیں بلکہ بدعتی سمجھتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ یہ صرف اسلام ہی ہے جو ایک عالمی معاشرہ قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام نے اہل اسلام اور اہل کتاب کے درمیان مکمل علیحدگی قائم نہیں کی نہ مختلف عقائد رکھنے والوں کے درمیان مستقل پردے ڈالے ہیں۔ وہ اہل عقائد جو اسلامی مکتہ کے شہری ہوتے ہیں حسن معاشرت کے نقطہ نظر سے وہ مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمان ان کے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ (یہی بات کہ ان لوگوں کے ساتھ عقیدہ دو متبایا قائم کرنا جائز ہیں یا نہیں تو اس کا حکم آگے آ رہا ہے) یہی شرط کہ کتابیات محمد ہوں تو یہ شرط مسلمات کے لئے بھی ہے کہ وہ محمد ہوں۔

(إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ)

((۵:۵)) (بشرطیکہ تم ان کے مہر اور ان کے نکاح میں ان کے معاملہ ہو نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آکٹیاں کرو)۔

وہ اس طرح کہ انہیں مہر اور ان کے ساتھ شرعی نکاح کرو جس میں مرد عورت کو حصار نکاح میں لانا ہے اور

اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اجر دے کر قتل کے ساتھ آزاد شہوت رانی کرو یا چوری چھپے دہشتیاں کرو۔ اسلحہ کا مسموم یہ ہے کہ عورت کسی بھی مرد کے ساتھ معاہدہ کرے اور الحاح نہ کا مسموم یہ ہے کہ عورت بطور شرعی نکاح کے کسی ایک شخص کو دوست بنائے۔ یہ دونوں صورتیں عرب میں دور جاہلیت میں مشہور اور متعارف تھیں اور جاہلی معاشرہ ان دونوں قسم کے تعلقات کو حلیم کرتا تھا۔ اسلام آیا اور اس نے معاشرے کو ان گندگیوں سے پاک و صاف کر دیا اور اسے ان گراؤوں سے اٹھاکر سربلند کر دیا۔

(وَمَنْ يُكْفَرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ)

((۵:۵)) (اور اگر کسی نے ایمان کی روش پر چلے سے انکار کیا تو اس کا سارا انکار ہمہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دغا الیہ ہو گا)۔

یہ تمام قانون سازی ایمان کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کا نادر کرنا اسی طرح اہم ہے جس طرح ایمان لانا اہم ہے۔ یہ دلیل ایمان ہے 'اس لئے کہ جو شخص ان احکام کے غماز سے روگردانی کرتا ہے وہ گویا ایمان کا انکار کرتا ہے' ایمان کو چھپنا ہے 'ایمان پر پردہ ڈالنا ہے۔ اس طرح جو شخص ایمان کا انکار کرے اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے اور وہ مسرور کر دیا جاتا ہے اور نہ وہ شخص اس عمل پر بحث کے لئے عمل پیرا ہوتا ہے۔ طریقہ عملی میں کسی سوئی کے پھول جانے کو کہتے ہیں' جب وہ کوئی نہ رہی گھاس چرچتا ہے اور اس سے مرچا ہوا ہے۔ یہ عمل باطل کی ایسی تصویر تھی ہے کہ بد بردہ پھول جاتا ہے لیکن درحقیقت اس کا جسم زہر آلود ہو گیا ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح عمل باطل بھی زیادہ نظر آتا ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا اور دنیا میں بے اثر اور بے کار ہونے کے بعد آخرت میں غیر نافع اور سخت عذاب سے کا سودا ہو گا۔

یہ سخت 'شدید اور خوفناک' مقتضی نذرانہ ایک شرعی حکم کے بعد آتا ہے۔ یہ شرعی حکم عدم دنگن کے حوالے سے حلال و حرام کی ہیئت وارد ہے جس سے معصوم ہوتا ہے کہ اسلامی نظام حیات کے ہر جز پر عمل کرنا ضروری ہے اور یہ کہ اسلامی نظام کا ہر جز یہ بھی دین ہی ہے اور اس لئے اس کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کی مخالفت میں اگر کوئی عمل خود یا بے یار و مدد اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

پاکیزہ مکانات اور پاکیزہ چیزوں کے بیان کے ضمن میں نماز کا حکم آ جاتا ہے اور نماز کے لئے تیاری اور پکی کے احکام بتائے جا رہے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

اَوْ حَآءٍ اَحَدٍ مِّنْكُمْ مِّنَ الْعَاظِمَاتِ اَوْ لَسْتُمْ اِنْسَاءً فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً
فَتَيَسَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ وَمِنْهُ
مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرٍّ ۚ وَلٰكِنْ تُرِيْدُوْنَ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُزَيِّنَ لَكُمْ عَلٰىكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۵﴾

(اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لئے اٹھو تو چاہئے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کھینوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹھون تک دھو لیا کرو۔ اگر چہلپٹ کی حالت میں ہو تو ناک پر پاک ہو جاؤ۔ اگر پیار ہو یا سڑکی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، اور پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو، پس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تک نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ جسیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔)

رزقِ حلال اور پاکیزہ عورتوں کے احکام کے مصداق، نماز اور نماز کے لئے طہارت کا بیان آتا ہے۔ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنے والوں کے ساتھ معاملہ کرنے، نکاح کرنے کے احکام کے ساتھ نماز کے لئے طہارت کے احکام کا ذکر، محض اتفاقاً نہیں کیا گیا ہے کہ ایک بیان ختم ہوا تو دوسرا شروع کر دیا گیا اور نہ یہ سیاق کلام اور مقاصد کلام کے ساتھ غیر مناسب ہے بلکہ یہ ذکر بھی اپنے صحیح مقام پر ہے اور قرآن کریم کی حکمت بیان کے عین مطابق ہے۔

سب سے پہلے تو یہ پاکیزہ چیزوں میں سے ایک سنے رنگ کی پاکیزگی ہے، روحانی پاکیزگی یعنی پاکیزہ طعام و شراب اور پاکیزہ عورتوں کے ساتھ ایک پاکیزہ چیز، روح کی پاکیزگی کے سامان اور انتظام کا بھی بیان ذکر کر دیا گیا۔ یہ وہ رنگ ہے جس میں کھب مومن وہ کچھ پایا ہے جو کسی دوسرے ساز و سامان میں نہیں پاتا۔ یہ وہ ساز و سامان ہے جو ذریعہ طاقت محبوب ہے۔ پاکیزگی، طہارت اور عاجزی کی فضا میں جب دنیا کے سامان، طعام و شراب کا بیان ختم ہوا اور پاکیزہ ازواج کا ذکر بھی ہو گیا تو پھر روحانی پاکیزگی اور طہارت کا ذکر ہوا جو وضو اور نماز کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں پاکیزگی کے تمام رنگ جمع ہو گئے جن کے ساتھ انسان کی تصویر مکمل ہوتی ہے۔

اس سے یہ ظاہر بھی پیش نظر ہے کہ طہارت اور نماز کے احکام بھی اسی طرح دین کا حصہ ہیں جس طرح کمانے کے احکام اور نکاح کے احکام، نکاح کے احکام اور حرام اور حلال کے احکام اور جس طرح امن اور جنگ میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے احکام ہیں یا جس طرح اس پوری سورہ میں مذکور دوسرے احکام ہیں۔ یہ سب احکام اللہ کی حمایت اطاعت اور بندگی ہیں۔ یہ سب دین کا حصہ ہیں۔ اسلام میں ان احکام کے اندر کوئی ایسا فرق نہیں ہے جو فتنائے جہود کے

اور اس میں اپنی اصطلاحات کے اندر قائم کر دیا ہو۔ یعنی یہ ہیں احکام عبادت اور یہ ہیں احکام معاملات۔
 یہ اصطلاحات جو فقہاء نے، محل تصنیف، مقاصد کے تحت قائم کئے تھے دور کنہوں کے ابواب و فصول کے چین کے لئے کئے تھے ان کا اصل نظام زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نہ اصل شریعت کے اندر اس تفریق کے لئے کوئی جواز ہے۔ اسلامی نظام میں عبادت اور معاملات دونوں موجود ہیں اور ان دونوں کا ہم بھی ایک ہے۔ یعنی یہ دونوں امور اسلامی نظام حیات، شریعت اور دین کا حصہ ہیں۔ اطاعت اور اتباع میں دونوں کے درمیان شریعت نے کوئی فرق و امتیاز نہیں کیا ہے۔ بلکہ شریعت کا قیام ہی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ان دونوں حصوں پر عمل درآمد نہ کیا جائے اور دین اسلام اس وقت تک درست طور پر قائم نہیں ہو سکتا، جب تک جماعت مسلمہ کی زندگی میں یہ دونوں پہلو برابری کے طور پر نافذ نہ ہو جائیں۔

یہ سب معاہدے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ انہیں پورا کیا جائے۔ یہ تمام عبادت ہیں جن پر ایک مسلمان رضائے الہی کے لئے عمل کرے گا۔ یہ تمام امور اسلام کا حصہ ہیں اور ہر ایک پر مسلمان عمل پیرا ہو گا تاکہ وہ اپنی بندگی کا اقرار کرے۔

اسلام میں عبادت اور معاملات کوئی الگ الگ حیثیت نہیں رکھتے۔ ان کا بیان صرف فقہی حقیقت میں الگ الگ کیا گیا ہے۔ سعادت اور عبادت دونوں ہی درحقیقت عبادت ہیں۔ یہ سب اللہ کی جانب سے فرائض ہیں اور ہم نے اللہ کے ساتھ یہ عہد (عقد) کیا ہے کہ ہم ان پر عمل کریں گے۔ ان میں سے کسی ایک کی خلاف ورزی کا مقصود یہ ہو گا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کئے ہوئے ایمان کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔
 یہ وہ اہم نقطہ نظر جس کی طرف قرآن میں اشارہ کر رہا ہے۔ وہ ہے درپے مختلف قسم کے احکام کو اس سورہ میں بیان کر رہا ہے جو سب کے سب دین کا حصہ ہیں۔

---o o o---

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا وَانْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ (۶۰)

(اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لئے اٹھو تو چاہئے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کھینوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر کر اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر چہلپٹ کی حالت میں ہو تو ناک پر پاک ہو جاؤ۔ اگر ہتھار ہو، سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام

لو'بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو)

اسلام میں نازی حیثیت 'اللہ کے ساتھ شاکات کی ہے۔ انسان اللہ کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ راز و نیاز ہوتا ہے اس لئے اس مقام پر کھڑا ہونے کے لئے مناسب تیاری کی ضرورت ہے۔ روحانی تعمیر سے پہلے اس بات کی ضرورت تھی کہ جسمانی پاکیزگی بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وضو کا حکم دیا گیا۔ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں اصل حکمت تو اللہ کے علم میں ہے۔ ہر حال وضو میں درج ذیل چیزیں شامل ہیں: چہرے کا دھونا، ہاتھوں کو کئیوں تک دھونا اور سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹھٹھوں تک دھونا۔ ان فرائض کے بارے میں معمولی فقہی اختلافات بھی ہیں۔ اہم اختلاف یہ ہے کہ آیا یہ فرائض وضو اسی طرح ادا کئے جائیں گے جس ترتیب سے ان کا ذکر قرآن میں ہوا ہے یا اس ترتیب کے سوا بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں دو اقوال ہیں۔

یہ وضو تو اس ٹاپکی سے ہے جس میں وضو فرض ہے۔ رہی جہتیت چاہے وہ عورت کے ساتھ مباشرت کی وجہ سے لازم ہو یا احکام کی وجہ سے تو اس پر غسل واجب ہے۔ فرائض غسل اور فرائض وضو بیان کرنے کے بعد یہاں ہم کا ذکر بھی کر دیا گیا۔ تمہکی اجازت درج ذیل حالات کے ساتھ مشروط ہے۔

مثلاً یہ کہ پانی سرے سے موجود ہی نہ ہو یا یہ کہ کوئی شخص مریض ہو اور وہ وضو پر قادر نہ ہو یا اس پر غسل واجب ہو پانی اس کے لئے موجب لذت ہو۔ سائرین کا حجاج وضو ہو یا اس پر غسل واجب ہو اور پانی میر نہ ہو۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے وضو کی موجب ٹاپکی کی تعبیر کی ہے۔ (اَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْمَرْغَبِ (۵۰) (۶)) (حکم) میں سے کوئی نئی جگہ سے آیا ہو) غلطی کے معنی نئی جگہ کے ہوتے ہیں جہاں اکثر لوگ غصائے حاجت کے لئے جاتے ہیں، چاہے وہ بیضاب ہی کرے اور نئی جگہ نہ جائے۔

اور غسل واجب ہونے کی ٹاپکی کی تعبیر (اَوْ لَسْتُمْ النِّسَاءَ (۵۰) (۶)) (حکم عورتوں کے ساتھ ہاتھ لگاؤ) یہ شرطانہ امر از بیان مباشرت کے لئے ہے۔ ایسے حالات میں جن میں حاجت وضو ہو یا حاجت غسل کسی کو نماز کے قریب جانے کی اجازت نہیں، لایہ کہ وہ تمہ کرے اور پاک مٹی کا لہر ادا کرے۔ یعنی لہجہ چڑ پر چھلی دے جو نہیں ہے ہو اور پاک ہو۔ چاہے یہ مٹی سواری کی پشت پر ہو یا دھار کے ساتھ ہو، چاہے کہ اپنی پٹیلیوں کے ساتھ مٹی وغیرہ پر چھلی دے، لہر دووں ہاتھ کو بھڑا دے اور منہ پر مس کرے اور پھر اپنے ہاتھوں پر کئیوں تک مسح کرے۔ ایک بار چھلی دے پھرے تمہ کے لئے یا دوبار چھلی دے۔ دو فقہی اقوال کے مطابق غصہ (اَوْ لَسْتُمْ النِّسَاءَ (۵۰) (۶)) کے منہم میں بھی اختلاف ہے۔ کیا اس سے مراد صرف لمس ہے یا مباشرت ہے۔ یا اس سے مراد مطلق لمس ہے چاہے صورت اور لذت کے ساتھ ہو یا اس کے بغیر ہو۔ اس میں بھی فقہی اختلافات ہیں.... اسی طرح اس میں بھی اختلاف ہے کہ مطلق مرض میں تمہ جائز ہے یا ایسے مرض میں جس میں تکلیف ہو یا تکلیف بڑھ جائے کا غصہ ہو۔

پھر یہ بھی حلف نید ہے کہ مرض نہ ہو لیکن پانی شدید غصہ ہو اور اس سے بیماری لاحق ہونے کا غصہ ہو تو تمہ جائز ہے۔ راجح یہی ہے کہ جائز ہے۔ اس آیت کے احکام پر یہ تعقیب آتی ہے۔

(مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ

عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۶:۵)) (اللہ تم پر زندگی کو عطا نہیں کرتا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تم شکر کرو۔)
 کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے 'شاید کہ تم شکر گزار بنو'۔

جیسا کہ ہم نے بیان کیا اللہ کی ملاحات کی حالت میں صفائی شریعت میں ولایت کی گئی ہے۔ وضو اور غسل میں جسمانی اور روحانی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ رہا ہم تو اس میں کم از کم روحانی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ اور صفائی کے لئے وہ وضو اور غسل کا قائم مقام ہوتا ہے جب پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال میں کھانا استعمال ہو۔ یہ اس لئے جائز کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر خیر خواہ نہ ہو بلکہ اور شدت نہیں چاہتے اور نہ لوگوں کو مشقت، اور مشکلات میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پاک کر دے۔ یہ پانی ان پر بطور انعام آئے اور اس کے بعد وہ اس نعمت کا شکر ادا کریں اور اس شکر کے بدلے اللہ اپنے فعل و کرم اور انعام و اکرام میں حریر اضافہ فرمائیے۔ یہ ہے نری 'سمرنی اور اسلامی نظام کی واقعیت پندی اور مستقل سموت کی فراہمی۔ وضو اور غسل اور تحم کی عکس۔ اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں:

(وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۶:۵)) (مگر وہ چاہتا ہے کہ تم شکر پاؤ گے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے 'شاید کہ تم شکر گزار بنو) اسلامی نظام حیات مسلمانوں کو مراسم وحدت اور نظام قانون دونوں میں ایک صفیں ہم آہنگی عطا کرتا ہے۔ وضو اور غسل سے شخص جسمانی تعمیر کا فائدہ ہی حاصل نہیں ہوتا کہ آج کل کے نام نادر مغربین اسلام سے اعتراض وارد کر سکیں کہ اس دور جدید میں ہمیں شخص صفائی کے لئے اس قسم کے انتظامات کی ضرورت نہیں ہے جس طرح پسماندہ عربوں کو ضرورت تھی اس لئے کہ اب تو جموں میں صحت و صفائی کے انتظام انتظامات ہیں اور ہم مذہب ہونے کی وجہ سے بھی صفائی کا بہت ہی خیال رکھتے ہیں..... یہ اعتراض اس لئے نہیں واد کر سکتے کہ وضو اور غسل کے ذریعے اسلام نے جسمانی اور روحانی دونوں پہلوؤں سے ہمارے لئے تعمیر کا نظام وضع کیا ہے۔ پھر اس نظام کو عبادت کے ساتھ منسلک کر کے باقاعدہ عطا دیا ہے کہ تمام لوگ پاک اور صاف و ستھرے ہوں۔ جب وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وضو اور غسل میں جسمانی صفائی سے روحانی صفائی کا پہلو زیادہ مد نظر رکھا گیا ہے تو ان کے عوض ہم کو رکھا گیا ہے اس لئے کہ جب پانی کا استعمال ممکن نہ ہو تو ان کے عوض ہم کو رکھا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ ہم کے اندر ظاہری صفائی حاصل ہی نہیں ہوتی۔ اس پر حریہ یہ کہ اسلامی نظام زندگی ایک عام نظام ہے اور وہ ہر قسم کے حالات کے لئے ہے۔ ہر خاندان 'ہر طرز طریقے کے لئے ایک ہی نظام اور طریقہ ہے' اس لئے اس کا فائدہ ہر قسم کے حالات اور ہر قسم کے ماحول اور ہر قسم کی سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ ہر صورت میں اور ہر موقع میں اس کی حکمت اور فائدہ موجود ہوتا ہے اور کسی صورت میں بھی اس سے تعلق نہیں ہوتا۔

ہمارا فرض ہے کہ ہم سب سے پہلے اسلامی نظریہ حیات کو ایسی طرح سمجھنے کی کوشش کریں اور بعد میں اس کے بارے میں اجماع خیال کریں ورنہ ہمارا اتنا ہی غلط علم اور بظیر روشن کتاب کی پالیات کے ہو گا۔ پھر ہماری سعی یہ ہونا چاہئے کہ ہم اللہ کے ساتھ نہایت ہی ادب و احترام سے پیش آئیں اور جو بات ہم چاہتے ہیں اور جو باتیں نہیں چاہتے دونوں میں احترام سے پیش آئیں۔ (اس کی ایک مثال رکھو اور گھس کے درمیان فرق ہے۔ اس لئے گھس کی وجہ سے

ہم زکوٰۃ کو قطع نہیں کر سکتے۔ یہ بحث بھی جلد ہی آئے گی)۔

یہ مسائل کہ جب وضو ممکن نہ ہو یا غسل ممکن نہ ہو عذر اور ضرورت کی وجہ سے تو اس وقت تم جائز ہے اس میں ہمارے لئے ایک لمحہ فکر ہے اور وہ یہ کہ اسلامی نظام حیات کے اندر نماز کی کسی قدر اہمیت ہے اور اس کی راہ میں جو رکاوٹیں اور مشکلات حاصل ہوں اسلامی نظام انہیں کیسے ٹھیکرانہ انداز میں حل کرتا ہے۔ ہم کے اس عزم اور پھر اس کے ساتھ نماز کے بارے میں دوسرے احکام مثلاً صلوٰۃ الخوف، صلوٰۃ بالریش کے احکام کو اگر چنی نظر رکھا جائے تو عجیب ہو گا کہ چنکر 'ایٹ کر' چلو پر جیسے بھی ممکن ہو نماز کی اورنگی ضروری ہے۔ اسلام اس پر بہت تاکید کرتا ہے۔ ان تمام احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی حکم حیات مسلمانوں کی اخلاقی اور نفسیاتی تربیت میں نماز کو کسی قدر اہمیت دیتا ہے اس لئے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور اللہ سے ملاقات کرنا انسان پر ہے حد اثر انداز ہونا ہے۔ اسلام سخت سے سخت حالات میں بھی اور نہایت ہی مشکل اوقات میں بھی اسے چھوڑنے کی ہدایت نہیں دیتا۔ اس کی راہ میں کسی مشکل کو حاصل ہونے نہیں دیتا۔ دنیا میں پانچ بار بندے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب سے ملے اور اس ملاقات کو کسی وجہ سے بھی نہ چھوڑے۔ یہ دل کی تازگی ہے اور آنکھوں کا سرور ہے اور اللہ کا سامنے اور خوشگوار سامنے ہے۔

---o o o---

احکام طہارت اور اس سے پہلے دیئے جانے والے احکام کے بعد اب یہ اہم ہے جس میں نعمت ایمان کے بارے میں یاد دہانی ہے۔ اور اس عہد کی تحکیم ہر انہوں نے اللہ کے ساتھ باہم حاکم اور جس میں انہوں نے مسیح اور اہلکام کا اقرار کیا تھا۔ یہ وہی بیشق تھا جس کے ذریعے وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے 'جیسا کہ اس سے پہلے ہم بیان کر آئے ہیں' نیز مسلمانوں کو خدا خوفی کی طرف حوجہ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام باتوں کے بارے میں علم ہے 'ہو ان کے دلوں میں پیچیدہ ہیں۔

وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الّٰلِیْ وَ اَتَقَعْتُمْ بِهَا لَآذًا قُلْتُمْ
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَ اَتَقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

(اللہ نے تم کو ہر نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پلندہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے 'میں تمہارے قول کہ "ہم نے تم سے عہد و پیمان قبول کیا" اللہ سے درو اللہ دلوں کے راز نگار جانتا ہے)۔
جن لوگوں کو سب سے پہلے قرآن نے خطاب کیا تھا وہ اس دین کی قدر و قیمت کو ابھی طرح جانتے تھے جیسا کہ اس سے پہلے ہم کہ آئے ہیں اس لئے کہ وہ اس دین کی حقیقت اپنی ذات اور شخصیت کے اندر زندہ طور پر دیکھ رہے تھے۔ یہ دین ان کی زندگی، ان کی سوسائٹی اور ان کے لوگوں کی پوری بشریت میں اس کے مقام کے حوالے سے ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا وجہ ہے کہ اس قسم کی طرف صرف اشارہ ہی ان کے لئے کیا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ مبہوت اور اس عظیم حقیقت کی طرف حوجہ ہو سکتے تھے جو ان کی زندگی اور ماحول میں موجود تھی۔

اسی طرح اس میں اس بیعت کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا۔ اور یہاں اس کی طرف اس لئے اشارہ کیا گیا کہ یہ بھی ایک واضح حقیقت تھی جسے وہ جانتے تھے اور اس پر وہ مست فخر کرتے تھے۔ اس معاہدے کا فریق اول اللہ تھا اور فریق دوم وہ تھے جو یہ بات ان کے لئے نہایت ہی قابلِ قدر اور قابلِ عزت تھی 'اور یہ بات نہایت عظیم تھی اور وہ اس کی کلیت اور حقیقت سے ابھی طرح واقف تھے۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خدا ترسی کے حوالے کرتے ہیں اور دل کے اندر لفظ کے خوف کا احساس کرنے اور غلبہِ خضوع کے مقابلے میں ان کو بیدار کیا جاتا ہے۔

(وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (اللہ سے ڈرو اللہ ان باتوں سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو) اندازِ تعبیر بذاتِ الصّدر (۷۴) باتوں اور مضمون کو تیزی سے نقل کرنے والا ہے۔ مناسب ہو گا کہ اس میں جو خوبصورتی 'معنی خیزی اور گہرائی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ دلتِ قصود کا مضمون عربی میں "دلوں کی فکر" جو دلوں میں چپاں ہو 'کنایہٴ مراد وہ غلبہٴ جذبات ہیں جو دلوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ پوشیدہ میلانات 'دلوں کے چھان 'غلبہٴ راز دینے والے جو دلوں کے ساتھ چپاں ہیں۔ یہ غلبہٴ راز بھی اللہ کے سامنے بالکل کھلے ہیں۔ اس لئے کہ وہ دلوں میں چھپی باتوں کا بھی جائزے داتا ہے۔

---□□□---

وہ محدبہ اللہ تعالیٰ نے امتِ مسلمہ سے لیا ہے 'اس میں یہ بات بھی ہے کہ یہ امت پوری انسانیت کے لئے عدل و انصاف کی گہراں ہوگی۔ ایہ انصاف کہ اس کے ترازو کا کوئی پلڑا دوستی اور دشمنی کی وجہ سے جھک نہ جائے۔ اس پر رشتہ داری اور طواغیباتِ نفسانیہ کے اثرات بھی نہ ہوں اور نہ وہ کسی مصلحت سے متاثر ہو۔ یہ عدل صرف ذاتِ باری کی رضا کے لئے ہو اور اس میں انصاف کرنے والا موثریت دینا میں سے کسی موثر سے اثر نہ ملے اور یہ انصاف اس شعور کے تحت ہو کہ اللہ رقیب اور نظبان ہے اور غلبہٴ تربیتی گوشوں سے باخبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی پکار یہ ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنٌ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۖ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے جو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اپنے مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو 'یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسب رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو 'جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری صراحت باخبر ہے)

اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات سے روکا تھا کہ وہ کسی قوم کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے 'مکہ' میں مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکا تھا، یہ انصاف کرنے سے ہاتھ بچھ لیں اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں جیسا کہ انہوں نے رواداری کی یہ انتہائی جہاں تک اللہ تعالیٰ ان کو پہنچانا چاہتے تھے اور یہ اللہ کا نہایت ہی مضبوط منہاج تربیت تھا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس بات سے روکتے ہیں کہ وہ دشمنی کی وجہ سے بدلے سے رک نہ جائیں۔ یہ ایک نہایت ہی اچھی چوٹی ہے اور اس قدر مشکل اور دشوار گزار راہ ہے کہ اس پر چنانچہ کے لئے نہایت ہی بڑی شفقت ہے۔ پہلی آیت میں تھا کہ تم دشمنی کی وجہ سے ظلم نہ کرو اور یہ مرحلہ اس سے آگے کا ہے کہ دشمنی کے باوجود انصاف کرو یعنی باوجود اس کے کہ ان کے خلاف ہمارے بڑے ہتھیار ہیں اور تم کہتے ہو کہ تم کبھی نہیں بدلتے ہو پھر بھی بدل کرو۔ پھر ہم بہت ہی آسان تھا اس لئے کہ وہ حق کام تھا انسان اس سے رک سکتا تھا کہ ظلم نہ کرے۔ رہا وہ سراسر حکم کہ ان ظالموں کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ عدل و انصاف کرو یہ ایک مثبت اور پر مشقت کام ہے۔ یعنی جس انسانی کو ایسے ہنوس اور قاتل قزح لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے پر مجبور کرتا۔

اسلام کا حکیمانہ نظام تربیت اپنے تہذیب یافتہ لوگوں سے ایسا مشکل کام کر دیتا تھا اس لئے اسلام حکم دیتا ہے۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ . وَلَا يَحِبَّ إِلَيْكُمْ شَتَانٌ

قَوْمٌ عَلَىٰ لَنَا تَعَدِلُوا . اْعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (۸:۵))

(اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو ایسا متفضل نہ کر دے کہ انصاف سے بھر جاؤ۔ عدل کرو 'یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسب رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ بات بتائی جاتی ہے جو اس مشکل کام کے لئے عین وہ دہکار ہے۔

(وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (۸:۵)) اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے) انسان کا جس اس قدر بڑی تک ہرگز نہیں بچ سکتا 'اللہ' کہ اس کام کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہو جس وقت انسان صرف اللہ کے لئے کھڑا ہو جائے اور اللہ کے سوا ہر چیز کو چھوڑ دے۔ جس وقت انسان کو خدا غرضی کا شعور ہو اور اسے یہ احساس ہو کہ اللہ کی نظروں سے کوئی خلیہ ہٹ بھی اوجھل نہیں ہے۔

دنیا کے معیاروں میں سے کوئی معیار انسانیت کو یہ رخصت اور باندی حفاض کر سکتا اور نہ اس باندی پر کسی قوم کو ثابت قدم رکھ سکتا ہے۔ صرف لپیٹ کا بند اور اللہ کے ساتھ براہ راست معاملہ کرنے کا بند ہی یہ معیار دے سکتا ہے 'جس میں اللہ کے سوا کوئی اور سوچ (Consideration) نہیں ہوتی اور صرف یہی اہمیت ہی انسان کو اس مقام تک بلند کر سکتی ہے۔

دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو انسانوں کو ایسا انصاف دے سکتا ہو جس میں دوست اور دشمن برابر ہوں۔ یہ

صرف دین اسلام کا کام ہے جو نئی انہماک کو یہ دعوت دیتا ہے کہ انصاف کے معاملے میں محض اللہ کے لئے کھڑے ہو جائیں اور وہ انصاف کے لئے 'مساوائے انصاف' کے برسوخ (Consideration) ترک کر دیں۔

یہ وہ بنیادی حاصریں ہیں جن کی وجہ سے اس دین کو دین انسانیت اور عالمی دین قرار دیا گیا ہے۔ اس کا نظام تمام لوگوں کے لئے یکساں کافی ہے 'چاہے وہ لوگ اس دین کے سامنے والے ہوں یا نہ سامنے والے ہوں۔ تمام لوگ اس کے زیر سایہ عدل و انصاف کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ انصاف قائم کرنا ان لوگوں پر فرض ہے جو اس دین کے سامنے والے ہیں اور اس قیام عدل میں ان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے اگرچہ وہ انصاف چاہتے والوں کے ظلم و حدود ان کا خلاف رہے ہوں اور ان کے دل میں ان کی دشمنی ہو۔ یہ اس امت کا فریضہ ہے جسے اس پروری انسانیت کا نگران بنایا گیا ہے اگرچہ اس عدل کے قیام میں اسے مشکلات پیش آئیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اس امت نے یہ فریضہ تکمیل میں نہ ہی لگھی طرح ادا کیا ہے۔ اس نے اس کی راہ میں عظیم مقصدی برداشت کی ہے 'جبکہ اسلام قائم تھا اور یہ اس امت کی زندگی میں محض وعدہ اور نصیحت کا کام نہ تھا۔ نہ اعلیٰ کمزوری کی چند مثالیں تھیں بلکہ یہ اس کی روز مرہ زندگی کی صورت حالات تھی۔ یہ لہذا صورت حالات تھی جس کو انسانیت نے نہ بھی پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں دیکھا۔ اس معیار پر صرف اسلامی نظام زندگی ہی میں انسانیت نے یہ انصاف دیکھا۔ اس کی مثالیں اور پندرہ تریں مثالیں اسلامی تاریخ میں لاتعداد ہیں اور تاریخ کا حصہ ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ہدایت اور اس کی مقرر کردہ راہیں امت مسلمہ کی زندگی میں ایک واقعی اور عملی نظام کی شکل میں دیکھی گئیں جو بڑے سادہ طریقے سے ادا ہوتی رہیں۔ اور اس امت کی روز مرہ کی زندگی میں وہ منتقل اور ہمیں تھیں۔ یہ محض خیالی اعلیٰ معیاروں کی باتیں نہ تھیں نہ کچھ افتخاری اعلیٰ کمزوری کے بلکہ وہ عملی زندگی کا ایک نقش دل پذیر تھا جس کے سوا آج تک کوئی معیار کے تلاش انسان کو نظر نہ آئے۔

جب اس اعلیٰ مقام سے اور بلند ترین چوٹی سے دنیا کی جہالت پر نگاہ اٹھائی جائے چاہے وہ جس زمانہ میں ہو اور جس مکان میں ہو 'جن جہالتوں میں دور جدید کی پائلی شدہ جہالت بھی شامل ہے تو نگاہ اٹھانے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے اللہ نے انسانوں کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ وہ نظام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لئے بنایا ہے۔ اس مقام بلند سے نظر آتا ہے کہ اسلامی نظام حیات اور ان تمام جاہلی نظامائے حیات کے درمیان اس قدر غریب فاصلے ہیں جنہیں عبور نہیں کیا جاسکتا۔ عملی زندگی کے اعتبار سے بھی اور انسانی خیر اور عقائد کے اعتبار سے بھی۔

بعض اوقات لوگ اصول تو بچان لیتے ہیں اور اصول پندی کے غرے بھی لگتے ہیں لیکن اصولوں کو عملی شکل میں برتا اصل چیز ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ لوگ اصولوں کی بات کرتے ہیں اور یہ بات وہ اور لوگ ان کے لئے کرتے ہیں لیکن یہ اصول عالم عمل میں موجود نہیں ہوتے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو اصولوں کی طرف دعوت دی جائے بلکہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں سے دعوت آ رہی ہے 'جو دعوت کا مقصد ہے اور جو راہی ہے وہ کیا ہے 'چاہے تو یہ کہ دعوت راہی کے خیر اور اس کے اندرون پر خیر ان ہو۔ اصل بات وہ مرجع ہے جہاں سے دعوت جاری ہوتی ہے اور راہی کی وجہ اور راہی کی وہ صحت ہے جو وہ دعوت اور اصولوں کو عملی شکل دینے میں خرچ کرتا ہے۔

دعوت اسلامی کی اصل قدر و قیمت یہ ہے کہ چند دینی اصولوں کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے۔ ان کی قدر و قیمت

دین اسلام کی سند سے ہوتی ہے۔ دین اسلام کی قدرو قیمت یہ ہے کہ وہ لفظ کا دین ہے اس لئے جو شخص دین کی دعوت دیتا ہے تو وہ اللہ کے سوا کسی اور کا سارا اور سند نہیں دیتا اور اگر کسی کی مدد سے کبھی ایسا ہو بھی جائے تو اس سند کا لوگوں کے ایمان و حمیر پر اثر کیا ہوتا ہے۔ اور لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ کسی اور کے اصولوں کو نافذ کرنے کے لئے جبر و جود کرے اور کسی اور کے پاس ہے کیا کہ وہ لوگوں کو بطور اجارہ دے گا۔

بزرگ ہا لوگ عدل کے حق میں غریب لگاتے ہیں، پکیزگی کے غریب لگاتے ہیں، آزادی کے لئے غریب لگاتے ہیں، رواداری، انوائسز، امت، قربانی اور ایثار کے غریب لگاتے ہیں لیکن ان خروں کے نتیجے میں لوگوں کا ضمیر اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، اور دلوں پر ان کا اثر نہیں ہوتا، اس لئے کہ وہ ایک لکڑی دھوت دے رہے ہوتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی سند نہیں ہوتی ہے۔ غرض اصل بات صرف زبانی جج خرچ کی نہیں ہے بلکہ اصل حقیقت وہ چیز ہے جو بات کے پیچھے ہوتی ہے۔

لوگ اپنے پیچھے لوگوں کے منہ سے اصول، بلند نمونے اور بلند علامت کی بات سنتے رہتے ہیں لیکن ان کی پشت پر اللہ کی جانب سے کوئی سند نہیں ہوتی۔ پس ان کی اس بات کا اثر کیا ہوتا ہے۔ ان کی فطرت یہ کہتی ہے کہ یہ ایک بات ہے جو ان جیسے لوگوں کی طرف سے ہے۔ اور یہ بات کرنے والے میں وہ تمام خاص، محبوب اور کوتاہیاں موجود ہیں جو دوسرے لوگوں میں موجود ہوتی ہیں۔ انسان ان باتوں کو صرف اس احساس پر لیتے ہیں اس لئے ان کی فطرت پر ان باتوں کی نظرانی نہیں ہوتی نہ یہ باتیں ان کی شخصیت کو مجبور و مستحق ہیں۔ ان باتوں کے اثرات، ان لوگوں پر نہیں ہوتے، اگر کوئی اثر ہوتا بھی ہے تو وہ تاثر شکوت کی طرح محسوس ہوتا ہے۔

پھر یہ دینی اصولوں کی ہدایت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ان کو زندگی میں عملی شکل نہ دی جائے۔ اسلام ان ہدایات کو محض ہوا میں نکیر نہیں دیتا بلکہ ان کو عملی زندگی میں نافذ کرتا ہے اس لئے کہ دین جب صرف مٹورہ بن جائے اور صرف چند مراسم عبودیت کا نام رہ جائے تو پھر اس کے یہ مشورے حقیقت کا روپ اختیار نہیں کرتے۔ یہ صورت حال ہمیں آج ہر جگہ نظر آتی ہے کہ نل دین صرف مشورے دیتے ہیں مگر ان کے پاس قوت نافذ نہیں ہے۔

لفظ اصل بات یہ ہے کہ دین کے لئے ایک نظام حیات ضروری ہے جو دین کے مشایخ کے مطابق ہو اور اس نظام کی روشنی میں اسلامی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ یہ نظام ان ہدایات کو زندگی کے تمام طور طریقوں میں طبعی اور عملی اقتدار کے درمیان مکمل توازن کے ساتھ نافذ کر دے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دین کا بھی مفہوم ہے۔ یعنی دین سے مراد وہ نظام زندگی ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں پر حکمران ہو۔ اس کی پشت پر قوت نافذ ہو۔

جماعت مسلمہ کی زندگی میں جب دین اپنے اس مفہوم کے ساتھ حقیقت کا روپ اختیار کر لے، تب ہی وہ اس دنیا میں باندی تک پہنچ سکتی ہے اور بھر دواں سے چوری انسانیت کا جائزہ لے سکتی ہے۔ اس انسانیت پر جو بھی تک جدید جاہلیت کے گڑھوں میں افتاد ہے، جس طرح نزولِ قرآن کے وقت عربوں کی قدیم جاہلیت کے گڑھوں میں لوگ اندھے گرسے ہوئے تھے لیکن جب دین کو حیرت و عطا اور مسابہ کے اندر چند مراسم عبودیت تک محدود کر دیا جائے اور زندگی کے وسیع عملی میدان سے اسے خارج کر دیا جائے تو اس صورت میں انسان کی عملی زندگی میں دین کی کچھ حقیقت بھی نہ ہوگی۔ نہ اسے نافذ کیا جاسکے گا، نہ اس کی عملی شکل سامنے آئے گی۔

مومنین کے لئے اللہ کی جانب سے اجر ضروری ہے۔ وہ مومنین جو معاملہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ کرتے ہیں مگر وہ مزید ہوش و خروش اور پوری قوت کے ساتھ اپنی ذاتی برائے گرائی بشریت اور اکبریں۔ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو پختہ عہد کیا ہے اسے پورا کریں۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اسلام کی راہ میں کام کرنے والوں اور نیک عمل کرنے والوں اور ان لوگوں کے انہام میں فرق ہو جو اسلام سے انکار کرتے ہیں۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

(جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا اور وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دونوں میں سے جسے چاہتے ہیں)۔ یہ وہ جزاء ہے جو ان پر گزیدہ لوگوں کے لئے ہے جن سے دنیاوی لذت اور مفادات فوت ہو جاتے ہیں۔ انہیں دنیا میں جیل کوئی کاموقع نہیں ملتا۔ وہ دنیا میں اسلای انقلاب کے فرائض سرانجام دیتے رہتے ہیں اور اس انہام کے ہوتے ہوئے دنیا میں بشریت کی نگہانی کے فرائض بہت ہی کم نظر آتے ہیں اور انسان بشری میلانات 'انسانی حد و حوالہ اور اس دنیا کے باطن کو خاطر میں نہیں لانا۔ پھر اس سے اللہ کی صفت عدل کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں اور اشرار کو ایک ہی سطح پر نہیں رکھتے۔

اس بات کی ضرورت ہے کہ انقلابی مومنین کی نظر میں اللہ کی اس جزاء کے ساتھ انکی ہوتی ہوں اور ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ اس طرح ہو کہ ان کی راہ میں دنیا کی رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ حاصل نہ ہو سکے۔ زندگی کھکھلات میں اور مختلف احوال میں بھی۔ بعض دل دوا یہی ہوتے ہیں کہ بعض جذبہ حصول رضائے الہی ان کے لئے کافی ہوتا ہے اور وہ اس کو کچھ کر خرب بچکارے لیتے ہیں جس طرح انہیں اللہ کے ساتھ کئے ہوئے وعدے کو اپنا کرنے میں خوب حرا آتا ہے۔ لیکن اسلامی نظام ان لوگوں کو اس کے علاوہ عوام الناس کو بھی پیش نظر رکھتا ہے۔ عام انسانوں کا حراج بھی اللہ کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ عام لوگوں کے لئے امید منتظر کا ہونا بھی ضروری ہے اور عوام الناس کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح عوام الناس کو اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ وہ یہ چاہیں کہ بھلانے والوں کا انہام وسزایا ہوگی اس لئے کہ عوام الناس اسی پر راضی ہوتے ہیں اور یہی ان کا حراج ہوتا ہے۔ اس لئے عوام الناس اپنی جزا اور کفاری سزا کا حکم سن کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اشرار کے کاموں پر ان کے دل میں جو خفیں و غصب پیدا ہوتا ہے وہ گھٹا ایڑ ہوتا ہے۔ خصوصاً ایسے مواقع پر جب اہل ایمان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کریں۔ خصوصاً ایسے حالات میں جبکہ ان کے ہاتھوں اہل ایمان کے مکر و فریب اور ایذا رسانی اور غیث زنی کو برداشت کیا ہو۔ اسلامی نظام زندگی انسانیت کو اسی طرح لیتا ہے جس طرح انسانوں کی فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ اسے خوب چاہتے ہیں۔ اسلام انسانوں کو ایسا فخر اور ایسی رحمت دیتا ہے کہ جس سے ان کے شعور کے درپے کھلنے ہیں اور

جس پر اللہ کی جان اور روح ایک گنتی ہے۔ پھر یہ انعام یعنی مغفرت اور اجر عظیم اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے۔
 سیاق کلام میں ذرا آگے جائیں اور عدل و انصاف اور رواداری کی روح لب جماعت مسلمہ کے اندر نہایت ہی قوی
 پائیں۔ اس کے اندر زیادتی گنہ پر دوری اور یک رشتی کا شعور ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یاد دلاتے ہیں کہ
 ان پر اللہ کا یہ کس قدر عظیم کرم ہے کہ اللہ نے ان کے خلاف مشرکین کی تمام کاروائیاں بند کر دیں، جبکہ حدیث کے
 موقع پر اور دوسرے مواقع پر وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی جارحانہ اقدام نہ کر سکے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ
 أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى
 اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

(اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے (بھی حال ہی میں) تم پر کیا ہے جب کہ ایک
 گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام
 کرتے رہو ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے)۔

اس آیت کے مضمون میں اختلاف ہے لیکن راجح بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ واقعہ ہے جو عیوم حدیبیہ پر پیش
 آیا جب ایک گروہ مسلمانوں اور رسول اللہ کے خلاف غداری کر کے چاہتا تھا کہ غفلت میں ان پر حملہ کر دے مگر اللہ
 تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں قیدی بنا دیا۔ (تفصیلات کے لئے دیکھئے سورہ فتح)۔

غرض حادثہ کیا بھی ہو، ہر حال میں اعتبار اور نصیحت اس بات کی ہے جو یہاں اسلام کے نظام تربیت میں پیش نظر
 ہے اور وہ یہ کہ شیعہ اور دشمنی کو فرو کرنا چاہئے اور اس طرح دشمنوں کے خلاف لپٹے دلوں میں پائے جانے والے کینے اور
 دشمنی کو اٹھانا چاہئے تاکہ مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں اور وہ فتنہ سے دل سے سبھیں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ ان کا
 نگہبان ہے اور ان کا محافظ ہے۔ اس نری، سنجیدگی اور اطمینان کی وجہ سے مسلمانوں کو ضبط نفس حاصل ہوتا ہے، ان کے
 دلوں میں رواداری پیدا ہوتی ہے اور وہ سولت سے عدل و انصاف قائم کرتے ہیں۔ مسلمان اس بارے میں عدالت
 محسوس کریں گے اگر وہ پھر بھی اللہ کے ساتھ کئے ہوئے عہد کو پورا نہ کریں، حالانکہ وہ ہر وقت ان کا نگہبان اور محافظ
 ہے اور ان کی طرف بڑھتے والے ہاتھ کو پکڑ رہا ہے۔ دوسری جگہ آیت یہ ہے:

(إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ) (۱:۵) (جب
 ایک قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے)۔
 ہاتھوں کا آگے بڑھنا اور پکڑنا اور پھر ان کا روک دیا جانا، یہ انداز تعمیر ایک زندہ اور نمودار انداز تعمیر ہے اور یہ

معتوی انداز سے زیادہ موثر ہے۔ اس تعبیر کے اندر تصورِ نورِ حرکت اسکرین پر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اندازِ تعبیر بات کو زوردار اور ذہنی بنا دیتا ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ یہ بالکل ایک نیا اسلوب ہے جو پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے اور اس میں ایک محسوس صورت حال بھی نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور وہ حرکت صورت میں تصور کے اسکرین پر دوڑتی ہے۔ یہ قرآن کریم کا خصوصِ انداز بیان ہے اور اسی وجہ سے قرآن مجید ہے۔

درس نمبر ۴ ایک نظر میں

ساتھ سہتی کے آخر میں اس معاہدے کا ذکر ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کے درمیان طے پایا تھا اور یہ معاہدہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو عظیم احسان کیا تھا وہ انہیں یاد دلایا تھا۔ یہ اس لئے کہ وہ اس معاہدے کی رو سے ان پر عائد ہونے والی واجبوں کو کبھی طرح ادا کر سکیں اور اس بات سے ڈریں کہ وہ اس معاہدے کو توڑ دیں اور اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔

اس پھر سے سہتی میں وہ تفصیلات دی گئی ہیں جن میں اہل کتاب نے اپنے ان معاہدوں کی خلاف ورزیں کیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کئے تھے۔ یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ ان خلاف ورزیوں کے نتیجے میں انہیں اس دنیا میں جو سزا دی گئی وہ کس قدر سخت تھیں۔ یہ اس لئے کہ ایک طرف تو یہ وضاحت بدعت مسلمہ کے لئے ایک تاریخی ضمیمہ اور عبرت کا کام کرے اور دوسری طرف اہل کتاب کی حقیقی صورت حال کی تفصیلات ان کی آنکھوں کے سامنے آجائیں اور دوسری جانب انہیں بتایا جائے کہ اللہ کی سنت اہل ہوتی ہے اور وہ اپنے فیصلوں میں کسی کے ساتھ کوئی دو رعایت نہیں کرتا۔ تیسرے یہ کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اہل کتاب کی اصل حقیقت کیا ہے اور گارنٹیشن پیشہ ان کا موقف کیا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے خلاف ان کی جانب سے کی جانے والی سازشوں کا کبھی طرح دلچسپ کیا جائے اور ان کی سازشوں اور دیش دونوں کو ناکام کیا جاسکے۔ یہ سازشیں وہ اپنے دینی لباس اور دینی عظمت قدسی کے رنگ میں کرتے تھے حالانکہ وہ پیشہ ان معاہدوں کو توڑتے رہے تھے۔

اس سہتی میں اللہ کے اس معاہدے کا جائزہ بھی لیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کے ساتھ اس وقت کیا تھا جب اس کو مصر کی غلامانہ اور سبکدوش زندگی سے نجات دی گئی تھی۔ اس ميثيق کو بھی بنی اسرائیل نے توڑ دیا تھا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس عہد شکنی کے نتیجے میں ان پر کیا گزری۔ خدا کی لعنت کے ساتھ انہیں جلا وطن کر دیا گیا اور پادشاهت اور انعام سے محروم کر کے انہیں راندہ درگاہ قرار دیا گیا۔ پھر اس معاہدے کا جائزہ بھی لیا گیا ہے جو ان لوگوں سے کیا گیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ وہ نہ سازشیں کریں۔ انہوں نے اس معاہدے کو توڑا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان غارت اور بدولت پیدا کر دی اور اعلان کر دیا گیا کہ یہ بدولت کا قیامت بحال رہے گی۔ پھر بنی اسرائیل کا موقف 'ارض مقدس' کے حوالے سے بھی لیکرے ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اس پر حملہ آور ہوں گے۔ انہوں نے اس عہد کو توڑا اور لے پاؤں پھر گئے۔ محض یزید بنی کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے ساتھ بدعہدی کی اور معاہدے کی ذمہ داریاں ادا نہ کیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ جائیں، آپ اور آپ کا خدا دونوں لڑیں، ہم تو ہمیں جیتتے ہیں۔

اٹل کتاب کے ان معادوں اور موقف کے جائزے کے سچ میں 'یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان محدثوں کے نتیجے میں اٹل کتاب کے اندر کس قدر فکری انحراف پیدا ہو گیا تھا۔ ان معادوں میں یہ طے ہوا تھا کہ وہ صرف ایک لفظ کو تسلیم کریں گے اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے۔ اس کے بدلے اللہ نے ان کو انعامات و اکرامات سے نوازا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اس سرزمین کا اللہ ار اعلیٰ دیا جائے گا لیکن انہوں نے خدا کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے محروم کر لیا۔ چنانچہ وہ اللہ کی جانب سے طعون ہو کر اور فرقہ پرستی میں پڑ کر جلا وطنی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ ان تیسروں کے بعد از سرفرازان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کر لیں۔ یہ ہدایت جو نصیحت ہی انہم ہے جسے اس آخری رسالت نے پیش کیا ہے اور جسے نبی آخر الزمان خاتم النبیین نے پیش کیا ہے اور جس کی وجہ سے انسانوں پر رحمت تمام ہو گئی کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے اور کوئی نبی نہیں آیا اور آخری نبی گزرنے کے بعد عربی عرصہ گزر گیا ہے۔ اس لئے وہ ہدایت بھول گئے اور اب ان پر سوائفہ کیا ہو گا۔ تو حضرت محمدؐ و پیغمبر و نذیر بن کر آگئے ہیں' اب کیا بمانہ ہے تاؤ؟

اس تمام بحث سے یہ نتیجہ بھی از خود برآمد ہوتا ہے کہ دین اسلام 'اپنی اساس کے اعتبار سے ایک ہے۔ اللہ کا اپنے تمام بندوں کے ساتھ عہد و پیمان بھی ایک ہے کہ وہ ایمان لائیں' اللہ کو وعدہ لا ٰلٰہ الا ٰنہ' زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ نے ان کو جو رزق دیا ہے 'اس میں سے اللہ کے لئے خرچ کریں۔ یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جو صحیح نظریات کو ضمیمہ کر دیتا ہے' جو صحیح مہاراجہ کو ضمیمہ کر دیتا ہے اور اسلام کے انتہائی نظام کی بنیادوں کی تکمیل کرتا ہے۔ اس مختصر جائزے کے بعد اب ذرا آیات پر تفصیلی بحث کرتے ہیں۔

درس نمبر ۷ م تشریح آیات

۱۲۔۔۔۔۔ تا۔۔۔۔۔ ۲۶

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ
 الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ
 اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
 السَّبِيلِ ۖ فِيمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً
 يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ وَكُفُّوا حَقًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ
 تَطَّلِعُ عَلَى خَلْقٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ
 فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۖ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝

(اللہ نے بنی اسرائیل سے پتہ چلے گا اور ان میں بارہ خلیفہ مقرر کئے گئے اور ان سے کہا تھا کہ "میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی ہدایت کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دینے رہے تو یقیناً رکھو کہ میں تمہاری برائیوں سے ڈاکٹر کروں گا اور تم کو ایسے جانوں میں داخل کروں گا جن کے بچے نہیں جیتی ہوں گی مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفری روش اختیار کی تو درحقیقت اس نے سواہ اسلیم کم کر دی۔" پھر یہ ان کا اپنے خدا کو توڑنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیئے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ لفظ کا لٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں اور آئے دن جیسے ان کی کسی مذہبی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں (پس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو ہر شرارتیں بھی کر سکتے ہیں وہ ان سے عین حرج ہیں) لہذا انہیں مخالف کرد اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پکڑ کر آئے۔ جو انسان کی روش دیکھتے ہیں۔

اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پتہ چلے گا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نصاریٰ ہیں مگر ان کو بھی جو سبق یاد کر لیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا، آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لئے دشمنی اور آپس کے بغض و عداوت کا بیج بڑا اور ضرور تھک وقت آنے کا جب اللہ انہیں تباہی کا گردہ دینا ہی کیا ہوتا رہے ہیں) اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ دو فریقوں کے درمیان معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کی عبارت شرط اور جزائے شرط کے انداز میں تھی۔ قرآن کریم نے اس معاہدے کی شرط اور جزاء کو بہیم نقل کیا ہے۔ یہ اصل عبارت خدا کے حالات اور وقت عقد کے ذکر کے بعد دی گئی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ اور بنی اسرائیل کے ۱۲ نمائندوں کے درمیان ہوا تھا۔ یہ نمائندے بنی اسرائیل کے ۱۲ قبائل کے نمائندے تھے۔ یہ ۱۲ قبائل حضرت یعقوب علیہ السلام (جن کا نام اسرائیل تھا) کے پوتے اور ان کی اولاد تھے۔ ان نمائندوں کی تعداد ۱۲ تھی اور اس معاہدے کی عبارت یہ تھی:

وَقَالَ نَحْنُ اَتَيْنَا مَعَكُمْ ؕ لَئِنْ اَقَمْتُمْ الصَّلٰوةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِنَا
وَعَزَّزْتُمُوهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا كُفِّرْنَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَّلَا ذُحِّلَتْكُمْ جُنُوبُكُمْ
تَحْرِىْرٌ مِّنْ تَحْتِهَا النَّهْرُ ؕ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

(۱۲۰۵) اور ان سے کہا تھا کہ "میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی ہدایت کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دینے رہے تو یقیناً رکھو کہ میں تمہاری برائیوں سے ڈاکٹر کروں گا اور تم کو ایسے جانوں میں داخل کروں گا جن کے بچے نہیں جیتی ہوں گی مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفری روش اختیار کی تو درحقیقت اس نے سواہ اسلیم کم کر دی۔"

(اَنۡتَی مَعَكُم) میں تمہارے ساتھ ہوں جس قدر عظیم حد ہے۔ جس کی حمایت میں اللہ ہو اس کے خلاف کون ہو سکتا ہے۔ اور جو چیز جس کی کے خلاف ہو نہ اس کی کوئی حقیقت ہو گی نہ اثر ہو گا اور جس کے ساتھ اللہ ہو گا تو وہ ہرگز رستہ نہ بھولے گا اس لئے کہ اللہ جس کا ساتھی ہو وہ وہاں پر ہی ہو گا۔ مگر اللہ اس کے لئے کافی نہیں ہو گا۔ جس کے ساتھ اللہ ہو تو نہ وہ پریشان ہو گا اور نہ غمگین ہو گا کیونکہ اللہ کے ساتھ اس کی زندگی اور قرب اسے مطمئن کر دیتا ہے اور اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ فرض ہو لے کہ ساتھی ہو اور جس کا ساتھی اللہ ہو تو اس کا سامن اللہ ہوتا ہے۔ وہ غمگین بھی جاتا ہے۔ اس مقام بلکہ پر اسے مزید کسی چیز کی ضرورت یا طلب نہیں رہتی۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی رفعت کا یہ اعلان محض کمپ اور مزاح میں نہیں کیا یا ان کے ساتھ کسی خاص دوستی کی وجہ سے نہیں کیا اور نہ یہ ان کی کوئی ذاتی بزرگی کا استحقاق ہے کہ جس کے نہ کوئی اسباب ہیں اور نہ اس کے لئے کچھ شراک و وجود ہیں۔ بلکہ یہ رفعت ایک باقاعدہ معاہدے کے تحت ملے پائے ہے۔ یہ شرط و جزا پر مبنی ہے۔

وہ شرط یہ ہے کہ وہ نماز کا شکر ادا کرے۔ صرف نماز کی ادائیگی کافی نہیں ہے بلکہ اس کا قیام اس طرح ضروری ہے کہ اس کے پورے اصول اس کے اندر قائم ہو جائیں اور وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان پرارابطہ ہو۔ نماز ان کے لئے ایک تہذیبی تربیتی عضو ہے اللہ تعالیٰ نے سیدھے نظام تربیت اور حکم حیات کے مطابق اس طرح کر کے نماز انہیں تمام غمشوں سے روکی ہو تمام برائیوں سے منع کرتی ہو اور نماز کو اس بات سے حیا آتی ہو کہ وہ غاشی اور پائیدہ افعال کے ذخیرے کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہے۔ انکسرت لئے ہوئے۔

اللہ نے انہیں جو رزق اور دولت دی ہے اس کا حق نخت ادا کرتے ہوئے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی باقاعدگی کے ساتھ کرتا ہو اور یہ خیال کرتا ہو کہ اصل مالک اللہ ہے اور وہ اس مال کے تصرف میں اللہ کی چھوٹی کر رہا ہے۔ اس لئے کہ اللہ اصل مالک ہے اور اللہ کے مال میں لوگ بطور و گناہ اور بکثرت تصرفات کرتے ہیں۔ مگر زکوٰۃ کی ادائیگی اس لئے بھی ضروری ہے تاکہ اسلامی معاشرے کی اجتماعی ضروریات کو اس کے ذریعے پورا کیا جاسکے۔ نیز اسلامی نظام معیشت کے اس ذریعہ اصول کو بروئے کار دیا جاسکے کہ دولت صرف مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے بلکہ معاشی زندگی کو انتہائی کفایتی نظام کے اصول پر قائم کیا جائے۔ نیز دولت کا ہر تراز چند ہاتھوں میں نہ ہو جس کی وجہ سے عام معاشرے میں کساد بازاری پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کی قوت خرید ختم ہو جاتی ہے۔ اور جس کا آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے کے اندر پیہ لٹوری عمل مصلی ہو جاتا ہے یا کم از کم بہت ہی سست پڑ جاتا ہے۔ اس کا واضح نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جھل قند او معاش کرتی ہے اور عوام کی کثیر تعداد مظلوم افعال رہتی ہے اور غربت کی زندگی بسر کرتی ہے جس کے نتیجے میں معاشرتی پکا زور سدا پیدا ہوتا ہے اور یہ پکا ذوق و تعلق و رنجش ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تمام سدا اور تنگی زکوٰۃ سے نکلتا ہے اور اس سدا کو دفع کرنے میں اسلامی نظام کا تقسیم دولت کا حکم بہت ہی کام کرتا ہے اور اسلام اپنا اقتصادی کردار ادا کرتا ہے۔

اللہ کے رسولوں پر ایمان تمام رسولوں پر ایسا ہی ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور سب کے سب اللہ کا دین لے کر آئے ہیں اور ان میں سے کسی بھی ایک کا انکار مظلوم ٹھہرے۔ کیونکہ یہ اس دولت کا انکار ہے جس نے ان سب کو نکلیا ہے۔

یہ حد صرف ایمان اور مجرد عقیدہ ہی نہ ہو بلکہ ایک مثبت اقرار ہو اور اس کے ساتھ عمل رسولوں کی نصرت ہو۔ ان

فرائض میں ان کے ساتھ مدد اور تعاون بھی ہو جو فرائض ان پر اللہ نے عائد کئے ہیں اور جن کو بدوئے کار لانے کے لئے ان رسولوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا ہے۔ اللہ کے دین پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں ہر مومن لٹھے اور ان کی ہر ضرورت امداد کرے۔ اس دین کو اس کرۂ ارض کی کسی سرزمین پر قائم کر دے اور یہ دین لوگوں کی زندگیوں میں ایک حقیقت بن کر لٹھے۔ اس لئے کہ اللہ کا دین عمل، اعتدالی تصورات کا نام نہیں ہے نہ یہ دین صرف مراسم عبادت کا نام ہے بلکہ یہ زندگی کا ایک واقعی اور عملی نظام ہے۔ یہ ایک حسین نظام ہے جو زندگی کے تمام امور میں تصرف اور عمل کرتا ہے۔ اور جو نظام بھی ہو اور جو محتاج بھی ہو وہ نصرت اور امداد اور تعاون کا محتاج ہوتا ہے۔ اسے قوت کی فراہمی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے لئے جدوجہد کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ قائم ہو اس کی حمایت ہو اور اسے بچایا جائے۔ اگر ایسی صورت حال نہ ہو تو مومن نے 'یہ سمجھا جائے گا کہ اپنے کیے ہوئے عہد کا اہتمام نہیں کیا ہے۔ زکوٰۃ کے بعد اب عام اخلاق ہی بحال اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ عام اخلاق فرض کیا ہے لیکن یہ فرض ہے۔ حالانکہ اللہ خود تمام دولت کا مالک ہے اور وہی دانا ہے۔ لیکن یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ وہ اپنی دی ہوئی چیز کو اپنے لئے بغور فرض بناتا ہے۔ یہ تمام امور تو شرط تھے۔ اب اس شرط کی جزاء کیا ہے؟

پہلی جزاء یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گنہوں کو معاف کر دے۔ انسان سے غلط کام صدور غلوہ خواہ ہوتا ہے اور وہ برائی پر مائل ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ سب سے نیکو کار ہو۔ اس کی غلطیوں کو معاف کرنا بھی اس کے لئے ایک نعمت ہی بڑا انعام ہے۔ اور اللہ کی وسیع رحمت کی وجہ سے اس کے ضعف، اس کی کمزوری اور اس کے مجرور تصور کا کبھی ارک ہوتا ہے۔ پھر اس کی جزاء میں ایسے پاکت آتے ہیں جن کے پیچھے سے سرسبب بھی ہیں اور یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ کوئی انسان اللہ کے اس درجہ فضل و کرم تک محض اپنے عمل کے ثمر سے نہیں پہنچ سکتا۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے جو کسی انسان کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے اور یہ مقام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اس کے لئے جدوجہد کرتا ہے۔ جہاں تک اس کا بس پلے اور جس قدر اس کی وسعت میں ہو۔

اور اس عہد و پیشہ میں ایک جزئی شرط یہ بھی تھی۔ (فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ صَلَّىٰ سَوَاءَ الشَّيْطَانِ) (۱۲) "مگر اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کی روش اختیار کی تو درحقیقت اس نے سواۃ الشیطان کر دی۔" اس لئے اب اس کے لئے کوئی دہلیز نہ ہوگی اور نہ وہ مگرانی سے دلہن ہو گا۔ جب اس کے لئے دہلیز واضح ہو اور اس کے ساتھ معاہدہ ہو جائے اور رحمت واضح ہو جائے اور اس پر پلنے کی جزاء بھی حسین ہو جائے تو اب اس کی خلاف ورزی لازماً گرتی ہے۔

یہ تھانہ تعالیٰ کا معاہدہ بنی اسرائیل کے نمائندوں کے ساتھ اور یہ لوگ پوری قوم بنی اسرائیل کے نمائندے تھے۔ وہ سب ان کی نمائندگی پر راضی تھے۔ اس طرح یہ میثاق گواہی بنی اسرائیل کے ہر فرد کے ساتھ ہو گیا۔ اس جماعت اور امت کے ساتھ بھی ہو گیا جو بنی اسرائیل پر مشتمل تھی لیکن ملاحظہ فرمائیں کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کے ساتھ کیا کیا۔ انہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ کئے ہوئے اس عہد کو کھلے بندوں توڑ دیا۔ انہوں نے اپنے نبیوں کو باجناہ طور پر قتل کیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل اور سزائے موت دلوانے کی سازش کی حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان

کے انبیاء میں سے آخری نبی تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب قرآن میں تحریف کی۔ انہوں نے اپنی شریعتوں کو بھلا دیا اور کسی بھی شریعت کو نافذ نہ کیا۔ انہوں نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مبارکہ معاہدہ اور غیر شرعیانہ موقف اختیار کیا۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خیانت کی اور حضور ﷺ کے ساتھ کئے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی کی اس لئے وہ اللہ کی پابندی سے نکل گئے۔ ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ پابندی قبول کر سکیں۔

(فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۚ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ (۱۳:۵))

(پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پیچک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا اثر سمجھ کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں جو تقیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں۔)

اللہ کا قربان کس قدر سچا ہے۔ آج بھی یودیوں کی خصوصیات لکھا ہیں۔ یہ وہ سخت ہے جو ان کے سامنے ہے ہر وقت عیاں ہے۔ اس سے ان کی اصل لطرت اور بہت ظاہر ہوتی ہے۔ جس پر خدا کی رحمت ہے وہ درگاہِ پابندی سے راندہ ہے۔ ان کے قد و خال میں بدلتی جلتی ہے۔ ان کے چہرے پر اللہ کی رحمت کا نشان نہیں ہوتا ہے۔ ان کے معاملات انسانی جذبات سے خالی ہوتے ہیں اگرچہ وہ مکاری سے یا خوف کی وجہ سے زبردستی اپنے چہروں پر مسکراہٹ لائیں اور بات میں نرمی پیدا کریں اور باہم طاقت میں نمائندہ شرافت سے کام لیں۔ اس لئے کہ چہرے مہرے کی سختی اور قد و خال میں خشکی اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ اس شخص کا دل خشک اور اس کا حراج کرشت ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ وہ بات کو اپنی جگہ سے ہلاتے ہیں۔ انہوں نے پہلے اپنی کتاب قرآن میں تحریف کی اور اس کی وہ اصل ہٹا دی جس پر وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ یہ تحریف یا تو اس طرح کی گئی کہ انہوں نے اس کتاب میں اپنی مرضی کی چیزوں کا اضافہ کر دیا اور یہ ظاہر کیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور یا یہ تحریف اس طرح ہوئی کہ آیات تو اصلی ہی باقی رہیں لیکن انہوں نے ان کا مضمون اپنی مرضی کے ساتھ بدل دیا اور اپنے گھٹیا مقاصد کے حصول کے لئے ان آیات کے مضمون کے اندر زبردستی تبدیلی کر دی اور اس طرح انہوں نے اللہ پر افتراء باندھا۔ یا تحریف اس طرح کی کہ انہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا اسلامی نظام حیات اور شریعت کو موقوف کر دیا اور اپنی زندگی میں شریعت پر عمل کرنا بند کر دیا۔ اپنے معاشرے کو آزاد کر دیا اس لئے کہ اسلامی نظام کے نافذ کے بعد ان کو اللہ کے اس پاک و صاف اور سیدھے دین کے مطابق سیدھا طرز عمل اختیار کرنا پڑتا تھا جس کے وہ عادی نہ تھے۔

(وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خِائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ (۱۳:۵)) (اور آئے دن میں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چہر رہتا ہے ان میں سے بہت کم لوگ اس صفت سے بچے ہوئے ہیں)

یہ حضور اکرم ﷺ کو خطاب ہے۔ آپ ﷺ کو بتایا جاتا ہے کہ عین کے اسلامی معاشرے میں یودیوں کے حالات کیا

ہیں۔ وہ عیض خائن رہیں گے اور نبیؐ کے ساتھ خیانت سے کبھی بھی باز نہ آئیں گے۔ وہ بار بار عطا خیانت کا اہر خطاب کرتے رہے۔ جب تک وہ عیض میں رہے وہ آگے دن بچہ نہ کچھ کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ جزیرۃ العرب میں جب تک رہے ان کی سازشیں جاری رہیں۔ اور اس کے بعد پوری تاریخ میں اسلامی معاشرہ کے ساتھ یہودی اہل خیانت پر گھڑن رہے حالانکہ اسلامی معاشرہ وہ دامن معاشرہ تھا جس نے ان کو پناہ دی۔ اور ان کو دوسروں کے مظالم سے نہایت دی 'ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اسلامی معاشرے میں وہ عیض خوشحالی کی زندگی گزارتے رہے۔ لیکن انہوں نے عیض بعینہ انہی خطوط پر جن پر وہ حضرت محمدؐ کے ساتھ معاملے کرتے رہے ' وہی معاملہ اسلامی معاشرے کے ساتھ کیا۔ پھر وہ 'سانپوں' بھیڑیں اور نگیدہ ڈوں کی طرح وہ مسلمانوں کے خلاف سازش اور ان کے ساتھ خیانت کرتے رہے اور آج بھی وہ اسی مکاری و فریب کاری میں مصروف ہیں۔ جب بھی کبھی انہیں قوت نصیب ہوئی انہوں نے مسلمانوں سے سخت انتقام لیا۔ ان کے لئے پھنوسے رکھے 'اور ان کے خلاف سازشیں کیں 'اور مسلمانوں کے ہر دشمن کے وہ دوست بن گئے۔ جہاں بھی انہیں فرصت ملی اور موقع ملا انہوں نے مسلمانوں پر وار کیا۔ نہایت منقلب اور نہایت ہی بے رحم واقع ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کے حوالے سے۔ کبھی بھی انہوں نے مسلمانوں پر رحم نہ کیا اور مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے عیض اپنے عہد اور زمانہ داری کو بھلا دیا۔ ان کی کثرت لکن ہی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں کہا ہے۔ اور جس طرح ان کی اس جبلت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عیض عہد حق رہے ہیں اور قدیم انایام سے ان کا یہ وطن رہے۔

اندر ایزان ایسا ہے کہ حضورؐ کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ ان کو ایسا پائیں گے۔ عیض کے حوالے سے۔ (وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خِائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ) (۱۳: ۵) "آپ عیض ان میں سے خائن لوگوں پر مطلع ہوتے رہیں گے لایہ کہ ان میں سے کم لوگ ایسے نہ ہوں گے۔"

ان کے افعال خیانت کارانہ ہوں گے 'ان کی نیت میں فتنہ ہو گا' ان کی بات مکارانہ ہوگی اور ان کی نظر بھی خائن ہوگی۔ یہاں آیت میں موصوف کو مذکور کر کے اس کی جگہ صفت کو رکھ دیا لیکن (خائن) اور اس سے اس کے مفہوم میں عمومیت پیدا ہو گئی۔ 'خائن' 'خیانت' سے بھرپور فضاء اور خیانت کا سایہ ان پر ہر وقت چھایا ہوا ہو گا۔ ان کی جبلت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ خائن ہیں۔ ان کے موقف کا جو ہر ہے اور رسول اللہؐ اور جماعت مسلمہ کے ساتھ ان کا یہی برتاؤ رہا ہے۔ خائن... خائن... خائن۔

یہ قرآن اس امت کا مسلم 'مرشد' راہنما اور زندگی کی راہوں کے عیض و فراز میں اس کا ہادی خواں ہے۔ وہ امت کو اس کے دشمنوں کے حالات بتاتا ہے اور دشمنوں کے حراج اور ان کی تاریخ بھی امت کے سامنے رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلامی چالیت بھی دیتا ہے۔ اگر یہ امت اپنے قرآن سے منحرف نہ رہے 'قرآن کی چالیت پر کان دھرے اور اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں اور قوانین کو عملی بخند کرے تو اس کے دشمن کبھی بھی اس کا بچہ نہ بگاڑ سکیں۔ لیکن جب امت مسلمہ نے خود اپنے اس عہد کو توڑ دیا جو اس نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا اور جب اس نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا تو اسے اس صورت حال سے دوچار ہونا پڑا جس میں وہ باطل ہے ' اگرچہ یہ امت قرآن کریم کو نہایت ہی ترنم اور وجد آہنگیز انداز میں پڑھتی ہے۔ اس سے توبیخ اور گندے بھی بٹاتی ہے اور اسے دم اور جھاڑ کے لئے

اشمال بھی کرتی ہے۔

بنی اسرائیل پر جو گزری اس کی پوری داستان اللہ تعالیٰ نے امت کو سنائی۔ کس طرح وہ ملعون ہوئے 'رائزہ درگاہ' ہوئے 'سنگ دل بن گئے اور انہوں نے کتاب اللہ میں کیا کیا تحریفیں کیں 'انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے عہد و پیمان توڑے۔ یہ سب داستان اس لئے بیان ہوئی کہ یہ امت اللہ کے ساتھ کئے ہوئے عہد و پیمان کو نہ توڑے تاکہ اس کا انجام بھی وہ نہ ہو جائے جو اللہ کے ساتھ کئے ہوئے عہد و پیمان کے ہر توڑنے والے کا ہوتا ہے۔ ہر اس شخص کا ہوتا ہے جو اپنی بات سے بھر جاتا ہے۔ لیکن جب ان قرآنی تہنیتات سے امت مسلمہ نے فقط برائی اور صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے انسانیت کی قیادت کا مقام حسبِ جذبہ کر لیا اور قافلہ انسانیت میں یہ امت پیچھے پٹنے والوں کی صف میں شامل ہو گئی۔

جب تک یہ امت اپنے رب کی طرف رجوع نہ کرے گی 'جب تک یہ اپنے عہد و پیمان پر چلتی سے قائم نہ ہوگی' اور جب تک معاہدے کی شرائط کو پورا نہ کرے گی 'اس وقت تک اللہ کا وعدہ ان کے حق میں منقطع رہے گا۔ اگر وہ شرائط پوری کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سرفرواں امت کو جس فی قارض عطا کرے گا۔ وہ پوری انسانیت کی قائد ہو جائے گی اور جب وہ لوگوں پر شاہد حق ہوگی۔ اگر وہ یہ شرائط پوری نہ کرے گی تو وہ قافلہ انسانیت میں پیچھے پٹنے والوں ہی میں رہے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئیں اللہ کی جانب سے اس کے نبی کے لئے درج ذیل ہدایات تھیں :

(فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (۱۳:۵)) (پس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کرس وہ ان سے عین متوجع ہیں) لہذا انہیں معاف کر دو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں یعنی آپ ان لوگوں کے ان تمام برے افعال کو معاف کر دیں۔ یہ طریقہ احسان ہے۔ وہ جو نیکیاں کرتے ہیں ان سے بھی صرف نکر کر دیں اور یہ بھی احسان ہے۔ یہ تو اس وقت کی بات تھی جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی 'بعد کے ادوار میں حالات ایسے ہو گئے کہ محو درگزر کی گنجائش ہی انہوں نے نہ چھوڑی اور نبیؐ نے ان کو عینہ سے جلا وطن کر دیا اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں ان کو پورے جزیرہ اشرف سے جلا وطن کر دیا گیا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ جماعت مسلمہ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ مانتوں سے بھی اس نے عہد لیا تھا۔ انہوں نے بھی اس عہد کو توڑ دیا۔ اور نتیجہً ان کو بھی جس قسم عہد کی سزا پہنچتی پڑی۔

(وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۖ فَآخَرْنَاهُمُ الْغَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (۱۴:۵)) (اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا کہ ہم نصاریٰ ہیں'

مگر ان کو بھی جو سبق یاد کر لیا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا، آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لئے دشمنی اور انہیں کے بغض و عداوت کا بیج بویا اور ضرورت کے وقت آگے گامب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔

یہاں ایک خاص انداز تفسیر ہے اور اس کے اندر ایک خاص اشارہ ہے۔ (وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُوكَ ﴿١٤﴾) ”اس طرح ان لوگوں سے بھی عہد لیا گیا تھا جنہوں نے کہا ہم نصاریٰ ہیں۔“

اس انداز کے اندر اشارہ یہ ہے کہ انہوں نے نصاریٰ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن عملاً انہوں نے اس عہد کو پورا نہ کیا تھا۔ اس عہد و پیمان کی اساس یہ تھی کہ ہم اللہ کو صرف وحدہ لا شریک سمجھیں گے۔ لیکن انہوں نے اپنی مگر لہی کا آقا ذی الہیہ اسامی عقیدہ توحید سے کیا۔ اس لائق پر وہ آگے بڑھ گئے اور یہی وہ سبق (حدیث) تھا جو انہوں نے بھلا دیا حالانکہ یہ سبق انہیں بھی طرح یاد کر لیا گیا تھا۔ اور اس سبق کو بھلانے کے نتیجے میں وہ ظلم و راد پر دور نظر گئے اور ان کے درمیان فرقہ وارانہ اور گروہی اختلافات پیدا ہوئے اور پھر ان کے اندر ہمت سے مذہب اور مکاتب فکر پیدا ہو گئے۔ یہ مکاتب فکر اس قدر بڑے کہ آج ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ قدیم زمانے میں بھی ان کے یہ شمار فرستے تھے اور جدید دور میں بھی ان کے یہ شمار فرستے ہیں۔ (یعنی ایسے فرقے پیدا ہوئے ہیں جن میں بھی ان کے یہ شمار فرستے تھے اور جدید دور میں بھی ان کے یہ شمار فرستے ہیں۔) ان فرقوں کے درمیان اس قدر بغض و عداوت پیدا ہو گیا جس کی کوئی مثال تاریخ مذہب میں نہیں ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اختلافات قیامت تک رہیں گے اور اس لئے رہیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئے ہوئے اپنے عہد کا کوئی پاس نہ رکھا۔ انہوں نے اس سبق اور نگرہ حیات ہی کو بھلا دیا جو انہیں بھی طرح یاد کر لیا گیا تھا۔ آخرت میں جب ان کو اللہ وہ نصیحتات بتائے گا کہ اس دنیا میں وہ کیا کیا بناتے رہے ہیں جب ان کی جزاء کا وہاں ہی فیصلہ ہو گا۔ اس وقت اللہ کو ان کی تمام صنعت کاریوں کو ان کے سامنے رکھ کر ان کو خوب شرمندہ کرے گا اور پھر سزا دے گا۔

جو لوگ نصاریٰ (مذہب دار) ہونے کا دعویٰ کرتے تھے ان کے درمیان اس قدر اختلافات، تفرقہ بازی اور بغض و عداوت پیدا ہوئی جس کی مثال کئی مشکل ہے۔ ان کی تاریخ قدیم میں بھی اور جدید تاریخ میں بھی، جس کی حکایت اللہ تعالیٰ یہاں اپنی کتاب کریم میں فرماتے ہیں۔ ان فرقہ وارانہ جنگوں میں اس قدر خون بہا کہ اس قدر خونریزی ہوئی کہ ان تمام تاریخی جنگوں میں نہ ہوئی جو انہوں نے اپنی پوری تاریخ میں لڑیں۔ چاہے وہی حکم سے پیدا ہونے والے اختلافات کے نتیجے میں یہ خونریزی ہوئی یا دینی سرمدی کے حصول کے لئے ہوئی یا سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی اختلافات کے نتیجے میں ہوئی۔ یہ خونریزی خونریزی اس قدر طویل اور اس قدر گہری تھی کہ اس کے آثار صدیوں تک باقی رہے اور وہ زخم صدیوں بعد بھی مدھل نہ ہوئے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اصدق القائلین ہیں۔ یہ اختلافات قیامت تک رہیں گے اور ان کا سبب حقیقی صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کئے ہوئے اپنے عہد کو پاس نہ رکھا، دیا اور انہوں نے اس نگرانی سبق کو باطل بھلا دیا جو انہیں بھی طرح یاد کر لیا گیا تھا۔ اس عہد و پیمان کی پہلی دفعہ یہ تھی کہ وہ عقیدہ توحید پر قائم رہیں گے، جس سے انہوں نے محنت کچھ علیہ اسلام کے لٹھے کے تحت تھوڑے عرصے بعد ہی انکار کر لیا تھا اور اس کے اسباب اور واقعات کی تفصیلات یہاں پیش کرنا مشکل ہے۔

(تصلیات کے لئے دیکھئے محاضرات فی العصر ایہ 'امروزہ اور فی ظلال القرآن پارہ سوئم)

---○○○---

یہودیوں اور عیسائیوں کی جانب سے اللہ کے ساتھ کئے ہوئے عہد و پیمان کی خلاف ورزی اور اس پر کئے جانے والے تجویزوں کا بیان یہاں تک پہنچ کر اب خطاب یہود و نصاریٰ دونوں سے ہے۔ دونوں کے سامنے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ رسالت تمہارے لئے بھیجی گئی ہے۔ جس طرح یہ رسالت الہی عرب اقوام اور تمام جہان کے لئے ہے۔ دنیا کے سب لوگ اس رسالت اور دعوت کے مخاطب ہیں۔ سب کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس آخری رسول پر ایمان لائیں۔ یہ بات اللہ کی جانب سے یہود و نصاریٰ دونوں کے ساتھ کئے ہوئے عہد و پیمان کی ایک دفعہ ہے 'جیسا کہ ہم اس کی تفصیلات پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس نئی آخر ائمراں نے بعض لٹی باتوں کے انکشافات بھی کئے ہیں جنہیں وہ چھپاتے تھے 'علاوہ ازیں وہ مختلف کردہ امور ان کے ہاں موجود کتابوں میں موجود تھے۔ انہوں نے ان باتوں کو نہایت ہی حفاظت میں خفیہ رکھا 'ہر ان کی جانب سے وعدہ غلامی تھی۔ کئی لٹی اور باتیں بھی تھیں کہ رسول خدا نے خود درگزر کرتے ہوئے ان کا انکشاف نہ کیا 'اس لئے کہ اسلام کے جدید جہانی نظام میں ان کے بارے میں انکشافات کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی بعض گمراہیوں اور انحرافات کا ذکر فرماتے ہیں جو انہوں نے اپنے پیچھے اسلامی عقائد کے اندر رکھے مثلاً نصاریٰ کا یہ قول کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں اور یہودیوں کا یہ کہ نہ کریم اللہ کے محبوب ہیں اور آخر میں بتایا جاتا ہے کہ اس آخری رسالت کے ان انکشافات اور افلاحت اور مکمل روشنی پھیلانے کے بعد تمہارے لئے اللہ اور انسانوں کے نزدیک کوئی جہت نہ رہے گی 'اور ان کے لئے اب یہ ممکن نہ ہو گا کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم پرچہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک طویل دور گزر گیا تھا 'اس لئے خدا تعالیٰ کی تعلیمات ہم پہلے کے اور معاملہ ہم پر مشتمل ہو گیا۔

يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ
كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ
قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ
مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ لَقَدْ كَفَرَ

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَ إِلَيْكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَآمَنَهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يُخْلِقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۚ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمَّا جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ

(اے اہل کتاب! ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے جو کتاب الہی کی امت سی ہیں پاؤں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پر وہ اُتار کرے جسے اور امت سی پاؤں سے درگزر بھی کر چکا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آئی ہے اور ایک ایسی حق کتاب جس کے درپے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں 'مسلم' کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے ذہن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اہلے کی طرف لگاتا ہے اور راہِ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔

یہی فکر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ کچھ ان مریم ہی خدا ہے۔ اے نبی! ان سے کہو کہ اگر خدا آج ان مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلک کر دیتا چاہے کس کی مجال ہے کہ اس کو اس امر سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا ملک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں 'وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہمہ جہت ہے عادی ہے۔

یہود اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پہلو ہمارے گناہوں پر جنس سزا کیوں دیتا ہے؟ درحقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کئے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔

اسے اہل کتاب 'ہمارے رسول ایسے وقت ہمارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم جنس دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا' تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور دارنے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو 'اب وہ بشارت دینے اور دارنے والا آیا..... اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے)

اہل کتاب اس بات کو پسند نہ کرتے تھے کہ ان کو اسلام کی طرف دعوت ایک ایسا نبی دے جو ان میں سے نہ ہو۔ پھر یہ ان کو کب گوارا تھا کہ ان کے پاس نبی ایک ایسی امت سے آجائے جو ایک ایسی امت ہے اور جس کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو برتر اور ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ عالم سمجھتے تھے۔ اس لئے کہ وہ اہل کتاب تھے اور یہ عرب ای تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان ایسوں کو پسند کرنا چاہا تو ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا 'اسے خاتم النبیین اور آخری رسول قرار دیا اور اس کی رسالت کو خاتم الرسالت قرار دیا۔ اسے تمام انسانیت کے لئے عام رسالت قرار دیا گیا۔ اللہ نے ان ان چارہ لوگوں کو تعلیم دی اور ایک مختصر عرصے میں وہ تمام انسانیت کے مقابلے میں سب سے اونچے علمی مقام پر فائز ہو گئے۔ وہ اپنے قصور اور اعتقادات کے لحاظ سے ترقی یافتہ اور اپنے طریقہ کار اور نظام حیات کے لحاظ سے سب سے زیادہ درست 'اپنے علم و سبق اور قانون کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل اور اپنے اخلاق اور معاشرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ صالح تھے۔ اور یہ سب باتیں اس میں شامل ہیں کہ یہ ان پر اللہ کا فضل و کرم تھا۔ یہ دین ان کو بطور انعام دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے دین پسند فرمایا تھا۔ اگر عرب کے ایسوں کو یہ نعمت نہ ملتی تو وہ ہرگز پوری انسانیت کے گھبرانہ دین نہ بن سکتے تھے۔ اگر اس دین کو ملک کر دیا جائے پھر عربوں کے پاس اور کیا عہدہ ہے جو وہ اس انسانیت کو دیں گے۔

ان حالات میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو بھارتا ہے۔ یہ بات دیکھ کر اڑپ لائی جاتی ہے کہ ان کو خصوصی طور پر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس رسول پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کی دعوت ان کو دی جا رہی ہے۔ اس عہد دین کے عین مطابق جو ان سے لیا گیا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان کی مدد اور نصرت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بھی دیکھ کر اڑپ لاتا ہے کہ یہ رسول اہل اللہ نے ان کے پاس بھیجا ہے۔ وہ عربوں کا بھی رسول ہے۔ اہل کتاب کے لئے بھی رسول ہے اور پھر پوری انسانیت کے لئے بھی رسول ہے۔ اس لئے تم اس کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے اور نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کی رسالت صرف عربوں کے لئے ہے یا یہ کہ اس رسالت میں اہل کتاب کو خصصیت کے ساتھ کوئی دعوت نہیں دی گئی ہے۔

(يَا أَيُّهَا الْكِتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (۱۵۰۴) (اسے اہل کتاب 'ہمارا رسول ہمارے پاس آیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی

ان باتوں کو ہمارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پر وہ ڈلا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے (یعنی حضرت محمدؐ تصاری جانب ایک رسول ہیں اور ہمارے بارے میں اس کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ تم نے مدعو یا ملک جن حقائق کو چھپایا، جو تصاری کتابوں میں تھے، وہ ان کا مکمل کریا کرے۔ وازوں کا انکشاف کرے اور عمل باتوں کی وضاحت کرے اور اس باب میں یہود و نصاریٰ دونوں برابر ہیں۔ نصاریٰ نے تو دین کی پہلی اساس ہی کو چھپا دیا تھا یعنی عقیدہ توحید کو۔ اسی طرح یہودیوں نے کسی شرعی احکام کو چھپا دیا تھا۔ مثلاً زانی کے لئے رجم کی سزا اور تمام لوگوں کے لئے سود کی حرمت۔ یہ باتوں نے نبی آخر الزماں حضرت محمدؐ کے بارے میں داور ہونے والی بشارت کو بھی چھپا دیا تھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے (الَّذِي يَهْدِيكُمْ فِي النُّورِ) وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وہ اپنے ہاں قدرت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور یہ کہ رسول کریمؐ نے بہت سی باتوں کو نہیں چھپا دیا انہوں نے چھپائی تھیں۔ لیکن چونکہ وہ اسلامی شریعت میں داخل نہ تھیں یعنی ان کو اللہ نے سادہ شریعتوں کی دوسری چیزوں کی طرح منسوخ کر دیا، جو انسانی معاشرہ سے حروک ہو گئی تھیں اگرچہ وہ بھی شروع میں لیکن انہیں سادہ سے چھوٹے چھوٹے معاشرہ میں جن کے لئے اس سے پہلے رسول بھیجے گئے تھے مگر محدود وقت کے لئے۔ یہاں تک کہ یہ آخری اور آفاقی رسالت آگئی جو تمام انسانیت کے لئے تھی۔ یہ آخری رسالت دنیا میں ہم کی اور اللہ نے اسے مکمل کر دیا اور اسے بطور حق لوگوں کے لئے مکمل دین کے طور پر بند کر لیا۔ اب اس کا فتح اس میں کسی قسم کی تبدیلی اور کسی قسم کی ترمیم ممنوع ہو گئی۔

اب یہاں یہ بھی بیان کر دیا جاتا ہے کہ رسالت آخری کے اہوال کیا ہیں اور اس کی نوعیت کیا ہے اور یہ رسالت لوگوں کی زندگیوں میں کیا کیا تبدیلیاں لائے گی۔

(----) قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (۱۵) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۱۶) (۱۵: ۱۶)

(ہمارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آگئی ہے اور ایک نئی حق کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں، سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اہلے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے)

اس کتاب پر اس سے زیادہ نہ کوئی اور غلط صواب آتا ہے، نہ اس سے زیادہ پوری طرح متعلق ہوتا ہے اور نہ اس سے زیادہ اس کی حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کتاب 'قرآن' ایک نور ہے اور ایک نئی روشنی ہے۔۔۔۔۔ یہ ایک نئی حقیقت ہے کہ اسے ایک مسلمان اپنے دل، اپنے وجود، اپنی پوری زندگی، اپنے نکتہ نظر اور اپنی اقدار اور اپنے واقعات اور معاشرے کے تمام افراد کے بارے میں چھٹی طرح محسوس کرتا ہے۔ جو نئی ایک مسلمان کے دل میں شمع ایمان روشن

ہوتی ہے وہ لہجہ اندر ایک روشنی اور ایک نور محسوس کرتا ہے۔ اس نور سے اس کی شخصیت خور ہوتی ہے 'وہ مطمئن' ہو جاتی ہے۔ اس کے ماحول میں جو چیز بھی آتی ہے وہ منور ہو جاتی ہے۔ واضح ہو جاتی ہے 'صاف صاف دکھائی دیتی ہے اور درست ہو جاتی ہے۔

انسان کی شخصیت کا 'نور' اس کی عقل کی تاریکی 'اس کے گوشت و پوست کی کثافت' اس کی شہوت و لذت کا 'بوش و خروش' سب منور ہو جاتے ہیں۔ سب کے سب چمکتے ہیں 'روشن ہو جاتے ہیں اور واضح ہو کر گھر جاتے ہیں۔ ماریت کا بوجھ ہٹا ہو جاتا ہے۔ کثافت اور خروش میں کثافت اور لٹکاک آ جاتی ہے۔ انسان کی فکر و نظر سے غبار اور زخاں دور ہو جاتا ہے۔ اس کے اقدام سے تردد اور غلبان ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ہمت و نظر سے حیرانی اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ وہ سوشیوں کے راستے پر نہیں چلتا جس کی کوئی خزل ہوئی ہے نہ نشان خزل۔ اس کا راستہ واضح 'سیدھا صاف' روشن ہو جاتا ہے۔ اس کا نصب العین واضح اور مقاصد حیات حتمین ہو جاتے ہیں اور فلسفہ انسانی اس راہ پر مطمئن ہو جاتا ہے۔

'یہ نور اور واضح کتاب ہے' یہ دونوں توصاف نور اور عین ایک چیز کے اوصاف ہیں اور یہ وہ کتاب ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔

(يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى

النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۱۶: ۴)) (جس کے ارہنے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں 'سلاستی' کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اچالے کی طرف لانا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے)

اللہ نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے اور جو لوگ اللہ کی اس رہنمائی اور پسند کے تابع ہوں گے اور اسے پسند لے کر پسند کریں گے تو اللہ اپنے لوگوں کو سلاستی کے راستوں پر ڈال دیتا ہے۔

یہ انداز امتداد قرآن پر جو یوسفی خلقی ہے اور قرآن اس بات کا ضابطہ ہے صحیح صدق ہے کہ وہ سلاستی کا واسطہ ہے۔ اسلام ایک فرد کے لئے جو راہ حتمین کرتا ہے وہ سلاستی کا راستہ ہے۔ وہ حمیت کی سلاستی ہے 'وہ عقل کی سلاستی ہے' وہ اعضا کی سلاستی ہے۔ وہ مگر اور خاندان کی سلاستی ہے۔ وہ معاشرے کی سلاستی ہے 'وہ بشریت و انسانیت کی سلاستی ہے۔ وہ اس زندگی کے ساتھ سلاستی ہے' وہ اس کائنات کے ساتھ سلاستی ہے 'وہ اللہ رب کائنات کے ساتھ سلاستی' فرض ہمہ گیر اور ہمہ جہت سلاستی ہے جسے اس انسانیت نے نہ بھی پایا ہے اور نہ بھی پانے کی مگر صرف اسلامی نظام حیات میں 'صرف اسلامی مناجات میں' صرف اسلامی شریعت کے قانون میں اور صرف اس معاشرے میں جو اسلامی شریعت اور اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر قائم ہو۔

یہ عظیم پہاڑی ہے کہ اللہ اس دین کی طرف اس شخص کی راہنمائی کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہو۔ 'یو' وہ شخص ہوتا ہے جو خود بھی اللہ کی مرضی کا خیال کرتا ہے اور اللہ کی مرضی میں سلاستی کے راستے ہیں یعنی اسلام۔ سلاستی کے تمام راستے اسلام میں ہیں۔ اور اس پہاڑی کی گہرائی اور حق کا اور اک وہی کر سکتا ہے جس نے جاہلیت قدیمہ

اور جاہلیت جدیدہ کے وہ تمام رستے دیکھے ہوں جو جنگ جہال کے رستے ہیں۔ اس حقیقت کی گہرائی کا اور آگ دی محض کر سکتا ہے جس نے جاہلیت کی وجہ سے جسمی گمراہیوں میں پیدا ہونے والی بے چینی کو خود دیکھا ہو اور اس کا حرا پنکھا ہو۔ اسی طرح جس نے جاہلی رسم و رواج اور جاہلی نظامائے حیات اور طور طریقوں سے پیدا ہونے والی بے چینیوں کو دیکھا ہو اور اس المآثری کو دیکھا ہو جو یہ نظام انسانی زندگی کے معاملات میں پیدا کر دیتا ہے۔

ان آیات کے ساتھ سب سے پہلے جن لوگوں کو خطاب کیا گیا تھا وہ بھی طرح جانتے تھے کہ سب اسلام کا مسموم کیا ہے کیونکہ جاہلیت میں وہ کہہ کر ان لوگوں کو بھی طرح تجویز تھا کہ سلامتی کیا چیز ہے؟ ان کے وہ ذاتی طور پر سب اسلام کے مسموم سے واقف تھے۔ وہ ذاتی طور پر اس کے حوسلے رہے تھے اس لئے کہ وہ جاہلیت کی اس نا آتش زندگی سے لگے تھے۔

اس وقت ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے امن و سلامتی کے اس پہلو کا اور آگ کر سکیں کیونکہ ہمارے اور گرد و بھیل ہوئی جاہلیت میں انسانیت، علم و حق کا قتل ہو رہی ہے۔ مدعوین سے ہر قسم کی جنگ بڑا ہے، میدان میں بھی اور انسانی غیر میں بھی اور معاشروں کے اندر بھی۔

ہم لوگ جو اسلام کی سلامتی کے ذریعہ تاریخ اسلام کے ایک دور میں زندگی بسر کر چکے ہیں سب اس سلامتی کو ترک کر کے اس فتح نہ ہونے والی محنت اور جنگ میں داخل ہو گئے ہیں جس نے ہمارے دلوں اور لروں کو توڑ پھوڑ دیا ہے جس نے ہمارے اتفاق اور طرد عمل کو شکست و ریخت سے دو چار کر دیا ہے جس نے ہمارے معاشرے اور ہماری اقوام کو جس قسم کا دبا ہے، حالانکہ ہم بڑی سولت سے دوبارہ اس سلامتی میں داخل ہو سکتے ہیں اس لئے کہ اس سلامتی کا نظام ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ اس وقت اپنا معجزہ دکھا سکتا ہے کہ جب ہم اللہ کی مرضی پر راضی ہو جائیں اور اپنے لئے اس کو پسند کر لیں کیونکہ اسے اللہ نے ہمارے لئے پسند کر لیا ہے۔

ہم اس وقت جاہلیت کے مصائب میں رہے ہیں حالانکہ اسلام ہمارے قریب ہے، ہمارے پاس ہے۔ ہم جاہلیت کی مسلسل جنگ اور بے امنی میں مبتلا ہیں۔ اگرچہ اسلام کی سلامتی ہماری دست رس میں ہے۔ کیا ہی برا سوچا ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم ایک اعلیٰ چیز دے کر ایک اونچی چیز خرید رہے ہیں۔ ہم گمراہی لے کر دولت چھوڑ رہے ہیں اور ہم امن و سلامتی دے کر جنگ اور بے امنی قبول کر رہے ہیں۔

ہم جو اس وقت تمام انسانیت کو جاہلیت کی ہمہ گیر اور منحوس جنگ و جدال سے نکال کر اسے امن و سلامتی کی راہ دکھا سکتے ہیں خود سخت انتشار کا شکار ہیں۔ ہم انسانیت کو جاہلیت کی بے امنی سے اس وقت نکال سکتے ہیں جب پہلے ہم خود اپنے نفس کو جاہلیت سے نکال کر باہر لائیں۔ پہلے ہم خود اسلامی سلامتی کی چھڑیوں میں پناہ لے لیں۔ جب ہم اللہ کی رضامندی کی چھڑیوں میں داخل ہو جائیں۔ اور اس دین کے تابع ہو جائیں جو اللہ نے ہمارے لئے پسند کیا ہے تو ہم ان لوگوں میں داخل ہو جائیں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سلامتی کی راہوں (سبیل اسلام) پر سیدھے گئے ہیں اور انہیں اللہ نے ان راہوں پر ڈالا ہے۔ (تھیلا کے لئے دیکھئے الاسلام و السلام العالی، الاسلام و صفات شہیدہ اور نصیر فی ظلال القرآن پارہ دوم نصیر آیت اور ظلالی المسلم)

((وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ (۱۶: ۴))) "اور اپنے ان سے ان کو

انسانی جو ہر ہی سُنے پیدا ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل ہو گئی اور اپنی مرضی سے اس میں حلول کر گئی اور اسی وجہ سے ان اللہ کا لقب انہوں نے پایا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہر قدیم ہے اور ایک ہے۔ وہ ایک اقوام ہے جس کے جن نام ہیں۔ یہ لوگ کہ ’روح القدس‘ پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ پُرس شیطانی کا قول ہے۔ یہ انشکاب کا بیڑ تھا۔ اور ان لوگوں کو یونانیوں کا جانا ہے۔ ان میں سے بعض یہ کہتے تھے کہ یہ تین خدا رہتے اور اب بھی ہیں۔ ایک صالح، ایک طالح اور ایک عادل۔ یہ قول نصیح مرتضیٰ اور اس کے ساتھیوں کا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرتضیٰ اور علی کا صدور تھا۔ یہ لوگ پُرس کو نہیں مانتے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت مسیح کو خدا سمجھتے تھے اور یہ پُرس کا عقیدہ تھا جسے عیسا مبرکما جانا ہے۔ یہی عقیدہ تین سو اسی مسلمانوں نے اختیار کیا تھا۔“

(محاضرات فی انصاریہ شیخ ابو زہرہ)

شیخہ واطلس نے یہ آخری عقیدہ اپنا لیا جو حالی میں صیہائی تھا اور صیہیت کے بارے میں زیادہ علم نہ رکھتا تھا۔ اس نے اپنی فوجوں کو قاضیوں کے خلاف بھڑکایا۔ یہ لوگ جلا وطن کر دیئے گئے۔ خصوصاً ان لوگوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے گئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل نہ تھے۔ وہ صرف باپ کو اللہ سمجھتے تھے اور حضرت عیسیٰ کو مخلوق اور پستی سمجھتے تھے۔

ماریخ اقوام اللہ کے مصنف اس فیصلے کے متن کے بارے میں کہتے ہیں:

”یہ مقدس مجلس اور رسول گناہیہ ہر اس عقیدے کو حرام قرار دیتا جس میں یہ حلیم کیا گیا ہو کہ ایک ایسا زمانہ تھا جس میں ابن اللہ موجود نہ تھا۔ اور یہ کہ ولادت سے پہلے وہ موجود نہ تھا۔ یہ کہ وہ ہم سے وجود میں آیا۔ یا اسے بیٹا ایسے مادے اور جو ہر سے پیدا کیا گیا ہو باپ سے الگ تھا۔ پھر یہ عقیدہ کہ اسے پیدا کیا گیا یا یہ کہ وہ تقسیم ہو کر پورے اس پر سہا گردس طاری ہوتا ہے۔“

لیکن یہ مجلس صیہیت میں اہل توحید کو فتنہ نہ کر سکی اور ان میں سے آجروں کی شرع قائم رہی۔ یہ شرع قطعیہ، انشکاب، پابل اور اسکندریہ اور چودے مصر پر قابض ہو گئی۔

اس کے بعد روح القدس کے بارے میں اختلافات شروع ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ وہ بھی اللہ ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ اللہ نہیں ہے۔ اس پر قطعیہ کی پہلی مجلس ۲۸۱ میں متحد ہوئی تاکہ ان اختلافات کو ختم کرے۔

اس مجلس میں اسکندریہ کے استقف نے مقالہ چڑھا اور اس کے مطابق یہ فیصلہ دیا کہ اس بطریق اسکندریہ کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک روح القدس اللہ کی روح کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ کی روح ’اس کی زندگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ روح القدس مخلوق ہے تو ہمارا قول یہ ہو گا کہ اللہ کی روح مخلوق ہے اور جب ہم اس کے قائل ہو گئے کہ اللہ کی روح مخلوق ہے تو ہم اس کے قائل ہو جائیں گے کہ اللہ کی زندگی مخلوق ہے اور جب ہم نے کہا کہ اللہ کی زندگی مخلوق ہے تو سارا عقیدہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ زندہ نہیں ہے۔ جب ہم نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا کہ اللہ زندہ نہیں ہے تو ہم نے کفر اختیار کر لیا۔ اور جو کافر ہو جائے اس پر لعنت واجب ہے۔“

یوں اس مجلس میں حضرت مسیح کی الوہیت کے بارے میں قطعی فیصلہ کر دیا گیا جس طرح نیکیا کی مجلس میں اس بارے میں فیصلہ ہوا تھا۔ اس طرح باپ، بیٹے اور روح القدس پر مشترک شریک ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور اختلاف

شروع ہوا۔ یہ اختلاف یہ تھا کہ طبیعت اللہ اور طبیعت انسانی کے درمیان استخراج کیسے ہو گیا یا لاہوت اور نبوت کے اندر استخراج کیسے ہو گیا؟ تخطیہ کے پادری مسور کی رائے یہ تھی کہ ایک اقوام ہے اور ایک طبیعت ہے۔ اقوام کی الوہیت باپ سے ہے اور اس کی نسبت باپ کی طرف ہوگی اور انسانی طبیعت مریم سے ولادت میں منتقل ہوئی اور مریم اللہ نہ تھی اس لئے کہ وہ ایک انسان کی والدہ تھی وہ الٰہی والدہ نہ تھی۔۔۔ کے بچے کہتے ہیں کہ سچ ہو لوگوں کے اندر آیا اور اس نے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی:

”یہ انسان جو کہتا ہے کہ وہ سچ ہے اور بہت کے ساتھ بیٹے سے حمد ہے اور کہا جاتا ہے وہ اللہ اور بن اللہ ہے۔ یہ حقیقت میں نہیں ہے بلکہ یہ وہی ہے۔“

پھر کہتا ہے:

”مصور کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارا رب یسوع المسیح اللہ نہ تھا۔ یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے بلکہ ’وہ انسان تھا جو برکت اور رحمت سے پر تھا‘ یاد وہ سم من اللہ تھا تو اس نے کوئی لفظی نہیں کی ہے اور نہ اس نے کفر یہ بات کی ہے۔“

استفادہ روم نے اس کی رائے کی مخالفت کی ’اسی طرح اسکندریہ کے صدر پادری نے اور اٹالیک کے افسانوں نے بھی مخالفت کی اس لئے انہوں نے ایک چھ قلمی مجلس پر اتفاق کیا۔ یہ مجلس افسس میں ۱۹۳۷ء میں منعقد ہوئی اس مجلس نے فیصلہ کیا جس طرح ابن بھریق کہتے ہیں:

”مریم اللہ کی والدہ ہیں اور حضرت مسیح سچے اللہ اور انسان ہیں اور وہ دو طبیعتوں کے ساتھ مشہور ہیں اور یہ دونوں ایک ہی اقوام میں ایک ہو گئی ہیں۔“ اس مجلس نے مسور پر سخت تنقید کی۔

اس کے بعد اسکندریہ کے کنوینے نے ایک نئی رائے اختیار کی۔ اس کے لئے پھر افسس میں ایک دوسری مجلس منعقد ہوئی اور اس نے فیصلہ کیا:

”مسح ایک ہی طبیعت ہے جس میں لاہوت اور نبوت جمع ہو گئے ہیں۔“ لیکن اس رائے کو حلیم نہ کیا کیا اور اس بارے میں شدید اختلاف جاری رہا۔ اس پر غور و خوض کی مجلس ۱۹۵۷ء میں منعقد ہوئی اس نے فیصلہ کیا: کہ مسح کی دو طبیعتیں ہیں ’ایک نہیں ہے۔ لاہوت ایک طبیعت ہے جو علیحدہ ہے اور نبوت ایک جدا طبیعت ہے۔ اور دونوں کا انتظام مسح کی ذات میں ہو گیا ہے۔“ لیکن لوگوں نے افسس کی مجلس دو نم پر من طعن کی۔

لیکن مصریوں نے اس مجلس کے فیصلوں کو حلیم نہ کیا۔ اس کے نتیجے میں مصر کے مذہب حنبلیہ اور ساسی مذہب جو قیصر روم کی حکومت کا پروردہ تھا کے درمیان خورج اختلافات ہوئے جس کے بارے میں اس سے پہلے ہم آرتوڈوکس کے مقالے کا حوالہ دے چکے ہیں۔ دیکھئے اس کی کتاب ”دعوت اسلامی“۔ آفاذ سورہ آل عمران میں۔

ہمارا خیال ہے کہ الوہیت مسح کے بارے میں اس قدر افکار باطلہ کے حوالے کافی ہیں کہ اس غلط عقیدے کی وجہ سے کس قدر خورج فسادات ہوتے رہے اور کس قدر طویل مدتوں میں اور کس قدر فساد و جہد میں آئے جو آج تک موجود ہیں۔

اس کے بعد آخری رسالت آئی ہے تاکہ وہ اس مسئلے کا سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے اور فیصلے کے ساتھ مکمل تردید بات کرے۔ چنانچہ آخری رسول آتا ہے اور وہ اہل کتاب کو سچ عقیدے کی تلقین پڑا کرتا ہے۔ ”وہ لوگ بھی

کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ سچ بات مریم ہیں۔ اور ”وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ لفظ تینوں کا ایک ہے“ (تصحیحات آگے آرہی ہیں)۔

اللہ تعالیٰ ان کو حوچہ کرے کہ دراصل سے تو کام لو اور زراہی صورت حالت پر بھی غور کرو (ان سے کو کہ اگر خدا سچ بات مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زین والوں کو پاک کر دینا چاہے تو اس کی مجال ہے کہ اس کو اس ابراہیم سے باز رکھے؟)۔

اس طرح اللہ کی ذات 'اس کی طبیعت' اس کی حیثیت 'اس کی قوت' اور حضرت عیسیٰ کی ذات کے اندر تحمل طور پر چھائی کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی والدہ کی ذات اور تمام دوسری ذاتوں کو اللہ سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ نہایت ہی قطعیت اور نہایت ہی وضاحت کے ساتھ۔ یوں کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی حیثیت ہے قید ہے۔ اس کی حکومت صرف اس کی ہے۔ کوئی بھی اس کی حیثیت کو رو نہیں کر سکتا نہ اس کے احکام کو رد کر سکتا ہے۔ وہ سچ بات مریم 'اس کی والدہ اور تمام باشندگان زمین کو پاک کر سکتا ہے۔ وہ ہرچیز کا مالک ہے۔ وہ ہرچیز کا خالق ہے اور خالق لازماً مخلوق سے جدا ہوتا ہے اور ہرچیز اس کی مخلوق ہے۔

(وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَسَىٰۤ اَنْ يَّكُنَّ

سَيِّدًا۟ قَدِيْرًا (۱۷۰:۵)) (اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہرچیز پر عادی ہے)

یوں اسلامی عقیدہ صاف ہو کر خاص ہو جاتا ہے۔ نہایت ہی واضح اور نہایت ہی سادہ اور وہ ہے رادروی 'انکار پریشاں' بے حقیقت داستانوں اور بت پرستوں کے مقابلے میں جو نئی کتاب کے ایک گروہ کے مقابلہ کے ساتھ شامل تھے 'ان کے یہ یہ دھرموں کے مقابلے میں بالکل صاف اور معقول بن جاتا ہے اور اسلامی عقیدے اور نظریے کا پہلا خاصہ یعنی یہ کہ الوہیت اور حاکمیت صرف اللہ کے لئے ہے اور بندگی صرف اللہ کی ہوگی 'پاکسی شہ' 'پاکسی چھٹی' اور علیہ کسی گروہ غبار کے دونوں جھنڈوں کے درمیان فیصلہ کن اور واضح فرق ہو جاتا ہے۔

یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں۔ (وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصٰرَىٰ نَحْنُ اَوْلٰی اِلٰہًا وَاَحِبُّا۟ وَہ ۱۸:۵) (یہود اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں) انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے بیت (والد ہونا) کا عقیدہ اپنایا 'مگر یہ اس بات کے لئے وہ نئی تصورات کے قائل تھے۔ اگر وہ جساری بات نہ بھی مانتے ہوں روحانی بات کے وہ سر حال قائل تھے۔ سر حال جس قسم کی بات کے وہ قائل ہوں 'اس کا یہ عقیدہ و توحید پر سر حال پڑتا ہے اور اللہ کی الوہیت اور سچائی مہدیت کے درمیان فیصلہ کن فرق کمزور پڑ جاتا ہے اور جب تک اللہ اور بندوں کے درمیان واضح فرق نہ ہو اس وقت تک نہ عقائد درست ہو سکتے ہیں اور نہ زندگی درست رہا پر استوار ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ سمت متعین ہو جائے جس کی طرف تمام بندوں کا رخ ہو اور وہ اس ایک ہی سمت کی بندگی کریں اور اس لیے اور ماضی کا بھی تعین ہو جائے جس سے انسان اپنے لئے قانون اور تمدن کے اصول اللہ کریں

اور اس سے وہ اقدار حیات اور حسنِ وضع کے پائے اٹھ کر گریں۔ پھر اس کے کہ ان جماعت میں کوئی انتہا اور پامِ حرام ہو یا بندے اور خدا کے اوصاف پامِ گنہ ہوں اور بندے اور خدا کے درمیان اخراج کا کوئی تصور پیدا ہو۔ لہذا شرک صرف نظریاتی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ شرکِ حاکم کے نتیجے میں پوری زندگی کے اندر ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے۔

یہودیوں اور مسیحیوں نے جب یہ دعوے کیے کہ وہ اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں تو پھر ان تصورات کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ عقیدہ بھی وہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں پر کوئی عذاب نہ دے گا، اگرچہ وہ گناہ کریں۔ وہ آگ میں داخل نہ ہوں گے اور اگر داخل بھی ہوں تو وہ صرف چند دن آگ میں رہیں گے۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کا انصاف صحیح طرح کام نہ کرے گا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض کے ساتھ خصوصی دوستانہ تعلق رکھتا ہے، اس لئے وہ ان کو نکلا بھڑاتا ہے کہ وہ اس زمین میں جو فساد چاہیں پھیلاتے پھریں۔ اور ان کو دوسرے متعدد دس کی طرح سزا نہ دی جائے گی۔ ہر انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے کسی سوسائٹی میں کیا کیا فسادات ہوں گے اور یہ فلا نظریہ حیات کسی سوسائٹی میں کیسے کیسے افراطِ پیدائش کرے گا۔

یہاں اسلام اس فلا تصور پر ایک فیصلہ کن وار کر کے اس کی بے بنیاد کر دکھاتا ہے۔ اور ان تمام فسادات کا دروازہ بند کر دیتا ہے جس سے یہ فسادات کسی معاشرے میں داخل ہو سکتے تھے اور فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ کے عدل میں کوئی رورعایت نہیں ہے اور بھانے خود یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔

(قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ؕ هَلْ أَنْتُمْ بِمُشْرِكِينَ خَلْقًا ؕ يُعَذِّبُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ

مَنْ يَشَاءُ (۱۸: ۵) (ان سے یہ پوچھو، اگر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزائیوں دیتا ہے؟ درحقیقت تم بھی دینے والے انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کئے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔

اس کے ذریعے عقیدے اور ایمان کے زلوے سے ایک فیصلہ کن حقیقت سامنے آجاتی ہے۔ یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ ان ہونے کا دعویٰ سرے سے باطل ہے بلکہ انبیاء اسی طرح کے مخلوق بندے ہیں جس طرح اور لوگ ہیں اور یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں عدالت اور انصاف اور سزا و جزاء اور مقررہ صرف ایک اصول کے مطابق ہے۔ اس میدان میں اللہ نے بے نیل مہار نہیں رکھے۔ یہ اللہ کی شیت کا کام ہے جس میں سزا بھی کچھ اسباب اور اصول کے مطابق ہوتی ہے اور غرہ کی گئے بھی اسباب اور اصول ہیں۔

یہ جزاء اور سزا نہ تو ذاتی تعلقات کے اصول پر ہوگی اور نہ ان ہونے کی کوئی حقیقت ہے۔ اس کے بعد اس بات کو نکال دیا جاتا ہے کہ اللہ ہی ہرچیز کا مالک ہے اور تمام چیزوں کو اس کی طرف لوٹتا ہے۔

(وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ) (۱۸: ۵) (زمین اور آسمان اللہ

کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔

یقیناً مالک اپنے غلام سے علیحدہ ہوتا ہے۔ دونوں کی ذات میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی شیت جدا ہوتی ہے۔ ہر تمام لوگ مالک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

اب یہ بیان اپنے احکام کو پہنچتا ہے اور اہل کتاب کو ایک بار پھر دعوت دی جاتی ہے تاکہ ان پر حجت تمام ہو ان کے لئے مصلحت کا کوئی موقع نہ ہو۔ اہل کتاب کو ان کے انجام کے پائل سامنے لا کر دکھایا جاتا ہے بغیر کسی میل و خیار کے اور اہل حق پرستی کے۔ ان کا انجام روشن ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلُنَا يٰۤبَيِّنْ لَكُمْ عَلٰۤى فِتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُوْلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا حَآۤثَنَا مِّنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ . فَقَدْ جَاۤءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰۤى كُلِّ شَيْۡءٍ قَدِيْرٌ

(۱۹) (اے اہل کتاب! ہمارے رسول ایسے وقت ہمارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم ہمیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دیتے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو! اب وہ بشارت دیتے والا اور ڈرانے والا آیا..... اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے)

اس فیصلہ کن مطالبے کی وجہ سے اب اہل کتاب کے پاس کوئی حجت نہیں رہتی کہ یہ رسول الہی ان کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلُنَا (۱۹:۵) (اے اہل کتاب! ہمارا رسول ہمارے پاس آچکا ہے۔ اور ان کی یہ حجت ختم ہو جاتی ہے کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا کہ انہیں کوئی یاد دہانی نہیں کر لی گئی تھی کہ کوئی بشارت دی گئی ہے اور نہ کوئی ڈرنا ان تک پہنچا ہے اس لئے ہم بھول گئے اور بے راہ روی اختیار کر لی۔ اب ان کے پاس بھید و نذیر آچکا ہے۔

یہاں ان کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ کو کوئی چیز بھی شکست نہیں دے سکتی۔ اور اس کے لئے جو بات بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ایمان میں سے رسول بھیج دے اور یہ بات بھی اسے عاجز نہیں بنا سکتی کہ وہ اہل کتاب کا ان گناہوں پر مواظہ کرے جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔

(وَاللّٰهُ عَلٰۤى كُلِّ شَيْۡءٍ قَدِيْرٌ) (۱۹:۵)) (یہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے) اہل کتاب کے ساتھ یہ نفست اب ختم ہوئی ہے جس میں ان کے تمام انحرافات اور بے راہ رویاں مکمل کر سامنے آ جاتی ہیں جن کے مطابق انہوں نے اپنے کچھ دین کو ترک کر دیا جو خود ان کی قوم کے رسول نے ان کے پاس آگے تھے ان اعتقادی تصورات کا بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے 'جو اللہ نے اہل ایمان کے لئے پسند فرمائے ہیں اور نبیؐ کے بارے میں انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے اور قیامت میں وہ جو مذکر لگ چلی کر سکتے تھے اللہ نے دنیا میں اس کا راستہ بند کر دیا۔

اس طرح اللہ تعالیٰ ایک طرف ان کو راہ ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور دوسری جانب اسلامی مفروضات کے اندر ان کی ریشہ دوانیوں کی راہ بند ہو جاتی ہے۔ جماعت مسلمہ کی راہ روشن ہو جاتی ہے اور تمام ظالمین و جالین کو سیدھی راہ صاف صاف نظر آئے گئے ہیں۔

اس سبق کے آخر میں پتہ اس طرف درج کرتی ہے کہ بنی اسرائیل کا رویہ اپنے نبی اور نبیات دائرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا رہا اور یہ رویہ انہوں نے بھی اس وقت اختیار کیا جب وہ اس سرزمین کی دہلیز پر تھے جس کا وعدہ ان کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اور اس طرح انہوں نے خود اپنے رب کے ساتھ جو بیان کیا تھا اس کا حشر انہوں نے کیا کیا؟ کس طرح انہوں نے اسے توڑا اور اس نقص حد پر پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی سزا دی؟

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ
 جَعَلَ فِيكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ؕ وَاشْكُرُوا مَا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا
 مِّنَ الْعَالَمِيْنَ ؕ يَقَوْمُ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمَقْدَسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
 وَلَا تَرْتَدُّوا عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خٰسِرِيْنَ ؕ قَالُوا يَمُوسٰى اِنَّ فِيْهَا
 قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ؕ وَاِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوا مِنْهَا ؕ اِنْ يَخْرُجُوا
 مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ؕ قَالَ رَجُلَيْنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ
 عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَانْكُرُوْا عَلَيْهِمْ ؕ وَصَلٰى
 اللَّهُ فَتَوَكَّلُوْا اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ؕ قَالُوا يَمُوسٰى اِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا اَبَدًا
 مَا دَامُوا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا لَهُمَا قٰوِدُوْنَ ؕ
 قَالَ رَبِّ اِنِّىْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَ اَخِيْ قَاتِلُوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ
 الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ؕ قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً

يَكْفُرُونَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْفَاسِقِينَ

(یاد کرو جب سوئی بیچے نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ "اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تمہیں نبی پیدا کئے، تم کو فرمانروا بنایا اور تم کو وہ یکہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادرانِ قوم! اس حدس سرزنش میں داخل ہو جاؤ! جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے، پیچھے نہ جو رو نہ ٹکاؤ نہ اصرار نہ پلو گے۔" انہوں نے جواب دیا "اے سوئی! وہاں تو بوسے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔" ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لئے تیار ہیں۔" ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر کھس جاؤ! جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے! اللہ پر بھروسہ رکھو! اگر تم مومن ہو۔" لیکن انہوں نے پھر کہا کہ "اے سوئی! ہم تو وہاں بھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں بس تم اور تمہارا رب، دونوں جاؤ اور ازو' ہم یہاں بیٹھے ہیں۔" اس پر سوئی نے کہا "اے میرے رب! میرے اعتبار میں کوئی نہیں مگر میری اپنی ذات یا میرا بھائی! میں تو ہمیں ان ظالمین لوگوں سے الگ کر دے۔" اللہ نے جواب دیا "اچھا تو وہ تک پانچ سال تک ان تک پر حرام ہے! یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے! ان ظالمین کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔"

یہ نبی اسرائیل کی تاریخ کا ایک حصہ ہے اور اسے یہاں تفصیل سے لیا گیا ہے۔ یہ قصصات جس شکست کے تحت دی گئی ہیں اس کے کئی پہلو ہیں۔

ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی اسرائیل ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے دعوت اسلامی کی مخالفت کی! اس کے خلاف سازش کی! مدینہ میں اس کے خلاف برسرِ پیکار رہے اور پورے جزیرۃ العرب میں اس کے ساتھ کاربست کرتے رہے۔ وہ پہلے ہی دن سے نزاع مسلح کے خلاف برسرِ جنگ تھے۔ انہوں نے مدینہ میں خلیفہ پیدا کیا اور منافقین کی پرورش کرتے رہے۔ یہ لوگ ان منافقین کی امداد کرتے رہے اور یہ امداد اسلامی فوج پر حیات کے خلاف بھی تھی اور مسلمانوں کے خلاف بھی۔ انہوں نے مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا! ان کے ساتھ لیے چوڑے دھبے لگے اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیں۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف افواہ سازی کا کام کیا! خلیفہ ریشہ دو دنیاؤں میں 'مکاروں سے کام لیتے رہے اور اسلامی مفول میں بے چینی پیدا کرتے رہے۔ انہوں نے شک و شبہات بھی پھیلانے کی کوشش کی۔ اسلامی حکام میں بھی اور اسلامی قیادت کے خلاف بھی اور کچھ عرصہ بعد یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف پوری طرح نکل کر سامنے آگئے۔ اس لئے اس بات کی ضرورت تھی کہ جماعت مسلمہ کے سامنے ان کی پوری حقیقت کو کھول کر رکھ دیا جائے تاکہ اسے معظوم ہو کر اس کے دشمن کسی قاتل کے لوگ ہیں! ان کا حراج کیا ہے! ان کی تاریخ کیا ہے! ان کے وسائل عداوت کیا ہیں اور اس معرکے کی نوعیت کیا ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف برپا کر رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ لوگ آنے والی پوری اسلامی تاریخ میں ملت اسلامیہ کے دشمن رہیں گے! یہی

اسی طرح جس طرح یہ لوگ خود اپنی تاریخ میں پیش حق کے دشمن رہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی ختم اسلام کے سامنے رکھ دی اور بھی طرح کھول کر رکھ دی اور ملت اسلام کے خلاف یہ لوگ جو ذرائع کام میں لاتے تھے وہ بھی ان کے سامنے رکھ دیے۔

اس حکمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل اس دین کے حامل تھے جو حضرت محمدؐ کے آخری دین سے پہلے سچا دین تھا اور اسلام سے قبل بنی اسرائیل ایک طویل تاریخ رکھتے والی ملت تھے۔ ان کے عقائد میں انحراف واقع ہو گیا تھا اور انہوں نے اس عہد و پیمان کی بار بار خلاف ورزی کی تھی جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس انحرافی انحراف اور اس عہد کی خلاف ورزی کی وجہ سے ان کی زندگی پر برے اثرات مرتب ہو گئے تھے اور ان تمام امور کا تقاضا یہ تھا کہ امت مسلمہ ان کی پوری تاریخ سے آگاہ ہو تاکہ وہ اس سے قبل کی تمام رسالتوں کی نین اور وارث ہے اور رہائی نظریہ حینہ اور صحیح عقائد کی نگاہ سے۔ ان جوہات کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ امت مسلمہ کو ان تمام تاریخی انقلابات کا علم ہو اور اس کو معلوم ہو کہ کہاں کہاں ان لوگوں نے غمور کھائی اور اس کے کیا نتائج نکلے۔ بنی اسرائیل کی زندگی اور ان کے عقائد پر اس کے کیا نتائج مرتب ہوئے تاکہ اس تجربے کی وجہ سے تحریک اسلامی ان مقامات میں تسبیل کر چلے جہاں غمور کس نکلی ہیں، جہاں سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے اور جہاں سے انحراف شروع ہوتا ہے تاکہ ان تاریخی تجربات کے نتیجے میں وہ صحیح راہ پر گامزن رہے۔

اور اس حکمت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے تجربات کے کئی پہلو تھے۔ یہ بہت طویل تجربات تھے اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بھی طرح علم تھا کہ جب اقوام وطن پر ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے تو وہ سنگدل ہو جاتی ہیں اور ان کی جہودی نفسیں اصل راہ سے ہٹ جاتی ہیں اور یہ کہ امت مسلمہ کی تاریخ قیامت تک طویل رہے گی اور اس پر ایسے احوال آئیں گے جن میں وہ بینش بنی اسرائیل جیسے حالات میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس لئے اس بات کی ضرورت تھی کہ تاریخ اسلام میں پیدا ہونے والے قائد بنی اور تہذیب و انبیائے دین کرنے والے مہر دیں گے سامنے بھی ایسے تجربات کے نمونے ہونے چاہئیں کہ اقوام وطن کے اندر کس طرح انحراف اور مگرانی سرایت کر جاتی ہے۔ ان مہر دین کو معلوم ہونا چاہئے کہ جب بیماری کی تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج کیسے ہو گا، اس لئے کہ بدعت اور عمارت مستقیم سے دور چلے جانے میں وہ لوگ بہت ہی سنگدل ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر ایسا کر سکتے ہیں۔ غافل، خام اور کم علم لوگ بہت جلد بدعت قبول کرتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے ایک جدید دعوت آتی ہے جو انہیں پسند آ جاتی ہے اور وہ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے اوپر سے گرد و غبار جھڑپتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لئے ایک نئی چیز ہوتی ہے۔ چونکہ یہ جدید دعوت ان کی فطرت کے لئے ایک نئی چیز ہوتی ہے اس لئے ان کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کے سامنے پہلے دعوت آ جاتی ہے ان کے لئے دوبارہ وہ دعوت پر کشش نہیں ہوتی۔ نہ وہ ان کے اندر حرکت پیدا کرتی ہے نہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی عظیم دعوت ہے اور اسے سمجھنے سے لینا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو حنا کرنے کے لئے زیادہ محنت اور طویل اور صبر آزما مہر و بدعت کی ضرورت ہوتی ہے۔

تقدیر بنی اسرائیل کی تعلیمات کی حکمتوں میں سے یہ بہت اہم پہلو تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان حصص کو پیش تعلیمات کے ساتھ دیا ہے اس لئے کہ امت مسلمہ ان تمام عقائد کی وارث تھی۔ اسے اب انسانیت کی قیادت کے فرائض

سراجہام دینے تھے۔ اس کے کئی اور چلو بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں ان اشارات سے زیادہ دیکھ نہیں ہے۔ خدا اس سبق میں ہم اس مجلس کی طرف واپس آتے ہیں۔

(وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ (۲۰) يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ

(۲۱) (۵: ۲۰-۲۱)) (یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ "اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کئے، تم کو فرمانروا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ لہٰذا برادران قوم! اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے" پیچھے نہ پھرو نہ ٹکاؤ نہ غمراہ پاؤ گے)۔

یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلمات کے اندر ایسا اشارہ پایا جاتا ہے کہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ان کی قوم اس جہاد کے طے میں حرد ہے اور انہیں خطرہ تھا کہ وہ اپنے پاؤں پھرجائے گی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے مصر سے واپسی کے طویل سفر کے اندر ابھی طرح تجویز کر لیا تھا کہ یہ لوگ بار بار غریبی کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مصر سے نکالا تھا اور ان کو اس رات اور بدبختی کی زندگی سے آزاد کیا تھا جس میں عرصہ فکری مصر میں وہ جلا تھے۔ یہ آزادی انہیں اللہ کے نام پر ملی تھی اور اللہ تعالیٰ کی قوت کا پورے ان کے لئے سمندر کو جبر دیا تھا اور اس میں فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب وہ ایک لڑکی قوم سے ہو کر گزرے جو بنوں کی پوجا کرتی تھی۔ تو انہوں نے فوراً مقابلہ کر دیا تھا کہ اے موسیٰ ہمارے لئے یہی ایسا ہی اللہ بنا دو جیسا کہ ان لوگوں کا اللہ ہے (يَا مُوسَى اجْعَلْ لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ) اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تعالیٰ کے ساتھ مقدرہ مہاجر پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کے لئے کوہ طور پر چلے گئے تو پیچھے سے سامری نے ان زبورات سے ہو کر آتے ہوئے ان کی عورتوں نے مصریوں کی عورتوں سے چالنے تھے "ایک چھڑا بنا دیا۔ یہ چھڑا ایسا ہی آواز کرتا تھا جس طرح ایک چھڑا آواز کرتا ہے۔ یہ لوگ اس چھڑے پر ٹوٹ پڑے اور کہا کہ یہ تو وہی خدا ہے جس کی ملاقات کے لئے حضرت موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واضح مجوزہ یہ تھا کہ انہوں نے ان کے لئے سچے ہوئے سحرانے کے اندر سے ایک حجرے میں ۱۲ جتنے ٹکڑے۔ ان پر من اور سلوی جیسے عصا نازل ہوئے جو نہایت ہی لذت ہے لیکن انہوں نے ان لالچ و منہ پر کھانوں کو چھوڑ کر ان کھانوں کا مقابلہ کر دیا جو مصر میں وہ کھاتے تھے حالانکہ وہاں وہ بڑی رات کی زندگی بسر کرتے تھے۔ وہاں انہوں نے ساگ، تھکاری میوے، لہسن اور پیاز کا مقابلہ کیا اور اس کھانے پر صبر نہ کیا جو ان پر نازل ہو رہا تھا حالانکہ وہ عزت، انعام اور اعلیٰ مقام کے لئے کام کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ ان کو ان اعلیٰ مقاصد کی طرف سمجھ لارہے تھے

لور وہ پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے کے سناٹے میں بھی آزمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا لور وہ اس میں ایسے دھپیل اور بہانہ بازی کرتے لور مدت تک اندھیرے میں ٹانگ ٹوٹیاں مارتے رہے۔ اور بالآخر مجبور ہو کر انہوں نے اس حکم پر عمل کیا لیکن وہ کرنے والے نہ تھے۔

(فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْقَهُونَ) پھر انہوں نے ان کا تجزیہ اس وقت بھی کیا تھا جب وہ کوہ طور سے واپس ہوئے اور ان کے پاس وہ چٹھیاں تھیں جن میں وہ میثاق لور عہد تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا۔ انہوں نے اس عہد سے انکار کر دیا اور عہد شکنی پر جھٹت قدم رہے۔ ان انصافیت اور ان کے جواب میں ان غافرانوں لور اس کے بعد اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی سزا کی جاوے دیکھی انہوں نے اس عہد کو تسلیم نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کو ان کے سروں پر پھاڑا اس طرح شکاف پڑا جس طرح کہ بادل کا ایک ٹکڑا ہو لور وہ اس حالت میں آیا کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ اب یہ ان کے اوپر کرنے ہی والا ہے۔ (وَقَالُوا أَنَّهُ وَافِعٌ بِهِمْ) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طویل سفر آزادی میں ان کو اچھی طرح آزمایا تھا۔ آپ ان کو لے کر ارض مقدس کی راہ تک آچپے تھے جس کا وعدہ ان کے ساتھ خود اللہ نے کیا تھا اور اس زمین کے لئے ہی وہ مصر سے نکلے تھے۔ وہ زمین جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عہد کیا تھا کہ یہ لوگ اس میں بادشاہت قائم کریں گے اور اللہ اس میں پھر ان پر انبیاء بھیجے گا تاکہ وہ اللہ کی مگرانی لور قیامت میں زندگی کے معجزیہ دن مکر کریں۔

حضرت موسیٰ نے ان کو اچھی طرح آزمایا تھا اس لئے ان کا یہ حق تھا کہ وہ ایک بار پھر ان کی جانب سے بدمعاشی سے ڈریں۔ لیکن وجہ ہے کہ اس آخری دعوت میں حضرت موسیٰ نے ان کے سامنے وہ تمام باتیں رکھ دیں جو ان کی سابقہ تاریخ میں سے قابل ذکر تھیں اور ان کے سامنے وہ تمام بشارتیں رکھ دیں جو مستقبل میں ان کو حاصل ہونے والی تھیں۔ ان کے سامنے وہ تمام امور رکھ دیئے جن سے ان کے حوصلے بڑھ سکتے تھے لور وہ سخت سے سخت دلوں بھی رکھ دیا:

(وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا تَمْيُوتُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (۲۰) يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (۲۱))

(اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، اے تم میں نبی پیدا کئے، تم کو فرمانبردار بنایا اور تم کو وہ مکہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے یہ لوگو! ان قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے پیچھے نہ جاؤ ورنہ تمہارا کام و نامراد پڑے گا) اللہ کا انعام لور وعدے چارے ہو گئے۔ اللہ نے ان میں انبیاء بھیجے اور بادشاہ پیدا کئے۔ اس باب میں اللہ نے انہیں وہ مکہ دیا جو اقوام عالم میں کسی کو نہ دیا تھا، تاریخ کے اس لمحہ تک 'لور وہ ارض مقدس میں چلے گئے تھے جو ان کے لئے لکھی گئی تھی۔ لور یہ حق اللہ کی تھی' لہذا اس کا پر کیا جانا حق یقین تھا۔ اس سے پہلے اللہ نے ان کے ساتھ جو بھی وعدے کئے تھے وہ ایک ایک کر

کے چارے کر دینے لگے تھے اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جس کی طرف وہ بڑھ رہے تھے۔ اس سے بچنے بھان کے لئے دنیا و آخرت کا شرف ان تھا..... لیکن بنی اسرائیل سر حال بنی اسرائیل تھے۔ بڑا دل 'ست اور بچے کی طرف پٹے والے اور بار بار وعدہ و وعفیٰ کرنے والے :-

(قَالُوا يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ ۖ وَإِنَّا لَنَنذِرُكُم بِهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ۚ

فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (۲۲:۵) (انہوں نے جواب دیا "اے موسیٰ! وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں" ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم واپس ہونے کے لئے تیار ہیں)

یہاں اگر یہودیہ کی اصل غفلت سامنے آئی ہے 'وہ بالکل غلے ہو جاتے ہیں اور ان پر بالکل مبین سا پردہ بھی نہیں رہتا۔ یہ اس لئے کہ اب وہ ایک حقیقی خطرے کے سامنے کھڑے تھے۔ اب وہ کسی قسم کی غرور و اتری بھی نہ کر سکتے تھے۔ نہ وہ جمہوری بہادری کا مظاہرہ اور یہ عینیں مار سکتے تھے 'نہ مخالفت کر سکتے تھے۔ خیرہ ان کی آنکھوں کے سامنے جسم قدور قریب تھا۔ اس لئے ان کو یہ بات بھی پتا نہ تھی کہ وہ اس سرزمین کے مالک ہیں اور یہ کہ اللہ نے وہ ان کی قسمت میں لکھ دی ہے 'اس لئے کہ وہ تو ناسیت سی سستی چاہتے تھے جس کی انہیں کوئی قیمت ادا کرنی نہ پڑے نہ اس کی راد میں کوئی جدوجہد کرنی پڑے۔ وہ اس قدر آرام و آسائش چاہتے تھے جو ان پر امن اور سلویٰ کی طرح ٹانڈل ہو سکتے ہیں :

(---) قَوْمًا جَبَارِينَ ۖ وَإِنَّا لَنَنذِرُكُم بِهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ۚ فَإِن يَخْرُجُوا

مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (۲۲:۵) لیکن حج اور عمرہ کی دس داریاں وہ نہیں ہیں جو بنی اسرائیل کے دہن میں تھیں۔ ان کے دل تو ایمان سے فارغ تھے۔ ان کے رہاں مومن ان کو کھینچتے ہیں :-

(قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَإِذَا

دَخَلْتُمُوهُ فَانْكُم غُلُونَ ۚ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا ۚ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (۲۳:۵) (ان ارے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر کھس جاؤ 'جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے 'اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو)۔

یہاں اگر مطمئن ہو جانا ہے کہ اندر بھروسہ اور خدا غوثی کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یہ وہ شخص دہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے تھے اور ان کی خدا غوثی ان کے اندر اس قدر جرأت پیدا کر دی تھی کہ وہ جباروں کو نافرستیں دیتے تھے۔ اور ان کے اندر ایک موہوم خطرے کے مقابلے میں بے مثال شجاعت تھی۔ یہ وہ نہ تھے جو کہ شدت اور خفارت کے اوقات میں ایساں اور جنت کی کیا اہیت ہوتی ہے۔ ان دونوں کا موقف یہ تھا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا موقف خداوں سے رکے موافق ہو گیا ہوتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں دو اڑ نہیں داتا کہ

بار اُخرف پہلوی اور قدیم پر غلبہ..... جیسا کہ ان کا انجام ہے کہ وہ ارض مقدس کی حج سے لے بھرتے ہیں، حالانکہ حضرت موسیٰ ان کے ساتھ ہیں اور وہ اس سرزمین کی دلیر ہیں۔ وہ اللہ کے ساتھ گئے ہوئے عہد و پیمان سے بھرتے ہیں۔ حالانکہ اس عہد قدیم کا اس عہد یعنی حج بیت المقدس سے گمراہ رہا تھا۔ اب حضرت موسیٰ اس باغی کے عالم میں کس ٹوکیا کریں؟

(قَالَ رَبِّ اِنِّیْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِیْ وَ اَنْحِیْ فَلَفُوقُ یَبْنَآ وَ بَیْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِیْنَ (ص ۲۵) (اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب! میرے اختیار میں کوئی شے مگر میری اپنی ذات یا میرا ہائی نہیں تو میں اس غریب لوگوں سے شک کر دے۔)

یہ ایک ایسی پکار ہے جو رنج و الم سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں ایک طرف انتہاء ہے تو دوسری جانب مکمل تسلیم و رضا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کن پہلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کبھی طرح ہم ظاہر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جان ہے کہ اب حضرت موسیٰ کا ان کے بھائی کے سوا اور کوئی کامی نہیں رہا ہے۔ حضرت موسیٰ ایک شرمندہ انسان کے صفت اور ایک نبی ہو علیم اللہ ہے اس کے ایمان کے کچھ میں کھڑے ہیں اور ایک راست باز مومن کی طرح غم مہم کے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے اس کے سوا اور کوئی راہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کی طرف حوجہ ہوں اور اس کے سامنے اپنے درود و دعا کا اعتبار بھل کر سگی اور یہ مطالبہ کریں کہ لے لے اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں اس فاسق قوم سے بیحد بیحد کے لئے جدا ہو جاؤں اس لئے کہ جب انہوں نے اللہ کے ساتھ گئے ہوئے اپنے پختہ عہد سے روگردانی اختیار کرنی تو اب ان کے ساتھ نبی علیم کا حق کی کیا رہ گیا ہے؟ وہ ان کے ساتھ بوجہ نسب باہر مربوط تھے نہ یہ کہ ان کی تاریخ ایک ہے نہ ان کا واسطہ ان کے ساتھ اس احساس پر تھا کہ انہوں نے ایک جگہ مل کر جدوجہد کی تھی اور رنجی کا رتھے۔ ان کے درمیان رابطہ تو وصیت الی الٰہ کی اساس پر ہی تھا۔ ان کے درمیان رابطہ ہی عہد قدیم تھا اور یہ عہد انہوں نے توڑ ڈالا تھا۔ اس لئے ان کے درمیان مکمل قطع تعلق ہو گیا اور نہایت ہی گہرائی تک چلا گیا۔ اب حضرت موسیٰ اور ان کے درمیان کوئی رابطہ ہی نہیں رہا ہے۔ حضرت اپنے عہد و بیعت کے پابند ہیں اور قوم نے اس سے غافلانی اختیار کر لی ہے۔ وہ عہد پر پختہ تھے ہوئے ہیں اور قوم اس سے بے رغبت ہو گئی ہے۔

یہ ہے حضرت موسیٰ کی جانب سے ادب اور احترام۔ اور یہی ہے ان کی منت اور یہی ہے ایک سچے مومن کا منصوبہ۔ اور یہی ہے وہ احساس اور رابطہ جس پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس راہ میں قوم نسب، نسل اور مشترکہ تاریخ کچھ چیز نہیں ہے۔ اس میں اس زمین کے تعلقات میں سے کوئی تعلق کام نہیں آتا۔ راہ میں جب نظریات کا تعلق ٹوٹ جائے تو تمام تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں اور جب عقیدے جدا ہو جائیں تو راستے اور منہاج بھی جدا ہو جاتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی پکار کا جواب دیتے ہیں اور فاسقوں کو پوری پوری سزا دے دی جاتی ہے۔

(قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِیْنَ سَنَةً ۚ یَتَّبِعُوْنَ فِی الْاَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلٰی

الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (۲۶) ع (اللہ نے جواب دیا) ”یہا تو وہ ملک چاہیں سال تک ان پر حرام ہے یہ زمین میں بارے بارے پھریں گے“ ان ظالموں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔“

اللہ تعالیٰ نے ان بد بختوں کو صحراؤں کے حوالے کر دیا حالانکہ وہ ارض مقدس کی دلپذیر پرستے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ سر زمین حرام کر دی جو ان کے لئے نگہ دی گئی تھی اور رزقِ قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وقت موجود نسل پر اس سر زمین کو حرام کر دیا تھا اور جب تک ان کے نظروں سے جدید نسل تیار نہ ہوئی وہ اسی طرح بارے بارے پھرتے رہے۔ چنانچہ ان پر ارض موعود میں داخلہ اس وقت تک ممنوع رہا جب تک نئی نسل تیار نہ ہو گئی ’انہی نسل جو صیحت قبول کرتی ہو‘ یہ نسل خالص صحرا نوردی کی حالت میں تیار ہوئی اور یہ بالکل آزاد منسل اور حریت پسند تھی۔ یہ وہ نسل نہ تھی جسے ’غلائی اور مصریوں کے مظالم نے زکوردی کا ذکر بنا دیا تھا۔ اس لئے وہ نسل اس کام کے لئے موزوں نہ تھی جو اولوالعزم لوگوں کا کام ہے۔ ذات ’لہائی اور ظلم انسان کی فطرت کو خراب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ان چیزوں سے قوموں کی فطرت بھی خراب ہو جاتی ہے اس لئے کہ غلائی میں قوموں کے حمید بدل جاتے ہیں۔

یہاں اگر بات شتم ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کو صحرا کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس پر مزید ان کے بارے میں یہاں کچھ نہیں کہا جاتا۔ یہ ایک ایسا انداز ہے جس میں ظلیاتی عبرت آموزی اور فنی خوبصورتی دونوں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا خاص انداز بیان ہے۔

اس سبق کو مسلمانوں نے بھی طرح بھر لیا تھا ’اللہ نے ان کے سامنے یہ پوری کہانی اسی انداز میں رکھ دی تھی جس طرح وہ پیش آئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا: لے لے! آج ہم وہ بات نہ کہیں گے جو نبی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہی تھی کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا اللہ تم دونوں ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ (فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ) (قرآن کریم کے اندازِ تربیت کے یہ بعض نمونے ہیں۔ قرآن عام قصص کے انداز میں تربیت کرتا ہے ’یہ تھے قدیمی اسرائیل کے بیان کی حکمت کے بعض پہلو)۔

درس نمبر ۸۴ ایک نظر میں

اس سبق میں انسانی زندگی کے لئے بعض نہایت ہی اہم قوتیں وضع کئے گئے ہیں وہ احکام جو جان کی حفاظت کے لئے ہیں۔ یہ احکام اس معاشرے کے لئے ہیں جس میں اسلامی نظام زندگی رائج ہو۔ ان قوتیں کا مقصد اسلامی نظام زندگی کی حمایت اور اس نظام کے خلاف بغاوت کے راستوں کو بند کرنا ہے اور اس حکومت کو بچانا ہے نہ اللہ کے حکم کے مطابق قائم ہو اور شریعت کے زیر سایہ کام کر رہی ہو۔ نیز اس سے اس سوسائٹی کا حفظ مطلوب ہے نہ شریعت اسلامی کے زیر سایہ اور ایک اسلامی حکومت کے زیر سایہ کام کر رہی ہو۔ ان احکام سے اسلامی حکومت کی رعایا کے دل اور جان دونوں کی حفاظت مطلوب ہے 'بشرطیکہ یہ معاشرہ' یہ حکومت اور یہ نظام اسلامی شریعت کے مطابق چلے رہے ہوں۔

اس پورے سبق میں 'سوسائٹی کی انتہائی زندگی کے بچاؤ کے سلسلے میں نہایت ہی اہم احکام' بیان کئے گئے ہیں لیکن اس سبق کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قتل سے کیا گیا ہے۔ اس سے یہ نکتہ اخذ ہوتا ہے کہ قتل و غارت کے اس جرم کا ارتکاب کے وقت مجرمین کی نفسیات کیا ہوتی ہیں۔ وہ کیا اسباب اور فیکٹر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مجرم جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ نیز اس سبق میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جرم نہایت ہی گھناؤنا ہے اور یہ کہ اس کا دوا کر اور سد باب کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس جرم کے مجرم کو سزا دینا بھی بہت ضروری ہے اور ان اسباب اور موثرات پر قابو پانا بھی ضروری ہے جس کی وجہ سے ایک شخص اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس قتل کے تمام اشارات مکمل طور پر ان احکام کے ساتھ چلے ہوئے ہیں جو اس قتل کے بعد آئے ہیں۔ ایک غور و فکر سے چننے والا اس بات کو بہرہ ور محسوس کر سکتا ہے کہ اس سبب تک میں اس قتل کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ اور وہ کس قدر مثبت اور عقلی نکتہ اشارہ ہے 'جو یہ قصہ نفس انسانی پر اٹھتا ہے اور اسے اس میں بچست کر دیتا ہے۔ یہ قصہ انسان کے دل و دماغ کو ان احکام کو قبول کرنے کے لئے آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ ان سخت سزاؤں کو قبول کرے جو اسلام غارت اور جان کے خلاف جرائم اور نظام کلیت کے خلاف جرائم کے لئے تجویز کرتا ہے اور انفرادی کلیت کے خلاف جرائم کے لئے مقرر کرتا ہے۔ یہ سزائیں اسلامی نظام کلیت میں 'اسلامی عدالتوں کی طرف سے نافذ ہوں گی جو اسلامی شریعت کے مطابق کام کرتی ہیں۔

اسلامی معاشرے کا فرض ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اسلامی نظام کے مطابق شریعتِ محمدیہ کے تحت چلائے۔ وہ اپنے معاشرت 'اپنے روابط اور تعلقات اسلامی نظام اور اسلامی قانون شریعت کے مطابق منظم کرے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے مطابق یہ معاشرہ ایک فرد کا نہیں بلکہ 'ایک جماعت کا بھی وہ مکمل ہو گا اور فرد اور سوسائٹی دونوں کو انصاف 'سیکوریٹی' امن و سکون عطا کر سکے گا۔ وہ ان تمام عناصر کے فساد کے دو وائسے بند کر سکے گا جو انفریکشن

سب سے پہلی 'دیوار اور گھٹن پیرا کرتے ہیں اور وہ تمام اسباب ختم ہو جائیں گے جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طرح لوگوں کی حاجات اور ضروریات بھی بڑی آسانی سے پوری ہو سکیں گی۔ اسی طرح اس قسم کے باہم معطل 'موازنہ' معطلانہ طور فاصلات معاشرے کے اندر کسی کی جان اور مال پر کسی کی فظاویہ ملکیت پر یا نظام مکت کے خلاف اس قسم کے جرائم کا ارتکاب نہایت ہی بڑی حرکت اور سخت جرم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے لئے کوئی وجہ ہر از یا ہذر یا ایسے حالات نہیں ہوتے جو اس جرم کے لئے عذرت (Mitigating) ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جرم اور مجرم کے خلاف اسلام کی جانب سے یہ سختی اس وقت کی جاتی ہے جب ایک فرد کے لئے صحیح رویہ پلنے کے تمام مواقع فراہم کر دیے جائیں یعنی معتدل حرائج لوگوں کے لئے درست طور پر زندگی بسر کرنے کے حالات موجود ہوں اور ایسے حالات موجود ہوں کہ ایک فرد اور ایک جماعت اگر چاہیں تو پاکیزہ زندگی بسر کر سکتے ہوں۔ ان تمام باتوں کے باوجود اسلامی نظام حکومت اور اسلامی نظام عدالت مجرم کو مکمل قانونی تحقیقات اور قانونی فیصلے کے حقوق دیتا ہے۔ اگر زار بھی شبہ پیدا ہو جائے تو شہادت کی وجہ سے حدود سنا کر دیے جاتے ہیں۔ نیز اس کے لئے توبہ کا دروازہ بھی کھلا چھوڑا جاتا ہے 'جس کے مطابق بعض حالات میں اس کا جرم اس دنیا میں بھی معاف ہو سکتا ہے جبکہ آخرت میں اس کے تمام گناہ جوارج اور گناہوں کو برہم حال اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے..... اس درس میں ہم اس کے تمام پہلو اور نمونے پائیں گے اور شہد و انکام اور قوانین کا ذکر ہو گا۔

لیکن آیات کی تفسیر اور براہ راست احکام پر حکام کرنے سے پہلے 'اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک عام اور اہم بات یہاں نوٹ کر لی جائے یعنی وہ معاشرہ کیا ہو گا جس میں یہ سخت قوانین نافذ ہوں گے اور قوت نافذہ کے لئے حدود و حدود کیا ہیں؟

اس سبب میں جو احکام اور قوانین وارد ہیں 'چاہے ان کا تعلق ان جرائم سے ہو جو کس کے خلاف ہوں یا ان احکام سے جو نظام مکت کے خلاف ہوں یا ان احکام سے جو ہو گئی کے مل کے خلاف ہوں 'ان کی حیثیت ان دوسرے شرعی احکام جیسی ہی ہے جو جرائم حدود و قصاص اور تعزیرات میں وارد ہیں۔ یعنی یہ تمام احکام تب نافذ ہوں گے جب ان کی قوت نافذہ اسلامی معاشرے کی شکل میں 'دارالاسلام میں موجود ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ شریعت کے مطابق دارالاسلام کی قریب بھی کر دی جائے۔

اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک پوری دنیا دنیاگوں میں تقسیم ہے اور ہم کوئی تیرا پاک حلیم نہیں کرتے۔

پہلا پاک دارالاسلام ہے اور اس سے مراد وہ مکت ہے جس کے اندر اسلامی احکام نافذ ہوتے ہیں۔ جس کا قانونی نظام شریعت پر مبنی ہو 'چاہے اس کے باشندے سب کے سب مسلمان ہوں یا مسلمانوں اور ذہبوں دونوں پر مشتمل ہوں یا اس کے لوگ سب کے سب غیر مسلم ہوں اور حکمران مسلمان ہو اور اسلامی شریعت کا قانون ہو اور فیصلے شریعت کے مطابق ہوتے ہوں۔ (اگرچہ زہی پر تمام احکام اسلامی شریعت لازمی نہیں ہیں 'اسلام کے صرف سول اور فوجداری احکام لازم ہیں) یا صورت یہ ہو کہ تمام آبادی مسلم ہے یا مسلم اور غیر مسلم مشترک آبادی ہو 'جس میں اس ملک پر عربی غیر مسلموں کا قبضہ ہو جائے لیکن ملک کا قانونی نظام نہ بدلا گیا ہو اور ملک کے باشندے بدستور اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہوں۔ اس لئے کسی ملک کے دارالاسلام ہونے کا مکمل دارودہ صرف اس بات پر ہے کہ اس کا قانونی نظام شریعت کے

مطابق ہے یا نہیں اور یہ کہ اس کے اندر تقاضات کا فیصلہ شریعت پر ہوتا ہے یا کسی دوسرے قانون پر۔

دوسرا دارالغرب ہے اور دارالغرب ہر وہ ملک ہے جس میں اسلامی شریعت نافذ نہ ہو اور جس میں فیصلے شریعت کے مطابق نہ ہوتے ہوں۔ رہے اس کے باشندے تو وہ جس مذہب و ملت کے ہو کار ہوں 'چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں 'چاہے وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہوں 'یا وہ دوسرے کفار ہوں وہ دارالغرب کے باشندے ہوں گے۔ اس لئے کسی ملک کے دارالغرب ہونے کا دار بھی مکمل ضرور ہے صرف اس بات پر ہے کہ اس کے اندر اسلامی قوانین کا نفاذ نہ ہو اور اس کے اندر عدالتوں میں فیصلے اسلامی شریعت کے مطابق نہ ہوں۔ ایسے ملک کو ایک مسلمان اور ایک اسلامی جماعت کے نقطہ نظر سے دارالغرب کہا جائے گا۔

مصلح معاشرہ وہ ہوتا ہے جو دارالاسلام میں قائم ہو 'اپنے درج بالا مظلوم کے مطابق اور یہ اسلامی معاشرہ جو اسلامی مناجات کے مطابق ہو 'جس پر شریعت اسلامی کی نگرانی ہو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس میں لوگوں کی جانوں کو تحفظ دیا جائے 'اس میں لوگوں کے اصول کو تحفظ دیا جائے 'اس کے نظام حکومت کو بچایا جائے اور اس میں اور صرف اس میں ان بزموں پر یہ مخصوص سزائیں جاری کی جائیں جن کا ذکر ان آیات میں ہو گا اور جو ان لوگوں کے خلاف نافذ ہوں جو لوگوں کی جان 'مال اور حکومت میں ظلم انداز ہو رہے ہوں۔ اس درج اور اس کے علاوہ دوسری قرآنی تعلیمات سے مظلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک نسبت ہے جسے پورا کرنا ضروری ہے معاشرہ ہو گا۔ اس میں عدل اور آزادیاں ہوں گی۔ اس معاشرے میں روزگار اور ضروریات زندگی کی ضمانت ہوگی چاہے کوئی کام کرنے پر قادر ہو یا معذور ہو۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہو گا جس میں بھائی پر آمادہ کرنے والے مہمل زیادہ ہوں گے اور برائی پر آمادہ کرنے والے تھوڑے ہی کم ہوں گے۔ اس لئے ایسے معاشرے کا ان تمام لوگوں پر حق ہو گا جو اس کے اندر رہتے ہیں اور اس سے نفع اندوز ہوتے ہیں کہ وہ اس معاشرے کی دل و جان سے حفاظت کریں اور وہ دوسرے باشندگان ملک کے تمام مالی 'جانی 'عزت کے اور اخلاق کے حقوق کی رعایت و حفاظت کریں۔ یہ تمام باشندے اس دارالاسلام کی حفاظت کریں جس میں وہ مکی و سالم اور امن و امان سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ جس میں ان کو مکمل سیکورٹی حاصل ہے 'جس میں ان کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں اور جس میں ان کو تمام خصائص انسانی کے مراتب حاصل ہیں 'جس میں ان کو تمام ماحول اور اجتماعی حقوق حاصل ہیں بلکہ تمام باشندوں کا فرض ہے کہ وہ ان تمام حقوق کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی دارالاسلام کے اس نظام کے مقابلے میں بغاوت پر اتر آتا ہے تو وہ عالم بھاء مار 'شریعت دار تحریک کار ہے اور اس بات کا حق ہے کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ لیکن اس میں بھی اسے یہ حقوق دینے گئے ہیں کہ کسی کو مکمل عین اور فیصلے کی بنا پر نہ پکڑا جائے اور یہ اصول اس قانون پر بھی لاگو ہو گا کیونکہ شہادت کی وجہ سے حدود مائدہ ہو جائے ہیں۔

درا دارالغرب جس کی تحریف اور پرکری گئی ہے تو وہ اور اس کے باشندے اس بات کے متعلق ہی نہیں ہیں کہ ان کو اسلامی شریعت کے اندر نافذ کردہ سزائوں کا نفاذ دیا جائے 'اس لئے کہ وہاں تو سرے سے شریعت کا نفاذ ہی نہیں ہوگا۔ نہ یہ معاشرہ اسلام کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ بلکہ یہ دارالغرب ان مسلمانوں کو بھی تحفظ فراہم نہیں کرتا جو دارالاسلام میں رہتے ہیں اور وہ اپنے ہاں اسلامی شریعت کو نافذ کرتے ہیں۔ ان دار اکھڑ اور دارالغرب والوں کے نزدیک مسلمانوں کی جان و مال مباح ہے۔ اس لئے اسلام کے نزدیک ایسے لوگوں کو کوئی احترام نہیں ہے لہذا کہ مسلمانوں کے ساتھ کسی کا

کوئی حد ہو اور ان کے اور دارالاسلام والوں کے نزدیک معاہدے طے ہو جائیں۔ اسلامی شریعت یہ تمام سوسائیں جو دارالاسلام میں مسلمانوں کو حاصل ہیں ان افراد کو بھی فراہم کرتی ہے جو دارالغرب سے دارالاسلام کو ہجرت یا سفر کر کے آتے ہیں۔ جب وہ دارالاسلام میں معاہدہ امن کے ساتھ داخل ہو جائیں اور اس میں حد کی مدت طے ہو اور وہ دارالاسلام کے حدود کے اندر آجائیں جس کا حاکم مسلمان ہو اور مسلمان حاکم وہی ہوگا ہے جو دارالاسلام میں شریعت حد کو چاند کرے۔

درس نمبر ۸ شرح آیات

۲۷۔۔۔ تا۔۔۔ ۴۰۔۔۔

وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا
فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَهُ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَاقْتُلْتَكَ ۖ قَالَ
إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۖ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا
بِبَاسِطِ يَدَيَّ إِلَيْكَ لَاقْتُلْتَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۖ إِنِّي أُرِيدُ
أَنْ تَبُوءَا بِرِأْسِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۖ وَذَلِكَ جَزَاءُ
الظَّالِمِينَ ۖ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۖ
فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُورِيَهُ كَيْفَ يُؤَارِي سَوْمَةَ أَخِيهِ
قَالَ لِيُورِيَنِي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْمَةَ أَخِي
فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۖ

(اور زرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی ہے کم و کاست سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا ”میں تجھے ماراؤں گا۔“ اس نے جواب دیا ”اللہ تو حقوں کی خبریں قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ نہ

انھوں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے اترتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نور اپنا گناہ قوی سمیٹ لے اور درویشی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔" آخر کار اس کے جس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لئے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کو ابھرا جو زمین کو دے لگا تاکہ اسے تھانے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا "اے موس مجھ پر ایں اس کو سے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے کہ بدیر نکال لیتا۔" اس کے بعد وہ اپنے کئے پر مست چھٹا۔

یہ ایک قصہ ہے جو بطور نمونہ شرور ظلم میں لایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسے صریح ظلم کا نمونہ ہے جس کے لئے کوئی وجہ وواز نہ ہو اور یہی قصہ ایک ایسا نمونہ بھی پیش کرتا ہے جو ٹیک نفسی اور دوا داری کا اعلیٰ نمونہ ہے اور یہ نمونہ نہایت ہی پاک حیثیت اور صریح ظلم کا نمونہ ہے۔ اس قصے میں یہ دونوں نمونے ایک دوسرے کے بالمتقابل پیش کئے جاتے ہیں۔ ہر ایک اپنے حرائج کے مطابق اور اپنی نفرت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یہ قصہ اس جرم کی نشاندہی کرتا ہے جو بدی اور صریح ظلم کا مظہر ہے اور اسے پڑھ کر انسانی حیریں جوش آتا ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ایسے صریح ظلم کے خلاف قانون قصاص ضروری ہے۔ ایک عادلانہ قانونی نظام ہی اس بدی کو صریح ظلم کے ارتکاب سے روکتا ہے جس کے بعد یہ بدی ظلم کے ارتکاب سے رک جائے گی اور اسے ارتکاب جرم سے خوفزدہ کر کے باز رکھا جائے گا۔ اگر اس تحریف کے بعد بھی بدی جرم کا ارتکاب کرتی ہے تو اسے قصاص سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہی سزا جو اس بدی کے جرم کے بالکل منطبق ہو تاکہ معاشرے کے ٹیک نفس لوگوں کو بچایا جائے اور ٹیک نفس لوگوں کی جان و مالی محفوظ رہے اس کے لئے اس قصے میں جس قسم کے ایک نفس لوگوں کا نمونہ پیش کیا گیا ہے وہ اس کے مستحق ہیں کہ انہیں تحفظ دیا جائے وہ زمرہ رہ سکیں 'اس سے رہیں اور ایک عادلانہ قانونی نظام و انتظام کے تحت رہیں۔

قرآن کریم نے ان دو بھائیوں کے نام اور زمان و مکان کے بارے میں تفصیلات نہیں دی ہیں 'مگر چہ بعض روایات اس سلسلے میں بائبل اور تفسیر کے بارے میں وارد ہیں۔ یہ دونوں حضرت آدم کے بیٹے تھے اور ان کے درمیان تنازعہ کی تفصیلات بھی ان روایات میں دی گئی ہیں کہ ان دونوں کا تنازعہ دو بیٹوں کے سلسلے میں تھا۔ لیکن ہم اس قصے کو اسی طرح جمل چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ تمام روایات عقلی الثبوت نہیں ہیں۔ یہ لعل کتاب سے لی گئی ہیں۔ یہ قصہ حد قدیم میں آیا ہے جہاں دونوں کے نام بھی لئے گئے ہیں اور اس میں اس واقعہ کا زمان و مکان بھی دیا گیا ہے جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ اس قصے کے متعلق جو ایک صحیح حدیث وارد ہے اس میں بھی تفصیلات نہیں دی گئیں۔ یہ روایت حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ حضور "نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اگر ظلم قتل ہو گا تو حضرت آدم کے پہلے بیٹے پر اس خون کی ذمہ داری میں سے ایک حصہ ہو گا کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل انسان کا رواج ڈالا۔" (روایت امام احمد) اس کا سلسلہ سند یہ ہے 'عمرش' 'عبداللہ بن مرہ' 'سروقی' 'عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ' 'ابوداؤد کے سوا دوسرے محدثین نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت انسان کی زندگی کے ابتدائی دنوں میں پیش آیا۔ اور یہ قتل ہم کا پہلا واقعہ تھا اور قاتل کو اس قدر بھی معظوم نہ تھا کہ وہ اب میت کو کس طرح دفنائے۔

اس قصے کو اسی طرح جمل چھوڑنا جس طرح قرآن کریم میں آیا ہے 'مقتصد قصہ پر کوئی اثر نہیں والا۔ جس غرض

کے لئے اسے لایا گیا ہے وہ بھی طرح سے چوری ہو جاتی ہے اور اس کے اشارات و پہلیات چوری طرح کبھی میں آجاتے ہیں۔ قصے کے ہر فیادی مقام میں روایات کی تفصیلات ان پر کوئی نچر زیادہ نہیں کرتیں اس لئے ہم بھی اسے یہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ تفصیلات کی ضرورت ہے اور نہ اکتھار کی۔

(وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِذْ قَرَّبْنَا قَبْلُنَا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ۚ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (۲۷:۵))

(اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی ہے کم و کاست عا دو جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس لئے کہا "میں تجھے بار باروں گا۔" اس نے جواب دیا "اللہ تو متقین کی ہی عذر میں قبول کرتا ہے۔")

یعنی ان لوگوں کو انسانوں کے ان دو نمونوں میں سے دونوں کی مثال پیش کر دینی حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ان واقعات کے بعد چھائی پر حق یہ دو نمونے ان کے سامنے رکھو۔ یہ قصہ اپنی روایت کے اعتبار سے بالکل سچا ہے اور یہ اس لحاظ سے بھی حق ہے کہ انسانی فطرت کے اندر یہ دو نمونے ہر زمان و مکان میں پائے جاتے ہیں۔ پھر یہ اس پہلو سے بھی حق ہے کہ یہ ایک مضامین نظام بدل کا خاکہ نکارتا ہے جس سے شہرہ لوگ اور خطاب جرم سے باز آجائیں۔

حضرت آدم کے ان دو بیٹوں کے حالات ایسے تھے کہ ان میں کسی ایک کا قتل کے لئے آراء دو جانا اپنے اندر کوئی جواز نہیں رکھتا۔ یہ دونوں اللہ کے مطیع قربان ہیں۔ دونوں قربانی کرتے ہیں۔ (اذْ قَرَّبْنَا قَبْلُنَا (۲۷:۵)) (جب دونوں نے قربانی کی) لیکن ہوا یہ کہ ایک سے قبول کی گئی اور دوسرے سے قبول نہ ہوئی۔ (فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ (۲۷:۵))۔

یہاں فصیح فصیح فعل قبول استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی کا قبول کیا جانا یا نہ کیا جانا ایک ایسا معاملہ ہے جو فیقی قوت کے ساتھ حقائق رکھتا ہے اور اس کی کیفیت بھی فیقی ہے۔ قاتب کا میسر استعمال کرنے کے دو کامزے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیں اس قبولیت اور عدم قبولیت کی کیفیت کی تفصیلات میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نقابہ میں ان آیات کی تفسیر میں ہم سے قصے بیان کئے گئے ہیں اور یہ قصے عہد نامہ قدیم سے لگے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے کوئی جرم نہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ خدا دیکھا جائے اور اس کے قتل کی سازش کی جائے اس لئے کہ قربانی کی قبولیت میں اس کا کوئی دخل نہ تھا بلکہ یہ قبولیت انسانی مشقہ نظر سے ایک فیقی قوت کی جانب سے ایک فیقی کیفیت کے مطابق ہوئی۔ یہ قوت ان دونوں کے اور ایک سے وراہ ہے اور اس کی حیثیت بھی انسان کی حیثیت سے وراہ ہے۔ لہذا اس فعل پر اپنے بھائی کا گدھا کھانے کا اس کے پاس کوئی جواز نہ تھا یا یہ جواز بھی نہ تھا کہ بھائی کے قتل کے لئے کوئی عرش میں آجائے۔ اس معاملے میں قتل پر آراء دو جانا کسی بھی مسلم الفطرت انسان سے مستبعد ہے کیونکہ معاملہ عبادت کا ہے اور قبولیت اور عدم قبولیت قوت فیقیہ کی طرف سے ہے جس میں کسی انسان کا کوئی داخل نہیں ہے۔

(قَالَ لَقَاتِلْكَ) (۲۷:۵) (میں تجھے مارا ہوں گا) نظر آتا ہے کہ قاتل اس فعل کے مخاطب پر مطلق ہوا تھا اس لئے اس نے نہایت ہی مؤکد صیغہ استعمال کیا ہے۔ قاتل یہاں جوش و خروش کا اظہار بغیر کسی مقول وجہ کے کر رہا ہے یعنی اس کا یہ قصد بالذبح ہے۔ اس کی اگر کوئی وجہ ہے تو وہ اس کا غیبت ارادہ اور برا احساس ہے 'جو حمد اور بغض سے بھرا ہوا شعور ہے جس کی نشوونما کسی پاک عرس میں نہیں ہوتی۔ تجھے کے اس منظر میں پہلے ہی مرے میں ہم اپنے آپ کو عظم کے سامنے پاتے ہیں۔ اگرچہ کبھی عمل نہیں ہوئی لیکن اس عقد ہی سے مخاطب جرم کے اشارے مل جاتے ہیں۔

اب بات آگے بڑھتی ہے اور اس علم کو مزید بھیاںک فعل دے دی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دوسرا نمونہ قاتل قبول ہے 'پاک فطرت اور صلح کل ہے۔

(قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) (۲۷:۵) (یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہر بات قبول کرتا ہے) یہاں علی الامکان بات کو صلیت اور حقیقت کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ ایمان پر مبرور کیا جاتا ہے جسے قبولیت حاصل ہوتی ہے اور نہایت ہی لطیف انداز میں خالم کو حوجہ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے دُور ہے اور اسے اس راہ کی طرف بلایا جاتا ہے ہر قبولیت کی راہ ہے اس صورت حال کی طرف بھی لطیف اشارہ کر دیا جاتا ہے جو اس کے دل میں ٹھک رہی ہے اور اسے جوش و رغبت ہے اور پوری پر آمادہ کرتی ہے۔

اس کے بعد مومن بھائی 'جو خدا ترس' صلح کل اور پر امن شخصیت ہے وہ اپنے شرے بھائی کے دل میں پائے جانے والی وحشتانہ شہینہ کی جوش کو کس طرح کم کر رہا جاتا ہے۔

(لَنْ يَسْطِطَ اِلٰهِيْ بِدَكَ لَتَقْتُلَنِيْ مَا اَنَا بِسَاطِطٍ يَدِيْ اِلَيْكَ لَقَاتِلْكَ اِنِّيْ اُحَافُ اِلٰهَ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) (۲۸:۵) (اگر تو مجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔)

یوں اس 'تقویٰ اور صلح کل کے نمونے کو مصور انداز میں یہاں پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ نمونہ ایک ایسے وقت میں پیش کیا جاتا ہے 'جس میں ایک عام انسانی خمیر بھی نہایت اشتعال میں آجاتا ہے اگرچہ وہ بہت مضبوط ہو۔ ایسے حالات میں ہر غیر جانبدار انسان 'ہر باخمیر انسان خالم کے مقابلے میں اور مظلوم کے حق میں اٹھ جاتا ہے۔ ان حالات میں بھی یہ مظلوم 'نہایت سنجیدہ' نہایت مطمئن ہے حالانکہ وہ مکمل جارحیت کے خطرے سے دوچار ہے لیکن اس کا دل رب العالمین کے خوف سے بھرا ہوا ہے 'اس لئے وہ مطمئن ہے۔

یہ نرم اور دلنواز بات اس کے لئے کافی تھی کہ اس دشمنی کو دوستی میں بدل دے۔ مدد کو غصہ کرے 'شر کا جوش کم کر دے' ایمان زدہ اعصاب کو غصہ کرے اس غصے کو بھائی چارے کی محبت کے اندر لے آئے اور اس کے دل میں تقویٰ کا احساس پیدا ہو جائے۔ ہاں یہ طرز عمل اس کے لئے بالکل کافی تھا لیکن یہ غصے باز نہیں آیا چنانچہ ایک بھائی اسے متنبہ کرتا ہے اور آخرت کے برے انجام سے اسے ڈراتا ہے۔

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْوَأَ بَيْتِي وَأَتَمِكَ فَتَكُونُ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ ۖ وَذَلِكَ جَزَاءُ

الظَّالِمِينَ (۲۹:۵) (میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ قوی سمیت لے لوں دوڑتی بن کر رہے ظالموں کے علم کا یہ ٹھیک بدلہ ہے)

اگر تم میری طرف قتل کے لئے ہاتھ بڑھاؤ تو میرا حراج تو یہ نہیں ہے کہ میں یہی کام تمہارے ساتھ کروں۔ نہ یہ میری طبیعت ہے اس لئے کہ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں۔ میرا ذہن ہی اس طرف نہیں جاتا۔ میں یہ کام اس لئے نہیں کرتا کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں لعنت کا جواب چہرے نہیں دے سکتا۔ اس لئے میں جسیں چھوڑتا ہوں کہ تم اپنے سابقہ گناہوں کے فیصلے میں جن کی وجہ سے تمہاری نذری مسرد ہوئی، میرے قتل کے گناہ کا اعتراف بھی کر لے۔ اس طرح تمہارا گناہ بھی بڑھے گا اور پھر سزا بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ (وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (۲۹:۵) (ظالموں کا یہی انجام ہوتا ہے)۔

اس طرح اس صانع بھائی نے ظالم کے سامنے جرم قتل کے ارتکاب سے اپنے خوف کو مصور کر کے پیش کیا تاکہ یہ ظالم بھائی اس علم کے ارتکاب سے باز آجائے جس پر اس کا قص اسے بار بار آمادہ کرتا ہے اور پھر اسے اس طرز عمل پر شرمندہ کر دے کہ ایک بھائی 'صلح کل بھائی' خدا ترس بھائی کے خلاف وہ کس قدر بری طرح سوچ رکھتا ہے۔

اس خدا ترس بھائی نے ظالم کے سامنے جرم قتل کے بجائے نتائج پیش کئے تاکہ وہ اس گناہ سے بھتر ہو جائے اور اسے دیکھ کر سچے گناہ سے نکل آئے میں بہتر فکر آجائے اور وہ اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر رکھے۔ اس سلسلے میں یہ خدا ترس بھائی اس مقام تک چلا جاتا ہے جہاں تک کوئی انسان نہیں جاسکتا اور اس سے آگے شر کے دفعیہ کے لئے اور کوئی صورت ہی نہیں رہتی۔

لیکن جب تک ہمیں معطوم نہ ہو کہ اس کا انجام کیا ہو اُس شر بھائی اور مفید بھائی کی تصویر مکمل نہیں ہو سکتی، اس انتہائی مثبت طرز عمل کا جواب وہ کیا دیتا ہے؟

(فَقَطَّوْعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (۳۰:۵) (آخر کار اس کے قص نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لئے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔)

ان تمام کوششوں کے باوجود اس وقت اس صحت اور اوروں کے بارہو دیے شریخصیت جرم پر آمادہ ہو جاتی ہے اور جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ اس کے قص نے اس کے لئے تمام نتائج آسان کر دیئے۔ تمام رکاوٹیں دور کر دیں۔ قتل پر وہ آسانی سے آمادہ ہو گیا۔ اس نے قتل کر ہی دیا لیکن کسے؟ اپنے بھائی کو اور اب وہ خوفناک انجام کا سبق ہے۔ (فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (۳۰:۵) (وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا)۔

اس نے اپنے قص کا نقصان کیا۔ اسے چاکت میں داخل دیا۔ وہ اپنے بھائی کا نقصان کر گیا، جو اس کا نامر اور ساتھی تھا۔ اس نے دنیا کا نقصان اس طرح کیا کہ اس کی زندگی اس دنیا میں ختم ہو گئی اور آخرت کا نقصان یوں ہو گیا کہ آخرت

میں اپنے اس قتل کا بھی بدلہ مجھے گا اور بعد میں آنے والے تمام قاتلوں کے گناہ میں بھی حصہ دار ہو گا۔
اب اس کے لئے اس کے جرم کو ایک نئی شکل میں لایا جاتا ہے۔ بھائی کا لاش پڑا ہے 'روح نکل چکی ہے۔ گوشت کا امیر ہے اور متعفن ہو رہا ہے۔ یہ ایک لکھا چیز ہے جو ناقابل برداشت ہے 'ایک لاش۔ اس کا گناہ اب لاش کی صورت میں ہے۔

اب اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہ ذات شرع اپنے کئے کے سامنے عاجز کھڑی ہو 'مجھ نہ آئے کہ اب اس لاش کے ساتھ کیا کرے۔ ابھی تو وہ قاتل 'خارج اور سخت گیر تھا۔ اور اب بے بس۔ مجھ نہیں آتی کہ اس لاش کو کس طرح نکالنے لگائے 'اب تو وہ ایک پرندے سے بھی عاجز ہے۔

(فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحِثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤَارِي سَوْءَ أَعْيِيهِ ، قَالَ يُرِيَّتُنِي آعَزَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ الْقُرَابِ فَاوَارِي سَوْءَ أَعْيِي ۖ فَاصْبِرْ مِنَ التَّذْمِينِ) (۳۱.۵) (پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا "انوس مجھ پر اُمیں اس کو سے جیسا بھی نہ ہو تاکہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے کی تدبیر نکال لیتا۔" اس کے بعد وہ اپنے کئے پر مت وکچلا)۔

روایات میں آتا ہے کہ ایک کوسے نے دوسرے کو قتل کر دیا اس نے دوسرے کوسے کی لاش کو پلایا۔ یہ کوا زمین کھودنے لگا۔ اس کے بعد اس نے کڑے میں ڈال کر اس پر مٹی ڈالنا شروع کیا۔ اس موقع پر اس قاتل نے افسوس کا انداز میں اپنی اس عداوت کا اظہار کیا اور پھر اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قاتل نے اس سے قتل کسی کو دفن ہوتے نہ دیکھا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ضرور لاش کو دفن کر دیتا اور یہ ممکن ہے کہ اس زمین پر یہ پہلی میت ہو جتنی حضرت آدم کی اولاد میں سے۔ یا یہ کہ یہ قاتل تو جو ان تھا اور اس نے اس سے قتل کسی کو بیٹوں کو دکھاتے نہ دیکھا تھا۔ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ نیز یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس قاتل کی عداوت ایک جانب کی عداوت نہ تھی ورنہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے بلکہ وہ غلام اس بات پر ہوا کہ اس کو اس فعل کا کوئی قاصد نہ ہوا اور اس فعل کے بعد اس کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا 'اس کی زندگی ختم ہو گئی اور وہ انسانی قوت چھوٹ کا شکار ہو گیا۔

جس طرح کوسے نے دوسرے کوسے کی لاش کو دفن کیا 'اس طرح اس نے بھی دفن کیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کوسے ایسا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قاتل کو سکھانے کے لئے ایک کوسے کو بھیج دیا ہو اور یہ غافل عادت کام تھا جو اللہ نے کوسے سے کروایا۔ یہ دونوں باتیں اللہ کے لئے برابر ہیں جو ذات باری زندہ انسانوں میں کمالات و وحیت کرتی ہے 'وہ ذات اس پر بھی قادر ہے کہ وہ ان کمالات کا محدود کسی بھی زندہ چیز سے کراوے۔ یہ دونوں امور اس کی قدرت میں ہیں۔

اس مسلسل قصے کو پڑھتے اور دیکھنے کے بعد ذہن انسانی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں 'قرآن میں ان کو ریکارڈ کر لانا

ہے مگر ان کو ایک ضروری سوچ عام ہے اور اس سوچ کی اساس پر اگر کوئی شخص قتل کا ارتکاب کر بھی لے تو اس سے حملہ نہ قصاص لیا جائے اور مجرم کو معلوم ہو کہ اگر اس نے جرم کیا تو قانون قصاص اس کے انکار میں ہے۔

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَثَ فِي الْأَرْضِ لَكَذِبُونَ

(اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو شخص نے کسی انسان کو ظن کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پہ درپے ان کے پاس کئی کئی پہلوئوں کے کر آئے پھر بھی ان میں بہت لوگ نشان میں زیادتیوں کرنے لگے ہیں۔)

اس وجہ سے یعنی انسانیت کے اندر ایسے لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے 'امن پند' مسلح قتل ایک فطرت اور پاک طبیعت لوگوں کے خلاف ایسے جرائم کے ارتکاب کی وجہ سے جو شر اور علم سے بہت دور بھاگتے ہیں 'اور اس وجہ سے کہ بعض نہایت ہی نفرتی شریعتوں پر دھوکہ و ضیعت اور ذرا دانا کوئی اثر نہیں کرتا اور اس وجہ سے کہ اگر شر انسان کے رگ دپے میں سراپت کر جائے تو ایسے لوگوں کے ساتھ امن اور آشتی منہی مطلب نہیں ہوتی 'اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قتل جس کو گناہ کبیرہ اور جرم عظیم قرار دیا۔ اسے اس قدر عظیم جرم قرار دیا کہ گویا اس مجرم نے تمام موجودہ انسانی نسل کو قتل کر دیا۔ پھر جس قتل کے ذریعے ایک شخص کی جان بچ جائے تو گویا اس شخص اور اس عمل نے تمام لوگوں کو زندگی بخش دی۔ یہ بات ہم نے بنی اسرائیل کے لئے شریعت کیجئے وقت مقرر کر دی تھی (مصلحتات احکام قصاص میں آ رہی ہیں)۔

کسی کے قصاص میں قتل کے جانے کے علاوہ قتل کر دینا یا فساد فی الارض کو دور کرنے کے لئے کسی کے قتل کے علاوہ قتل اس قدر عظیم جرم ہے جس طرح کوئی تمام انسانوں کو قتل کر دے۔ ہر قسم دوسرے قتل کے برابر ہے۔ زندگی کا حق ہر ایک قتل کو حاصل ہے۔ لہذا کسی ایک قتل کرنا گویا تمام نفوس سے حق زندگی بچھین لینے کے برابر ہے اس لئے کہ حق حیات میں تمام نفوس شریک ہیں۔ اسی طرح قتل سے فتنہ کا حق بھی تمام نفوس کو حاصل ہے اور زندگی کا بچاؤ ناب کے سبب لازمی ہے۔ چاہے حالت زندگی میں دفاع کیا جائے یا مرنے کے بعد قصاص جاری کر کے زندگی کا دفاع کیا جائے تاکہ مجرم دوسرے نفوس پر دست درازئی نہ کرے۔ اس طرح گویا قانون قصاص تمام زندہ

لوگوں کو زندگی دینے کا مضمون اپنے اندر رکھتا ہے۔ کیونکہ قانون قصاص سے زکوہ رہنے کا حق فراہم ہوتا ہے جس میں تمام لوگ شریک ہیں۔

ان احکام کے سلسلے میں ہم نے جو تخریج کی ہے 'اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم صرف دارالاسلام کے باشندوں پر متعلق ہوتا ہے۔ مسلم ہوں ' دینی ہوں یا مستامن ہوں۔ رہے اہل حرب (وہ لوگ جن سے مسلم حکومت پر سرِ بگ ہے) تو ان کا خزانہ مباح ہے اللہ کے ان کے اور دارالاسلام کے باشندوں کے درمیان کوئی سجادہ ہو جائے۔ اسی طرح ان کے مال اور جائیداد کو بھی حفظ حاصل نہ ہو گا ' اس لئے ہمیں اس قانونی اصول کو پیشِ ذہن میں رکھنا چاہئے۔ یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین کرنا چاہئے کہ دارالاسلام وہ مملکت ہے جس میں اسلامی شریعت نافذ ہو ' اور حکومت کے تمام ادارے اس کے مطابق چلتے ہوں اور دہرِ الحرب وہ سرزمین ہے جس میں شریعت نافذ نہ ہو اور کاروبار مملکت میں شریعت کے احکام نہ مانے جاتے ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ اصول فرض کر دیا تھا ' اس لئے کہ یہ لوگ اس وقت اہل کتاب تھے۔ جب تک قورائہ کے مطابق وہ کاروبار حکومت چلاتے اس وقت تک وہ دارالاسلام تصور ہوتے بشرطیکہ وہ احکام شریعت تحریف شدہ نہ ہو۔ لیکن بنی اسرائیل نے بیشِ حدود شریعت سے تجاوز کیا حالانکہ ان کے رسول ان کے سامنے واضح طور پر شریعت کے احکام لے کر آئے تھے۔ خود رسول اللہ ' کے دور میں اور ان کے بعد کے دور میں بھی آج تک ان میں ایسے لوگ بکثرت ہیں جو ان کی شریعت قورائہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ قرآن کریم ان کے اس اسراف ' تجاوز اور دست درازی کو یہاں دیکھا ذکر رہا ہے جو بلا سبب تھی اور یہ بھی دیکھا ذکر لایا جاتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اب ان کے پاس کوئی جہت نہیں ہے ' اس لئے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول آئے ' اور ان رسولوں نے شریعت کے احکام ان کے سامنے بیان کر دیئے تھے۔

(وَلَقَدْ جَعَلْنَاهُمْ رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ ۖ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ

لَعَسَافُونَ (۳۲) (مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پہ در پہ ان کے پاس کلی کلی ہدایات لے کر آئے پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیوں کرنے والے ہیں)

اور اس سے بڑا اسراف اور زیادتی اور کیا ہوگی کہ کوئی حدودِ اللہ سے تجاوز کرے اور اللہ کی شریعت پر دست درازی کرے۔ اس طے کرنا تو اس میں تعجیب و تہل کرے اور یا اس کو صلح چھوڑ دے۔

سابقہ آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی کی جان لینا فساد فی الارض کے ضمن میں آتا ہے اور قاتل اور مفسد دونوں کی زندگی کو حفظ سے مستحکم کر دیا گیا تھا۔ اور یہ کہا گیا تھا کہ کسی کی جان لینا غصہ کی گھاٹنا جرم ہے۔ اس لئے کہ دارالاسلام میں ایک مسلم سرسائی کا امن و امان ' اور اس کی جانب سے بھلائی کے کاموں کو امن و امان اور سکون و اطمینان کے ساتھ سرانجام دینا بغیر اسی طرح ضروری ہے جس طرح اسلامی مملکت میں افراد کا امن و سکون سے زندگی

گزشتہ ضروری ہے۔ بلکہ اجتماعی امن کی ضرورت انفرادی امن سے زیادہ ہے اس لئے کہ افراد کو امن و سکون تب ہی نصیب ہوتا ہے جب سوسائٹی کو امن و سکون حاصل ہو۔ نیز یہ بات اس سے بھی اہم ہے کہ اس قسم کی امن اور فاضلہ سوسائٹی کا امن حاشیہ ہو اور ایسی سوسائٹی کو ہر قسم کے امن اور انتظام کی حفاظت حاصل ہو۔ کیونکہ اس حفاظت سے اس قسم کی سوسائٹی میں افراد کو امن و سکون ملتا ہے اور وہ آزادی سے سرگرم رہ سکتے ہیں اور امن کے ذریعہ ہی انسانی زندگی سکون کے ساتھ شہ ناپاکی ہے۔ امن کی پرسکون نگاہی میں ہر قسم کی بھلائی، اخلاق فاضلہ، پید اور ترقی تسلسل کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ ایسی ہی سوسائٹی اپنے افراد کو ضروریات زندگی کی حفاظت بھی دے سکتی ہے اور امن ہی ایسا ماحول اور ایسی افضالہم کرتا ہے جس کے اندر بھلائی کے بیج بونے جلتے ہیں اور نشوون پاتے ہیں۔ اور اسی میں برائی کے بیج ختم کئے جاسکتے ہیں۔ ایسی سوسائٹی کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیماریوں کا علاج کرنے سے بھی پہلے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کام کرتی ہے اور جہاں حفظان صحت کے اصول کام نہ کر سکیں وہاں پھر یہ علاج کرتی ہے۔ یہ سوسائٹی ایک سلیم اقلیت نفس کے لئے کوئی یہ موقع ہی باقی نہیں چھوڑتی جس میں وہ ضرور دست درازی پر آمادہ ہو، ایسے حالات کے اندر اور ایسی سوسائٹی کے اندر پھر بھی اگر کوئی امن و امان کو چاہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تو سمجھو کہ وہ مادہ خبیث ہے اور اسے بذریعہ آپریشن سوسائٹی کے وجود سے خارج کرنا ضروری ہے بشرطیکہ علاج کے دوسرے قسم طریقے نامکام ہو جائیں..... یہ ایسے ہی حاصر ہیں جن کے بارے میں اس آیت میں احکام آئے ہیں :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

(جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لئے تک و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کئے جائیں، یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں ٹکڑ ٹکڑ سے کاٹ والے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیئے جائیں۔ یہ دلت و رسولی تو ان کے لئے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لئے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ..... تو جنہیں معطوم ہونا چاہئے کہ اللہ صاف کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے)

یہ جرم جس کے بارے میں یہ کہتے آئی ہے اس کی حدود کیا ہیں؟ یعنی کسی مسلم سربراہ مملکت کے خلاف بغاوت کرنا جو حکومت شریعت کے مطابق چلا رہا ہو۔ یہ خروج لیک جمیعت کی شکل میں ہو اور کوئی گروہ اس مملکت کے خلاف بغاوت پر اتر آیا ہو اور اس نے اپنی روش اختیار کر لی ہو جس سے دارالاسلام کے لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو اور اس گروہ کی جانب سے باشندگان دارالاسلام کو ہلکی جانی اور عزت کے نقصان کے خطرات لاحق ہوں۔ بعض فقہاء نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ اس قسم کی واردات فوری طاقتوں سے دور ہو جہاں مملکت کی انتظامیہ کی دسوس نہ ہو۔ بعض فقہاء نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ اس قسم کے باغیوں کے گروہ کا مقبوعہ چاہنا اور درست درازی کا آغاز کرنا اور مثلاً اگر نہ بھی ہو تو باغیوں سے پوزیشن اختیار کر لینا اس آیت کے انطباق کے لئے کافی ہے یا ہے یہ گروہ فساد کے اندر ہو یا باہر ہو اور یہ آخری رکن نما زیادہ قریب الہم ہے تاکہ باغیوں کو کیڑا راکھ پہنچایا جاسکے۔

یہ ہائی وہ لوگ تصور ہوں گے جو ایسے حاکم کے خلاف ہوں جو شریعت کے مطابق حکومت کر رہا ہو اور یہ باغی دارالاسلام کے ان باشندوں پر درست درازی کی پوزیشن میں ہوں جن کے ہاں شریعت جاری ہو (چاہے یہ لوگ ذی ہوں مسلمان ہوں یا مسلمان ہوں)۔ یہ لوگ صرف حکم کے خلاف باغی نہ ہوں اور صرف لوگوں کے خلاف بغاوت نہ ہو بلکہ اللہ اور رسول کے خلاف بھی بغاوت ہو۔ لہذا شریعت سے عداوت ہو اور ایک ایسی سوسائٹی کے ساتھ عداوت ہو جو اس شریعت کی اساس پر قائم کی گئی ہو۔ نیز ان کی سرکرمیوں کی وجہ سے دارالاسلام کو خطرہ لاحق ہو گیا ہو۔ ان کی یہ جنگ اللہ اور رسول اللہ کے خلاف تصور ہوگی۔ یہ جنگ شریعت کے خلاف تصور ہوگی اور اس مملکت کے خلاف تصور ہوگی جو شریعت کا خلاف کر رہی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا یہ فعل فساد فی الارض تصور ہو گا اس لئے کہ لہذا شریعت کو محفل کرنے سے بظاہر اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس سے زیادہ بظاہر کوئی ہو سکتا ہے کہ دارالاسلام کے وجود کو خطرہ لاحق ہو جائے۔

یہ لوگ چونکہ اللہ اور رسول اللہ سے عداوت کرتے ہیں انگریز چلا ہوا وہ جماعت مسلمہ اسلامی سوسائٹی اور اس کے سربراہ کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف تو کواہر الہامی نہیں سمجھتے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کواہر الہامی سمجھتے ہیں جبکہ آپ اس دنیا سے اٹھ چکے ہیں۔ لیکن اگر کوئی جنگ اللہ کی شریعت کے خلاف ہو تو گویا وہ جنگ اللہ اور رسول کے خلاف ہو رہی ہے۔ یہ جنگ اس سوسائٹی کے خلاف تصور ہوگی جس نے اللہ اور رسول کی شریعت کو اپنا ہے اور اس علاقے کے خلاف ہوگی جس میں یہ شریعت نافذ ہو رہی ہو۔

اس آیت کا ایک اور منہم بھی درج بالا منہم کے مطابق یہاں حسین ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ جس سربراہ مملکت کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق باغیوں کے خلاف آیت میں درج سزائیں دینے کا اختیار ہے وہ وہی سربراہ مملکت ہے جو اسلامی شریعت کے مطابق سر لٹا رہا ہو اور جو شریعت کا نافذ کنندہ ہو۔ ایسے بادشاہ کے علاوہ کسی اور بادشاہ یا سربراہ مملکت کو ایسے اختیار نہ ہوں گے۔

اس بات کی ہم فیصلہ کن وضاحت اس لئے کر رہے ہیں کہ حکومتوں کے بعض پتو جو حکومت کو دستیاب ہو جاتے ہیں وہ بعض حکومتوں کے لئے اپنی سزاؤں کے اختیارات دیتے کرتے ہیں جو شریعت کی نافذ کنندہ نہیں ہوتیں حالانکہ وہ حکومتیں اپنے علاقے میں دارالاسلام قائم نہیں کرتیں اگرچہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسے پتوؤں نے ہمیشہ

نکوحوں کو حضور دیا ہے کہ وہ ان نکوحوں کے خلاف لٹھے والوں کو یہ قرآنی سزائیں دیں اور انہیں اللہ کی شریعت کے عنوان سے نافذ کریں۔ حالانکہ ان لادین نکوحوں کے ارکان اللہ اور رسول کے بانی ہوتے ہیں مگر وہ انہی نکوحوں کے ارکان ہوتے ہیں۔ یہ اللہ اور رسول کی بانی ہوتی ہیں۔

فرض اگر کوئی حکومت دار اسلام میں اسلامی شریعت کی اساس پر قائم نہ ہو تو اسے اپنے باغیوں پر وہ سزائیں نافذ کرنے کا شرعی اختیار نہیں ہے۔ انہی لادین نکوحوں کا شریعت کے ساتھ تعلق ہی کیا ہوتا ہے؟ یہ حکومت انہی ہوتی ہے جنہوں نے اللہ کے حق تعالیٰ اور حق ملکیت پر دست درازی کی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کا قانون شریعت کے ساتھ تعلق کیا رہتا ہے؟

ایسے باغی دستوں کے لئے یہ سزائیں تب ہوں گی جب وہ اسلامی ظلیقہ کے خلاف بغاوت کریں اور وہ ظلیقہ اسلامی شریعت کا نافذ کنندہ اور حامی ہو۔ یہ لوگ دارالاسلام کے باشندوں کے لئے خضر ہوں، ان کی جان، مال اور آبرو ان سے محفوظ نہ ہو تو تب ان کو قتل کیا جانا جائز اور فرض ہو گا اور ان کو سزا سے موت دی جائے گی۔ بعض فقہاء نے یہ کہا ہے کہ قتل کرنے کے بعد لاشوں کو کھادیا جائے گا تاکہ وہ دوسروں کے لئے نمونہ عبرت ہوں اور یہ کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں یعنی انہیں ہاتھ کے ساتھ بٹاؤں پاؤں اور انہیں ہاتھ کے ساتھ دایاں پاؤں۔ (مِنْ خِلَافٍ) کا مضموم یہ ہے۔

اس آیت کے بارے میں فقہاء کے درمیان بحث ہی وسیع اختلاف رائے واقع ہوا ہے۔ کیا امام کو اختیار ہے کہ باغیوں کو وہ ان سزائوں میں سے جو چاہے سزا دے دے یا یہ کہ ان جرائم میں سے ہر جرم کی ایک سزا ہے۔

امام ابو حنیفہ امام شافعی اور امام احمد سے مروی ہے کہ یہ سزائیں ان جرائم کے مطابق دی جائیں گی جو ان باغیوں سے صادر ہوئے۔ اگر کوئی شخص صرف قتل کا ارتکاب کرے اور لوٹ میں حصہ نہ لے تو اسے صرف قتل کیا جائے گا۔ جس شخص نے لوٹ میں حصہ لیا مگر قتل کا ارتکاب نہ کیا تو اسے قلعہ کی سزا دی جائے گی۔ جس نے قتل اور لوٹ دونوں میں حصہ لیا تو اسے قتل اور لٹانے دونوں کی سزا دی جائے گی۔ اور جس شخص نے حصہ خوف و ہراس پھیلا کر قتل کیا اور نہ مال کی لوٹ میں حصہ لیا تو اسے ملک پوری کی سزا دی جائے گی۔

امام مالک سے روایت ہے کہ باغی نے اگر قتل کا ارتکاب کیا تو اسے لازماً سزا سے موت دی جائے گی اور امام وقت کو یہ اختیار نہ ہو گا کہ وہ اسے قلعہ یا ملک پوری کی سزا دے۔ امام احمد سے روایت ہے کہ اسے قتل کر دے یا سولی پر لٹکا دے۔ اسی طرح اگر اس نے قتل کا ارتکاب نہ کیا ہو تو اسے ملک پوری کا اختیار نہ ہو گا۔ امام کو اختیار اس میں ہے کہ وہ قتل کرے یا سولی پر لٹکائے یا اگر قلعہ امعاء کا فیصلہ کرے تو امعاء کا قلعہ میں سے جو بھی اختیار کرے۔ اگر عیسویوں سے یہ اور ہو کہ انہوں نے راستوں کو پر خطرہ دیا ہے تو امام کو اختیار ہے کہ انہیں قتل کرے یا سولی پر چڑھائے یا ہاتھ کاٹ دے یا ملک پوری کی سزا دے اور اختیار تیسری کا مضموم امام مالک کے نزدیک یہ ہے کہ معاملہ امام کے اختیار پر موقوف ہے۔ اگر باغی صاحب الارے آدمی ہو اور بغاوت کی سبب لیں کہ ہو تو امتداد کا قضا ہو گا کہ اسے قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے کیونکہ حصہ قلعہ پر اس کی معرفت دفع نہ ہو سکے گی۔ اگر وہ باغی صاحب رائے نہ ہو حصہ لیکہ قری اور ہمارے حصہ ہو تو اسے صرف قلعہ پر من خلاف کی سزا دی جائے گی اور اگر اس میں سے دونوں صفات کسی قدر پائی

جاتی ہوں تو اسے ملک بدری اور تحریری سزا دی جائے گی۔ (الشریعہ البینتی للاسلامی 'عبدالقادر عودہ)۔

دوسرے خیال میں امام مالک کی رائے زیادہ موزوں ہے کہ سزا بھی تو محض بے شکوت اور عیار پر یا قطع العسرہ کی خطرے اور رستور کو پہنچانے پر ہوتی ہے اور یہ سزا محض امتناعی (Preventive) ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جرائم کا ارتکاب نہ ہو اور ان لوگوں کو روکا مقصود ہو جو دارالاسلام کے امن و امان کو تباہ کرتے ہیں اور وہ اس سوسائٹی کو خوفزدہ کرتے ہوں جو دارالاسلام میں اسلامی شریعت کی اساس پر قائم ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ سوسائٹی اور دارالاسلام کا علاقہ اس بات کا سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کے اندر امن و اطمینان قائم ہو۔

اسی طرح فقہاء کے اندر ملک بدری کے مضموم کے اندر بھی اختلاف واقع ہوا ہے۔ کیا ملک بدری صرف اس علاقے سے ہوگی جس میں جرم کا ارتکاب ہوا ہے یا اسے اس علاقے سے ملک بدر کر دیا جائے گا جس میں اسے پھرنے کی اجازت ہوتی ہے اور یہ مقصد قید سے پورا ہو سکتا ہے یا یہ کہ اسے پھر سے گرفتار سے رخصت کر دیا جائے اور یہ تو سزائے موت ہی سے نکلنے سے..... میں سمجھتا ہوں کہ یہی مضموم اقرب ہے کہ اس مجرم کو اس سرزمین سے باہر نکالا جائے گا جس کے اندر اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اسے اس قدر دور پھینک دیا جائے گا کہ وہ وہاں لپٹے آپ کو غریب الوطن سمجھے۔ وہ دھکارا ہو اور کدور ہو اور یہ اس کے اس جرم کی پوری سزا ہے کہ اس نے لوگوں کو پریشان کیا 'خوفزدہ کیا اور اپنی قوت کے بل بوتے پر لوگوں پر دست درازی کی۔ یہ ملک بدری اسی طرح ہو کہ وہ جہاں جائے وہاں جرم سے باز آجائے اور اس کا ہتھکڑیاں وہاں نہ ہو یا وہ لپٹے جھٹے سے دور ہو جائے۔

(ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۳۳:۵) "یہ دولت و رسوائی تو ان کے لئے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لئے اس سے بڑی سزا ہے۔

اس دنیا میں انہیں جو سزائے کی 'اس سے ان کی سزائے آخرت ساقط نہ ہو جائے گی اور آخرت میں وہ گناہ کی اس مگدگی سے پاک نہ ہوں گے 'جس طرح بعض دوسرے حدود کے اندر انسان کو سزا ہو جائے تو وہ آخرت کے لئے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی ہے اس سزائے سختی کرنے کا ایک پہلو ہے اور اس سے اس جرم کو حصر گناہ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ اس لئے کہ دارالاسلام میں اسلامی سوسائٹی اس بات کی مستحق ہے کہ وہ پر امن زندگی بسر کرے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو حکومت اسلامی شریعت کے مطابق قائم ہوتی ہے اس کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ لوگ اس کے احکام کو تسلیم کریں۔ لہذا یہ نظام حکومت کا ماحول ایک بھلائی کا ماحول ہوتا ہے اور وہ اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ اسے سمجھنے پہنچنے کے مواقع فراہم کئے جائیں نیز اسلامی نظام زندگی ایک ایسا عائدات اور مکمل نظام ہے جس کی حفاظت مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے۔

اب یہ باتی اگر اپنی گرائی کو ترک کر دے اور لٹا دو چھوڑ دے اور وہ لپٹے اس جرم کو برا اور منکر سمجھ کر باز آ جائیں اور صدق دل سے تائب ہو کر راہِ راست پر آجائیں اگرچہ وہ اب بھی لٹی پوزیشن میں ہوں کہ وہ اپنی مسم کو جاری رکھ سکیں ہوں اور اسلامی حکومت ان پر ہاتھ ڈال سکتی ہو 'تو ان کا جرم اور اس کی سزا دونوں صاف تھوڑے ہوں گے۔ اب حکومت کے لئے جائز نہ ہو گا کہ وہ اپنے لئے لوگوں پر ہاتھ ڈال دے۔ لہذا خدائی چہ نکہ غفور و رحیم ہے' اس لئے حساب آخرت میں بھی انہیں معاف کر دے گا۔

(إِنَّا الْإِنْسَانَ قَاتُوا مِن قَبْلِهِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

(۳۴:۵) ع دیکھو لوگ تو یہ کر لیں تم اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ..... جس میں مضمون ہونا چاہئے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرم کرنے والا ہے۔

توبہ کرنے والوں کی سزا اور جرم معاف کرنے میں جو حکمت پوشیدہ ہے وہ بالکل واضح ہے اور اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ ان کی توبہ کی حوصلہ افزائی کی جائے 'بجگہ وہ پر قوت تھے' بظاہر جاری رکھ سکتے تھے اور یہ ان کی جانب سے اصلاح پذیری اور بدعت پر آجائے کی قوی دلیل ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہو گا انہیں دیکھ کر اس قسم کے دوسرے لوگ بھی توبہ کرنے اور راہِ راست پر آنے کے لئے آمادہ ہو جائیں گے۔ اس طرح جنگ و جدل اور مقابلے کے ذریعے انہیں مغلوب کرنے کے بجائے آسان طریقوں سے انہیں راہِ راست پر لے آنا ممکن ہو جائے گا۔

اسلامی نظام زندگی انسان کی اصلاح کے لئے اس کے تمام جذبات 'میلانات' اور تمام ذرائع اور امکانات کو کام میں لاتا ہے اور یہ ایک ایسا نظام ہے جو خود انسانی حجاج اور نظریات کے بنائے والے نے بنایا ہے۔ وہ ذات انسانی ذات کے تعجب و فراز سے خوب واقف ہے۔ وہ ذات جانتی ہے کہ انسان کی اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے اور کس ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ کیا وہ ذات نہیں جانتی جس نے انسان کو پیدا کیا ہے 'وہ تو علینف و غیر ہے۔' (إِنَّا بَلَّغْنَاهُ مِنْ خَلْقِهِ وَهُوَ الْغَلِيظُ الْخَبِيرُ)

اسلامی نظام زندگی لوگوں پر صرف اسلامی قانون نافذ نہیں کرتا۔ وہ قانون کی عوارضات کو لوگوں پر اس طرح مسلط کرتا ہے کہ وہ اذکر دو بارہ جرم کا ارتکاب نہ کریں۔ سزا صرف ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو اذکر کے بغیر کسی صورت میں بھی اصلاح کی راہ پر نہیں آتے۔ اسلام سب سے پہلے لوگوں کی قلبی تربیت پر زور دیتا ہے۔ لوگوں کے حجاج کو درست کیا جاتا ہے اور ان کی روح کو راہِ اصلاح پر لایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے معاشرے اور ایک ایسی سوسائٹی کا قیام بھی ضروری ہے جس کے اندر اصلاح انکی اور بھلائی کے سچا بار آور ہو سکیں۔ یہ سچا اسی زمین میں بار آور ہو سکتے ہیں جس کے اندر سے گندے پھول اور بڑی پونٹوں کو فٹم کر دیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام زندگی انذامات کرتے ہی 'اصلاح' روح اور نفسانے دل کی طرف آجاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں روحانیت اور خدا ترسی پیدا کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لئے اور اصلاح کی راہ اختیار کرنے کے لئے دوسرے وسائل بھی اختیار کئے جائیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سب سے بڑا وسیلہ اصلاح ہے۔ اسلامی سوسائٹی کو کفر کے انجام سے ڈرایا جاتا ہے اور آخرت کے عذاب کی ایسی تصویر کشی کی جاتی ہے جو نہایت ہی خوفناک ہوتی ہے اور ہر شخص اس کو دیکھ کر جھرت پڑ سکتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ
مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتِنُنَّاهُمْ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ مَا تُقِيلُ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنَ
النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝

(اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ سے اردو اور اس کی بنیاد میں باہر دینی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں
جدوجہد کرو! شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے اگر ان کے
تنبیہ میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے مذہب میں دے کر روز قیامت کے
عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ
روز قیامت کے عذاب سے نکل جائیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا)۔

اسلامی نظام زندگی جس انسانی کی اصلاح کے لیے ہر ذریعہ استعمال کرتا ہے اور اسے ہر پہلو سے گھیرتا ہے۔ اسلامی
نظام انسانی شخصیت کے باطن کی اصلاح بھی ضروری سمجھتا ہے۔ وہ تمام ذرائع استعمال کر کے اسے اللہ کی اطاعت پر
آمادہ کرتا ہے اور مصیبت کردگار سے روکتا ہے۔ اسلامی نظام زندگی کا مقصد انہیں اصلاح فرد ہے اور ایک فرد کو
ہر قسم کے انحراف سے بچانا مطلوب ہے۔ اور سزا دہی کا نظام بھی ایک فرد بشر کی اصلاح ہی کا ایک ذریعہ ہے۔ سزا دہی
اصل مقصد ہے ہی نہیں۔

اور اس سبق پر غور کیجئے کہ یہ حضرت آدم کے دو بیٹوں کے واقعہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس سبق میں جاہلیا
اشارات ہیں۔ اس کے بعد اہل بیت سزا کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ دلوں کو اس کی طرف جانے سے روکا جائے۔ پھر
خدا اخروی کی دعوت دی جاتی ہے اور خدا کے عذاب آخرت سے ڈرایا جاتا ہے اور سزا کی اس خوفناک تصویر کشی کے
ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ (۳۵:۵) (اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ سے اردو)
یعنی منصب نبی کے کہ اصل خوف اللہ کا خوف ہے اور انسان جو اکرم القلوب ہے اس کے شاہان شان بھی ج
ہے کہ وہ خدا سے ڈرے۔ کوڑے اور توار اور ڈاڑھے سے ڈرنا تو ایک گرا ہوا مقام ہے اور ڈاڑھے کے ڈرنے اصلاح کی
تو صرف ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے جو لوگ گمراہ ہوئے ہوتے ہیں۔ خدا تری تو ایک بہتر پاکیزہ تر اور شرطانہ مقام
ہے۔ پھر خدا تری ایک ایسا پرکھ لہے ہے جو دلوں میں بیٹھا ہوتا ہے جو اللہ کے اور غیب دونوں حالتوں میں سر پہ بیٹھا ہوتا ہے۔

جن حالات میں انسان لوگوں کی نفروں سے لوہل ہوتا ہے۔ اس وقت بھی تقویٰ اس کا گمان ہوتا ہے۔ ایسے معاملات میں صرف تقویٰ ہی بڑی اور شر سے روکتا ہے جن میں انسان قانون کی گرفت سے دور ہوتا ہے۔ یہ بات ابھی طرح یاد رکھنے کے لائق ہے کہ تقویٰ کے بغیر قانون کی گرفت ڈھیلی ہوتی ہے کیونکہ ہر غم قانون کی گرفت سے بچ نکلتے ہیں ان کی تعداد ان لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے جو قانون کی گرفت میں آجاتے ہیں۔ نہ صرف وہ صرف قانون پر قائم ہوتا ہے اس میں نہ کسی فرد کی اصلاح ہوتی ہے ورنہ اس معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ قانون کے پیچھے ایک بے شدہ چوکیدار کا ہونا ضروری ہے اور یہ چوکیدار صرف خدا تعالیٰ کا چوکیدار ہوتا ہے جو ہر دل میں بوجہ خدا تعالیٰ اور تقویٰ بیٹھا ہوتا ہے۔

(وَ اتَّقُوا لِلّٰهِ الْوَسِيْلَةَ (۳۵۰) (اور اس کی جناب میں اپنی کادر چلا کر دعا کرو۔)

لہذا سے اردو اور اس تک جانے کا وسیلہ تلاش کرو اور ان اسباب کی تلاش کرو جو جس سے نہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ حضرت بن عباس سے ایک روایت ہے: 'وَ اتَّقُوا لِلّٰهِ الْوَسِيْلَةَ (۳۵۰) (یعنی اس سے اپنی حاجات طلب کرو) کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور پھر اپنی حاجات اللہ سے طلب کرتے ہیں تو وہ اس وقت بندگی کی گنج چاہتے ہیں جو اللہ سے ہیں۔ اس وقت اللہ کی رہنمائی پر انہیں پورا پورا یقین ہو جاتا ہے اور ایسے حالات میں وہ اصلاح اور فلاح دونوں کے قریب تر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دونوں تعمیر میں اس سمت کے لفظ کے ساتھ لگاتار ہیں۔ دونوں کے درمیان وہ کسی دنیاوی اصلاح خیر اور روح کی زندگی اور دلائل اخروی حاصل ہوتی ہے جو ہمارے نصب العین ہے۔

(وَ احْذَرُوْا فِیْ سَبِيْلِهِ عَلٰكُمْ تَفْلَحُوْنَ (۳۵۰) (اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو شاید کہ

جس کا پہلی نصیب ہو جائے)

اس کے مقابلے میں کفار کا سفر آنا ہے 'جو اللہ سے نہیں ڈرتے اور جو اللہ تک پہنچنے کے لیے درجہ کی تلاش نہیں کرتے۔ اور آخرت میں کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ زندہ اور متحرک سفر ہے نفروں کے باطل سے۔ قرآن اس سمت کے بیان میں بیان اور احکام قانون کا انداز اختیار نہیں کرتا بلکہ ان سے بارے میں حرکات اور تاثرات پیش کئے جاتے ہیں۔ شاید قیامت کے بیان میں قرآن کریم کا یہ ایک خاص اسلوب ہے اور اس سے بیان کے تمام اغراض و مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں۔

(اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنْ لَّهُمْ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا وَّمِثْلُهٗ مَعَهُ لَفِثْقَتُوْا بِهٖ مِنْ

عَذَابٍ یَّوْمَ الْقِيَمَةِ مَا تُحْمِلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ (۳۶) بُرْیَدُوْنَ اَنْ یَّخْرُجُوْا

مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَرِجِیْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِیْمٌ (۳۷)

”غرب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور ان ہی اور اس کے ساتھ ’اور وہ چاہیں کہ اسے مذہب میں دے کر رویت قیامت کے مذہب سے بچ جائیں‘ تب بھی وہ ان سے قول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ ’وزیر کی آگ سے نکل بھائیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں کاظم رہنے والا مذہب دیا جائے گا‘

بلکہ فرض انسان جو تصور کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ کل کفر کے پاس میں کے قوم غزواتے ہوں اور ای قدر مزید ان کے لیے فرض کیا جاسکتا ہے۔ قرآن کریم ان کے لیے یہ بھی فرض کرتا ہے کہ اس جہان میں ایک دوسرا جہان بھی ان کے پاس ہو۔ اس کے بعد قرآن کریم یہ فرض کرتا ہے کہ یہ لوگ قیامت۔ ان پر تمام مفروضہ دولت بلکہ مذہب اور کفار کفر دینا چاہتے ہیں مگر وہ آخرت کے مذہب سے بچ جائیں۔ قرآن کریم ایک ایسا مقرر کفر کے سامنے لاتا ہے کہ وہ آگ سے کس طرح نکل چاہتے ہیں مگر وہ نکل نہیں سکتے۔ وہ اپنے اس مقصد اور بہت میں ناکام رہتے ہیں اور عیش عیش کے لیے جہنم کی آگ میں زندہ رہتے ہیں۔

یہ ایک ایسا مقرر ہے جس کے اندر آتی مقرر ہیں اور جس میں کی مسلسل حرکات ہیں۔ ایک مقرر کفار کا ہے۔ وہ اپنے پاس اس پر دے جہان کی دولت لیے ہوئے ہیں مگر اپنا ک یہ دولت دینی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اس دولت کو لے کر اپنے بلکہ مذہب دینے کی دلچسپی کرتے ہیں۔ پھر ان کا یہ مقرر سامنے آتا ہے کہ وہ یہ مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں اب انہیں یہ مقصد حاصل کرنے کی کوئی آس بھی نہیں رہتی۔ پھر وہ اپنا ک آگ میں داخل ہوتے ہیں اور وہ اس سے باہر بھاننا چاہتے ہیں مگر یہ نکل نہیں سکتے۔ پھر ان کو بجا کر دیا جاتا ہے کہ وہ عیش وہاں پاتی رہیں۔ اب پر دہ کرتا ہے اور وہ یہاں ہی فروکش ہو جاتے ہیں۔ (یہی سب تصویر ہفتی میں فصل طرہ: قرآن)

اور اب اس سبق کے آخر میں چروں کے احکام :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا
كَفَّالًا مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ مَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ
وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ أَلَمْ تَعْلَمْ
أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ
لِمَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(اور چور غلوہ عورت ہو یا مرد دونوں نے ہاتھ کاٹ دو یہ ان کی کئی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے مہربانک

سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و جانتا ہے۔ پھر جو علم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرنے کو لے لے
کی نظر مہلت پھر اس پر نازل ہو جائے گی، اللہ صحت و درگزر کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔ کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ
زمین اور آسمانوں کی خلعت کا مالک ہے؟ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے صاف کر دے، وہ پہنچے کا اختیار رکھتا ہے۔

اسلامی معاشرہ 'پاشنگ گان' دارالاسلام کے لیے ایک ایسا ماحول فراہم کرتا ہے جس میں کوئی مستقل شخص چوری کے
بارے میں سوچ ہی نہ سکے، چاہے ان ہاتھوں کے عقائد و نظریات جو بھی ہوں۔ اسلامی معاشرہ اپنے ہاتھوں کو سماشی
کھاتے، اخلاقی تربیت اور درست طرز عمل اختیار کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ نیز انصاف اور دولت کی صفات، تقسیم کا انتظام
کرتا ہے اور وہ یہ انتظام بھی کرتا ہے کہ اس کے اندر انفرادی ملکیت کی شکل لیں ہو کہ وہ چوری سوسائٹی کے لیے نفع بخش
ہو اور وہ معاشرے کے لیے ہمت الیہ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیتے کہ بعد بھی اگر کوئی چوری کرتا
ہے تو اس کو اسے سخت ترین سزا دیتا ہے۔ اسی طرح انفرادی ملکیت پر دست درازی کرنے والے اور سوسائٹی کا امن و
امان تباہ کرنے والے کو جبریت ناک سزا دیتا ہے۔ ان سخت ترین سزائوں کی توجہ کے ساتھ ساتھ اسلام شہادت کی عطا
کردہ سزا بھی کرتا ہے اور طرم کو مکمل قانونی دفاع کا اختیار اور حق عطا کرتا ہے تاکہ کسی شخص کو مکمل ثبوت کے بغیر
سزا نہ دی جاسکے۔ اب مناسب ہے کہ اس اتصال کے بعد قدرے تفصیلی بحث کر دی جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی نظام ایک باہم مربوط کل ہے۔ اس نظام کے کسی ایک جزء کو اس وقت تک نہیں سمجھا جاسکتا
جب تک کسی کے پیش نظر وہ تمام اصولی مباحث نہ ہوں اور وہ حقائق نہ ہوں جو یہ نظام اسلامی معاشرے کو فراہم کرتا
ہے اور جن اصولوں اور قواعد پر اس کی جزئیات قائم ہیں۔ پھر اسلامی نظام کا ایک ایک جزء یا ٹکڑا نہیں ہو سکتا جب
تک اسے مکمل طور پر ٹائڈ نہ کیا جائے، اور اسے مجموعی طور پر رد و بدل نہ لایا جائے۔ یہی یہ صورت کہ اس نظام کے کسی
ایک جزء کو ٹائڈ کرنا یا اس کے اصولوں میں سے کسی ایک اصول کو ٹائڈ کرنا اور یہ ٹائڈ ایک ایسے معاشرے اور ایک ایسے
نظام کے اندر کرنا جو مجموعی طور پر اسلامی نظام نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہو گا۔

اسلام سے سنا ہوا یہ جزء بھی اسلام کا ٹھکانہ تصور نہ ہو گا، اس لیے کہ اسلام 'اسلام' کے ایزام اور ٹکڑوں کا نام نہیں
ہے۔ اسلام ایک ایسا نظام ہے جو تمام شعبہ ہائے حیات پر حاوی ہے اور اس کے انتظام باہم مربوط ہیں..... یہ تو ایک
عمومی بات تھی۔

یہ بات کہ چوری کے قانون اسلامی کے بارے میں بات قدرے مختلف ہے تو حقیقت یہ ہے کہ دارالاسلام میں
اسلام ہر فرد کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ زندہ رہے، اور اپنی زندگی کے حفظ اور بقا کے لیے تمام وسائل سے کام لے۔ ہر
شخص کھانسی سکا ہے، ہر شخص کو مکان اور لباس کا حق ہے جہاں وہ آرام اور سکون سے رخت گزارے۔ ایک فرد کا اسلامی
سوسائٹی پر یہ حق ہے کہ وہ اسے اس کی بنیادی ضروریات فراہم کرے اور ظاہر ہے کہ ایک حکومت چوری سوسائٹی کی
طرف سے نمائندہ ہوتی ہے۔ یہ حق اس طرح فراہم ہو گا کہ حکومت ان تمام لوگوں کو روزگار فراہم کرے جو کام کرنے
کے قابل ہوں۔ یہ حق ایک فرد کا سوسائٹی پر ہے اور ہر حکومت پر ہے۔ یہ سوسائٹی اور حکومت لوگوں کو کام کرنے کی
تربیت بھی دے گی اور لوگوں کو کام کرنے کے مواقع اور کام کے روزگار بھی فراہم کرے گی۔ اگر کوئی بے روزگار ہو جاتا
ہے اس طرح کہ اسے کام نہیں ملتا، یا کام کے روزگار نہیں ملے، یا وہ محنت کے قابل نہیں رہتا اور یہ بیماری جتنی ہے یا

کلی ہے 'وہی ہے یاد دہانی ہے' یا صورت یہ ہے کہ وہ کام کرتا ہے لیکن یہ کام اس کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے تو اس فرد کا یہ حق ہے کہ وہ انتہائی نظام یا سوسائٹی اس فرد کو یہ ضروریات فراہم سے فراہم کرے یا ان لوگوں کے ذریعے فراہم کرے جن پر ایسے افراد کا فائدہ فرض ہے۔ بلکل مسئلہ سے ایسے لوگوں کی ضروریات فراہم کرانے ورنہ جیسا کہ کامیابی بیت اہمال اور خزانہ سے فراہم کرے۔ بیت اہمال کی ایک روک تھام ہے ہی اس کے لیے۔ اگر روک تھام سے بھی چرانہ ہو تو پھر پورے دارالاسلام پر اس مسئلے میں ٹیکس عائد ہو سکتا ہے جس کے ذریعے خزانہ کو اس قدر دیا جائے کہ ان کی ضروریات چری ہوں۔ لیکن یہ ٹیکس بھی خزانہ کی ضرورت کے مطابق ہی عائد ہو اور ضرورت سے زیادہ نہ ہو اور کوئی انفرادی ملکیت پر غلبہ نہ ہو جو بالکل حلال ذرائع سے کمائی گئی ہو۔

پھر اسلام دولت کے ارتکاب پر بھی سخت پابندیاں عائد کرتا ہے۔ اسلامی نظام میں انفرادی دولت صرف حلال ذرائع سے جمع کی جاسکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں انفرادی ملکیت کو بغض و حسد کا سامنا کرنا نہیں پڑتا لیکن ان لوگوں کی طرف سے جو ناواقف ہیں۔ اسی طرح اسلامی معاشرے میں کوئی شخص دوسرے کی جائیداد میں لینے کے بارے میں بھی نہیں سوچتا خصوصاً اس وقت جب اسلامی نظام ان کے لیے بقدر کمائیت انتظام کرتا ہے اور ان کو بالکل محروم نہیں چھوڑتا۔

اسلام لوگوں کے خیر اور ان کے اتفاق کی تربیت پر بھی زور دیتا ہے۔ اس لیے اسلام لوگوں کو کتب و محل پر آمادہ کرتا ہے اور یہ سب و محل اسلامی طریقے کے مطابق چاہتا ہے۔ اگر محل اور روزگار نہ ملے تو اسلامی نظام لوگوں کی ضروریات کی فراہمی کا انتظام کرتا ہے 'اور پاک و صاف ذرائع سے ان کی کفالت کرتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ ایسے معاشرے اور ایسے حالات میں ایک شخص اگر چوری کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ یہ شخص ضروریات کے لیے چوری نہیں کرتا بلکہ یہ دولت جمع کرنے کے لیے چوری کرتا ہے۔ یہ دولت وہ سب اور محنت کے درمیان جمع نہیں کرتا چاہتا بلکہ چوری کے ذریعہ دولت جمع کرنے کی خواہش کرتا ہے جس سے پورے دارالاسلام کے امن و امان اور اطمینان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اسلامی سوسائٹی کا یہ حق ہے کہ وہ امن و سکون سے جاری و ساری رہے لیکن یہ چوری کا فعل ایک حلال مال کے مالک کو اپنے حق اطمینان سے محروم کر دیتا ہے اور پھر چوری سوسائٹی کو بھی۔

اسلامی معاشرے میں جو شخص حلال دولت کماتا ہے 'سود خوری نہیں کرتا' دھوکہ دہی نہیں کرتا' ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا' مزدوروں کی مزدوری نہیں ہارتا' زکوٰۃ ادا کرتا ہے' اور اسلامی معاشرے کو وہ ٹیکس بھی ادا کرتا ہے جس کی اس معاشرے کو ضرورت ہو تو ایسے شخص کا بھی اسلامی معاشرے اور دارالاسلام پر یہ حق ہے کہ اس کا مال محفوظ ہو اور اس کی یہ دولت چوری اور ڈاکے سے محفوظ رہے۔

ایسے تمام حالات اور سوسائٹی کے بعد بھی اگر کوئی چوری کرتا ہے 'وہ اس حال میں چوری کرتا ہے کہ اس کی ضرورت چوری ہو رہی ہیں' اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ چوری ایک تکلیف جرم ہے اور اسے دوسروں کا مال لوٹنے کی ضرورت اور احتیاج بھی نہیں ہے اور ان مالداروں نے نہ لوٹ مار کے ذریعے یہ مال جمع کیا ہے اور نہ حرام ذرائع سے جمع کیا ہے۔ اگر کوئی ایسے حالات میں سرے کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ سرتہ بلا جواز ہے۔ ایسے حالات میں کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ وہ ایسے شخص پر جرم کرے بشرطیکہ اس پر جرم ثابت ہو جائے۔

اگر حالات مقدمہ ایسے ہوں کہ جن میں یہ طہارت ہو جائے کہ چور ضرورت مند تھا یا کوئی اور ملوث تھا تو اسلامی قانون کا عام اصول یہی ہے کہ حدود و شہادت کی وجہ سے سنا ہوا جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قطع مالی کے سال میں حضرت عمرؓ نے قطع پر کسی سزا کو موقوف فرمایا تھا۔ اس مقدمہ پر حالات ایسے تھے کہ لوگ باہم بھوکے ہوتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمرؓ نے ایک خاص حادثے میں بھی سزائے قطع پر نہ دی تھی۔ صاحب بن ابی جابر نے بتایا کہ ان حالات میں حضرت عمرؓ نے ایک شخص کی لوثنی چوری کر لی تھی۔ حضرت عمرؓ نے ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا، لیکن جب حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا کہ ان قلاموں کا مالک ان کو بھوکا رکھتا ہے تو آپ نے حد کی سزا سنا دیا کہ دی اور قلاموں کے مالک پر لوثنی کی قیمت سے دو گنا قیمت بطور ناکوان عائد کر دیا۔

مناصب یہ ہے کہ ہم اسلامی حدود کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں اور انہیں اسلام کے عمل اور مربوط نظام کی اصل و صورت میں سمجھیں جو افراد معاشرہ کو زندگی کی حقیقتیں فراہم کرتا ہے۔ یہ حقیقتیں کسی ایک طبقے کو دوسرے طبقے کے خلاف نہیں فراہم کرتا بلکہ اسلام سزا کے اسباب فراہم کرنے سے پہلے سزا سے بچانے کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ اسلام صرف ان لوگوں کو سزا دیتا ہے جو بلا ہوا جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔

اس عمومی حقیقت کے انبار کے بعد اب ہم مناصب سمجھنے ہیں کہ حد سرقہ کی حیثیت دی جائیں۔ رتی کی خریف یہ ہے کہ دوسرے کا مال غنیمت طور پر لیا جائے جو مال حرز کے اندر ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مال ختم سوتیلی مالیت رکھتا ہو۔ مال کے حساب کے مسئلے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ملے بہت ہے کہ جو مال لیا گیا ہو اور غنیمت طور پر حرز کے اندر سے مانگیا ہو اس کی حد ۶۱۴ دینار کے برابر ہونا چاہیے۔ یعنی چار سو دو سو کے ۵۰ مصری قرش کے برابر۔ یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ یہ مال حرز کے اندر ہو اور چور اسے حرز کے اندر سے لے لے۔ اور وہ اسے حرز سے نکل جائے۔ اب اگر کوئی کسی کے پاس مال لے کر رکھتا ہے اور وہ اسے چوری کر لیتا ہے تو اس پر حد سرقہ نہ ہوگی۔ اسی طرح جو شخص غلام سے اور وہ گھریا دکان دکاندار میں آتا جاتا ہے تو بھی اس پر حد سرقہ جاری نہ ہوگی۔ اس طرح اگر کوئی کسی سے کوئی چیز ہانک کر لے جاتا ہے اور پھر انکار کر دیتا ہے اور اس سے برآمد ہو جاتی ہے تو بھی اس پر حد سرقہ جاری نہ ہوگی۔ نیز ان پھلوں پر بھی حد سرقہ نہ ہوگی جب تک کھلیں میں انہیں بیچ نہ کر لیا جائے۔ نہ ایسے مال پر حد سرقہ ہوگی جو گھر سے باہر ہو یا اس صندوق سے باہر ہو جس کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ مال محفوظ کسی دوسرے شخص کی ملکیت میں ہو اس لیے اگر کوئی شریک چوری کر لے تو اس پر حد سرقہ نہ ہوگی۔ اس لیے کہ اس میں وہ خود بھی شریک ہے اور وہ خاص طور پر دوسرے کا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سرکاری مال چور لے لے یعنی دارالاسلام کے خزانے سے تو اسے بھی قطع پر کی سزا ہوگی کیونکہ اس مال میں اس کا بھی حصہ ہے اور وہ خاص مال الفیئر نہیں ہے۔ ایسے حالات میں سزا قطع پر نہ ہوگی بلکہ تعزیری سزا ہوگی (اگر وہ ہے کہ تعزیری سزا سزا سے حد سے کم ہوتی ہے) 'خلفا کوٹے' 'لہو' 'وانٹ' 'نہٹ' اور وحش و شہت بھی نہ ہو سزا اعرف احوال کے مطابق قاضی کے اختیار تیزی پر ہوگی)۔

”قطع پر“ انہیں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا کیونکہ کٹائی تک اگر دوبارہ چوری کرنے کی صورت میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

شہادت کی وجہ سے حدود و مناصب ہو جاتی ہیں۔ حد سرقہ میں شہادت درج ذیل ہو سکتی ہیں: اٹھارہ بھوک اور شہد

ضرورت کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر مال میں حرکت کا شبہ ہو تو بھی حد ساقط ہوگی، مگر کسی نے اعتراض کیا کہ اور پتی شادت نہ ہو تو بھی اعتزال جرم سے راجع کرتے ہی حد ساقط تصور ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے شادت دی ہو لیکن بعد میں وہ شادت سے پھر جائے تو یہ بھی ایک طرح کا شبہ ہو گا۔

اور فقہاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کیا چیز ہے جسے شبہ تصور کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو چیز مباح ہو مثلاً قوس میں قطع پر کی سزا نہ ہوگی اگرچہ وہ حرز اور حفاظت میں ہو۔ مثلاً ایک شخص کسی کے در سے پانی چوری کرتا ہے یا مثلاً ایک شخص دھار کرے اور اسے محفوظ کر لے اور دوسرا اسے چالے۔ یہ دونوں چیزیں لٹکی ہیں جو اپنی اصلیت کے اعتبار سے سب کے لیے مباح ہیں اور جو چیز اصلیت کے اعتبار سے سب کے لیے حرام الاصل کی مشترکہ دولت ہے۔ لائق ہو سکتا ہے کہ حرز اور حفاظت میں آنے کے بعد بھی اہل بیت جاری ہو۔ اسی طرح عوام الناس کی مشترکہ دولت اگرچہ کسی خاص شخص کے حرز اور حفاظت میں آجائے اس میں بھی شبہ لائق ہو سکتا ہے کہ وہ اب بھی خدا عساکر کی چیز ہے۔ جبکہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ ایسے حالات میں شبہ کے قائل نہیں ہیں اور حد کو ساقط نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہ ان تمام چیزوں کی چوری میں حد ساقط فرماتے ہیں جن میں کچھ سزائے کامل تیزی سے آتا ہے مثلاً کھانا پھل، سبزیاں، گوشت، روٹی اور ان میں سے دوسری اشیاء۔ ہاں امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ اور وہ ان میں قطع پر کے قائل ہیں جس طرح اگر حفاظت قائل ہیں۔

یہاں ہمارے لئے یہ مقرر نہیں ہے کہ ہم فقہاء کے اختلافات میں تحصیل سے بحث کریں، یہ تعلیمات کتب فقہ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ یہ چند مثالیں اس بات کے اعتبار کے لئے کافی ہیں کہ اسلامی قانون کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ وہ خواہ کڑا سزا نافذ کرے بلکہ اسلام شہادت کی وجہ سے حدود کو ساقط کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ حضورؐ فرماتے ہیں۔

(ادروا الحدود بالنسبات) (حدود کی سزائوں کو شہادت کی وجہ سے ساقط کر دو) اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں: میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ شہادت کی وجہ سے حدود کو معطل کر دوں یہ نسبت اس کے کہ میں ایسے حالات میں حدود کو نافذ کروں۔

لیکن قطع پر کے بارے میں مناسب ہے کہ ذرا تفصیلی بات ہو جائے، یہ بات تو ہم کہہ چکے ہیں کہ دارالانظام میں، جرم کے پھانچاؤ اور اسے چارے چارے عدالتی تحقیقات دینے کے بعد چور کے ساتھ سختی کیوں کی گئی ہے۔ یہاں مناسب ہے کہ ہم جناب عبدالقادر عودہ کی مشہور کتاب سے کچھ اقتباسات دے دیں۔

”سابق کے لئے قطع پر کی سزا اس لئے تجویز کی گئی ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی کٹائی حاصل کر کے اپنی کوئی ضرورت اٹھائے۔ وہ خود حلال طریقے سے ہو سکتا ہے اسے چاکائی تصور کرتا ہے۔ اس طرح وہ حرام طریقے سے اپنی کوئی بڑھاپا چاہتا ہے۔ وہ اپنے عمل اور کسب کے نتائج پر اکتفا نہیں کرتا اور دوسرے کی کوئی چیز چھیننے کا لالچ کرتا ہے۔ اور اس کام کے میں پشت وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس طرح وہ زیادہ خرچ کرے یا زیادہ دولتداری کا مظاہرہ کرے یا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے اور مشقت کرنے سے بچ جائے یا اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ غرض چوری پر مانگ کرنے کا عامل صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہم نے بیان کیا یعنی

زیادہ کمائی اور دولتداری۔ اسلامی شریعت نے ان کی نفسیات کے اندر اس بیماری کا علاج اس طرح شروع کر دیا کہ اس نے اس جرم کے لئے قطع یہی سزا تجویز کی اس قطع یہی قطع پائے اس شخص کی کمائی پر اثر پڑے گا اس لئے کہ ہاتھ اور پاؤں دونوں کمائی کے آلات ہیں۔ اب کمائی کم ہوگی تو دولت کم ہوگی اور دولت کم ہوگی تو زیادہ انفاق اور زیادہ دولتداری کا اعتبار بھی کم ہو گا۔ اس کی وجہ سے اب ایسے شخص کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی اور وہ زیادہ وقت کے لئے کام کرے گا اور اسے لپٹے پر سے مستقبل سے ہاتھ دھوئے کا خطرہ درپیش ہو گا۔“

”اس طرح شریعت نے قطع یہی سزا مقرر کر کے ان نفسیاتی عوامل کو ختم کر دیا جو اس جرم سے کسی کو آکادہ کرتے ہیں اور مجرم کی نفسیات کے اندر اس جرم پر آکادہ کرنے کے خلاف نفسیاتی عوامل داخل کر دیئے۔ ختم اگر پھر بھی کسی کی نفسیات میں پائے جانے والے چوری پر آکادہ کنندہ عوامل غالب آجائیں اور انسان یہ جرم کر بیٹھے تو اس صورت میں اسے جو سزا ملے گی وہ ان مشاغل پر غالب آجائے گی جو اسے چوری پر آکادہ کرتے ہیں۔ اس طرح وہ ہرگز دوبارہ اس جرم کے ارتکاب کے لئے آکادہ ہو گا۔“

”یہی وہ بنیاد ہے جس پر اسلامی نظام قانون میں قطع یہی سزا رکھی گئی ہے۔ اور یہ خدا کی قسم‘ آئنا زمانیت سے لے کر آج تک اس جرم کے لئے بہترین سزا ہے۔“

”دور جدید کے قوانین چوری کو سزائے قید دیتے ہیں۔ یہ وہ سزا ہے جو ہر قسم کے جرائم کو ختم کرنے میں بالکل ناکام رہی ہے اور خصوصاً چوری کی سزا کو یہ قسم نہیں کر سکتی۔ اس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ سزائے قید چوری کی نفسیات کے اندر وہ عوامل داخل نہیں کر سکتی جو اسے اس جرم سے باز رکھے اس لئے کہ یہ سزا چور کو صرف اسی عرصہ میں جرم سے باز رکھ سکتی ہے جس عرصے کے لئے وہ قید میں ہوتا ہے۔ جب وہ قید ہوتا ہے تو اسے کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی‘ اس لئے کہ جیل کے اندر اس کی تمام ضروریات و حاجات کا انتظام ہوتا ہے اور جب وہ جیل سے نکلتا ہے تو وہ کمانے اور محنت کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کو از سر نو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی کمائی میں اضافہ کرے۔ اپنی دولت کو بڑھائے اور اس میں حلال اور حرام دونوں ذرائع استعمال کرے۔ وہ پھر لوگوں کو دھوکہ دے سکے‘ اپنے آپ کو شریف ظاہر کر سکے‘ لوگ اس کی طرف سے مطمئن ہو جائیں اور اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر وہ ایسا روئے اختیار کرے جو اسے کرنا چاہئے تو وہ ایسا کرے گا۔ اور اگر وہ اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکے تو اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوا ہے اور وہ بڑی سہولت سے دوبارہ برے رستے پر جا سکتا ہے۔“

”یہی یہ صورت کہ اسے قطع یہی سزا دے دی جائے تو وہ دوبارہ کسب و عمل پر سرے سے قادر ہی نہ ہو گا یا اس کی کسب و عمل کی صلاحیت بڑی حد تک کم ہو جائے گی اور اس طرح اس کی زیادہ کمائی کے مواقع بہر حال کم ہوں گے۔ بعض اوقات تو یہ مواقع بہت ہی محدود ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ لوگوں کو دھوکہ بھی نہ دے سکے گا اور وہ لوگوں کو اس بات پر آکادہ نہ کر سکے گا کہ وہ اس پر کوئی اعتبار اور اعتماد کریں۔ اس لئے کہ اس کے جسم پر جرم کے آثار موجود ہوں گے۔ اس کا سابقہ کردار اس کے کئے ہوئے ہاتھ سے عیاں ہو گا۔ مگر قطع یہی سزا نافذ ہو تو اس صورت میں چور کے لئے غار و پناہ اور خفی ہو گا۔ اگر اسے سزائے قید دی جائے تو اسے ناکہ زیادہ ہو گا اور نقصان کم۔ اور چوری کا نہیں بلکہ تمام لوگوں کا یہ اصول ہے کہ وہ اسی طرف جھکتے ہیں جس میں نفع کا احتمال

زیادہ ہو۔ اور ایسا کام وہ ہرگز نہیں کرتے جس میں خسارہ پہنچی ہو۔“

”اس بحث کے بعد ان لوگوں کی باتیں نہایت ہی عجیب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سزائے قلع یہ آج کل کے ترقی یافتہ دور اور مذہب دنیا کے ساتھ کا نہیں کہانی۔ گویا تہذیب و تمدن اس چیز کا نام ہے کہ جدید علم اور مگر ہی سخت کا انکار کر دیا جائے۔ انسان کے مزاج کو بھلا دیا جائے اور تمام اہل کجیلی اسوں کے تجربات سے انکار کر دیا جائے۔ ہم اپنی عقل کو یک دم معطل کر دیں، اور ہماری فکر واضح طور پر جن نتائج تک پہنچی چکی ہے اسے ترک کر دیں، اور ان باتوں کو لے لیں جن کے حل کے پاس انسان پہ بے راہ روی اور گمراہی کے سوال اور کوئی دلیل نہیں ہے۔“

”اگر تہذیب و تمدن کا مقناضیہ ہے کہ جو بھی سزا ہو تو تہذیب و تمدن کے مطابق ہو تو پھر سزائے قلع ہی بات کی مستحق ہے کہ اسے سب سے شہر کر دیا جائے اور سزائے قلع یہ کو نافذ کر دیا جائے۔ اس لئے کہ سزائے قلع یہ نفسیاتی محرکات اور علم انص کے سلسلہ اصولوں کے میں مطابق ہے۔ یہ انسان کے مزاج کے میں مطابق اور تمام اقوام عالم کے تجربات کی روشنی میں بھی نہایت ہی مفید ہے۔ یعنی تمام چیزوں کا اور اک اور ان کی سخت۔ تہذیب و تمدن بھی اسی اصول اور اک اور اصول سخت پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہی سزائے قلع تو وہ ہرگز علم انص، سخت و تجزیہ پر قائم نہیں ہے اور نہ یہ عقلی منطق اور دنیا کی مخلوقات کے مزاج سے مستحق ہے۔“

”سزائے قلع یہ کی بنیاد انسان کی نفسیات اور اس کی عقلی پر ہے۔ یہ سزا افراد کے لئے زیادہ مناسب ہے۔ یہ معاشرے اور سوسائٹی کے لئے بھی مفید ہے۔ اس کی وجہ سے جرائم میں ایک دم کی آجاتی ہے۔ معاشرے میں اس قائم ہو جاتا ہے۔ جب ایک سزا ایک فرد کے لئے مناسب اور ایک سوسائٹی کے لئے مفید ہو تو وہ تمام سزائوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔“

”چنانچہ سب دلائل بھی بعض لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے کہ سزائے قلع یہ مفید ہے۔ ان کی رائے ہے ان کے پاس صرف یہ دلیل ہے کہ یہ سنگدانش سزا ہے۔ یہ ان کی بول اور آخر دلیل ہے اور ان کی یہ دلیل اس طرح قابل رد ہے کہ قلع عزیمت (سزا) مطلب کے مشتق ہے۔ اور سزا اس وقت سزا ہی نہیں رہتی اگر وہ نرم اور بعض تفریح ہو بلکہ وہ محض ایک مکمل تشاؤ اس جیسی کوئی اور چیز ہوگی۔ لہذا سزا ہوئی ہی ایسی چاہئے جس میں بھرم نہ پہنچی ہو تاکہ سزا کو سزا کہا جاسکے۔“

اللہ تعالیٰ تو اہم از ہمیں ہے۔ اللہ کا فرمان یہ ہے اور ہم ہی سخت فرمان ہے۔

(فَاقْطِعُوا آلَیْہِمْ جَزَاءً بِمَا کَسَبُوا نَکَالًا مِّنَ اللّٰہِ ۝۵۷) (اور پھر خدا عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت کا سزا)۔

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کا اور جرائم سے روکنے والی سزا ہے۔ جس شخص کے دل میں اسے گلاب جرم کا داعیہ ہو اور وہ اس سے رک جائے تو اس پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ یہ رحمت ربانی اسے روکتی ہے، اور پھر یہ پوری سوسائٹی پر ایک قسم کی رحمت رہتی ہوتی ہے کہ اس سے جرم کم ہوتا ہے اور وہ مطمئن زندگی بسر کرتی ہے۔ کسی کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مطلق سے بھی زیادہ ان پر سرایت ہے الا یہ کہ کوئی دلی طور پر اندھا ہو، اور اس کی روح مسخ ہو چکی ہو اور یہ امر واقعہ ہے کہ اسلام کے دور اول میں ایک صدی گزر جانے کے باوجود صرف چند لوگوں کا

باتھنٹا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلامی نظام حیات کی برکات اور اسلامی سوسائٹی میں لوگوں کی ضروریات کی کفالت کی وجہ سے صرف چند لوگوں پر ہی اس سزا کا اجرا ہوا۔

پھر اللہ تعالیٰ تائب ہونے والوں کے لئے بھی دروازہ کھلا چھوڑتے ہیں کہ اگر وہ تائب ہو جائیں اور شرمندہ ہو جائیں اور ارتکاب جرم سے باز آجائیں تو اللہ بھی صاف کرنے والا ہے بشرطیکہ وہ صاف توبہ ہی نہ کریں بلکہ اپنے اندر بہت تبدیلی پیدا کریں اور نیک کام شروع کر دیں۔

(فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

(۳۹) (اور وہ واپس چلا ہے پھر نہ ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر رحمت پھر اس پر پڑے ہو جائے گی، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے)

علم ایک عقلی عمل ہے اور اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اس لئے یہ بات کافی ضعیف ہے کہ نیک شخص علم سے باز آجائے اور بیٹھ جائے بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس علم کے بدلے وہ بہت نیکیاں بھی کرے بلکہ اسلامی نظام میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس انسان کی توبہ کی ضرورت ہو رہی ہے۔ اگر وہ شرفنا سے باز آجائے اور بھلائی میں شروع نہ ہو بھلائی کے لئے جدوجہد نہ کرے تو یہ شخص غلام کا نظارہ کا گور اس بات کا امکان رہتا ہے کہ انہیں دوبارہ شرفنا کی طرف مڑ جائے۔ لیکن جب یہ شخص خیر اور بھلائی کی سمت میں حرکت شروع کر دے گا تو یہ شرفنا سے حیر دور ہو جاتا ہے بلکہ اگر اس کی دینی کا کوئی امکان نہ رہے گا۔ یہ عدم امکان محض ایمانیت اور عدم غلامی کی وجہ سے ہو گا۔ اس نظام تربیت کے مطابق جو ذات تربیت دیتی ہے وہ ذات وحی ہے جو خالق ہے اور جانی ہے کہ اسے اپنی مخلوق کے ساتھ کب پرہیز کرنا چاہئے۔

جرم و سزا کے تجربے اور توبہ اور مغفرت کے جاننے کے بعد اب قرآن کریم وہ اصول اور قاعدے کا بیان کرتا ہے جس کے مطابق اس دنیا اور آخرت میں جزا و سزا کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اس جہان کا خالق و مالک اللہ ہے اور وہ سزا و جزا کے لئے جو حکم تجویز کرے یہ اس کی مشیت ہے جو ہے قید ہے۔ وہ کلی اعتبارات کا مالک ہے 'وہی ہے جو اس کائنات کے انہام اور اس میں ہونے والوں کے انہام کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہی ہے جو اس قہر و قوت کے لئے قانون سازی کرتا ہے اور پھر ان کے اعمال پر اس دنیا اور آخرت میں جزا و سزا کا فیصلہ کرتا ہے۔

(أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (۴۰)

(کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے صاف کر دے 'وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔

اللہ کی حکمرانی نیک ہے 'وہ مالک الملک ہے 'وہی ہے جو اس دنیا کے لئے قانون بناتا ہے اور آخرت میں پھر اس قانون کے مطابق جزا و سزا سزا کرتا ہے۔ ان معاملات میں نہ تعدد ہے نہ کوئی تقسیم ہے اور نہ یہ معاملات ایک دوسرے

سے چدا ہیں۔ لوگوں کے معاملات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک حق قانون سازی اور نظام جزا و سزا، دنیا اور آخرت دونوں میں ایک ہی ذلت باری میں مرکز نہ کر دیا جائے۔ اس لئے کہ اگر اس کائنات میں صرف اللہ نہ ہوگا اور شعور الہ ہوئے تو یہ کب کی جاہ ہو چکی ہوتی۔ پس وہی ہے جو آسمانوں میں بھی اللہ ہے اور زمین میں اللہ۔

---□□□---

درس نمبر ۹۴ ایک نظر میں

اس سبق میں اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی نظام حیات کا نہایت ہی اہم مسئلہ لیا گیا ہے۔ اس پر اسلامی نظام حکومت اور اسلامی زندگی کا درود ہمارے۔ سورۃ آل عمران اور سورۃ نساء میں بھی اس مسئلے کا بار بار ذکر ہوا ہے لیکن یہاں اس سبق میں اسے نہایت ہی واضح اور تفصیلی شکل میں لے لیا گیا ہے۔ یہاں اس مسئلے کو اشارۃً النص یا معلوم آیت کے طور پر نہیں لیا گیا نہ بھور اکتفاء النص لیا گیا۔ یہاں اسے عبارت النص اور قضیۃ الدلائل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

یہ مسئلہ نظام حکومت، قانونی نظام اور مدائنی نظام سے متعلق ہے اور اس کی اساس پر مسئلہ توحید مسئلہ حاکمیت الہیہ اور ایک شخص کے ایمان کے ہونے نہ ہونے کا درود ہمارے۔

سوال یہ ہے کہ ہمارا نظام حکومت، ہمارا قانونی نظام اور ہمارا نظام عدالت کیا اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو گا؟ شریعت کے مطابق ہو گا اور ان شرائع کے مطابق ہو گا جو ادیان سماوی میں محفوظ رہی ہیں۔ سابقہ رسل اور اس رسول آخر الزماں کی شریعت کے مطابق ہو گا یا ہماری فرائضات، بدعتی ہوئی فرائضات یا ہمارے مصالح اور بدعتی ہوئے مصالح کے مطابق ہو گا جو اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہیں یا صرف کسی دور یا کسی نسل کے رسم و رواج کے مطابق حقیر اور متبدل ہوتا رہے گا۔ کیا لوگوں کی زندگی اور اس کرۂ ارض پر حاکمیت، ربوبیت اور قیومیت اللہ کی ہو گی یا اس میں سے بعض چیزیں اللہ کی اور بعض دوسرے لوگوں کی ہوں گی؟

اللہ تعالیٰ کا فرماں یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ اس نے لوگوں کے لئے ایک شریعت نازل کی ہے اور یہ شریعت اور قانون اس کی حاکمیت کے مطابق ہے۔ اس نے لوگوں سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ اللہ کی شریعت پر قائم رہیں گے اور اس کرۂ ارض پر یہی شریعت حاکم رہے گی۔ اور لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اسی شریعت کے مطابق اپنی عدالتیں چلائیں اور انبیاء کا بھی فرض ہے کہ وہ اس کے مطابق کام کریں۔ انبیاء کے بعد حکام کا فرض بھی یہی ہے کہ وہ اس کے مطابق چلیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس مسئلے میں کوئی جھوٹ اور کوئی خود بخاری نہیں ہے۔ اس مسئلے میں زندگی کے معاملات میں سے چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں انحراف ناقابل برداشت ہے۔ اگر کوئی پوری نسل کسی دور میں کوئی قانون اس کے مقابلے میں وضع کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہ کسی قبیلے یا کسی قوم کا کوئی اصول اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا یہ کہ اللہ نے کسی چیز کا قانون دے دیا ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں سوال یا قوانین یا کفر کا ہے یا اسلام اور جاہلیت کا یا شریعت ہوگی یا نقضائیت۔ اس معاملے

میں نہ کوئی جین مقام ہے نہ نری ہے اور نہ معاصت ہے۔ مومنین وہی لوگ ہیں جو اللہ کے قانون کے مطابق حکم کرتے ہیں۔ اس سے ذرہ برابر انحراف نہیں کرتے اور اس میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں کرتے۔ 'عالم' قاسم اور کافروہ لوگ ہیں جو اس معاملے میں انحراف کر کے فیصلے اللہ کے قانون شریعت کے مطابق نہیں کرتے۔ مگر انہی کے شریعت کے مطابق حکمران ہوں گے تو وہ دائرہ ایمان میں داخل ہوں گے یا وہ کسی دوسرے انجمن دستور و قانون پر چلتے ہوں گے جس کی اجازت اللہ نے نہ دی ہوگی تو وہ کافر 'قاسم' اور عالم ہوں گے۔ لوگوں کے لئے دو ہی راستے ہیں 'یا تو وہ حکام اور بھروسہ کی جانب سے اللہ کے قانون کے مطابق جاری کردہ فیصلے قبول کر سکیں گے اور اپنی زندگی کے تمام امور میں ایسا کر سکیں گے تو وہ مومن ہوں گے اور اگر وہ یہ راہ اختیار نہ کر سکیں گے تو وہ مومن نہ ہوں گے۔ ان دو راستوں کے درمیان کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ نہ اس معاملے میں کوئی جھٹ بازی کام دے گی نہ کوئی معذرت قبول ہوگی نہ کوئی معصیت قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر حال لوگوں کا رب ہے اور وہی جانتا ہے کہ لوگوں کی معصیت کس میں ہے؟ اللہ تو لوگوں کی حقیقی پروردگار ہے۔ قانون سازی کرتا ہے لہذا اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکام سے کوئی قانون اور کوئی کردار معترض نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندوں میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کی شریعت کو تسلیم نہیں کرتا۔ یا یہ کہ وہ اللہ سے زیادہ لوگوں کی معصیت کے بارے میں جانتا ہے۔ اگر کوئی اپنی زبان اور اپنے عمل سے ایسا کہے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج تصور ہوگا۔

یہ ہے وہ عظیم مسئلہ جو اس سستی میں فیصلہ کن انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سستی میں یہودیوں کے حالات بھی بیان کئے گئے ہیں جو مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے جو منافقین کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور داؤد چھڑا رہے تھے۔

مَنْ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَقْوَامِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ (۵: ۴۱) (ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حاکماتہ ان کے دل ایمان نہ لاتے تھے) اس میں وہ حالات بھی بیان کئے گئے ہیں جن کے مطابق حضور اکرم "ان سازشوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور جن سے یہودی حضور اکرم "کے زمانہ سے آج تک باز نہیں آئے۔ اس سستی میں قرآن کی عبارتوں سے کئی باتیں نکلتی ہیں۔ پہلا فیصلہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام ایمان جو اللہ کی جانب سے نازل ہوئے ہیں میں تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہوتے رہے۔ ان کے اندر زندگی کا پورا احکام اللہ کی شریعت پر قائم ہونا رہا۔ یہ ملت اسلام اور کفر کے اندر حد و عمل وہی 'اسلام اور جاہلیت کے اندر فرق و امتیاز کی بنیاد رہی اور شریعت اور ہولتے جس کے درمیان جدائی کی اساس رہی کہ کون شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے۔ تو راہ کو بھی اللہ نے اس لئے نازل فرمایا کہ اس میں جدت اور نور تھا۔

(يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبِيبُونَ وَالنَّحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ) (۵: ۴۴)

(مبارک ہے نبی جو مسلم ہے) اسی کے مطابق ان یودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی۔ (اسی پر فیصلہ کا مدار رکھتے تھے) کیونکہ انہیں کتاب کی حفاظت کا ذمہ دہن پایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے) اور دوسری جگہ ہے۔ (وَعَبَسْهُمْ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ (۴۳:۵)) (اور ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے) اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔ (وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ) (اور ہم نے اس میں ان پر یہ فرض کر دیا کہ جان کے بدلے جان ہوگی) اور حضرت ابن مریم صلی علیہ السلام کو انجیل دی گئی۔

(مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (۴۶)) وَلِيَحْكُمَ

أَهْلُ الْبَيْتِ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ فِيهِ (۴۷) (۴۶:۵-۴۷)) (اور وہ تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی اور خدا ترس لوگوں کے لئے اسرا پر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے)۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر قرآن کریم نازل فرمایا۔

(بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ (۴۸:۵)) (سچائی کے ساتھ) اور ان کتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی عافیت اور تمکین ہے) اور نبی آخر الزماں کو حکم دیا گیا:

(فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

(۴۸:۵)) (خدا تمہارے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے حد موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو) اور پھر کہا:

(وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (۴۷:۵)) (جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ فاسق ہیں) اور یہ حکم دیا:

(أَفْحَكُكُمْ لِحَاثِلِيَّةٍ يَتَّبِعُونَ ؕ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

(۵۰:۵)) (تو پھر کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کوئی ہو سکتا ہے) ان آیات سے صاف نظر آتا ہے کہ تمام ارباب کا اس کے لئے یہ راجح واقعہ رہا ہے۔ چونکہ اسلامی حدود و ضوابط میں جو جاتی ہیں اور اسلام کی شرائط کا تقاضا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے خود عدالتوں کے لئے بھی اور حکام کے لئے بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ تمام فیصلے اللہ کے احکام کے مطابق کئے جائیں اور عوام الناس ان فیصلوں کو قبول

کرس۔ اور اسلامی قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین اور احکام کے پیچھے نہ بھاگیں۔

اس قریم درک میں یہ مسئلہ نہایت ہی اہمیت اختیار کر جاتا ہے اور اس زاویے سے اس پر دور دینے کے اسباب بھی لازماً نہایت ہی اہم ہیں۔ سوئی یہ ہے کہ یہ اسباب کیا ہیں؟ چاہے ان اسباب کی تلاش ہم ان خصوص کے اندر کر سکی یا پوری قرآنی آیات و مہارت میں کرس یہ اسباب ہمیں بالکل واضح نظر آتے ہیں۔

ان میں پہلا سبب یہ ہے کہ یہ دراصل اللہ کی الوہیت اس کی ربوبیت اور حاکمیت کے اقرار کا مسئلہ ہے اور یہ کہ اس کے ساتھ ان امور میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے انکار کا مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ ایمان اور کفر کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اسلام اور جاہلیت کا مسئلہ ہے۔ یا جاہلیت ہوگی یا اسلام ہوگا۔

آپ چرے قرآن پر نگاہ ڈالیں۔ یہ ایک فرائض گاہ ہے لیکن اس میں جہاں دیکھو اس ایک ہی حقیقت کو برائے مشابہہ پیش کیا گیا ہے..... یہ کہ اللہ وعدہ ہی خالق ہے 'اسی نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا' اسی نے اس انسان کو پیدا کیا' اسی نے اس زمین و آسمان کو اور ان کے درمیان پائے جانے والی تمام اشیاء کو اس انسان کے لئے مسخر کیا۔ تخلیق صرف اللہ کی ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے 'چاہے یہ تھوڑی چھوٹی ہو یا بڑی' تھوڑی ہو یا زیادہ ہو..... یہ کہ اللہ ہی مالک ہے اور وہ مالک اس لئے ہے کہ وہی خالق ہے۔ زمینوں اور آسمانوں اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے 'وہ مفرداً مالک ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے..... پھر یہ کہ اللہ رازق ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور ذلت انسان کو یا دوسرے جانداروں کو رزق فراہم نہیں کر سکتی نہ کم اور نہ زیادہ۔

اور پھر یہ کہ اللہ اس کائنات کا مستند اور اس کے امور و مصروف ہے اور وہ لوگوں کے لئے بھی مصروف الامور ہے۔ اس لئے کہ وہی خالق 'وہی مالک اور وہی رازق ہے اور وہ اس قدر قدروں کا مالک ہے جس کی قدرت کاملہ کے بغیر نہ تخلیق ہو سکتی ہے اور نہ رزق مل سکتا ہے اور نہ نفع و نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس پوری کائنات پر اس کی مقررانی ہے۔

اب ایمان کیا ہے 'ان مذکورہ بالا امور کا اقرار ایمان ہے یعنی یہ کہ حاکمیت، ملکیت اور ربوبیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ خصائص صرف ذات باری کو حاصل ہیں۔ اسلام درحقیقت سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے اور ان خصوصیات کے تقاضوں کے اندر اللہ کی اخلاص کا نام اسلام ہے یعنی الوہیت 'ربوبیت' 'تقریبیت اور حاکمیت کا حق صرف ذات باری کو حاصل ہے 'اس پوری کائنات پر جس کے اندر انسان اس کا ایک جزو ہے۔ اللہ کے قضاء و قدر کے نیصوں کا اعتراف اور اس کی شریعت کے قوانین کا اعتراف اس میں شامل ہے۔ پس اللہ کی شریعت کا اعتراف ہی دراصل اللہ کی الوہیت 'ربوبیت اور اس کی حاکمیت اور گہمائی کا اعتراف ہے۔ اس شریعت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے کے معنی سب سے پہلے یہ ہیں کہ ہم اللہ کی الوہیت 'ربوبیت اور اس کی حاکمیت و تقدیریت کا انکار کر رہے ہیں یا پس معنی کہ کوئی اپنی زندگی کے تمام جزئی معاملات میں پہلے کسی اور شریعت و قانون کے مطابق کرے۔ اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اس کا انکار کرنا چاہے زبان سے ہو یا عمل سے ہو دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسئلہ کفر و ایمان کا مسئلہ ہے 'جاہلیت اور اسلام کا مسئلہ ہے اور اسی وجہ سے یہ آیت کئی ہے:

(وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (۵: ۴۴)) (جو لوگ بھی اللہ

کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ کافر ہیں) اور دوسری آیت میں مومن اور کفار کے تقاضا آئے ہیں۔

دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلامی شریعت دوسرے شرائع اور قوانین کے مقابلے میں تقاضا پر تر اور افضل ہے۔ اور اس سبق کی آخری آیت اسی کی جانب اشارہ کر رہی ہے۔

(وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (۵: ۵۰)) (جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے)۔

اسلامی شریعت کی افضلیت کا یہ اعتراف بھی مسئلہ ایمان کے اندر شامل ہے اور ایک بچے مومن کے نزدیک زندگی کے تمام حالات اور طریقوں میں اللہ کے قانون اور شریعت کو ہی افضل ہونا چاہئے۔ اس لئے کوئی مومن انسان تو یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ انسانی قوانین اللہ کی شریعت سے افضل یا اس کے مماثل ہو سکتے ہیں۔ کسی بیٹانے کسی حال اور کسی رسم و رواج کے اعتبار سے۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا تو وہ مومن نہ ہو گا نہ وہ مسلم ہو گا بلکہ اس کے اس دعوے کا معلوم یہ ہو گا کہ وہ شخص اللہ سے زیادہ لوگوں کے حالات کا جاننے والا ہے اور وہ ان کے حالات کی بات اللہ سے زیادہ اچھے فیصلے کرنے والا ہے یا اس کے اس دعوے کا معلوم یہ ہو گا کہ لوگوں کو بعض حالات پیش آنے لگیں ان حالات کا علم اللہ تعالیٰ کو نہ تھا۔ لوگوں کو بعض ضروریات درپیش تھیں 'جو اللہ کی نظروں سے غور نہیں (غور و خوض) اور پھر بھی اللہ نے لوگوں کے لئے قانون سازی کی یا یہ کہ اللہ کو ان کا علم تھا لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے لئے قانون نہ بنایا۔ ظاہر ہے کہ ایسے دعووں کے ساتھ ایمان اور اسلام منع نہیں ہو سکتے اگرچہ بظاہر اپنی زبان سے کوئی ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرے۔

اب اس افضلیت کا عملی اعتبار کس طرح ہو گا تو اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کی حقیقت تک پوری طرح پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین کی پوری حکمت کا انحصار کسی دور میں بھی پوری طرح نہیں فرمایا۔ جن حکمتوں کا ذکر ہوا ہے 'ایسا ہم فطرتی ظلال القرآن میں ان پر پوری بحث نہیں کر سکتے لہذا ایمان ہم چند محکمات ہی دے سکتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی شریعت ایک کامل اور باہم مربوط نظام حیات ہے۔ اس کے اندر انسان کے لئے رہنمائی 'اس کی زندگی کی تنظیم اور بہت سے اس کی جبروت ترقی کا سامان موجود ہے۔ یہ نظام اس انسانی زندگی کے ہر قسم کے حالات اور ہر زمان و مکان میں اس کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔

یہ ایک ایسا نظام ہے جو اس انسان کی شخصیت اور اس کے نفس کے بارے میں نہایت ہی گہرے علم پر مبنی ہے اور اس میں اس کی پوری ضروریات کا حل موجود ہے۔ یہ نظام اس پوری کائنات کی مہیت کو پیش نظر رکھ کر وضع کیا گیا ہے اور اس نظام کی تشکیل میں انسانوں کی فطرت اور اس کائنات کے طبیعی قوانین کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے جو اس پوری کائنات کے اندر کار فرما ہیں اس لئے اس نظام میں انسانی زندگی کے معاملات کے اندر کوئی غلط و تقریب نہیں ہے اور اس میں فطرت انسانی کے ساتھ کوئی تضاد نہیں ہے۔ نہ یہ فطری میلانات کے اندر توڑ پھوڑ کرتا ہے اور نہ انسان کی فطری سرگرمیوں پر بندشیں عائد کرتا ہے۔ اس نظام اور قوانین فطرت کے اندر کوئی تضاد بھی نہیں ہے بلکہ اس نظام پر عمل

کرنے کے نتیجے میں اس کے اندر اور خواص فطرت کے اندر شایع ہی محسوس قواؤں 'اعتدال اور ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کسی دوسرے انسانی نظام کے اندر کبھی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ انسان کو محض نگاہی باتوں ہی کو جاننا ہے اور ایک انسان 'ایک حتمی دور میں زندگی پا رہا ہے۔ وہ اپنے دور کے حالات کے مطابق ہی کچھ نگاہی باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ انسان خود جو نظام بھی وضع کرتا ہے اس کے اندر انسانی جمالت کے آثار برعکال پائے جاتے ہیں اور اس کے وضع کردہ نظام کے بعض جہات کن اثرات بھی انسانی زندگی کے بعض پہلوؤں پر نگاہ رہ جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت اور ان وضعی قوانین کے اندر جہات کن تضاد کے نتیجے میں انسانیت جہات کن جھکوں سے دوچار ہوتی رہتی ہے۔

سب سے پہلے یہ کہ اسلامی نظام 'عدل مطلق پر قائم ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہی صحیح طرح اس بات کو جانتا ہے کہ عدل کن در واقع سے قائم کیا جاسکتا ہے اور کس طرح وہ بار آور ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا رب ہے اس لئے سب کے درمیان انصاف کرنا بھی اسی کا حق ہے۔ اللہ کا نظام ذاتی خرافات، منکس خاص، رجحان اور ہر قسم کے تنص سے ایسے ہی پاک ہوتا ہے جس طرح وہ نظام جمالت 'نقص اور افزائش و تقریب سے پاک ہوتا ہے۔ یہ وہ توصیف ہیں کہ جو کسی ایسے نظم زندگی میں جمع نہیں ہو سکتے جو انسان کا بنایا ہوا ہو 'اس لئے کہ انسان کے اندر ضمنی خواہشات بھی ہوتی ہیں 'ذاتی رجحانات بھی اس کے اندر ہوتے ہیں اور انسان کے اندر جمل اور دوسرے خواص بھی ہوتے ہیں۔ چاہے یہ قانون کوئی فرد بنائے یا کوئی طبقہ بنائے یا کوئی پوری قوم بنائے یا کسی خاص زمانے کی پوری نسل انسانی بنا دے یا انسانوں کے تمام ادوار کی تسلیس اسے بنائیں اس لئے کہ ان تمام قانون سازوں کے اپنے میلانات اور رجحانات ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی ذاتی خواہشات اور میلانات ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مذکورہ بالا تمام حالات میں قانون ساز جمالت 'نقص اور بجز سے پاک نہیں ہوتے اور وہ کسی نیک زمان و مکان کے اندر بھی مٹائے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔

پھر اسلامی نظام ایک ایسا حکم ہے جو اس پوری کائنات کے ناموس کے ساتھ ہم آہنگ ہے اس لئے کہ اسلامی نظام اللہ کا حکم ہے اور ناموس کائنات بھی اللہ کا چوری کردہ ہے۔ اللہ کی ذات ہی اس کائنات کی صانع ہے اور وہی اس انسان کی بھی صانع ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے لئے کوئی ضابطہ بنایا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جس طرح اس نے کائنات کے ایک حصے کے لئے ضابطہ بنایا ہے۔ ذات باری اس پوری کائنات کے تمام عناصر پر غالب ہے اور ان پر حکمران ہے۔ یہ تمام عناصر اللہ کی ہدایت پر رواں دواں ہیں اور یہ تمام عناصر ان قوانین کو چلتے ہیں جو ان پر حکمران ہیں۔ یہ قوانین ان پر ان کے خالق کے حکم سے حکمران ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام میں ایک انسان اور اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی اس کائنات کے اندر ایک قسم کی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اس طرح ضابطہ شریعت جو اس انسان کی زندگی کی تنظیم کرتا ہے ایک کائناتی حراج اپنے اندر رکھتا ہے اور یہ ضابطہ صرف انسانی نفس کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا نہ صرف اپنے بنی نوع انسان کے ساتھ ہی نہیں کرتا بلکہ یہ معاملہ زندہ اور غیر زندہ اشیاء کے ساتھ ہوتا ہے اور اس پوری کائنات کے ساتھ ہوتا ہے جس میں وہ زندہ وجود رہا ہے اور اس سے وہ نکل نہیں سکتا اور اسے اس کائنات کے اندر اس کے ساتھ جڑ کر زندہ رہنا ہے۔ امن اور آہستگی کے ساتھ۔

پھر یہ واحد نظام زندگی ہے جس میں ایک انسان تمام دوسرے انسانوں کی غلامی سے چوری طرح آزاد ہو رہا ہے۔

اسلام کے سوا تمام نظام ہائے زندگی میں انسان انسانوں کے نظام ہوتے ہیں اور صرف اسلامی نظام ہی میں تمام لوگ تمام دوسرے لوگوں کی غلامی سے نکل آتے ہیں اور اس میں وہ صرف اللہ کے بندے ہوتے ہیں سب کے سب۔

جیسا کہ اس سے پہلے ہم بار بار بیان کر آئے ہیں اللہ کی خصوصیات میں سے اہم ترین خصوصیت اللہ کی حاکمیت ہے۔ اور جو شخص خود انسانوں کے لئے قانون بنانا ہے وہ یہ خصوصیت اپنے لئے خاص کر لیتا ہے اور ان انسانوں کے اندر ایک طرح کی انویسٹ کا دعویٰ بھی جاتا ہے۔ یہ لوگ جو اس کو انسان کا قانون ملتے ہیں وہ اس انسان کے بندے ہی جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی بندگی سے نکل آتے ہیں۔ یہ لوگ اس شخص کے دین پر ہوتے ہیں * اللہ کے دین پر نہیں ہوتے۔ اسلام جب حق قانون سازی صرف اللہ کے سپرد کرتا ہے تو وہ لوگوں کو تمام انسانوں کی بندگی سے خارج کر کے اسے صرف اللہ کی بندگی میں داخل کر دیتا ہے۔ انسان کی آزادی کا اعلان کرتا ہے بلکہ اسلام انسان کے لئے ایک نئے جنم کا اعلان کرتا ہے۔ اس طرح کہ انسان کی گردن جب تک دوسرے انسان کے حق سے آزاد نہ ہو اس وقت تک وہ آزاد تصور نہیں ہوتا اور جب تک یہ تمام انسان رب العزت کے سامنے مساوی سطح پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔

یہ مسئلہ جو ان آیات میں لایا گیا ہے یہ اسلامی عقیدے اور اسلامی نظریے حیات کا نہایت ہی اہم اور خطرناک مسئلہ ہے۔ یہ انویسٹ اور عبودیت کا مسئلہ ہے۔ یہ عدالت اور اصلاح کا مسئلہ ہے۔ یہ حریت اور مساوات کا مسئلہ ہے۔ یہ چوری انسانیت کی آزادی اور نئے جنم کا مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے نکل اور ایمان کا مسئلہ قرار دیا گیا ہے اور اسے اسلام اور جاہلیت کے امتیاز کا مسئلہ قرار دیا گیا ہے۔

جاہلیت کسی ایک دور کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی حالت کا نام ہے جس کے کچھ بنیادی عناصر زندگی ہیں۔ جہاں بھی اس کے یہ عناصر دور مقومات پائے جائیں وہاں جاہلیت موجود ہو جاتی ہے۔ اس کے یہ عناصر جس نظام اور جس صورت حال میں پائے جائیں وہ نظام جاہلی نظام ہو گا اور اس حالت کو حالت جاہلیت کہیں گے۔ اس کی ریزہ چکی پڑی ہے کہ کوئی قانون سازی اور عمرانی میں انسانی خواہشات کا تابع ہو جائے اور اسلامی نظام اور اللہ کی شریعت کے تابع نہ ہو۔ یہ خواہشات چاہے کسی فرد کی خواہشات ہوں چاہے کسی طبقے کی خواہشات ہوں چاہے کسی ایک قوم کی خواہشات ہوں یا پوری نسل انسانی کی خواہشات اس لئے کہ یہ سب خواہشات اور یہ سب لوگ جب تک اللہ کی شریعت کے تابع نہ ہوں گے یہ نفسانی خواہشات ہی رہیں گی۔

اگر ایک فرد کسی موصاف کے لئے قانون سازی کرے تو یہ جاہلیت ہے اس لئے کہ اس صورت میں اس کی خواہشات قانون ہوگی۔ اس کی رائے قانون ہوگی اور اس ضمن میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف الفاظ کا ہے۔ اصل حقیقت وہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔

یا کوئی ایک طبقہ تمام طبقات کے لئے قانون سازی کر رہا ہو تو یہ صورت حال بھی جاہلیت ہوگی۔ اس صورت میں اس طبقے کے مفاد قانون کی شکل اختیار کر لیں گے۔ یا اس طبقے کی پارلیمنٹ میں اکثریت کی رائے قانون بن جائے گی۔ اس صورت میں فرق اگر کوئی ہے تو صرف الفاظ کا ہے۔

یا پھر حق قانون سازی تمام طبقات کے نمائندوں کو حاصل ہے اور امت کے تمام گروہوں کو حاصل ہے تو بھی یہ صورت حال جاہلی صورت حال ہے اس لئے کہ لوگوں کی آراء کسی وقت بھی واقعی خواہشات سے پاک نہیں ہوتیں۔ پھر

اس قانون سازی میں جماعت بھی شامل ہوگی کیونکہ لوگ جاہلیت سے کبھی پاک نہیں ہوتے یا پھر اگر دغیرظام کی صورت ہو تو پوری قوم کی انصافیت کی رائے قانون ہو جائے گی۔ اب بھی فرق اگر کوئی ہو گا تو صرف الفاظ کا ہو گا۔

اس سے بھی وسیع دائرے میں پوری اقوام کا مجموعہ اگر کوئی قانون سازی کرتا ہے تو وہ بھی جاہلیت ہوگی کیونکہ ان اقوام نے قومی متنازعہ قانونی صورت اختیار کر لیں گے یا بین الاقوامی مجلس کی جہ رائے بنے گی وہ قانون ہو جائے گی اور یہ نظام بھی جاہلی ہو گا۔ فرق اگر کوئی ہو گا تو صرف الفاظ کا ہو گا۔

اب تمام افراد، تمام سوسائٹیوں، تمام اقوام اور تمام نسلوں کا خالق اگر کوئی قانون بناتا ہے تو یہ قانون تمام لوگوں کے لئے ہو گا اور یہ اللہ کی شریعت ہوگی۔ اس میں کسی ایک کو نقصان دے کر دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچایا جاتا۔ اس میں کسی فرد کی سوائی اور کسی بین الاقوامی تنظیم یا کسی پوری نسل انسانی کے ساتھ مخصوص باتوں کو نہ نظر نہیں رکھا جاتا اس لئے کہ اللہ سب کے لئے رب العالمین ہے اور اس کے ہاں سب کا رتبہ برابر ہے۔ پھر وہ سب کی مصلحت اور مفاد کو بھی نیچھی طرح جانتا ہے اور یہ سب امور نظر لے اور تعریف سے بھی پاک ہوتے ہیں۔

اب اگر کوئی اور قانون سازی کرے تو حقیقہ لوگ اس غیر کے غلام ہوں گے چاہے یہ غیر اللہ ہو بھی ملو۔ فرد ہو، سوسائٹی ہو یا طبقہ ہو یا قوم ہو یا تنظیم اقوام ہو..... لیکن اللہ کی قانون سازی میں تمام لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، مساوی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ وہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے۔

یہی وجہ ہے کہ یہ سب انسانوں کی زندگی میں نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے اور خود اس نظام کائنات کے امور بھی اس کی اہمیت ہے۔

(لَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ) (اگر سچائی لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان میں ان کے معاملات میں بھی فساد ہو جائے) اس لئے اللہ کے سوا کسی اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کے معنی ہیں شر و فساد اور آخر کار اس کی وجہ سے انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ذرا قرآنی آیات کو غور سے چھیں۔ یہ اس نظم کا خلاصہ ہے۔

درس نمبر ۹۴ تشریح آیات

۱۔۔۔۔۔ تا۔۔۔۔۔ ۵۰۔

(اے پیغمبرؐ تمہارے لئے ہمارے رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے 'یا ان میں سے جو یہودی ہیں' جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لئے کان لگاتے ہیں 'اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے' جن کو لئے پھرتے ہیں 'کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح عمل نہیں ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا پھر اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لئے تم کچھ نہیں کر سکتے 'یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا' ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔

یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں 'فدا اگر یہ تمہارے پاس (اپنے مقدمات کے لئے) آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرد ورنہ انکار کردو۔ انکار کردو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں دیتے اور فیصلہ کردو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم دیتا ہے جبکہ ان کے پاس تو اورت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے اور پھر یہ اس سے من موڑ رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ہجرت کے بعد حبشہ کی ممالوں میں نازل ہوئیں 'اس دور میں جب یہودی بدستور حدیث میں موجود تھے انم انکم غزوہ احزاب سے پہلے کے زمانہ میں اور اس سے پہلے جب بنی قریظہ کو سزا دی گئی یا اس سے بھی زیادہ پہلے یعنی یہ اس دور میں نازل ہوئی ہیں جب بنی قریظہ اور بنی قریظہ عینہ کے اور گرد موجود تھے۔ ان میں سے اول الذکر اہل کفر کے بعد اور آخر الذکر اہل کفر کے پہلے جلا وطن ہوئے۔ اس دور میں یہودی مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشوں میں مفکورہ تھے اور اس دور میں منافقین ان کے پاں اس طرح پناہ لینے کے لئے کھینچتے تھے جس طرح سانپ اپنے سوراخ میں گھستا ہے اور یہ دونوں کفر میں مبتلا ہی آگے بڑھنے والے تھے۔ اگرچہ منافقین حد سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں مگر ان لوگوں کا طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت ہی پریشان کئے ہوئے تھا اور اس سے آپ کو بہت ہی اذیت پہنچتی تھی۔

اللہ تعالیٰ رسول اللہؐ کی تعزیت اور دلجوئی فرماتے ہیں اور ان کے لئے لوگوں کے یہ کرمات قابل برداشت بناتے

ہیں۔ ساتھ ہی جماعت مسلمہ کے سامنے ان لوگوں کی حقیقت کھول دیجئے ہیں کہ یہ کفر میں مبتلا ہیں اور ان میں یہ دونوں فرستے شامل ہیں۔ آپ کو اس طرز عمل کی دلچسپی دینی چاہی ہے جو ان کے ساتھ اختیار کیا جانا ضروری ہے جبکہ وہ آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لئے آتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں جب آپ "پہ ان کی سزا میں بھی مشقت و اجازت ہو جاتی ہیں جو انہوں نے حضورؐ کے پاس آنے سے قبل ہی آپس میں کی ہوئی ہوئی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ
الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَقْوَامِهِمْ وَكَفَرُوا بِهُمْ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا
سَمِعُوا مِنَ الْمَكَذِبِ فَسَبَّحُوا بِقَوْمِ الْخَوِيِّينَ ۚ لَكُمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ
مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ
تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ

(۱) جب "سرسے لئے پست درج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دیکھا رہے ہیں خواہ وہ ان میں سے ہوں جو نہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے" ایمان میں سے ہوں جو یہودی ہیں" جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لئے کان لگاتے ہیں "اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس بھی نہیں آئے سن گئے لیتے پھرتے ہیں" تنبیہ اللہ کے اللہ کو ان کا صحیح عمل حسین ہونے کے باوجود اصل معنی سے بڑھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر جیسے یہ حکم دیا جائے تو ہم نہیں تو نہ مانے)

روایات میں آئے ہیں کہ یہ آیات ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جنہوں نے بعض جرائم کا ارتکاب کیا تھا۔ ان جرائم کے قصین میں روایات کے اندر اختلاف ہے، بعض میں ہے کہ یہ جرم سرقت تھا۔ بعض میں ہے کہ یہ جرم زنا تھا جو یہ دونوں جرائم قہر کے مطابق جرائم حدود تھے جیسے یہودیوں نے اپنے ہاں یکہ دوسرے قوانین وضع کئے ہوئے تھے۔ اس کا پہلا سبب تو یہ تھا کہ یہ لوگ قہر کے حدود اپنے ہاں شرعاً ہی نافذ نہ کرتے تھے۔ اس کے بعد تمام لوگوں پر انہوں نے نری کر کے ان سزائوں کو موقوف کر دیا تھا۔ ان حدود کی جگہ انہوں نے از خود کچھ تعویذ کی سزائیں مقرر کر لی تھیں۔ جس طرح آج کے نام واد مسلمانوں نے اپنے ہاں ایسا ہی کر رکھا ہے۔ جب حضورؐ کے دور میں ان سے ان جرائم کا حدود ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کے بارے میں حضورؐ سے روایات کریں گے۔ اگر حضورؐ نے بھی انہی تعویذ کی سزائوں کے بارے میں حکم دیا تو وہ انہیں نافذ کر دیں گے اور اللہ کے ہاں ان کے لئے عذر ہو

کا کہ ایک رسول نے ان کا فتویٰ دیا تھا اور اگر رسول اللہ ﷺ نے بھی وہی فتویٰ دیا ہو تو اس میں ہے تو وہ اسے رد کر دیں گے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ لوگوں کو حضور ﷺ کے پاس فتویٰ کے لئے بھیجا اور انہی کے بارے میں یہ آیا ہے:

(إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخْذُوهُ وَإِنْ لَمْ تَوْتَوْهُ فَاحْذَرُوا) (۴۱:۵) (اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو ہاتھ نہ ڈالو)

اس طرح ان لوگوں کی بیوقوفی، حماقت اور پہلوچی کی حد ہو گئی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے میں دھوکہ بازی سے کام لیتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ان کے معاملے میں یہ حد ہو گئی ہے کہ اگر خدا کا یہ صحیح حکم دیا تو انکار کر دو۔ یہ حالت ان تمام لوگوں کی ہو جاتی ہے جب ان پر ایک خوبی عرصہ گزر جاتی ہے۔ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے عقیدے کی حرارت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ نور کے شعلے مائل پڑ جاتے ہیں اور پھر یہ لوگ مختلف طریقوں سے اس کتب کے عقائد و تفکیرات اور اس کے اصول و شرائع سے جان بچانے کے واسطے ہو جاتے ہیں اور اس مقصد کے لئے غلطے بنانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں وہ ہر جگہ سے ٹوٹے پھوٹے رہتے ہیں کہ شاید ان کو کسی طرح کوئی راہ فرار مل جائے۔ کیا آج ان لوگوں کے حالات ایسے ہی نہیں ہیں جو زبانی طور پر تو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔

(مِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّمَا بَافَوْا لَهُمْ وَلَمْ يُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ) (۴۱:۵) (ان لوگوں میں سے جو اپنے من سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل مومن نہ تھے) کیا یہ لوگ دین کے خلاف فتوے طلب نہیں کرتے؟ فساد کے لئے نہیں بلکہ دین سے بچنے والے۔ کیا یہ لوگ دین پر ہاتھ نہیں لگاتے؟ شاید ان کو کسی طرح کوئی ٹوہینا ملے جو ان کے مرض کے مطابق اس پر سائن کر دے۔ اگر دین ان کو حق بات کہہ دے اور ان کو سچائی کے مطابق اپنا فیصلہ سنا دے تو ان لوگوں کو پھر دین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہتے ہیں:

(يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخْذُوهُ وَإِنْ لَمْ تَوْتَوْهُ فَاحْذَرُوا) (۴۱:۵) (اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو ہاتھ نہ ڈالو) یہ ہے ان کا حال۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا یہ قصہ اپنی پوری تعلیمات کے ساتھ ہمیں اس لئے بیان کیا تاکہ انے والی تعلیم اس سے عبرت پکڑیں اور سمجھ لیں کہ اس راہ میں کھٹکے کے مقامات کے بارے میں کل از وقت متنبہ ہوں۔

اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جو کفر میں مبتلا ہو چکا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں جو اسلام کے نزول کے بعد ان کے دھوکے سے دور کر دیا ہے اور غیور کھیل کھیلتے ہیں یہ فیصلہ سنا ہے کہ یہ لوگ حق کی راہ پر چل پڑے ہیں اور اس لئے کہہ رہے ہیں انہیں خواہ مخواہ کرنا ہے۔ اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں سے یہ قدر دور نہیں کرتے اس لئے کہ یہ اس راستے میں مبتلا نہ بن جائیں۔

وَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا (۴۱)

(جسے اللہ نے فتنہ میں داخلے کا ارادہ کر لیا ہو) اس کو اللہ کی گرفت سے چلانے کے لئے تم کچھ نہیں کر سکتے۔) ان لوگوں کے دل ناپاک ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے انکار کی تکمیل نہیں چاہتے اس لئے یہ لوگ اسی طرح محمد کیوں میں پڑے رہیں گے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ — (۴۱)

(یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا) جلد ہی اللہ ان کو اس دنیا میں شرمندہ کرے گا اور آخرت میں تو ان کے لئے عذاب عظیم تیار ہے۔

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

(ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا) اس لئے آپؐ پر ان لوگوں کی کوئی وسہ داری نہیں ہے اور آپؐ ان کی کفر پر روش سے پریشان نہ ہوں۔ آپؐ ان کے معاملے میں کوئی بات نہ کریں اس لئے کہ ان کے معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

اس کے بعد ان لوگوں کے طریقہ حالات بیان کئے ہیں اور یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ اپنے طرز عمل اور اخلاق کا ڈسے اگرچہ بہت دور نکل گئے ہیں لیکن پھر بھی اگر یہ لوگ آپؐ کے پاس فیصلے کر آتے ہیں تو ان کے درمیان فیصلہ نہایت عادلانہ کریں۔

سَمِعُونَ الْكُذِبَ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ ۖ إِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُدُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ
حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

(یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں) فلا اگر یہ تمہارے پاس (اپنے معاملات لے کر) آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کرو۔ انکار کرو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور فیصلہ کرو تو ہر ٹیک ٹوک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

مکر و طور پر یہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ سننے کے عادی ہیں جس سے اس بات کا انکار ہوتا ہے کہ یہ اس کے عادی ہو گئے ہیں۔ جھوٹ اور باطل اور ناحق سننے کے لئے ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور غرضی سے لچکے ہیں

اور سہانی اور حق سننے سے انہیں سخت افسوس ہوتا ہے۔ اور اس قسم کی گمراہی اور مخرف سوسائٹیوں میں عیش باطل اور بھوٹ کو خوب کان لگا کر سنا جاتا ہے اور انسان کے دل و دماغ فکر فساد کا شکار ہو جائیں تو ان کی یہی حالت ہوتی ہے۔ روح جب بچ جاتی ہے تو وہ باطل کی تلاش میں رہتی ہے اور سہانی اسے بہت سی ٹاپند ہوتی ہے۔ ایسے افراد میں باطل کو خوب رواج نصیب ہوتا ہے، اس کا چرچا ہوتا ہے اور سہانی ان طغوان اور دل میں بد حال ہوتی ہے۔

یہ لوگ نہایت ہی نیچگی سے باطل کی طرف کان دھرتے ہیں کیونکہ ان کا منل حرام خوردی ہوتا ہے۔ السعت کا مضمون ہے ہر وہ چیز حرام ہے۔ مثلاً سود، رشوت، اختصار کی اجرت اور قوی کی اجرت وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کی حرام خوردی میں سرفروست ہیں اور ہر دور میں جب کوئی معاشرہ اسلامی قدروں سے مخرف ہو جائے تو اس میں یہ دائم بہت سی زیادہ ہو جاتے ہیں اور حرام چیزوں کو السعت کے غلط سے اس لئے ادا کیا گیا ہے کہ حرام کی وجہ سے مل سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور تمام مخرف اور بے راہ رو معاشروں سے ہر قسم کی برکات ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ آج ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج ان تمام معاشروں میں جو اللہ کے نظام حیات سے انحراف اختیار کئے ہوئے ہیں کوئی برکت نہیں رہی ہے۔ ہر طرف کمی ہی کی ہے۔

ان لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد کو اختیار دیتے ہیں کہ اگر یہ لوگ فیصلے کر آپ کے پاس نہیں تو آپ یا تو امراض کریں اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہ کریں تو بھی یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے اور اگر آپ نہیں تو ان کے درمیان نہایت ہی مضائقہ فیصلہ کریں۔ ان کی خواہشات سے ہرگز متاثر نہ ہوں۔ اس بات سے بھی متاثر نہ ہوں کہ یہ لوگ کفر کی راہ میں بہت تیز ہیں اور یہ کہ وہ سازشیں کرتے اور مسلمانوں کے عطا ہر چال پلٹے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ ﷻ یُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (۴۶:۵) (اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے)

رسول اللہ ﷺ ایک مسلمان حاکم اور ایک مسلمان جج انصاف کے حوالے سے مضائقہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ انصاف اللہ کے خوف سے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اس لئے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر لوگ ظلم کریں، خیانت کریں اور راہ حق سے مخرف ہو جائیں تو پھر بھی بدل اس سے بلا ہے کہ ان کا طرد عمل کیا ہے؟ اس لئے کہ انصاف لوگوں کی خاطر نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی خاطر ہوتا ہے۔ اسلامی شریعت میں اس کی پوری پوری حمایت دی گئی ہے اور اسلامی عدلیہ نے ہر زمان و مکان میں اس پر عمل کیا ہے۔

یہ دعوے کو یہ اختیارات دیتا کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات بہت ہی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں۔ بعد کے ادوار میں اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا لازمی ہو گیا تھا اس لئے کہ دارالاسلام میں صرف اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کئے جاسکتے ہیں۔ دارالاسلام کے باشندوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے فیصلے شرعی قانون کے مطابق کریں۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلامی معاشرے میں ہر مل کتاب کے حلقے سے خاص اصول وضع کیا گیا ہے کہ ان کے فیصلے خود ان کی شریعت کے مطابق کئے جائیں گے مثلاً یہ کہ ان کے لئے وہ معاملات جائز ہوں گے جو ان کی شریعت میں جائز ہیں۔ مثلاً خمر کی ملکیت، اس کا گوشت کھانا، شراب کی ملکیت اور شراب پینا (ہاں مسلمانوں پر نفوذ کرنے کی اجازت نہ ہوگی) نیز ان پر سودی کاروبار کا حرام ہو گا، اس لئے کہ ہر مل کتاب کے ہاں بھی سودی کاروبار کا حرام ہے۔ اسی طرح عدالتاً حد سرقہ بھی ان پر نافذ ہوگی کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی یہ حدود

نافذ ہیں۔ بقاوت 'فساد فی الارض اور دوسری عام تعزیری سزائیں ان پر بھی اسی طرح نافذ ہوں گی جس طرح عام مسلمانوں پر نافذ ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ یہ ہمسور دارالاسلام کے امن و امان کے لئے ضروری ہیں۔ چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم اور اس معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی تفریق نہیں کی جاسکتی۔

اس اختیاری دور میں 'جس میں ان کو یہ چھوٹ تھی کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے فیصلے خود اپنے قوانین کے مطابق کر سکتے ہیں' یہ لوگ اپنے بعض تجاوزات حضورؐ کے پاس لے کر آتے تھے۔ مثلاً امام مالک نے حضرت عائشہؓ سے رابطے سے عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے: "یودی حضورؐ کے پاس آئے۔ انہوں نے حضورؐ سے کہا کہ کیا میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ تو آپؐ نے ان سے پوچھا کہ رجم کے بارے میں قرأت کے اندر کیا پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم ان کو شرمندہ کر دیں گے اور اس کے بعد کوڑے ماریں گے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو قرأت میں تو سزائے رجم مذکور ہے۔ وہ قرأت لائے اور اسے نکولا۔ ان میں سے ایک نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ دیا۔ سابق اور لاحق کو پڑھ لیا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو نیچے آیت رجم لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہ ٹھیک ہے یہ آیت رجم ہے۔ اس پر حضورؐ نے حکم دیا کہ ان کو رجم کر دو جائے۔ میں نے خود دیکھا کہ مرد اس عورت پر جھٹکا تھا اور اسے چھروں سے پچائا تھا۔ (بخاری مسلم، المصابیح بخاری کے ہیں)۔

اسی طرح امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ... یہ آیت یہودیوں کے دو گروہوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ایک گروہ نے جاہلیت میں دوسرے کو اس فیصلے پر مجبور کر دیا تھا کہ جو محتفل کسی ذلیل طبقے سے ہو اور اسے معزز قاتل نے قتل کیا ہو تو اس کی دیت ۵۰ سق ہوگی اور اگر کوئی ذلیل شخص کسی معزز شخص کو قتل کر دے تو اس کی دیت ایک سو سق ہوگی۔ مدینہ میں یہ لوگ اسی طرح فیصلے کرتے تھے یہاں تک کہ حضورؐ وارد مدینہ ہوئے۔ انہی دونوں ایک ذلیل طبقے کے شخص نے ایک معزز شخص کو قتل کر دیا۔ اس پر معزز شخص نے مطالبہ کیا کہ اسے سو سق دیت ادا کی جائے۔ اس پر ذلیل قبیلے کے لوگوں نے کہا کیا یہ فرق ان دو قبائل کے اندر جائز ہے جن کا دین ایک ہے 'نسب ایک ہے' ہر ایک ہے اور بعض کی دیت بعض دوسروں سے نصف ہے۔ یہ دیت جو ہم ادا کرتے رہے ہیں یہ تو تمہاری جانب سے مظالم کی وجہ سے ادا کرتے رہے ہیں اور تم نے ذرہ دیتی سے فرق و امتیاز قائم کر دیا تھا۔ اب چونکہ حضرت محمدؐ 'تعریف لایچھ ہیں اس لئے ہم دینی دیت ادا کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ ان دو قبائل کے اندر جنگ شروع ہونے والی تھی لیکن ان کے درمیان گفتگو کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا کہ حضورؐ ہمارے درمیان حکم ہیں۔ اس پر معزز قبیلے کے لوگوں نے کہا 'خدا کی قسم ہم تم کو اس سے دینی ادا نہ کریں گے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ ان کی بات سچ ہے کہ ذلیل قبیلے والے ہمیں تو مجبور ہو کر دینی دیت ادا کرتے تھے اور وہ ہم سے مجبور تھے۔ اس لئے مناسب ہے کہ حضرت کے پاس غنیہ مشن بھیج کر معلوم کر لو کہ اگر وہ تمہاری مرضی کا فیصلہ کرتے ہیں تو اسے حالت بائیس اور اگر غلط ہے ہو کہ وہ تمہاری مرضی کا فیصلہ نہ کریں گے تو حکم ہی نہ بناؤ۔ چنانچہ انہوں نے منافقین پر مشتمل غنیہ مشن حضورؐ کے پاس روانہ کیا۔ جب یہ لوگ رسول اللہؐ کے پاس آئے تو اللہ نے حضورؐ کو خبردار کر دیا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔

(يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ((۱: ۵)) (اے رسول آپ کو وہ لوگ پریشان نہ کر دیں جو کفر میں مسرت ہیں) افسانوں تک۔ فرض یہ آیات صرف ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور ان سے یہی لوگ مراد ہیں۔ (یہ داؤد بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جری نے ایک روایت میں مسرور قیلے کا نام بھی لیا ہے وہ جو دستبردار تھے۔ اور ذیل قیلہ جو قرآن تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ اوپر کہا گیا کہ یہ آیات ان قبائل کی جلاوطنی اور سرزنی سے پہلے ہی نازل ہو گئی تھیں۔

اس کے بعد یودیوں کے موقف کے بارے میں سخت لہذا کلام میں 'یعنی استقامت انکاری کے طور پر کہا جاتا ہے' کہ یہ یودیوں کا عام رویہ ہے کہ وہ قانون تورات کے نفاذ سے پہلوئی کرتے ہیں۔

وَكَيْفَ يُحْكُمْونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ تَمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

(.... اور یہ جس کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے اور پھر یہ اس سے من موڑ رہے ہیں۔)

یہ جو عقیم کتاہ ہے کہ ان کے پاس خدا کی شریعت موجود ہے اور وہ اس سے من موڑتے ہیں اور حضورؐ کے پاس اس قرآن سے آتے ہیں کہ آپ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں اور ان کے ہاں جو تورات میں انہوں نے لکھا اس پر فیصلہ کریں۔ حالانکہ قرآن کے احکام بھی تورات ہی کے اصلی احکام ہیں۔ اور یہ لوگ جس طرح تورات کے احکام سے پہلوئی کرتے ہیں اسی طرح حضورؐ کے حکم سے بھی اعراض کرتے ہیں۔ یہ اعراض اسی طرح کہ حضورؐ کے احکام کی اجاعت نہیں کرتے یا یہ کہ ان پر پھر راضی نہیں ہوتے۔ لیکن یہیں سابق کلام تو صرف استقامت انکاری پر ہی فہم نہیں کر دیا بلکہ اس موقف پر اس کی شکل نظر سے فیصلہ صادر ہوتا ہے۔

وَمَا أَوْلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے)۔
یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے اور پھر بھی مومن ہو 'یادہ اللہ کے قانون پر راضی نہ ہو اور پھر بھی یہ زعم رکھتا ہو کہ وہ مومن ہے۔ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اسے اپنی پوری زندگی میں شریعت کا نفاذ کرنا ہو گا۔ اگر وہ ایمان نہیں کرتا تو اس کا دعوائے ایمان جھوٹا ہے اور اس کا موقف اس نفسی نفس کی دنگل ضد ہے۔ (وَمَا أَوْلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۵۳) (یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے) یہ معاملہ فقہ اس حد تک نہیں ہے کہ حکام کی جانب سے اسلامی شریعت کا نفاذ نہیں ہے بلکہ اگر حکومت لوگ بھی جن پر شریعت کا نفاذ ہوتا ہے 'شریعت کے نفاذ پر راضی نہیں تو بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے اگرچہ زبانی طور پر وہ ایمان کا دعویٰ کریں۔
یہ آیت سورہ نساء کی آیت کے مابین مطابق ہے جس میں کہا گیا ہے۔

(قُلْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (۶۵.۵)

(خدا کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے نزاعات کا فیصلہ آپ سے نہ کریں۔ پھر یہ اپنے دل میں آپ کے فیصلے پر کوئی غلی بھی محسوس نہ کریں اور پوری طرح سر تسلیم خم نہ کر دیں) ان دونوں آیات کا تعلق حکوم عوام الناس سے ہے 'حکام سے نہیں ہے جبکہ دونوں ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور رسول کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے ان کے بارے میں یہ آیات کہی ہیں کہ یہ مومن نہیں رہے یا اگر رسول فیصلہ کریں اور یہ لوگ روگردانی کر دیں اور تسلیم نہ کریں۔

خاصہ کلام یہ ہے۔ جیسا کہ اس سبق کے آغاز میں ہم نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ فہدی ملکیت کے اقرار کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی ملکیت اس کی تحدید اور انسان پر اس کی مگرانی و تکفانی کے اقرار کا مسئلہ ہے یا اس کے انکار کا مسئلہ ہے اور اللہ کی شریعت کو قبول کرنا اور اس کے مطابق فیصلے کرنا اللہ کی ملکیت اس کی تکفانی کے اقرار کا ایک معیار اور ثبوت ہے اور شریعت پر فیصلے نہ کرنا اس کے انکار کا معیار اور ثبوت ہے۔

—○○○—

یہ تو فیصلہ ان لوگوں کے بارے میں تھا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے فیصلے قبول نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حکام اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ان کے بارے میں فتویٰ کیا ہے اور یہ فتویٰ ان تمام ادیان کا ہے جو اللہ کی جانب سے نازل ہوتے ہیں سب سے پہلے قرأت کا فتویٰ۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ
الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّهِ هَادُوا وَ الزَّبِيعِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا
مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ
وَ لَا تَتَّبِعُوا بِلَائِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَ مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ
الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ مَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۵﴾

(ہم نے قورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبیؑ اور مسلم نبیؑ اسی کے مطابق ان یودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے اور اسی طرح ربانی اور انہما بھی (اسی پر فیصلہ کا دادر رکھتے تھے) کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حاکمیت کا دوسرا دہریا لایا تھا اور وہ اس پر کوڑے لگے (لے کر وہ یودی) تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو زوردار سے مٹاؤ گے کہ چٹا چھوڑ دو جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ قورات میں ہم نے یودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور تمام زخموں کے لئے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا مقدمہ کر دے تو وہ اس کے لئے نکارہ ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔

اللہ کی جنب سے جو دین بھی آیا ہے وہ اس لئے آیا ہے تاکہ وہ نظام زندگی بنے اور لوگوں کی عملی زندگی کا وہ نظام ہو۔ ہر دین اس لئے آیا ہے کہ وہ انسانیت کی قیادت کرے۔ انسان کو منظم کرے۔ اسے صحیح راستہ دکھائے اور اسے فطریوں اور سیاہ کاریوں سے بچائے۔ دین محض اس لئے نہیں آیا کہ وہ انسانی شعور میں ایک عقیدہ اور نظریہ ہو، یا وہ محض اس لئے بھی نہیں آیا کہ کلیسا اور مساجد میں چھ مراسم عبودیت کے طور پر جاری رہے۔ یہ دونوں باتیں اگرچہ انسان کے عقیدہ و عمل کے لئے ضروری ہیں لیکن صرف عقیدہ اور مراسم عبودیت سے انسانی زندگی کی تنظیم، توجیہ اور سیاہ کاریوں سے بچاؤ ممکن نہیں ہے۔ جب تک دین کی اساس پر پورا انتظام زندگی، نظام قانون اور نظام معاشرت نافذ نہ ہو، جب تک ان چیزوں کو مثلاً نافذ نہ کیا جائے، جب تک مسئلہ اللہ پر اپنے لوگ نہ پائے جائیں جو اس ملکیت اور قانون کے مطابق عمل کریں اور جب تک ایسی حکومت نہ ہو جو اسلامی قوانین اور ہدایات کی خلاف ورزی پر گرفت کرنے والی ہو اور اسلامی سزائیں نافذ کرنے والی ہو اس وقت تک قانون اسلام کا خادق نہیں ہے۔

انسانی زندگی اس وقت تک استوار نہیں ہو سکتی جب تک نظریہ حیات، مراسم عبودیت اور قانون ایک ہی منبع سے اللہ کے لئے جائیں۔ اس منبع کی عکسائی دلوں پر بھی ہو، ذات اقدس پر بھی ہو اور انسان کی عملی حرکات و سکنات پر بھی ہو۔ وہ اس دنیا میں بھی لوگوں کو اجر دیتا ہو اور آخرت میں بھی وہ لوگوں کو اجر دیتا ہو اور حساب و کتاب و کتاب لیا ہو۔

جب انسانی زندگی پر عکسائی مختلف ہو جائے اور شد و دہائیت کے متغیر مختلف ہو جائیں مثلاً خیر اور ایمان پر عکسائی ایک اللہ کی ہو اور ظلم و ستم اور قانون پر عکسائی دوسرے حاکم کی ہو اور آخرت کی جزا و کاٹک اور ہو اور دنیا میں سزا سببہ والی طاقت کوئی اور ہو تو ایسے حالات میں انسان کی ذات و مختلف عکسائیوں کے درمیان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ اس کی شخصیت کے اندر دو مختلف رجحانات ہوتے ہیں اور اس کی زندگی دو طرح کے تضاد طرز پائے عمل میں پٹ جاتی ہے۔

ایسے حالات میں زندگی کے اندر وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس کی طرف قرآن کریم نے صنف طریقوں سے اشارہ کیا ہے۔

(لَوْ كَانَتْ فِيهِمَا آيَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا) (اگر زمین و آسمان میں زیادہ اللہ ہوتے تو ان میں فساد برپا ہو جاتا)

(لَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ) (اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو زمین و آسمانوں اور ان کے اندر جو کچھ ہے وہ فساد کا شکار ہو جائے)۔

(ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) (پھر ہم نے آپ کو شریعت پر قائم کیا ہے پس آپ اس کی اطاعت کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی اطاعت نہ کریں جو نہیں جانتے)۔

’مکی وجہ‘ کے لفظ کی طرف سے ہر دین بھی آیا ہے وہ اس لئے آیا ہے کہ وہ زندگی کا نظام ہے۔ یہ دین کسی گاؤں کے لئے ہو سکتا ہے یا کسی قوم کے لئے ہو سکتا ہے یا پوری پوری انسانیت کے لئے ہو سکتا ہے۔ وہ دین حق یا گمراہی کے ساتھ شریعت ہو۔ ہر دین میں ایک طرف تو ایک نظریہ حیات ہوتا ہے اور دوسری جانب اس میں زندگی کی تفصیلی چارلیٹ کے لئے ایک شریعت ہوتی ہے۔ اس میں اللہ کی بندگی کے لئے کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں۔ یہ تین پہلو ہر دین کے بنیادی عناصر ترکیبی ہوتے ہیں جہاں بھی کوئی دین اللہ کی طرف سے آیا ہے اس میں یہ تین پہلو ضرور ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی تب ہی استوار اور درست ہو سکتی ہے جب دین کو زندگی کا نظام بنا دیا جائے۔ (تفصیلات کے لئے دیکھئے میری کتابیں ’اسلام و مشکلات المعاصروں اور المستقبل لهذا الدین اور خصائص الصور الانسانی و معارف‘)

قرآن کریم میں ایسے شواہد موجود ہیں کہ سابقہ ادیان میں سے بعض ایک محدود عہد کے لئے تھے مثلاً ایک گاؤں کے لئے یا ایک شہر کے لئے یا کسی ایک قبیلے کے لئے لیکن یہ ادیان بھی مکمل نظام زندگی پر مشتمل تھے اور وہ اس گاؤں اور قریہ کے اس وقت کے حالات کے لئے ایک پورا نظام حیات تھے۔ یہاں قرآن کریم جو اسے ادیان عبودیت اور اسلام کے بارے میں کہتا ہے۔

(إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ) (۴: ۵) (ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی)۔

’تورات‘ جس فعل میں اسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، ایک کتاب تھی جسے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لئے بھیجا گیا تھا۔ یہ جادو حق پر ان کے لئے روشنی کا جہاز تھی اور ان کے لئے زندگی گزارنے کا ایک ماڈل تھی۔ اس میں نظریہ حیات، مراسم عبودیت اور ملک کے لئے سول لائینیں شیعہ تھے۔

يَحْكُمُ بِهِمَا الرِّبِّيُّونَ الَّذِينَ اسْتَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّهْبَانُ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ (۴: ۵) (سارے ہی، جو مسلم تھے اسی کے

مطابق ان یودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے اور اسی طرح ربانی اور اہل باہر بھی (اسی پر فیصلہ کا دائرہ رکھتے تھے) کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔

اللہ تعالیٰ نے قرأت کو صرف اس لئے نہیں نازل کیا تھا کہ اس میں صرف نگرہ حیات اور عقائد کے بارے میں راہنمائی ہو۔ اس کے اندر عقائد اور مراسم عبودیت کی تفصیل بھی تھی بلکہ وہ خود وراثت تھی اس معنی میں کہ اس کے اندر ایک قانونی نظام کی تصنیف تھی اور ایک مکمل نظام تھا کیونکہ انسان کی پوری زندگی کو اس نظام کے حدود کے اندر رکھا ضروری تھا۔ قرأت کے مطابق وہ تمام نبی فیصلے کرتے رہے جو اپنے آپ کو مسلم سمجھتے تھے اور انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی حصہ اپنے لئے محفوظ نہ کر رکھا تھا بلکہ پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دی تھی۔ وہ کسی معاملے میں اپنی مرضی نہ کرتے تھے نہ اپنی عمر بھر کرتے تھے نہ وہ اللہ کے حق ملکیت میں اپنے آپ کو شریک کرتے تھے۔ یہ ہے اسلام اپنے حقیقی مفہوم میں۔ یہ بتیرہ یودیوں اور اس قرأت کے ذریعہ حکومت کرتے تھے اور قرأت اس سلسلے میں ان کا دستور اور قانون شریعت تھی۔ نبیوں کے علاوہ ربانی اور اہل باہر اسی کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ یہ لوگ ان کے علماء اور قاضی تھے اور ان کا یہ فریضہ تھا کہ وہ قرأت کی عمر بھر کی قائم رکھیں۔ وہ اس ہمت کے گواہ ہیں کہ انہوں نے یہ حق ادا کر دیا تھا۔ یہ شہادت وہ اس طرح دیں کہ ان کی اپنی زندگی قرأت کے نظام کے مطابق گزرے اور وہ یہ شہادت بھی دیں کہ ان کی قوم نے قرأت کو قائم کیا تھا۔ انہوں نے اس کے مطابق فیصلے کئے تھے۔

قرأت کے بارے میں بہت فہم ہونے سے پہلے ہی روئے غی بھارت مسلم کی طرف پھر جاتا ہے تاکہ انہیں اس بات کی طرف متوجہ کیا جاسکے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے ہیں یا نہیں۔ کہیں لہذا تو نہیں کہ بعض اوقات لوگوں کی ذاتی خواہشات ان کا حادہ اور ان کی جدوجہد اس راہ میں رکاوٹ بنتی ہو۔ ایسے مشکل حالات میں پھر کتاب اللہ کے احکامات کی فرمائش کیا ہوتے ہیں اور لوگوں کی حفاظت اور کتاب اللہ سے روگردانی کی سزا کیا ہے۔

(فَلَا تَخْشَوْا الْإِنْسَانَ وَاعْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا

أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (۵: ۴۴) (ہیں) (سے گردوید) تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچا پھوڑ دو جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں)۔

اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات بہر حال تھی کہ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے کئے جانے کی راہ میں بہر حال ہر دور میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی اور بعض لوگ اس کی مخالفت کریں گے۔ بعض انسان ایسے بھی ہوں گے جو غرضی اور حلیم درغما کے ساتھ اسے قبول نہ کریں گے نیز بعض پاڑ اور بڑے لوگ اور بعض نا فرمان اور موردی طور پر حکومتوں پر قابض ہو جانے والے لوگ اس کی مخالفت کریں گے۔ یہ مخالفت وہ اس لئے کریں گے کہ انہوں نے اللہ کے حق ملکیت کی چادر خود اپنے اوپر لوٹھ رکھی ہوئی ہے۔ اب اسلامی نظام میں انہیں یہ چادر اتارنی پھر آئی ہے اور ملکیت کا حق صرف اللہ کے لئے مخصوص ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ لوگوں کے لئے جو قوانین بناتے ہیں اور جن کا اعلان اللہ نے نہیں دیا ہوتا آپ وہ ایسا

نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عباد پرست اور مادہ پرست عناصر کے مفادات بھی اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں جو لوگوں کا استعمال کرتے ہیں اور عوام پر مظالم اُچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا عبادت نظام ایسے مظالم کو جاری رکھنے کی بھی اجازت نہ دے گا۔ اسی طرح اسلامی نظام کے خلاف کی راہ میں وہ لوگ بھی آگے آتے ہیں جو عیاشی اور عس پرست اور لذت کام و ہن کے دلدادہ ہوتے ہیں، جو دنیا کے ساز و سامان پر فخر کرتے ہیں اور ذاتی مفادات کے بندے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ شعور ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت انہیں پاکیزہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کرے گی اور اگر وہ پاکیزہ زندگی بسر نہ کریں گی تو انہیں سزا کا سامنا کرنا ہو گا۔ ان اطراف و جہات کے علاوہ اور بھی کئی قسم کے موانع اور رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہیں علی الخصوص ایسے لوگوں کی طرف سے جو از روئے فطرت بھلائی نہیں چاہتے اور نیکی اور انصاف کا دور دورہ دیکھ نہیں سکتے۔

یہ بات اللہ کے علم میں تھی کہ اسلامی شریعت کے خلاف کی راہ میں مختلف اطراف سے یہ رکاوٹیں سامنے آئیں گی۔ اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اسلام کے مخالفین اور جاہلین و شہادہ کو ان رکاوٹوں کا سامنا کرنا ہو گا اور ان کو ان کے باغضال بڑی مضبوطی سے کھڑا ہونا ہو گا اور جالی و ملی تصانیع انہیں برداشت کرنے ہوں گے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ انہیں پکارتے ہیں:

فَلَا تَحْشَوْا النَّاسَ وَ احْشَوْا اللَّهَ (۵: ۴۴) (تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو) اس طرح جب وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں گے تو وہ کسی کے ار کی وجہ سے شریعت کے خلاف میں سستی نہ کریں گے۔ یہ ذر کی جہات سے ہو سکتا ہے، ایک تو ان لوگوں کی طرف سے جو سرے سے اسلامی نظام قانون کے آگے جھکتے ہی نہیں اور وہ اسلامی شریعت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ نہ تو قانون ساز جہیم ہی نہیں کرتے یا وہ لوگ شریعت کا خلاف اس لئے نہیں چاہتے کہ اس کی وجہ سے ان کے استعمالی نظام پر زبردستی ہے جس کے ساتھ ان کے مفادات و ہمت ہوتے ہیں، اور جس کے وہ عادی ہو چکے ہیں۔ یا یہ لوگ عدم گمراہ اور مغرب فہیات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جس کے اوپر شریعت کے احکام سے ہی بھاری ہوتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان تمام فہیات سے نہ ڈرتے ہوئے یا دوسرے لوگوں سے ڈرتے ہوئے وہ اللہ کے احکام کے خلاف سے نہیں دیکھتے اس لئے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا سچ ہے کہ ہم اس بات میں اور اچھی اسی سے چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بھی علم تھا کہ کتاب کی حفاظت کرنے والے اور اسلام کی راہ میں شہادت دینے والے ایسے ہی ہو سکتے ہیں کہ دنیا کی اس مختصر زندگی کی خواہشات انہیں ور قلا دیں یہ مخالفین اسلام دیکھتے ہیں کہ ہالیان حکومت، مدبر فہیات اور شہوت پرست اور عیاشی لوگ اسلام کے خلاف کی راہ میں حائل ہیں۔ اس بات کا امکان تھا کہ اہل دین ان فہیات کے ساتھ رہنا جاری کرتے ہوئے دنیا کے مفادات کی فرض سے ان کے اللہ کا دین جانیں، جیسا کہ ہر دور میں ہر دور کے ملانے سوجھ بوجھ ہی کرتے چلے آئے ہیں اور خصوصاً ملائے بنی اسرائیل یہی حرکت پیش کرتے آئے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پکارا۔

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا (۵: ۴۴) (اور میری آیات کو زر ازار سے معاوضے پر بیچ نہ پھرو)۔

اس کی حدود و سرحدیں ہوتی ہیں حلقہ چٹائی کے مقام پر خاموش ہو جانا یا احکام میں تحریف کرنا ایسے فحشے جاری کرنا جس میں حق باطل، دونوں ملے جلے ہوں۔

دی ہی بات کہ دشمن عقل سے مراد کیا ہے؟ تو ہر اہل حقیت علیہ ہے اگرچہ دین میں تحریف کر کے پوری دنیا کی حکایت میں آجائے۔ لیکن ان طوائف سودی حاصل کردہ حقیت صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ مفاد ملت، کچھ دغا و فریب، کچھ انقلاب اور دوسرے چھوٹے چھوٹے مفاد ملت حاصل کرتے ہیں اور ان کے عوض دین پیچھے ہیں، لیکن اس فعل پر انہیں پیچھا چھنم رسید ہوتا ہو گا۔

اگر باذلل کو کمانے لگے اور اگر کچھ کدیری والوں میں جائے اور اگر گواہ بھوت پکے لگے تو اس سے برا اور کیا ہو گا۔ جس لوگوں کے لئے ”دیہادوں“ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جن لوگوں کو سودہ کہ جاتا ہے، اگر وہ خیانت کرتے لگیں، مگر وہ زیادتی کرتے لگیں، دین کے احکام چھپائیں، اللہ کی شریعت کے خدا کے بارے میں سکت اختیار کر لیں، آیات کا سوء بدل دیں اور باطل لوگوں کے لئے احکام شریعت میں تبدیلی کر دیں تو پھر ایسے لوگوں کے لئے اللہ کا نہایت ہی مدد و نصرت ہے۔

(وَمَنْ لَّمْ يُحِمْكُمْ بَعَا أَتَرَكَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (۵۹: ۵) (اور جو لوگ اللہ کے

قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہی لوگ کافر ہیں) اور لوگ بات ہے غلامی اختیار کر کے اس کے موسم کے اندر خصوصیت (Generalization) پیدا کر دی گئی ہے۔ من موصول اور شریعہ ہے اور آگے ناکے بعد جملہ جواب شریعہ ہے۔ عوں پر ہم خصوص حالات اور زمان و مکان کی قید سے نکل آتا ہے اور آیت نام حکم بن جاتا ہے، جو بھی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، خواہ وہ کچھ نیک اور فحش سے ہو، کافر سمجھا جائے گا۔

اس حکم کی علت وہی ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے، کہ جو شخص اللہ کے قائل کر، قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ اللہ کے حق حاکمیت کا انکار کرتا ہے۔ حاکمیت اللہ کی خصوصیات میں سے اہم خصوصیت ہے اور حاکمیت کا براہ راست تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی شریعت نافذ قانون ہو۔ اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، تو اللہ کے حق حاکمیت کا انکار کرے اور اللہ کی اس خصوصیت کا حق اپنے سے حاصل کرے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسام اور ایمان کے معنی کی رہ جاتے ہیں۔ ان سے تو ایمان و اسلام کا دعویٰ ہو اور عمل ہو، انکار مافی الضمیر کا معجزانہ ذریعہ ہوتا ہے، اس سے انسان کفر کا حذر۔۔۔ تو بظاہر انکار اسلام پیچھا ہے معنی ہو جاتا ہے۔

اس دو لوگ قطعی درجہ عمر کے بارے میں حلیت و حلال سے کام لینا محض حقیقت کا سامنا کرنے سے فرار ہے۔ اس قسم کے قطعی اور دو لوگ غیب میں تاویلات کرنے کا مقصد صرف یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کے واضح احکام کا مفہوم بدل کر رکھ دیا جائے۔ اللہ کوئی شخص جس پر یہ قطعی حکم متعلق ہوتا ہے وہ اس صریح اور منوکہ حکم کے منہ سے کسی طرح بھی فرار اختیار نہیں کر سکتا۔

دین اسلام کے اس اصول اور اساسی قاعدے کے بیان کے بعد اب دوسرے حق قورات کی طرف پھر جاتا ہے۔ قورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت نافذ کئے تھے اور نبیوں، اہل دین اور علماء کو یہ حکم تھا کہ قانون قورات کے

مطابقت پینے کرے اس لئے کہ ان کو نہایت قورلت پر محافط بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔

(وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهِ نِ الْنَفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ، وَالْأَنْفِ بِالْأَنْفِ، وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ، وَالْحُرُوحُ قِصَاصٌ) (۴۵:۵)

(قورلت میں ہم نے یہودیوں کے لئے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور تمام زخموں کے برابر کا بدلہ۔

یہ احکام جو قورلت میں نازل ہوئے تھے 'اسلامی شریعت میں بحال رکھے تھے اور اسلامی شریعت کا جزو بن گئے تھے۔ یوں وہ قیامت تک شرعی احکام قرار پائے کیونکہ مسلمانوں کی شریعت قیامت تک کے لئے ہے۔ اگرچہ ان احکام کا نفاذ صرف دارالاسلام میں ہو سکتا تھا۔ اس لئے کہ محض صرف ایمانی حکم ہے اور جو حکومت ان احکام کو نافذ کرتی ہے 'اس کا اقتدار دارالاسلام کے حدود کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی استقامت میں جب بھی یہ بات آئے تو ان پر فرض ہے کہ وہ اسلامی شریعت کو دارالاسلام سے باہر بھی نافذ کرے اس لئے کہ اسلامی شریعت تمام انسانوں کے لئے ہے اور وہ حدود و قیود کی پابندی نہیں ہے کیونکہ اللہ کا ارادہ یہی ہے۔

مذکورہ بالا احکام قورلت کو اسلامی شریعت کا جزو بناتے وقت ان احکام کے ساتھ 'ایک قانونی دفعہ کا اضافہ کر دیا گیا۔ (فَمَنْ تَصَدَّقْ بِهِ هُوَ كَصَدَقَ لَهُ) (۴۵:۵) (پس جو قصاص کا مصدق کر دے، قورلت اس کے لئے نفاذ ہے)۔ قورلت میں یہ دفعہ نہ تھی۔ انہم قورلت کے مطابق یہ جرائم قابل راضی نامہ Compoundable نہ تھے ان میں مستثنیت نہ ہوتی دے سکتا تھا اور نہ صلہ ممکن تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا نفاذ نہ تھا۔

یہاں مناسب ہے کہ فیہا لہلال القرآن کی مناسبت سے جرائم قصاص کے بارے میں ایک مختصر بات کر دی جائے۔ اسلامی شریعت قصاص کے بارے میں پورا اصول مساوات کا حکم کرتی ہے۔ خون سب کا یکساں ہوتا ہے اور سزا بھی سب کے لئے یکساں ہے۔ اسلام کے پیغمبر کی دوسری شریعت میں جان کے بدلے جان کی مساوات نہیں ہے۔ چنانچہ اسلام میں جان کے بدلے جان اور عضو کے بدلے وہی عضو ہے۔ اس بارے میں ملکتے 'حقے نسب 'خون اور قوم کا کوئی امتیاز نہ تھا نہیں ہے۔

جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں پورا برابر ہے۔ اس بارے میں کوئی امتیاز کوئی نقلی امتیاز اور قوی فرق نہیں ہے۔ حاکم و محکوم نے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ سب کے سب اسلامی شریعت کی نظر میں برابر ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ سب کے سب یہ جوڑے آدم و حوا سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایچ کم آدم و حوا۔

اسلامی شریعت نے اس دنیا کو جس زریں اصول سے متعارف کرایا وہ اصول مساوات ہے اور مساوات دے کر اسلام نے انسان کو گویا ایک نیا جنم دیا۔ اس سے پہلے انسان کو خلقی مساوات نصیب نہ ہوئی تھی۔ اس مساوات کا پہلا اصول یہ تھا کہ تمام لوگ قانون کی نظر میں برابر ہوں گے۔ وہ ایک شیطانی فاسد سے انصاف حاصل نہ کریں گے۔

دوسرے۔۔۔ سب سے ایک ہی پلانے کے مطابق قصاص لیا جائے گا۔ اور سب کی قدر ایک ہی ہوگی۔

انہ۔۔۔ پلانے ہوئے نظام اور قوانین کو اس درجہ مساوات تک پہنچنے کے لئے صدیاں سفر کرنا پڑا اور اسلامی شریعت نے اسے حتمی طور پر دنیا کے قانونی نظاموں نے صرف بعض پہلوؤں کے اعتبار سے اسلامی مساوات کو حاصل کیا۔ اگرچہ ممتاز وہ بھی مساوات قائم نہیں کر سکے جو اسلام نے قائم کی۔

یہود جن پر ٹاؤں شدہ قورلت میں انسانی مساوات کے درسی اصول درج تھے، انہوں نے ان قوانین سے روگردانی کی۔ اور یہ روگردانی انہوں نے اپنے اور دوسرے لوگوں ہی کے درمیان نہ کی، جس طرح قرآن ان کا یہ قول نقل کرتا ہے۔

(لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ) (ہم پر ہی لوگوں کے بارے میں کوئی موافقت نہ ہو گا) بلکہ وہ خود اپنے اندر بھی مساوات قائم نہ کر سکے۔ قصومادہ قانونی مساوات پر عمل پیرا نہ تھے جیسا کہ وہ بنو نضیر کو برادر بنو یسیر کو ذلیل قبیلہ سمجھتے تھے اور دونوں کے لئے سزائیں یکساں تھیں۔ جس اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان قانونی مساوات قائم فرمائی۔ آپ نے ان میں سے ذلیل لوگوں کی جان کو معزز لوگوں کی جان کے برابر قرار دیا۔

اس عظیم اصول پر قانون قصاص نافذ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سخت غیرت آموز سزا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے ہر شخص اقدام قتل، اقدام ضرر شدہ اور اعضاء کے کاٹنے کے بارے میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے بار بار سوچتا ہے کہ وہ یہ اقدام کسے یا نہ کرے۔ اس لئے کہ اسے علم ہوتا ہے کہ اگر اس نے قتل کیا تو اسے سوئی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا نسب اس کی ساری حیثیت اور اس کا رنگ و نسل اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسے ویسی ہی سزا ملے گی جیسا کہ جرم کرے گا۔ اگر وہ کسی کا ہاتھ یا پاؤں یا دوسرے اعضاء خالص کرے گا تو اس کے بھی وہی اعضاء خالص ہوں گے۔ اگر وہ آنکھ، کان اور ناک خالص کرے گا تو اس کے بھی اعضاء خالص ہوں گے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ اسے صرف قید ہونا ہے تو وہ بھی ایسے جرائم سے باز نہ آئے گا چاہے سزا قید ہی ہو۔ اس لئے کہ جسمانی سزا جسمانی نقص اور فعل کا پورا مقابلہ مصائب سزائے قید زیادہ اذیت ناک ہے جیسا کہ ہم بعد مرتد کے بیان میں قطع کے ضمن میں تفصیلات بیان کر آئے ہیں۔

پھر حربہ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ سزائے قصاص ایک ایسی سزا ہے کہ انسان کی فطرت اس کے اجراء کے بعد مطمئن ہو جاتی ہے اور نفس انسانی سے بعض اور کینہ دور ہو جاتا ہے۔ دل کے زخم مندب ہو جاتے ہیں اور انتقام کی آگ بجھ جاتی ہے، شہ عرصہ اور باطنی انتقام بڑھانا رہتا ہے۔ اس لئے کہ اگرچہ بعض لوگ قتل میں دھت اور زخموں کا تدارک وصول کر لیتے ہیں جن میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اجراء سزائے قصاص پر اصرار کرتے ہیں۔

اسلام نے قانون سازی کرتے وقت فطرت انسانی کے جذبات کو غور رکھا ہے، جیسا کہ قورلت کی شریعت نے اس کی سختی سے پابندی کی اور مکمل قصاص کے غنا سے فطرت انسانی کو مطمئن کیا۔ جسے اسلامی شریعت میں قصاص لینے والے کے لئے یہ اصول بھی رکھا کہ وہ صرف کر کے بشرطیکہ قصاص لینے پر اسے اختیار حاصل ہو جائے۔ (فَمَنْ تَصَدَّقْ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) (۱۵۰) (اور جو قصاص کا مدد کر دے تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے)۔

یعنی جو غرض دلی کے ساتھ قصاص مطالب کر دے، چاہے وہ قتل کی صورت میں دلی لامل ہو، یا جرح اور زخم کی صورت میں خود بخود ہو، پہلی صورت میں دلی لامل خون کی صورت میں صفائی دے کر دھت قبول کر سکتا ہے یا دھت اور

سزائے موت دونوں صاف کر سکتا ہے۔ (فَهُوَ كَفَّارٌ لَّهٗ ۝ ۵۵) کے معنی یہ ہیں کہ اس صافی سے صاف کرنے والے کے گناہ صاف ہوں گے۔

اس ترحیم کی وجہ سے اگر کوئی عمدتاً دے اور صاف کر دے تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ صاف کرنے والے کے گناہ صاف کر دے گا۔ بعض لوگات لوگ عموماً درگزر کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، انہیں اللہ کی جانب سے عفو و درگزر کی امید ہو سکتی ہے۔ خصوصاً ان لوگوں کی طرف سے جن لوگوں کو مالی معاوضے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور قصاص کے نفاذ سے بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی کیونکہ ان کا ہر عزیز ان سے جدا ہو گیا یا انہیں ذاتی طور پر جو نقصان ہوا وہ ناقابلِ عطا تھا اس لئے کہ مقتول کے وارث کو کیا ملے گا اگر قاتل کو قتل بھی کر دیا جائے۔ یا اگر اس کا معافی دے دیا جائے تو مالی مفادات سے اسے کیا حاصل ہو گا؟ اس سے تو صرف اس دنیا میں انصاف اور اس دنیا حاصل ہو سکتے ہیں لیکن دردناک یا بھرم کے دل میں احساسِ بیداری کے لئے زندہ رہتا ہے۔ اگر لوگوں کو اللہ کی جانب سے معفرت کی امید ہو تو ان کے دل صاف ہو سکتے ہیں اور دلوں سے کینہ کی نمل دور ہو سکتی ہے۔

امام ابوہریرہؓ روایت فرماتے ہیں: "میں نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے۔ ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک قریبی نے ایک انصاری کا رشتہ توڑ دیا۔ اس نے حضرت معاویہؓ سے تعاون طلبا۔ معاویہؓ نے کہا: "میں اسے راضی کر دے گا، لیکن انصاری نے اصرار کیا کہ قانون قصاص نافذ کیا جائے، تو امیر معاویہؓ نے کہا کہ تم جانو کہ یہ انصاری جانیں، اس مجلس میں ابوہریرہؓ رداۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا میں نے حضورؐ سے سنا کہ نبی کریمؐ نے حضورؐ سے دوسرے مسلمان کے ہاتھوں کوئی زخم اٹھائے اور پھر اسے صاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کر دے گا، اس کی کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی صاف کر دیں گے۔ اس پر انصاری نے کہا میں صاف کرتا ہوں۔"

یہ اس شخص کا دل راضی ہو گیا اور مطمئن ہو گیا حالانکہ وہ حضرت معاویہؓ کی جانب سے کسی بھی مالی تعاون پر راضی نہ ہوا تھا جس کی طرف حضرت معاویہؓ نے اشارہ فرمایا تھا۔

یہ تو ہے اللہ عظیم و عظیم کی شریعت جو اس نے اپنی مخلوق کے لئے وضع فرمائی ہے جس میں لوگوں کے مصلحتات اور احساسات کا لحاظ رکھا گیا ہے، جس میں لوگوں کی دلی رضامندی کا بہت بڑا دخل ہے اور جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر الطہینانِ اسلامیہ اور دلی رضامندی ہوتی ہے۔

یہ بتانے کے بعد کہ یہ قرآن کی شریعت تھی اور اب یہ اسلامی شریعت کا جزو ہے، ایک عام حکم دے دیا جاتا ہے

(وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ۵۵) (جن لوگوں نے اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کیا وہ لوگ ظالم ہیں) یہ ایک عام تعبیر ہے۔ یہاں کوئی ایسا قریب نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اسے مخصوص کر سکیں لیکن ایسے لوگوں کی ہر یہ صفت الظالمون لائی گئی ہے۔

الظالمون سے تعبیر کرنے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید اس تعبیر اور پہلی تعبیر انکار فہم کے درمیان کوئی فرق ہے۔ بلکہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہونے کے ساتھ ظالم بھی ہیں۔ وہ کافروں کے لئے ہیں کہ وہ اللہ کی ملکیت کے منکر ہیں، اس لئے کہ ملکیت خاصہ خدا ہے اور قانون سازی صرف اللہ کر سکتا ہے اور ہر

کوئی خود اپنا قانون بنانا ہے تو وہ خود ملکیت کا حق ہے اور اپنے لئے حق قانون سازی حاصل کرتا ہے۔ وہ عالم اس لئے ہے کہ وہ جو کون کو انہی کی شریعت کے بجائے اپنی شریعت پر چلائے۔ حاکم اللہ کی شریعت ان کے لئے مناسب ہے اور ان کے حالات کی امانت اس سے ہو سکتی ہے۔ اور قلم وہ اس لئے بھی کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت میں ڈالتا ہے اور اپنے آپ کو کلہری سزا کا نشان بناتا ہے اور اپنی ذات اور تمام لوگوں کی زندگیوں کو ناسد میں چٹکا کرتا ہے۔

یہ منہم عہدیت کے قواعد کا نشانہ ہے کیونکہ عہدیت کی رو سے منہم الہ اور فعل شرط ایک ہے یعنی وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (۱۵) اب اس شرط کا ایک پہلا جواب ہے اور ایک دوسرا جواب ہے۔ یہاں دوسرا جواب شرط پہلے جواب شرط پر مستزاد ہو گا اور دونوں کامنہم الہ شرط میں ”من“ ہو گا جو مطلق ہے اور عام ہے۔

--- ۱۰۵ ---

اب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قرأت کے بعد بھی یہ حکم جاری ہی رہا۔

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِحِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۚ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۚ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۚ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۚ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

(پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا۔ قرأت میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا۔ پھر ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی اور وہ بھی قرأت میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی اور خدا ترس لوگوں کے لئے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ تاکہ انہم خدا کا حکم چلے اور انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں غازل کیا ہے اور جو لوگ اللہ کے قائل کر وہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو انجیل عطا ہوئی تاکہ وہ لوگوں کے لئے حکام زندگی قرار پائے۔ انجیل میں بذات خود کئی شرعی حکام نہ تھے البتہ انجیل میں قرأت کے قانونی حکام میں نہایت ہی خلیفہ تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ انجیل نے خود قرأت کے حکم قانون اور نظریات کی تصدیق کی ’صرف چھ تبدیلیاں لگائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل کے اندر امت مسلمہ کے لئے ہدایت ’نئی روشنی اور نصیحت ڈالی۔ یہ کس کے لئے؟ ان لوگوں کے لئے جو خدا ترس تھے۔ اس لئے مقلد

لوگ وہ ہوں گے جو ہدایتِ روشنی اور وعدہ نصیحتِ اللہ کی کتابوں سے انھار کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کو یہ کتابیں ہدایات دیتی ہیں۔ رہے وہ دل جو تنگ، پتھری طرح ہے جان اور سخت ہوتے ہیں تو کوئی نصیحت ان تک نہیں پہنچتی۔ ان دنوں کو کام کے اندر کوئی مسموم نظر نہیں آتا۔ ان کو ہدایات کے اندر روح نظر نہیں آتی۔ ان کو ایمان کے اندر کوئی، عقد نظر نہیں آتا۔ وہ ان ہدایات، ان الفاظ سے کوئی راہ نہیں دیتے اور نہ ہی دعوت و پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ نور اور روشنی موجود ہوتی ہے لیکن ان کی بھارت اور بصیرت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ راہنمائی موجود ہوتی ہے لیکن اس راہنمائی کا ادراک صرف چند روح کو ہوتا ہے۔ نصیحت موجود ہوتی ہے لیکن صرف قسم رکھنے والے دل ہی نصیحت لیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انجیل میں بھی ہدایت، نور اور ہل تعویٰ کے لئے نصیحت و روحِ قربانی اور ہل انجیل کے لئے اسے تمام حیات قرار دیا۔ اور ان کے لیے توہین کا ٹھکانہ بنایا یعنی انجیل صرف ہل انجیل کے لئے تمام حیات تھی۔ وہ تمام لوگوں کے لئے نہ تھی کیونکہ انجیل کی دعوت عام نہ تھی لیکن اس کا نفاذ تو رسالت کی طرح، ہر رسالت کی طرح اور ہر سال کی دعوت کی طرح ضروری تھا۔ جو رسول کریمؐ سے پہلے گزرے تھے اور جن کی دعوت نبیؐ کی دعوت اور شریعت کے متبقی تھی۔ لہذا شروع سے سب کا یہ حصہ اسلام کے مطابق ہے وہ اسلام کی شریعت اور قرآن کی شریعت کا حکم رکھتا ہے، جیسا کہ قرآن تمام کے ضمن میں ہم کر آئے ہیں۔

یعنی ہل انجیل سے بھی مطالبہ یہی تھا کہ وہ انجیل کی شریعت کے مطابق اپنے فیصلے کریں۔

(وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْأَنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ) (۱۷:۵) (ہمارا حکم تھا کہ ہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جسے اللہ نے انہیں (آپ) کے ذریعے بھیجا تھا کہ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے کریں۔ ہل انجیل اور یہودیوں دونوں کی کوئی حیثیت نہ تھی جب تک وہ اسلام سے عمل تو رات کو پابند کرتے تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد اب تو سب دنیا کے انسانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اسلامی شریعت نافذ کریں۔ یہ شریعت اب سب کی شریعت ہے اور یہ اب آخری رسالت اور آخری شریعت ہے۔

بِعَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ ۱۷۰۵ (جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔)

یہاں بھی آیت نصیحت ہی عام اور مطلق ہے۔ اور اس سے عملی اس قسم کے فعل پر صحت نظر اور حکم کا یہ ملتا ہے کہ تمام صفت نکرانہ دونوں پر مستزاد ہے۔ یہاں فاسقوں سے مراد کوئی اور لوگ نہیں ہیں بلکہ وہی قانون اور فاسق ہیں جنہیں یہاں صفت فاسقوں سے بھی مشتق کیا گیا ہے اور جو بھی اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا وہ اس صفت سے مشتق ہو گا۔

نکڑ اس لئے ہو گا کہ اللہ کی شریعت کا انکار کرنے سے اللہ کی ملکیت کا انکار ہو گا۔ حکم اس لئے لازم ہو گا کہ لوگوں پر اللہ کے سوا کوئی اور قانون نافذ کر کے حکم ہو گا اور اس قانون کے ذریعے ان کی زندگیوں میں فساد برپا ہو گا اور فساد اس لئے ہو گا کہ اللہ کے تمام حیات سے خارج ہونے والا خود بخود فاسق ہو جائے۔ غرض یہ تمام صفات اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کے فعل کے ساتھ لازم ہیں اور ایسا فاسق ہی تمام صفات کا مرعوب ہوتا ہے

اور ان میں کوئی تفریق نہیں ہے۔

---○○○---

اب بات حضور اکرمؐ کی آخری رسالت تک آجائیں گے۔ اب آخری شریعت یعنی اسلامی شریعت کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اس میں اسلام کو اپنی آخری شکل میں پیش کر دیا گیا تاکہ وہ تمام انسانوں کا دین بن جائے اور اسلام کی شریعت تمام لوگوں کی شریعت ہو۔ نیز اس کے اندر ان تمام ہدایات کو جمع کر کے محفوظ کر دیا جائے جو اس سے پہلے کسی بھی رسوں کو دی گئی تھیں اور یہ شریعت اس وقت تک نافذ رہے گی جب تک لفظ حقانی اس چوری کائنات کو لپیٹ نہیں لیتا۔ یہ ایک ایسا نظام زندگی ہے جس پر اسلامی زندگی ہر پہلو کے اعتبار سے قائم ہوتی ہے۔ اس کے دائرے کے اندر زندگی محدود ہو جاتی ہے اور اس کے غور کے اندر گھومتی ہے۔ انسان اپنے اقتدارات و قصورات اسی سے لگا کر رہتا ہے۔ اپنا انسانی نظام بھی اس کے مطابق استوار کرتا ہے اور وہ اپنے افرادی اور سوشل رویہ اسی کے مطابق ڈھالتا ہے۔ اور یہ شریعت اس لئے نازل کی گئی ہے کہ یہ بدالتوں میں رائج ہو اس کے مطابق حکم ختم استوار ہو جائے اور رفتوں کے اندر اس کا دور دورہ ہو اور اس کی پیروی اور اس کا نفاذ نہایت دقت کے ساتھ ہو۔ اس کا کوئی جزاء حشو کہ نہ ہو اس کا کوئی جزاء نہ دیا ہو۔ چاہے چھوٹے معاملات سے متعلق ہو یا بڑے معاملات سے اس لئے کہ یہ شریعت اسلامی ہوگی اور یا جاہلیت ہوگی۔ اس شریعت کے خفا کے سلسلے میں اس نیت سے نازل اور ہدایت کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ اس ہمارے ہمت سے لوگوں کو اسلام کے نام پر جمع کر دیا جائے اس لئے کہ اگر گنہ گار نہ ہوتا تو تمام لوگوں کو یکجہی امت بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کی شریعت کی عمرانی قائم ہو پھر ہو جاتا ہے۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَمِعُوا أَلْحَدِيَّتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَمِنَ بُنْيَانِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۗ وَإِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِنْ شِئْتُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۝ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِأَمْرِ اللَّهِ فَإِن تَاخَلْتُم بَيْنَهُم وَهَيْبَتُكَ تَأْخُذُكَ فَهَلْ كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْ لَّدُنْهِ حَكْمٌ يُّؤْتِيهِ يَوْمَ تَلْقَوْنَ ۝

(پھر اسے نبیؐ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی حفاظت و نگہبان ہے۔ لہذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو..... ہم نے تو (انسانوں) میں سے ہر ایک کے لئے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ مگر تمہارا اچھا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا لیکن اس نے یہ اس لئے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ لہذا ہم انہیں میں ایک دوسرے سے سخت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم شکاف کرتے رہے ہو..... پس اسے نبیؐ تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو۔ اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار ہو کہ یہ لوگ تم کو حق میں اس کر اس ہدایت سے زدہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو جلائے سمیٹ کر کے کالہ رادہ حق کر لیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں (اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں) تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟)۔

انسان جب اس تعبیر کی صفائی پر غور کرتا ہے اور اس دو ٹوک فیصلے پر نگاہ ڈالتا ہے اور اس عمل اختیار پر غور کرتا ہے کہ اس میں ان تمام امور کی پیش بندی کر دی گئی ہے جو ترک شریعت کے بارے میں کسی انسان کے دل میں آسکتے ہیں۔ جب انسان غور کرتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ کوئی مسلمان ان ہدایات کے باوجود کس طرح شریعت کو ترک کر سکتا ہے۔ یہ ترک وہ حالات اور ضرورت کے بہانے سے کرتا ہے اور پھر بھی دعوائے اسلام کرتا ہے۔ اس سے زیادہ عجیب انگیز ہمت یہ ہے کہ کوئی شخص اسلامی شریعت کو نہایت ترک کر دے اور پھر بھی یہ کہے کہ وہ مسلمان ہے۔ ان لوگوں کی جرأت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے منہ سے اس طرح کی باتیں نکال دی ہیں کہ انہیں پھر بھی وہ اپنے آپ کو بدستور مسلمان سمجھتے ہیں۔ پوری کی پوری شریعت کو انہوں نے اپنی زندگی سے نیکر خارج کر دیا ہے۔ وہ اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہی نہیں کرتے اور یہ یوں کہ وہ قانون سازی کو اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں کرتے اور یہ بات نہیں مانتے کہ اسلامی شریعت ہر قسم کے حالات اور ہر قسم کے مواقع میں قابل عمل ہے اور یہ کہ ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم تمام حالات میں شریعت کو نافذ کریں۔

((وَآتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ)) ((۴۸:۵)) (پھر اسے نبی ہم نے تمہاری طرف سے کتاب بھیجی جو حق سے آئی ہے)۔

یہ حق اس طرح ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات کا حق ہے کہ وہ شریعت نازل کرے اور لوگوں پر قانونی دین نازل کرے۔ پھر اس کتاب کے مشمولات تمام حق میں منکھرات سمجھے جاتے ہیں تو نہیں سمجھے جاتے ہیں۔
تیسے اور خبریں اس میں درج ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں اور یہ ہدایات اس میں دی گئی ہیں وہ حق دینی ہیں۔

((مُصَلِّتًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ)) ((۴۸:۵)) (اور ان کتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تہذیب کرنے والی اور اس کی معلقہ و تھمبنا ہے)۔

اس طرح یہ دین الہی کی آخری مکمل شکل ہے اور آخری مافذ اور مرجع ہے۔ یہ آخری حکام زندگی ہے آخری قانون ہے اور اس کے بعد قانون و شریعت اور نظام و دستور میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی اور نہ کوئی ترمیم و تصحیح ہوگی۔

اس اصول کا قدرتی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے تمام اختلافات اس کتاب کی طرف لوٹیں تاکہ یہ کتاب اس بارے میں فیصلہ کرے۔ چاہے ان اختلافات کا حلق اقتدار اور تصورات کے ساتھ ہو، جو عموماً ادیان صوبی کے حاملین اور علماء کے درمیان ہوتا رہا ہے۔ یہ اختلاف طور مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہو تو وہ مرجع اور مافذ جس کی طرف وہ اپنی پوری زندگی کے امور میں رجوع کریں گے وہ یہی کتاب ہے۔ اور ان معاملات میں انسانوں میں سے بڑے سے بڑے افراد کی ذاتی رائے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مگر اس رائے کی پشت پر قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔
چنانچہ اس اصول اور حقیقت کا براہ راست تقاضا یہ سامنے آتا ہے...

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

((۴۸:۵)) (اور اتم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آتا ہے اس سے متحرک نہ رہو کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو) لہذا یہ حکم رسول اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم پر ہے یعنی ان نمل کتاب کے بارے میں جو آپ کے پاس فیصلے کے لئے آتے تھے۔ لیکن یہ حکم اس سبب نازل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ ایک عام حکم ہے اور ہر زمان و مکان کے لئے ہے اس لئے کہ آپ کے بعد کوئی جدید رسول آنے والا نہیں ہے۔ نہ آپ کے بعد کوئی جدید رسالت بھیجی جائے والی ہے کہ اس حکم میں کوئی تبدیلی لائی جائے کہ اب قرآن مرجع نہیں رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور اس طرح مسلمانوں پر اپنی تخت تمام کر دی ہے اور ان تمام نمل ایمان کے لئے یہ اسلامی نظام حیات پسند کر لیا ہے۔ اب اس میں کسی ترمیم اور تبدیلی کا کوئی راستہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی اصول کے مطابق اللہ کے کسی حکم کو تبدیل کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نافذ کر سکتے ہیں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس دین کو لوگوں کے لئے پسند فرمایا تو اللہ کو علم تھا کہ یہ دین تمام لوگوں کے لئے اپنے اندر جمہوریت رکھتا ہے اور جب اس دین کو بدعت کا مرجع بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اس میں سب کے لئے صلاح اور بھلائی ہے۔ یہ تمام لوگوں کی زندگی کے تمام مسائل قیامت تک حل کر سکتا ہے اور یہ کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی (اس سے روک دینی تو بڑی بات ہے)

موجب کفر ہے۔ ایسا فعل کرنے والا دین سے خارج ہے اگرچہ پہلی طور پر وہ لاکھ مرتبہ اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ یہ اس دین کی اس نوعیت کا لازمی نتیجہ ہے۔

اللہ کو علم تھا کہ اس راد میں لوگ لمبی چوڑی معذرتیں پیش کریں گے اور یہ معذرتیں اس لئے پیش کی جائیں گی کہ اللہ کے نازل کردہ قانون سے ہرگز ان لوگوں کے جانے ہوئے قوانین پر عمل کیا جائے جو جعلی طور پر حاکم بن گئے 'یا ظلم ہیں۔ بعض حالات میں مکمل اسلامی حکم کے خلاف بعض لوگوں کے دلوں میں اندیشے پیدا ہوں گے 'لیکن ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرمؐ کو دو بار اس بارے میں متنبہ کیا کہ آپ اپنے لوگوں کی خرابیہات نور عند ثبات کی پیروی نہ کریں اور اپنے لوگوں کے لئے سے بھیجیں۔

ان خدشات میں سے پہلا خدشہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک فطری جذبہ ہوتا ہے کہ اس سے سب لوگ خوش رہیں اور تمام طبقات اور تمام رجحانات کے لوگوں کا لحاظ رکھا جائے۔ ان کے دور و رجحانات جن کا اسلامی شریعت کے ساتھ تضاد آتا ہے ان میں ان کا لحاظ رکھا جائے اور معمولی باتوں میں نرمی کی جائے یا ان معاملات میں تسہیل کیا جائے جو بظاہر شریعت کے دائرہ اثر میں نہیں آتے۔

روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہؐ کو یوں نے یہ چیلنج کیا کہ وہ ایمان لے آئیں گے اگر آپ بعض احکام کے بارے میں ان کے ساتھ مصالحت کریں ان میں سے ایک رجم کا حکم تھا اور یہ متنبہ خصوصاً ایسے موقع پر نازل ہوئی جیسا کہ اس سے ظاہر ہے۔ لیکن ان آیات میں جو حکم دیا گیا ہے وہ کسی خصوصی سبب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے عام ہے۔ یہ حکم مختلف احوال کے لئے ہو سکتا ہے اور عائشہؓ شریعت کو ہر دور میں اپنے حالات پیش آتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حیثیت یہ تھی کہ وہ اس معاملے میں نہایت ہی دو ٹوک بات کر دے اور انسانی خرد اہل کا ہر فقیر راستہ بند کر دے جن میں انسان حالات اور واقعات کے مطابق پوری شریعت کے خلاف میں تساہل کرتا ہے یا بعض لوگوں کی دلجوئی کے لئے تساہل کرتا ہے جبکہ لوگوں کی خرابیہات اور مصلحتات مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے اپنے نبیؐ سے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو لوگوں کو ایک راستہ ہی دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لئے ایک حکم اور منہاج مقرر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر شریعت حمایت فرمائی تھی انہیں اس کے بارے میں آزمائش میں داخل دیا اور اس دنیا کی زندگی کے لئے انہیں جو حکم دیا گیا اس کے بارے میں بھی ان کی آزمائش ہوگی۔ ہر ایک اپنے لئے ایک طریقہ وضع کر لیتا ہے۔ اس کے بعد قوم لوگ لومائے جائیں گے۔ اللہ ہی ان کو حقیقت سے آگاہ فرمائے گا اور انہوں نے جو طریقے اختیار کئے ان پر ان کا حساب کرے گا۔ اس لئے ان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شریعت میں کوئی سستی اور تساہل برتیں اور اس طرح مختلف مسائل اور مضامین کے لوگوں کو جمع کرنے کی سعی کریں اس لئے کہ یہ اجتماع ممکن ہی نہیں ہے۔

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَلْوَكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (۴۸:۵)

(تم نے تم (انسانوں) میں سے ہر ایک کے لئے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ اگر تم سارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لئے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تم ساری آزمائش کرے۔ لہذا ایمان میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف بلت کر جانا ہے، پھر وہ تم میں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔

لہذا تعالیٰ نے اس طرح شیطان کی تمام راہیں بند کر دیں۔ یعنی وہ سب راہیں جو ہر گھمبھی جہنم اور ان کے درمیان تکلیف تکب ہو سکتی تھی۔ خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ شریعت کے نظام میں بعض امور پر سودا بازی کی جائے اور اس تعامل کے ذریعہ تم لوگوں کو راہی رکھا جائے۔ یہ شریعت میں تعامل کے ذریعہ "قوی اتحاد کا حصول" جیسے نعرے لگائے جائیں۔

اسلامی شریعت ایک نہایت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ اس کے بعض اہم اصول کی قیمت پر کسی ایسے مقصد کو حاصل کرنے کی سعی کی جائے جسے اللہ کی مخلوق نے نہیں چاہا۔ اللہ ہی نے تو لوگوں کو پیدا کیا ہے اور ان میں سے ہر شخص کو عید و عیدہ، استعداد و استعدادی ہے اور لوگوں کے ممالک و مشاہب و باطن مختلف اور متنوع ہیں۔ ہر ایک کا اپنا طریقہ اور اپنا مناجا ہے۔ اور یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ لوگوں کو اس طرح مختلف مہلک کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے ان پر جدت پٹری کی اور انہیں اسی طرح چھوڑ دیا کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سعی کریں۔ یہ سبقت ان کے درمیان ایک قسم کا نظام ہے اور اسی نظام اور آزمائش کی وجہ سے قیامت کے دن جب سب لوگ اللہ کے ہاں جائیں گے تو انہیں ہزار ہزاروں کی۔

اس لئے کہ یہ کثرت جتنی ہوگی اور ایک نظام کوشش ہوگی کہ کوئی شخص لوگوں کو اسلامی شریعت کے کسی حصے کو قیام کر کے جمع کرے یا لوگوں کی اصلاح اور ان کے معاشی حالات درست کرنے کے لئے شریعت کی کوئی انوکھی تعبیر کی جائے۔ اسلامی شریعت میں تبدیلی یا اس سے روگردانی کی وجہ سے دنیا میں لہذا ہی برپا ہو سکتا ہے، 'اصلاح نہیں ہو سکتی'۔ اس طرح تو صرف یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ لوگ اللہ کے درست اور سیدھے مناجا سے روگردانی کر لیں۔ لوگوں کی زندگیوں میں بدل و انصاف کا نام و نشان نہ رہے اور بعض لوگ بعض دوسروں کے مقام تک جائیں۔ پھر ان میں سے بعض، بعض دوسروں کے لئے اللہ اور رب کا مقام حاصل کر لیں۔ یہ ایک حکیم شرف و فساد ہو گا اور اس حکیم شرک و محض ایک سوہوم مقصد کے لئے برپا ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی جبکہ یہ مقصد ہو بھی نامکن، الفصل ۱، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ اصول رکھا ہی نہیں ہے کہ تمام لوگ ایک ہی راہ پر آجائیں۔ یہ مقصد اس حکمت اور انہیم کے بھی خلاف ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے مختلف مناجا اور مختلف روش پیدا کئے ہیں۔ وہی تو ہے جو سچائی کا بھی حلق ہے 'اور تمام امور اول اور آخر سب اس کے ہاتھ میں ہیں اور اسی کی طرف تمام لوگوں کو دیا ہے

ایسے مقصد کے لئے شریعت کے کسی حصے کو حذف کر دینے کی کوئی کوشش اس آیت کی رو سے ایک ناکام کوشش ہے اور انسانوں کی عملی زندگی اس بات کی شام ہے۔ اس کے لئے کسی عملی جواز کی ضرورت نہیں ہے اور اس بات پر اراۃ الہی سے بھی کوئی دلیل نہیں ہے اور اسلامی شعور کے اندر بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلامی شعور اور احساس تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ارادہ بروئے کار آئے۔ بعض لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ یہاں تک کہتے ہیں ہم اسلامی نظام شریعت ۱۱ لئے چلتے نہیں کرتے کہ اس سے ہمارے ملک میں مباح کی آہم ہو جائے گی۔ بالکل وہ ایسا ہی کہتے ہیں۔

چنانچہ قرآن کریم اس حقیقت کی دوبارہ وضاحت کرتا ہے۔ سبیل آیت ۷۲ کی

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

(۴۸:۵) (پس آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس سبائی کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے اور اپنی خواہشوں کی خواہشات بمقابلہ اس کے جو سبائی تمہارے پاس آئی) اس سے یہ مراد ہو سکتی تھی کہ چوری شریعت کو نہ چھوڑ دیا جائے، جس لوگوں کی خواہشات کی وجہ سے۔ لیکن اگر شریعت کا حصہ چھوڑنا پڑے تو اس کے بارے میں یہاں حکم دیا جاتا ہے کہ بعض بے انحراف سے۔ (۴۸:۵) کا بھی چھوڑنا ہے۔

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ

بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ (۴۹:۵) (پس اے نبی! تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنہ میں داخل کر اس ہدایت سے دور برائے طرف نہ کر لیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے)

یہ تنبیہ بہت ہی شدید ہے اور بہت ہی منطقی ہے۔ یہ صورت حال کی حقیقی تصویر کشی ہے اس لئے کہ یہ ایک عظیم فتنہ ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اس سے خبردار رہیں اور تمام فیصلے اللہ کی شریعت کے مطابق کریں۔ اگر مکمل شریعت نہ ہوگی تو پھر مکمل خرابیوں پرستی ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ ڈرتے ہیں۔

اگلی آیت میں بعض غلط فہمیاں اور بیگانوں کو دور کیا جاتا ہے اور رسول خدا کو قتل دی جاتی ہے کہ اگر یہ لوگ شریعت کے بدلے انعام سے پہلے شریعت کے چھوٹے انعام نافذ کرنا پسند نہیں کرتے تو اگر یہ لوگ انعام کو مکمل دین کے طور پر اختیار نہیں کرتے۔ یا اسلامی شریعت کے مطابق اپنے فیصلے نہیں لے جاتے (یہ اس دور کی بات ہے جب شریعت کے مطابق فیصلے اختیار کرتے تھے تب تک شریعت کا نظام حتیٰ طور پر نافذ نہ ہوا تھا۔ جب دارالاسلام مکمل طور پر قائم ہو گیا تھا تو پھر شریعت کے مطابق فیصلے کرنا لازم کر دیا گیا) تو پھر یہ لوگ اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہیں۔

(فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَيْكُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ . وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ

النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (۴۹:۵) (پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو جلائے معیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں)

اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو آپ پر کیا دوسرہ داری ہے۔ آپ اپنی جگہ شریعت کو چوری قوت کی ساتھ ساتھ دہیں اور اللہ کے انعام نافذ کریں۔ ان لوگوں کا اعراض اور روگردانی آپ کی گرفت کو ڈیلتا نہ کر دے اور آپ کو اپنے موافقت سے ڈیلتا دے۔ یہ لوگ تو اعراض اس لئے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں سخت معیبت میں ڈالے والے ہیں۔ یہ اللہ کی انکیم ہے کہ یہ لوگ برے نتائج کا شکار ہوں نہ آپ اللہ کی شریعت اور نہ

اللہ کا دین سناڑ ہو گا اور نہ اسلامی محاسن و عبادت ہو گا جس نے شریعت کو پاری طرح پکڑ رکھا ہے۔ ہاں یہ بات انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ لوگوں کی اکثریت فسق و فجور میں مبتلا رہتی ہے اس لئے وہ اسلام سے نکلے ہیں اور مغرب ہو جاتے ہیں۔ "وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ" (۵۹: ۱۹) ہے۔ فلک لوگوں کی اکثریت فسق و فجور میں مبتلا رہتی ہے۔ یہ لوگ اسی طرف رہیں گے اور آپ اس صورت حال کو حل نہیں سکتے۔ اس میں شریعت کا بھی کوئی تصور نہیں ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اکثریت کو راہِ مستقیم پر استوار کر دیا جائے۔

اس طرح ایک مومن کے غم کے اندر شیطان کی وسوسہ اندازی کے تمام راستے بند کر دیئے جاتے ہیں اور ایک مومن اپنی راہ پر چلنے کے ساتھ چلتا ہے۔ اسلامی شریعت اور اسلامی احکام میں سے کسی غم کے چھوڑنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کام کسی دنیوی غرض کے لئے بھی نہیں ہو سکتا۔ اور نہ حالات میں سے کسی حال میں ہو سکتا ہے۔

یہاں اگر قرآن کریم انسانوں کو در راہ ہے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یا قرآن میں اللہ کے حکم اور قانون کی راہ اختیار کرنی ہو گی وہ جہیت کی راہ دینے میں ہے۔ اس دور میں کے درمیان نہ تیسری راہ ہے اور نہ ان کے قہر اور کوئی راہ ہے۔ دین میں اللہ کے احکام نافذ ہوں گے اور لوگوں کی زندگی میں اسلامی شریعت نافذ ہو گی یعنی انسانیت کی قیادت اسلامی حکام کرے گا۔ اور انکا جہایت نافذ ہوں گے قانون سرکشی نافذ ہو گا اور لٹائی کا نظام جاری رہے گا۔ اب اس دور میں لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔

(لَتَحْكُمَ الْحَاذِيَةُ يَبْغُونَ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (۵۰: ۵)

(اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا بھرپوریت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ وہ لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بھرپوریت کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے)۔

یہی یہ آیت جہیت کے موصوم اور مہول کو حتمین کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے جو جہیت کے مہول کو حتمین کر دیتا ہے اور اس کے معنی جہیت ہے کہ حکومت میں انسان کی حکمت انسان پر چلے۔ یہ دراصل انسانوں کی جانب سے انسانوں کی تادی ہے۔ اللہ کی حکایت کا انکار ہے اور اللہ کی حکایت کے نظریے کو ترک کرنا ہے۔ یہ انکار اور ترک اصل انسانوں کی حکایت کا انکار ہے اور انسانوں کی زندگی اور پرستش ہے۔

اس آیت کی روشنی میں جہیت کا تحقق زمان و مکان سے نہیں ہے بلکہ جہیت ایک صورت حال کا نام ہے جو کل بھی حق آج بھی ہے اور کل بھی ہوگی۔ اللہ اس چیز کی ممانعت ہے وہ ہے کہ اسلامی حکام کے مقابلے میں جاہل صورت حال نہ اختیار کی جائے جو اسلام سے تضاد ہے۔

لوگوں کے مختلف حالات ہو سکتے ہیں 'ہر جگہ دور ہر دور میں' یا تو وہ اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے 'ماوائے اس کے کہ وہ اس کے کچھ التزام کو ترک کر دیں یا بھرپور نظام شریعت کو مکمل طور پر تسلیم و رضا کے ساتھ قبول کریں گے۔ انہی صورت میں لوگ اللہ کے دین میں حضور ہوں گے۔ وہ اپنے فیصلے کسی ایسے قانون کے مطابق کرتے ہوں جو انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے 'چاہے اس کی جو شکل و صورت بھی ہو' اور وہ اسے قبول کریں گے اللہ ہی وہ لوگوں کے دین کے اندر حضور ہوں گے 'انہی کے قانون کو یہ لوگ مانتے ہیں۔ اپنے حالات میں یہ لوگ ہرگز نہیں'۔

میں داخل نہ ہوں گے۔ جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرنا وہ دراصل جاہلیت کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی شریعت کا انکار کرتا ہے وہ دراصل جاہلیت کی شریعت چاہتا ہے اور جاہلیت میں رہتا ہے۔
یہ ہے ایک دوا پر جس پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو لاکھڑا کر دیتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ جس دوا پر چاہا چاہیں اس دوا کو اختیار کر لیں۔

اس کے بعد ذرا درست نظروں کے ساتھ دیکھ کر پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جو جاہلیت کے مطابق فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انتظام افکاری ہے جسے سوائے انداز میں احکام الہی کی برتری کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔

(وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوفِقُونَ) (۵: ۵۰) (حاشا کہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟)..... ہاں یہ بالکل درست ہے کہ اللہ کے قانون اور احکام کے علاوہ اور کوئی قانون اور حکم نہیں ہے۔ کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ لوگوں کا قانون ساز ہے۔ یا وہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں زیادہ اچھا قانون بنا سکتا ہے۔ وہ اس عقیم دعوے کے حق میں کیا دلیل رکھتا ہے۔
کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے خالق کے مقابلے میں لوگوں کے بارے میں زیادہ بہتر دلائل ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے رب کے مقابلے میں ان کا زیادہ بددعا ہے اور کوئی یہ کہہ سکتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لوگوں کی مصلحتوں سے زیادہ باخبر ہے؟ کیا کوئی یہ کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے لئے آخری شریعت بنا رہا تھا، ہوا اپنے رسول کو خاتم النبیین بنا رہا تھا، جو ان کی رسالت کو خاتم الرسل بنا رہا تھا، اور ان کی شریعت کو شریعت الہی بنا رہا تھا۔ کیا اللہ کی قیمت تک آنے والے حالات میں سے کسی حال سے یہ خبر تھا کہ ایسا حال بھی آنے لگا۔ کیا وہ اس سے یہ خبر تھا کہ لوگوں کی نئی نئی ضروریات پیدا ہوں گی، نئے حالات پیدا ہوں گے اور اللہ نے اس قانون سازی میں ان کا کوئی خیال نہ رکھا۔ مطلب پھر یہ ہو گا کہ اللہ کو ان حالات کا حکم نہ تھا اور یہ حکم اب آخری زمانے میں لوگوں پر مشتمل ہوا۔

اس سوال کا وہ شخص جواب دے جو زندگی کے حمارے سے اسلامی شریعت کو نکالنا چاہتا ہے۔ اس کی جگہ جاہلیت کی شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو قانون میں بدلنا چاہتا ہے 'یا کسی قوم کی خواہشات کو قانون کہتا ہے۔ کسی نسل کی خواہشات کو اللہ کے حکم اور اللہ کے قانون سے ٹوٹنا کہتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ایسا شخص ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳،

ایک غیر مسلم تو جو چاہے کہ سکتا ہے لیکن مسلمان 'جو اسلام کے داعی ہیں' وہ ان سوالات کا کیا جواب دیں گے۔ کیا وہ اسلام پر قائم رہ سکتے ہیں یا ان کے پاس اسلام سے کوئی چیز رہ سکتی ہے اگر وہ یہی سوچیں اور یہی کہیں؟

لارعب یہ ایک فیصلہ کن اور دو ٹوک معاملہ ہے 'انسان دور اپنے پر کھڑا ہے۔ کوئی اور راہ نہیں ہے اور اس میں کوئی بحث و تکرار ممکن نہیں۔ اور نہ کوئی بھت بازی کام کر سکتی ہے یا ایک راہ ہے اور یا دوسری راہ ہے..... یا اسلام ہے اور یا جاہلیت ہے یا انسان ہے اور یا کافر ہے 'یا اللہ کا حکم ہو گا اور یا جاہلیت کی عمرانی ہوگی۔ اور جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر 'کالم اور قاصق ہوں گے۔ اور ٹھوسوں میں سے جو لوگ اللہ کے احکام کو قبول نہیں کرتے وہ مومن نہیں رہتے۔

ایک مومن کے دل اور فکر میں یہ مسئلہ نہایت ہی واضح اور دو ٹوک ہونا چاہیے۔ اسے چاہئے کہ وہ غمازِ شریعت میں کسی زمان و مکان کے اثر کو محسوس نہ کرے۔ نہ تردد کرے اور وہ اس معاملے میں دوست اور دشمن کا کوئی لحاظ نہ کرے۔ جب تک اس مسئلے میں اعلیٰ اسلام اپنے حمیوں میں دو ٹوک فیصلہ نہیں کرتے تو ان کے حالات درست نہیں ہو سکتے نہ ان کا کوئی ایک معیار اور میزان ہو گا نہ ان کا نظام واضح ہو گا نہ ان کے ضمیر کے اندر حق اور باطل کی کوئی تمیز ہوگی اور نہ وہ اسلام کی شاہرہ پر ایک قدم بھی آئے یا نہ کیوں گئے اگر یہ اجازت دی جاتی ہے کہ یہ مسئلہ مجاہد کے ذہنوں میں واضح نہ ہو جمل ہی رہے 'اور لوگوں اور عوام الناس کے ہاں یونہی ڈھیل رہے جس طرح کہ ہے۔ لیکن جو لوگ صحیح طرح مسلمان بننا چاہتے ہیں ان کے ذہن تو صاف ہونے چاہئیں۔ ان کو تو چاہئے کہ وہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں۔

درس نمبر ۵ ایک نظر میں

اس سورہ کے زمانہ نزول کے بارے میں 'مقدمہ میں ہم نے جو کچھ لکھا تھا' اس سبق کی آیات اس کی تفسیر کرتی ہیں، یعنی یہ کہ یہ سورہ قہام کی قہم سورہ فتح کے بعد نازل نہیں ہوئی، جو صلح حدیبیہ کے بعد چھٹی صدی ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورہ کے کسی ٹکڑے ایسے ہیں جو اس سے بہت پہلے نازل ہو چکے ہوں گے۔ یعنی کم از کم بنی قریظہ کی جد وطنی سے پچیسے جو چار ہجری میں ہوئی، یعنی عام ۱۱۲ھ میں۔ اگرچہ اس سے مزید پہلے بنی نضیر کی جد وطنی (بعد جنگ اہد) اور بنی قریظہ کی جد وطنی (بعد جنگ بدر) کے دور تک ہم اسے قہم نہ کر سکیں۔

بہر حال یہ آیات کچھ واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور جماعت مسلمہ کے اندر پیش آنے والے بعض واقعات کی طرف ان میں اشارہ ہے۔ ان میں وہ حالات لائے گئے ہیں جو مدینہ میں منافقین اور یوں گوں کے حوصلے سے موجود تھے اور یہ حالات اس وقت ہرگز نہیں رہ سکتے تھے جب کہ یوں گوں کی قوت اور شوکت کو توڑ دیا گیا تھا اور ان پر آخری وار واقعہ بنو قریظہ کی صورت میں مہجرت میں ہو چکا تھا۔

یہ مبحث کہ یوں گوں و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ اور یہ در لوہانک ہے، چھٹی کہ: لوگ ان کو دوست نہ بنائیں گے، و داخلی میں سے ہوں گے، اور یہ اشارہ کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، وہ ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور وہ اس پر اپنی یہ مجبوری بیان کرتے ہیں کہ وہ مسیحیوں سے دوستے ہیں اور یہ مسلمانوں کو غربت دانا کہ ان لوگوں سے اس کے دوستی نہ کرو کہ یہ تمہارے دین کو دھبہ دیکھتے ہیں اور یہ اشارہ کہ یہ لوگ اقامت مسکو کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یہ سب واقعات ممکن ہی ہو سکتے ہیں کہ مدینہ میں یوں گوں کو پوری قوت اور شوکت حاصل ہو۔ اگر یہ قوت نہ ہوتی تو اس قسم کے حمایت کا مدینہ میں پیش آنا ممکن ہی نہ تھا۔ نہ ایسے واقعات پیش آسکتے تھے اور نہ اس قدر شدید دھمکی اور ارادے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اور اس سر سر کرد خلافت کی ضرورت نہ ہوتی، نیز یوں گوں کی جہالت کو بیان نہ کیا جاتا اور ان کی اس طرح تفسیر نہ ہوتی اور نہ ہی ان پر اس قدر تنقید ہوتی۔ نہ ان کے کرد و فریب کا پردہ چاک کرنے کی ضرورت ہوتی۔ نہ ان کے ساتھ کہ اس قدر دیرایا جانا یا اس قدر روشنی ڈالی جانی۔

بعض روایات لکھی بھی ہیں، جن میں ان میں سے بعض حالات و واقعات کا تعلق بنی قریظہ سے لایا گیا ہے، حالانکہ یہ واقعہ غزوہ بدر کے بعد پیش آیا تھا۔ ان کے بارے میں عبد اللہ ابن ابی بنی السلوں کا موقف اور اس کا یہ کہنا کہ یوں گوں اس کے دوست ہیں اور یہ کہ وہ یوں گوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مثلاً اس کا یہ کہنا کہ میں ایک آدمی ہوں کہ میں ہر سے حالات سے آ رہا ہوں اس لئے میں اپنے حلیوں کی علامت نہیں چھوڑ سکتا۔

یہ روایات اگر نہ بھی ہوں تب بھی سورہ کے موضوع اور مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے موضوع حالت، اس کے اندر بیان کرنا، و تحت 'سیرت اچھی کے واقعات اور حدیث ضمیمہ میں اس کے مراحل، اور ہر سب کے سب ہی بات

کو ترجیح دیتے ہیں جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا نیز سورہ کے مقدمہ میں بھی یہی موقف اختیار کیا۔

---o o o---

اس سبق کی تمام آیات سے وہ اسلوب معلوم ہوتا ہے جس کے مطابق قرآنی مسابج تربیت نے جماعت مسلمہ کو اس دور کے ادا کرنے کے لئے تیار کیا جو اس نے کئی جانب اللہ اس دنیا میں ادا کرنا تھا۔ نیز ان آیات سے وہ بیحد ہی عناصر بھی معلوم ہوتے ہیں جن کا ایک کس مسلم اور ایک جماعت مسلمہ کی فکر اور سوچ کے اندر ہونا ضروری تھا۔ یہ بیحد ہی عناصر ہر دور کے لئے وہی ہیں۔ یہ مستقل حق صریح اور مستقل اصول ہیں اور یہ کسی دور یا کسی نسل کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جن کے اوپر نیک فرد کی تعمیر ہوتی ہے۔ نیز ایک جماعت کی تنظیم بھی انہی اصولوں پر ہوتی ہے۔

قرآن کریم ہر قسم فرد کی تعمیر اس اسی پر کرتا ہے کہ اس کی تمام ضروریوں پر اسے غور کے ساتھ اللہ رسولؐ نظریہ اور اس پر قائم ہونے والی جماعت کے ساتھ ہوں۔ ایک مسلم فرد اور جماعت اور اس فرد اور جماعت کے درمیان کس دیکھت ہونا چاہئے اور ساری صفوں کے بالمشابہت کھڑی ہے اور جس نے اسلام کے خلاف جھنڈا اٹھا رکھے ہیں جی ہر جماعت حضرت نبیؐ کی قیادت کو تسلیم نہیں کرتی اور اس جماعت میں ضم نہیں ہوتی جو حب اللہ کے مقام پر کھڑی ہے۔ قرآن کریم اس کو یہ شعور دیتا ہے کہ وہ خوش قسمت ہے کہ اسے اللہ نے اپنے کام کے لئے چنا ہے اور وہ پروردگار کے ہی ہے اور اس کے درپے اللہ کی تحریروں پر اسے سے خدا ہوتی ہیں ان تاریخی واقعات کی صورت میں جو پیش آتے ہیں اور یہ اللہ کا وہ کرم و حکیم ہے کہ جس کے جسے میں علیا و آلیا۔ ۱۱ کہ اس کی جماعت کے سوا اتمام دوسری جماعتوں کے ساتھ دوستی کا گناہ۔ جن اسلام سے دوسروں کے خلاف ہے اور اس مقام کو ترک کر دیتا ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا اور اس صفت فضیلت کو مٹا دینا چاہئے جو اللہ نے اسے پہنائی تھی۔

یہ آیات اس سبق کی آیات میں بہت ہی واضح طور پر دی گئی ہیں مثلاً: ”ایمان والو! یو دعو اور یہاں سے لوگ اپنے رب کے لئے دعو“ یہ سب نہیں نہ میں ایک اور مسئلہ کے متعلق ہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی ان کو رشتہ رکھتا ہے تو اس کا شر بھی بھرائی میں ہے“ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی راہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔“

”اے لوگو! جو ایمان لائے، اگر تم میں سے کوئی اپنے رب سے پھرنا ہے (تو پھر جائے) اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیار کرے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہو گا جو مسلمانوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے“ اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کر کے اللہ کی خدمت کرنے والے کی خدمت سے نہ اڑیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے“ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع و عظیم کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔“

”خدا ربہ“ یعنی حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں“ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے لئے کچھ دے دیتے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنے رشتہ رکھتا ہے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی خدمت ہی مذہب ہونے والا ہے۔“

اس کے بعد قرآن کریم ایک مسلم کے دشمنوں کی حقیقت بھی عطا ہے“ اور اس مکلف کی حقیقت سے بھی ہمیں آگاہ کرتا ہے جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان برپا ہے۔ یہ مکلف نظریاتی مکلف ہے۔ عقیدہ اور نظریہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایک مسلمان اور اس کے دشمنوں کے درمیان ہر وقت برپا رہتا ہے۔ مسلمانوں کی دشمنی تمام

دوسری چیزوں سے پہلے اپنے عقیدے اور دین کے لئے ہوتی ہے۔ اہل کفر مسلمانوں کے ساتھ یہ دشمنی اس لئے رکھتے ہیں کہ انہوں نے اس دین کی ممانعت کی گئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص بھی اس دین پر سیدھا چل رہا ہو وہ اسے سخت ٹانپہ کرتے ہیں۔

”ان سے کہو کہ اہل کتاب ’تم جس بات پر ہم سے مجبور ہو‘ وہ اس کے سوال اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف ڈال ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی ڈال ہوئی تھی ’اور تم میں سے اکثر لوگ قاصد ہیں۔‘ یہ ہے نظریہ اور یہ ہے نظریاتی اختلاف اور یہ ہیں اختلافی عمر کلمات۔“

اس نظام تربیت اور اس میں دی جانے والی پالیسی کی اہمیت بہت ہی بڑی ہے۔ اس لئے کہ اللہ کے ساتھ محبت اور رسول اور اس کے دین کے ساتھ والہانہ نگاہ اور اس کی احساس پر قائم ہونے والی جماعت کے ساتھ لگاؤ اور محبت اور اس دین اور اس کے دشمنوں کے درمیان قائم ہونے والی مکمل کی اصل نوعیت کو سمجھنا اور اس کے دشمنوں کو بھیجی طرح جان لینا ہی اصل دین ہے۔ یہ ایسے امور ہیں کہ جن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ ان کے بغیر ایمان کی ضروری شرائط پوری نہیں ہوتیں۔ ایک مسلمان کی ذاتی تربیت بھی نہیں ہوتی اور اس دین کے لئے کسی عرصہ جماعت کی تشکیل بھی ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ اس دین کا جھڑا اٹھائے ہوئے ہیں وہ اس وقت تک بچے مسلمان نہیں ہو سکتے اس وقت تک کہ انہوں نے غصبت کے مالک نہیں ہو سکتے اور اس وقت تک وہ اس کے غرض پر کوئی تبدیلی نہیں لکھتے جب تک ان کے دلوں کے اندر ان تمام لوگوں کے مقابلے میں دوری نہیں پیدا ہو جاتی جو اس اسلامی عمار کے خلاف جھڑپے اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب تک اہل ایمان کی محبت اور دوستی اللہ ’رسول اور اہل ایمان کے لئے شخص نہیں ہو جاتی اور جب تک وہ اس مکمل کی اصل حقیقت کو پا نہیں لیتے اس وقت تک دین کے ٹکڑے پارے نہیں ہو سکتے۔ اور جب تک ان کو یہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ وہ محض اس غرض کے لئے جمع ہوئے ہیں ’اور یہ کہ ہماری دشمنی سب کے سب اسلامی جماعت اور اسلامی عقائد کے خلاف متحدہ دشمنی ہیں۔“

ان آیات میں اس پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں کو وہ اسباب بتا دیئے جائیں جن کی وجہ سے دشمنان دین اسلام کے خلاف جنگ برپا کیے ہوئے ہیں بلکہ ان آیات میں دشمنوں کی نشان دہی بھی کر دی گئی ہے۔ ان کے فسق و فجور کی ہتھکڑی کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ زمین سے کس قدر غریب ہو گئے ہیں تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کو کیسے دشمنوں سے واسطہ پڑا ہے اور اس کا خمیر بھی مٹھیں ہو جائے کہ وہ اس صحرے میں حق بجانب ہیں۔ اس جنگ کی سخت ضرورت ہے۔ اور اس سے کوئی منہ نہیں ہے۔ ”لے ایمان والو! یو دیاں اور یہی بناؤں کو دوست نہ بناؤ! یہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ ہیں۔“

”اے لوگو! جو ایمان لائے وہ تمہارے عزیز روئے کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنالیا ہے انہیں اور دوسرے کانٹوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو مگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لئے ممانہ کر کے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلنے ہیں ’اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محض نہیں رکھتے۔“

”جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ’حالانکہ کفر لئے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لئے دلوں گئے اور اللہ غیب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور

لحم و ذروتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں بہت ہی بڑی حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔“

”یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ مجھے ان کے ہاتھ۔ اور نصرت پڑی ان پر اس کیواس کی بدست جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔“

اس وجہ سے کہ ان کی یہ عقائد ہیں اور اس وجہ سے کہ جماعت مسلمہ کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے، اور اس وجہ سے کہ یہ جماعت مسلمہ کے خلاف سب اٹھتے ہو چکے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کے دین اور خصوصاً نماز کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ایک صحیح مسلمان کے لئے اور کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے کہ وہ پوری سنجیدگی اور پارسے اطمینان کے ساتھ، ان لوگوں کی مخالفت کرے۔

ان نصوص کے اندر اس معرکے کے انجام کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے اور اس کا پورا نتیجہ بھی یہاں دے دیا ہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آخرت سے بھی پہلے خود اس دنیا میں اسلام کیا رنگ لاتا ہے: ”اور جو اللہ اور رسول اور نفل ایمان کو اپنا شفیق بنائے اسے معصوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔“ ”مگر یہ نفل کتاب ایمان لے آئے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے، تو ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے۔ اور ان کو تخت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دو سری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں، ایسا کرتے تو ان کے لئے کھوپر سے رزق پڑتا اور نیچے سے آید۔“

یہاں آیات میں ایسے مسلمانوں کی صفات کا بھی تذکرہ ہے جن کو اللہ اپنے دین کی خدمت کے لئے جن لپٹا ہے اور ان کو یہ نفل عظیم عطا کرتا ہے کہ ایسا اس عظیم کراہی کے لئے اس نے جن لپٹا۔

”و لوگو! جو ایمان لائے ہو مگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے، (تو پھر جائے) اللہ اور مسرت سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت ہو جائیں گے اور اللہ ان کو محبوب ہو گا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی طاقت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا نفل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع، راجح کا مالک ہے، سب کچھ جانتا ہے۔“

یہ قیام فیصلے اور قرار دہاؤں امتیازی نظام کے قیام کے لئے اقدامات ہیں اور ان سے مقصود یہ ہے کہ ایک مسلم فرد اور مسلم جماعت کی فصول پیدا ہوں پر تربیت کی جائے۔

درس نمبر ۵ تشریح آیات

۵۔۔۔۔۔ تا۔۔۔۔۔ ۶۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
 أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوَانَهُ
 مِنْهُمْ إِنَّا نَدَّبُهُمْ إِلَى يَهْدِي الْقُبُورَ الظَّلِيمِينَ ۗ فَكُذِّبُوا فِي قُلُوبِهِمْ
 مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَفَصَىٰ إِلَهُهُ
 أَنْ يَأْتِيَنَّ بِآيَاتٍ ۚ وَآمَرُوا أَنْ يُضَاهُوا عَلَىٰ مَا آسَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
 نِدْمِينَ ۖ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَتُؤَلَّاهُ الَّذِينَ آفَسُوا بِأَسْوَ حَقِّهِ
 إِنَّمَا يَهْمُهُمْ أَنَّهُمْ سَعَوْهُمْ حَقَّتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَيْرِينَ ۚ

(اے ایمان والو! تم لوگوں اور مسلمانوں کو اپنے رفیق نہ بنو۔ جو یہود میں سے ہو۔ اور نصاریٰ میں سے کوئی نہ کوئی۔ کونسا رفیق بنانا ہے تو اس کا شمار بھی مجراؤں میں ہے۔ عیناٹ کاٹوں و اپنی رہائی سے محروم رہتا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جو یہود میں سے ہو وہی میں سے ہو وہی میں سے ہو وہی میں سے ہو۔ کئے ہیں وہیں اور کتاب کہ نہیں ہم ہی سمیت کے پکڑیں نہ پکڑیں جو میں سے ہو وہی میں سے ہو کہ اللہ جب جس میں فیصلہ کن جانتے گا اپنی طرف سے کوئی اور بات کا ہرگز نہ گا تو یہ وہی لوگ اپنے اس خالق پر سے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں 'مادامہ ہر گے۔ اور اس وقت تک ایمان نہیں گئے' کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کوئی کڑی نہیں سمجھتے ایمان دانت تھے کہ ہم ضرور سہ ماہی ہیں'..... جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نادم ہو کر رہے۔)

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس ولایت اور رفاقت کا مفہوم صحیح کر دیا جائے جس سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جنتی سے منع کرتے ہیں کہ یودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ایسی رفاقت نہ ہونی چاہئے۔

اس رفاقت کا مفہوم یہ ہے کہ یودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ طیفانہ طور پر باہم تعاون اور امداد کا معاہدہ نہ ہونا چاہئے۔ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ تم ان کے دین کا اپنا کر دو اس لئے کہ یہ تو سوچا بھی ممکن نہیں ہے کہ مسلمانوں میں ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ یودیوں اور نصرائیوں کے دین کی اپنا کر لے۔ یہ درحقیقت باہم تحائف اور معاونت کی دوستی ہوتی تھی جس کے بارے میں اس وقت مسلمانوں کا ذہن صاف نہ تھا کہ یہ بھی حرام ہے۔ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ایسے تحائف اور تعاون بھی تک جائز ہیں۔ اور یہ انہیں اس لئے تھا کہ اسلام سے پہلے ان لوگوں کے درمیان ایسے دوستی کے معاہدے ہوا کرتے تھے اور اسلام کے ابتدائی ایام میں بھی ایسا ہوا تھا خصوصاً مدینہ کے ابتدائی ایام میں۔ ان نصوص کے ذریعے اللہ نے اس سے منع کر دیا اور ایسے معاہدوں کو باطل قرار دے دیا۔ خصوصاً جبکہ بیشق مدینہ کے مطابق مسلمانوں اور یودیوں کے درمیان ہونے والے معاہدے پر یودیوں نے عمل نہ کیا تھا اور اس سے ظاہر ہو گیا تھا کہ اہل اسلام اور ان کے درمیان اب کوئی معاہدہ ولا ممکن نہیں ہے۔

یہ مفہوم اور دلائل قرآن کی تعبیرات سے بھی طرح واضح ہے۔ (دیکھئے مسلمانان مدینہ اور ان مسلمانوں کے بارے میں جو ابھی تک کے میں تھے اور انہوں نے ہجرت نہ کی تھی) 'مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَدِيْهُمْ مِّنْ شَيْءٍ يَّحْتَسِبُ مُبَاجِرُوْا' یعنی تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی اور رفاقت نہیں ہے۔ الا یہ کہ وہ ہجرت کر گئے۔ ظاہر ہے کہ اس ولایت سے مراد ولایت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہاں ولایت سے مراد وہ دوستی ہے جس میں از روئے معاہدہ ایک دوسرے کے ساتھ نصرت اور تعاون کا اقرار کیا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ ان لوگوں کے درمیان بھی نہیں ہو سکتا جو اگرچہ مسلمان ہوں لیکن انہوں نے دارالاسلام کی طرف ابھی تک ہجرت نہ کی ہو۔ کسی قسم سے ان آیات میں اہل اسلام کو منع کیا گیا ہے کہ وہ یودیوں نصرائی کے ساتھ اس قسم کی دوستی نہ کر گئے جبکہ مدینہ کے ابتدائی دنوں میں یہ عقد قائم تھا۔

اہل کتاب کے ساتھ درواری کا رویہ اور پابست ہے اور ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کر کے ان کو اپنا دوست بنانا اور جتنے ہو سکیں اہل اسلام کے دماغ کے اندر ابھی تک دین کی حقیقت نہیں اتری اور ابھی تک انہوں نے دین کے فرائض و وظائف کو نہیں سمجھا کہ دین ایک منظم اور حقیقت پسندانہ منہاج ہے۔ یہ مسلسل حرکت میں رہتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ارض پر ایک واقعی صورت حال پیدا کر دے جو اسلامی تصور حیات کے مطابق ہو۔ یہ تصور حیات ان تمام تصورات و محاسبات سے مختلف ہے جو انسانیت کے اندر متعارف رہے ہیں۔ اس طرح اس اسلامی صورت حال کا پھر ان تمام تصورات و محاسبات کے ساتھ تصادم ہوتا ہے جو اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ نیز اس کا لوگوں کی خواہشات کے ساتھ لوگوں کے فحش و فجور اور ان کے انحرافات کے ساتھ بھی تصادم ہوتا ہے۔ درجہ تمام بھلائیوں میں داخل ہو جاتا ہے کہ اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہوتا۔ یہ تصادم اس لئے ہوتا ہے کہ اسلامی نظام ایک جدید صورت حال پیدا کرتا ہے اور اپنے اس ہدف کی طرف وہ مسلسل جہت طور پر حرکت کرتا رہتا ہے۔

ایسے لوگ جن کے شعور و احساس کے اندر اسلامی نظریہ حیات کا یہ پہلو واضح نہیں ہوتا اور جن کے شعور کے اندر اسلام اور دوسرے مل و ممالک کے اندر برپا معرکے کا کبھی طرح ادراک نہیں ہوتا اور جو اس قسم کی واضح قرآنی ہدایت

سے غافل ہیں تو وہ ان پر دلایات جن کے اندر اسلامی معاشرے میں رہنے والے اہل کتاب کے ساتھ رواداری کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے تمام حقوق محفوظ رکھے گئے ہیں اور ان پر دلایات کے درمیان جو معاہدات حلف اور باہم نصرت کے بارے میں ہوئے ہیں اور جن کے مطابق ولایت اور دوستی صرف اللہ اور رسول اللہ اور جماعت مسلمہ کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے وہ ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جب اسلام اور اہل کتاب کے درمیان کوئی معرکہ درپیش ہو تو اس میں اہل کتاب اور تمام دوسرے اہل کفر ایک دوسرے کے حلیف ہوتے ہیں اور یہ ان کی ایک مستقل پالیسی اور صفت ہے۔ ان کو مسلمانوں کے ساتھ حصص ان کے اسلام کی وجہ سے دشمنی ہوتی ہے اور یہ کہ وہ کسی مسلمان سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین کی اطاعت اختیار نہیں کر لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اہل کتاب اسلام اور اسلامی جماعتوں کے خلاف مسلسل برسرِ پیکار ہیں۔ تاہم ان کے سوا سے بھی کبھی کبھی یہ بات نکل جاتی ہے اور ان کے دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ قسمت ہی بڑا ہے۔ یہ اور اس قسم کی دو سری باتیں۔ ایک مسلمان کو ہر حال میں پر دہشت کی گئی ہے کہ وہ اہل کتاب کے ساتھ رواداری کا رویہ اختیار کرے۔ لیکن اسے اس بات سے روکا گیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرے۔ یعنی باہم نصرت اور تحفظ دہستی۔ اس کی راہ جس پر چل کر اس نے دین کو قائم کرنا ہے اور اسے دنیا پر غالب کرنا ہے اہل کتاب کی راہ سے بہت دور ہے اگرچہ وہ بہت بڑی رواداری اور محبت کا اظہار کیوں نہ کریں۔ اس لئے کہ یہ لوگ اس بات پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے کہ مسلمان اپنے دین پر قائم رہیں اور اسلامی نظام کو رد و بطل لائیں اور یہ رواداری انہیں اس بات سے نہیں روک سکتی کہ وہ اسلام کے خلاف نکلے ہو کر نہ لڑیں۔ وہ جیٹ اٹھا گئے ہیں۔

یہ ایک عظیم سادہ لوحی ہوئی اور یہ ایک عظیم فطرت ہوگی کہ ہم یہ کچھ نہیں کہ ہمارے لئے دین کے غلبے کی راہ وہی ہے جس پر اہل کتاب یہود و نصاریٰ چل رہے ہیں اور اس راہ پر چل کر ہم کفار اور ظالمین کا مقابلہ کریں گے جب کہ کفار اور ظالم تو آج کل سب سے زیادہ ہی اہل کتاب ہیں۔ چنانچہ اب معرکہ بھی مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ہے۔

ہم میں سے جو سادہ لوح لوگ ہیں وہ اس ساری حقیقت کو کچھ نہیں پاتے اور ہر دور میں ایسے مسلمان رہے ہیں کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ مسلمان اور اہل کتاب مل کر اتحاد اور ماریت کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں اس لئے کہ اہل کتاب بھی اہل دین ہیں اور ہم بھی اہل دین ہیں۔ لیکن یہ سادہ لوح لوگ قرآن کریم کی ان تمام تعلیمات کو بھول جاتے ہیں بلکہ پوری اسلامی تاریخ کو بھول جاتے ہیں۔ اہل کتاب تو دنیوی لوگ ہیں جو ظہور شرک لوگوں سے کہتے تھے (هُؤُلَاءِ اَھْدٰی مِنَ الْاٰیْمٰنِ اَمْتُوْا سَبِيْلًا) (یہ شرک ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ دھرت ہے جو حق ایمان لائے ہیں) اور یہ اہل کتاب ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف احزاب کو جمع کیا تھا اور عہد پر چڑھ دوڑے تھے یہ تمام احزاب کو پر دہشت دیتے تھے۔ یہ اہل کتاب ہی تھے جنہوں نے دو صد سال تک اسلام کے خلاف صلیبی جتھیں لڑیں اور یہی اہل کتاب ہی تھے جنہوں نے اندلس میں مسلمانوں کے خلاف ناقابلِ تصور جرائم کا ارتکاب کیا۔ یہی اہل کتاب ہیں جنہوں نے حال ہی میں فلسطین سے عرب مسلمانوں کو نکالا اور ان کی جگہ یہودیوں کو بٹایا اور اس سلسلے میں وہ تمام ظلموں اور زیادتیوں سے قانوں کرتے رہے۔ یہ اہل کتاب ہی ہیں جو ہر جگہ سے مسلمانوں کو خانہ بدر کر رہے ہیں 'جیش میں' 'صوبائیہ میں' 'ریجنل میں' اور انجرائز میں غرض ہر جگہ وہ اس ملک پوری اور اس ظلم میں وہ ظہری 'شریکین اور بہت پرستوں کے

ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ یہ گوسلادہ 'نیشنل' ترکستان اور ہندوستان اور ہر جگہ وہ دشمن اسلام کے ساتھ معاون ہیں۔ قرآن کریم کی ان عمل اور جامع دلیات اور فیصلوں کے بعد بھی ہم میں ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں اور ان نفل کتاب کے درمیان خداوند مادہ پرستی کے خلاف تعاون اور دوستی ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں نے وہ حقیقت قرآن کریم کا مطالعہ اچھی طرح نہیں کیا اور اگر کیا ہے تو پھر ان کے ذہنوں میں اسلام کے نظریہ مذہبی روا داری اور نظریہ ولایت اور دوستی کے درمیان غلط واقعہ ہو گیا ہے۔

یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ ان کے شعور میں اسلام کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اسلام ایک نظریہ حیات ہے جو لوگوں سے کوئی دوسرا نظریہ قبول نہیں کرتا۔ نہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اسلام ایک مثبت تحریک ہے جو اس دنیا کی صورت حال کو یکسر بدلنا چاہتا ہے اور یہ کہ نفل کتاب نے عیشہ اسلام کی رادرو کی ہے 'جس طرح وہ آج بھی اسلام کی رادرو کے کھڑے ہیں اور یہ نفل کتاب کا وہ موقف ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوا کیونکہ یہی ان کے لئے واحد طبعی موقف ہے۔ ہم ان لوگوں کو ان کی اسی جہان میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ غرض دہیں اور یا استغناء دہیں اور ہم خود اللہ کی ان دلیات پر غور کر سیں جو پاگل و شیخ اور صریح ہے۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا تَخَذُوا لِنَفْسِكُمْ إِلهًا ۚ وَالنَّصْرَىٰ أُولِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَبِمَا كَفَرَتْ مِنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (۵۱:۵)

"اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، یودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ" یہ کہیں ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور اگر قسم سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر اسی میں ہے 'بیعتہ عقد خالوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔" اس پکار کا رخ عید طیبہ کے اندر کام کرنے والی جماعت مسلمہ کی طرف ہے لیکن یہی دلیات ان تمام جماعتوں کے لئے بھی ہیں جو اس کراؤ میں پر کسی بھی جگہ کام کرتی ہیں۔ اور یہی دلیات حاکمیت تک رہیں گی۔ ان تمام لوگوں پر جن پر یہ لقب درست طور پر استعمال ہو۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نزول قرآن کے وقت ان دلیات کی ضرورت اس لئے پیش آگئی تھی اور نفل ایمان کو یہ دلیات اس لئے دی گئی تھی کہ اس وقت مسلمانوں اور عیدہ کے ارد گرد کھڑے والے یودیوں کے درمیان مکمل قطع تعلق نہ تھا۔ ان کے درمیان ولایت کے اور طبعانہ تعلقات ابھی تک باقی تھے۔ اقتصادی اور دوسرے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے اور چڑوس اور ہم الفنی کے تعلقات بھی دونوں کے درمیان موجود تھے۔ عیدہ کے جو تاریخی اور اقتصادی حالات تھے یہ صورت حالات ان کا طبعی نتیجہ تھی کیونکہ وہاں عربوں اور یودیوں کے درمیان تعلقات قائم تھے۔ ان حالات کی وجہ سے یودیوں کو یہ موقع مل رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کر سکیں۔ اور دین اسلام کے خلاف اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔ ان کی یہ سازشیں مختلف قومیت کی ہیں اور مرکزیت پانچ پاروں کی تصویر میں ان کی پوری تفصیلات دے دی گئی ہیں اور اس سستی میں بھی اس سازش کے بعض پہلوئے گئے ہیں۔

قرآن کریم کا نزول صرف اس غرض کے لئے ہوا کہ مسلمان کو اس دنیا میں اپنے حقیدے اور نظریہ حیات کے

حوالے سے 'جو معرکہ درپیش ہے' اور اس کے پیش نظر جو مقدمہ اقامت دین ہے 'اس بارے میں اس کی سوچ اور لازمی حد تک اس کا شعور چلتے ہو جائے۔ نیز ایک سبب شور و گور ان تمام لوگوں اور قوتوں کے درمیان مکمل فطیح ہو جائے کہ اس دین اور اس کے حکم کی راہ رو کے ہوئے ہیں اور جو کسی صورت میں بھی اسلامی جھنڈے کے نیچے نہیں آتا چاہئے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس عمل پیکار کے لئے اس میں اخلاقی رد و اداری یا سماجی پائیکٹ نہیں آتا۔ مطلقاً برآؤ اور سہمی رد و اہد بہر حال ایک اچھے مسلمان کی صفات ہیں جو کسی بھی وقت اس سے جدا نہیں ہوتیں۔ ہاں ان پہلیات میں ان کے ساتھ دینی طور پر ملحد تعلقات سے منع کیا گیا جو صرف اللہ 'رسول اللہ' اور اہل ایمان کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں اور طبعی کا یہ وہ شعور ہے جو ایک مسلمان کے اندر ہر جگہ 'ہر زمانے اور ہر نسل کے اندر ہونا چاہئے۔ قرآن کے الفاظ پر دروغور کیجئے۔

"اے لوگو! ایمان لائے ہو 'یوروں اور عیسائیوں کو اپنے رفیق نہ بنائو' یہ سب اس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنے رفیق بنانا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں ہے" (یعنی اللہ خالص کو اپنی راہبانی سے محروم کر دیتا ہے۔)

یہ لوگ خود ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو زبان و مکان کی قید سے باہر ہے اس لئے کہ یہ حقیقت ایک طبعی حقیقت ہے اور یہ ان کے حراج کا تقاضا ہے۔ یہ لوگ کسی جگہ اور کسی دور میں بھی اہل ایمان کے دوست نہیں بنے۔ صدیوں بیت گئیں اور ایک مثال بھی ان کی دوستی کی سامنے نہیں آئی اور اللہ کی یہ بات سچی رہی ہے۔ حضرت محمدؐ کے خلاف جنگ میں بھی اہل کتاب باہم تھے۔ آپ کے بعد ہر اسلامی جماعت کی دشمنی میں یہ جملہ رہے ہیں اور تاریخ کی طویل تاریخوں میں چہرے کر ارض پر یہ اسلام کے خلاف تھوڑے ہیں۔ ایک بار بھی اس قاعدہ کے اندر کسی اشتہار نہیں ہوا اور دنیا میں پیش دی ہوا رہا جو قرآن کریم نے ہر صفت میں اہل کتاب کے لئے استعمال کیا۔ قرآن کریم نے ان کی یہ صفت مطلقاً حادہ کے حوالے سے بیان نہیں کی ہے۔ قرآن نے جس انداز میں یہ جملہ امیہ بیان استعمال کیا ہے۔ "نَعْتَمُكُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ (۵۱)" یہ بھی انداز تغیر نہیں ہے بلکہ اس سے یہ ظاہر کرتا مطلب ہے کہ یہ باہم ولایت اور دوستی ان کا دائمی وصف ہے۔

اس کے بعد قرآن کریم اس حقیقت کے فطری نتائج مرتب کرتا ہے۔ جب یہ یود نصاریٰ صرف ایک دوسرے کے دوست ہیں تو ان کے ساتھ جو مسلمان بھی دوستی کرے گا وہ ان میں سے شعور ہو گا۔ اسلامی معنوں کا جو شخص ان کا دوست ہو گا وہ اسلامی صف میں نہیں رہے گا۔ وہ عملاً اپنے آپ سے صفت "اسلامی" کی نفی کرتا ہے۔ وہ عملاً اپنے اوپر ملت یودیت اور نصاریت کا لباس لوڑتا ہے حالانکہ یہ ایک فطری نتیجہ ہے۔ "وَمَنْ يَتَوَلَّيْكُمْ فَاِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ مُّشْرِكٌ" (۵۱) (اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنے رفیق بنانا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں ہے)۔

ایسا شخص اپنے اوپر ظلم کرتا ہے 'اپنے دین پر ظلم کرتا ہے اور جماعت مسلمہ پر بھی ظلم کرتا ہے اور اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ذمہ یود نصاریٰ میں شمار کرتا ہے۔ اس لئے کہ اس نے اپنی محبت ان کو دے دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہ دہشت دیتا ہے اور نہ ہی کو ذلیل اسلامی معنوں میں قبول کرتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (۵۱)" (یعنی اللہ خالص کو اپنی راہبانی سے محروم کر دیتا ہے)۔

ہندہ کی اسلامی جماعت کے لئے یہ ایک نہایت ہی خوفناک دھمکی تھی۔ یہ دھمکی اگرچہ ختم ہے لیکن بالکل قدرتی ہے اور اس کے اندر کوئی معنوی تھرد نہیں ہے۔ اس لئے ہر شخص بھی یہ صوبہ حرکت کرتا ہے وہ ان میں سے ہے اگر وہ ان میں سے نہ ہوتا تو ایک مسلمان کسی صورت میں بھی یورڈن نصاریٰ کا دل اور دوست نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی اسلامی مفوں میں ایسے شخص کی بھرپور رہ سکتی ہے اس لئے کہ کسی اسلامی جماعت کے انفرادی دوستی اور ان کا طیفانہ تعلق صرف اللہ اور رسول اللہ ﷺ کو ذلل اہل ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہے ایک دور ہما در فیصلہ طلب پوٹ۔

ایک مسلمان اور اسلامی نظام کے مخالفوں اور دوسرے نظاموں کے داعیوں کے درمیان مکمل طبعی کے معاملے میں کوئی نری اختیار نہیں کی جاسکتی۔ ایک نے اسلامی جھنڈا اٹھا رکھا ہے اور دوسرے نے مخالف اسلام جھنڈا اٹھا رکھا ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کو ارض پر وہ اسلام کا منفرد نظام قائم نہ کر سکے گا نہ اس سلسلے میں کوئی قابل ذکر سرگرمی دکھائے گا۔

جب ایک مسلمان کو یہ پتہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا دین ہی وہ واحد دین ہے جسے اللہ لوگوں کی جانب سے قبول کرے گا تو اس یقین کے اندر کوئی بھول اور کوئی نری نہیں رہتی۔ اسے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ حضرت محمد ﷺ کی رسالت کے بعد اب کوئی رسالت نہیں ہے اور یہ کہ یہ اسلامی نظام زندگی ہی وہ منفرد نظام ہے جسے اس نے لوگوں کی زندگیوں میں قائم کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی نظام قتل عمل نہیں ہے۔ اس کو ارض پر انسان کی زندگی اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک مسلمان اس نظام کو قائم نہ کر دیں اور یہ کہ اللہ اسے مدد نہ کرے گا اگر وہ اپنی پوری قوت اس دین کی اقتاد اور نیچے کی راہ میں خرفی نہیں کرتا۔ جب تک نظریاتی اور عملی طور پر اسے قائم نہیں کرتا اور اس راہ میں اپنی پوری سعی نہیں کرتا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کے بدلے میں کوئی دوسرا نظام بطور مقابلہ قبول نہیں کرتا، بلکہ اسلامی نظام کے کسی جز کو کیسے بھی کوئی کتاب اسے قبول نہیں ہے۔ اور یہ کہ جب تک وہ اسلامی عقائد و تصورات کو خالص کر کے ان کے درمیان میں سے ہر لفظ اور ملاوٹ کو پاک نہیں کرتا، جب تک وہ تفصیلی نظام اور قانونی امور سے تمام ملاوٹوں کو ختم نہیں کرتا، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ شریعت میں سے کسی چیز کو باقی رکھا ہو اس وقت تک اسلام غلبہ نہیں حاصل کر سکتا۔ غرض ان تمام امور میں جب تک ایک مومن مکمل طور پر یکسو اور یقین قائم کا حامل نہیں ہوتا وہ اس پورے کو اٹھای نہیں سکتا اور نہ عملاً اس مناج حیات کو قائم کر سکتا ہے جس کا بھاری فریضہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کندھوں پر ڈالا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ فریضہ اقتاد دین ایک مشکل فریضہ ہے۔ اس کی راہ میں سخت مشکلات ہیں اور اس راہ کی ذمہ داریاں کثرت ہیں۔ اس راستے میں کینہ پرور دشمن بیٹھے ہیں۔ غلیہ پھندے نصب ہیں اور رنج و الم کے وہ مقامات ہیں جو بعض اوقات ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر اس وقت دنیا میں جو جاہلیت قائم ہے اس میں کیا تکلیف ہے۔ چاہے بت پرستانہ جاہلیت ہو، نقل کتاب کی مخلوط جاہلیت ہو، الفاظ و زندگی کی جدید جاہلیت ہو۔ نیز اگر اسلامی نظام کے اندر کچھ ہو اور کچھ دو کی پائسی اختیار کر کے اس کے اور نقل کتاب اور دوسروں کے قائم شدہ نظاموں کے درمیان ترقی ہی کو ختم کر دیا جائے یا اسلام اور دوسرے یا قدیم کی جاہلیت کے درمیان احتراج اور اتحاد کے کوئی قدم لایا جائے اور اس پر مصالحت کر لی جائے تو یقیناً پھر اس راہ میں کوئی مشکلات نہیں ہیں۔

یہ ایک فیصلہ کن جدلی اور امتیاز ہے اور جو لوگ ان حدود کو مٹانا چاہتے ہیں اور اپنی کوششیں رواداری اور "مترجمین الامم" کے دل گتے عنوان کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں وہ نہایت ہی ملحد راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ لوگ نہ "ادیان" کے مفہوم کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی "شراعت" اور رواداری کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ یا درہے کہ رواداری محض مضمی اور ذلتی معاملات میں ہوتی ہے۔ اسلامی عقائد و تصورات اور اسلام کے انتہائی نظام کے دھماکے کے اندر کوئی رواداری ممکن نہیں ہے۔ یہ لوگ دراصل مسلمانوں کے اندر پائے جانے والے اس یقین کو حفر ل کرنا چاہتے ہیں جو ان کے درمیان پلایا جاتا ہے۔ اللہ اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول نہیں کرتا اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اقامت دین کے لئے جدوجہد کرے اور اسلام کے حق پائے میں کوئی اور مقابل دین قبول نہ کرے نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی اور ترسیم قبول کرے اگرچہ یہ ترسیم نہایت ہی معمولی ہو۔ اس یقین کو قرآن کریم پر پار کیا رک موسیٰ کے دل و دماغ میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ (وَإِنَّ الَّذِينَ عَاهَدُوا اللَّهَ الْإِسْلَامَ) (اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی دین ہے) (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) (اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ برگز قبول نہ کیا جائے گا)۔ (وَاحْذَرَهُمْ أُنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ) (ان سے ہوشیار رہو کہ وہ تم کو گتے میں ڈال دیں ان میں سے بعض چیزوں کی نسبت جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیں) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَهُمْ يَكُونُ غَنَاقًا لِّبَعْضِكُمْ فَأَنَّهُ مِّنْكُمْ فَوَافَةٌ مِّنْهُمْ) (جو ۵۱)) (اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصاریٰ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور تم میں جو بعض بھی ان کو دوست بنائے گا اس کا شمار بھی ان میں ہوگا)۔ قرآن کریم اس صورت حال کی ایک جھلک دکھاتا ہے جو اس وقت موجود تھی اور جس کی وجہ سے قرآن کی یہ آیات نازل ہوئیں۔

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشِي أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ

(۵۲)) (تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں غلاظت کی بیماری ہے وہ اپنی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں "ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی معیبت کے پکڑ میں نہ پھنس جائیں۔"

ان جرمے پر اپنی منہ سے کتنی سہولت کی ہے۔ فرماتے ہیں عبادہ بن صامت جو حادث ابن الخرج کی اولاد سے تھے حضور ﷺ کے پاس آئے اور کہا: یا رسول اللہ! میرے یہودیوں میں بے شمار لوگ دوست ہیں اور میں یہودیوں کی دوستی سے براہ امتیاز کے اللہ اور رسول اللہ کی دوستی اختیار کرتا ہوں۔ اس پر عبادہ بن ابی رہیں انہماقیں نے کہا "میں تو ایک ایسا آدمی ہوں کہ میں مختلف پتھروں سے اڑتا ہوں۔ میں تو اپنے حریفوں اور دوستوں سے براہ امتیاز میں کرتا۔"

رسول اللہ ﷺ نے عبادہ بن ابی مذکور سے کہا: "یہ اہلباب" یہودیوں کی دوستی کے بارے میں آپ کو عبادہ بن صامت کے ساتھ چٹک چکی تو اب وہ دوستی بھی تم قبول کر لو! اس پر رہیں انہماقیں نے کہا مجھے قبول ہے۔ اس

مسلمانوں کے مقابلے میں باہم مختلف ہو۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی پیش نظر رہنا چاہئے کہ یہ قاعدہ کلیہ اور دو ٹوک اصول وضع کرتے ہوئے 'اللہ تعالیٰ کو تو تمام اور اور اور از حد کا علم تھا اور یہ قاعدہ صرف حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لئے نہ تھا اور نہ ان حالات کے لئے تھا جو اس وقت موجود تھے بعد کے حالات نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ دین اسلام اور جماعت مسلمہ کے ساتھ عیسائیوں کی بدولت 'دنیا کے مختلف علاقوں میں یسوع سے کم نہ تھی۔ اگر ہم عرب اور مصر کے عیسائیوں کے موقف کو مستثنیٰ کر دیں 'جنسوں نے اسلام کا غریب استقبال کیا تو باقی دنیا میں 'خصوصاً یورپ میں عیسائیوں نے اہل اسلام اور دین اسلام کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ یسوع کے مقابلے میں بہت خراب تھا یا ان سے کم نہ تھا۔ انہوں نے اسلام کے ساتھ سخت کینہ پروری کی 'اسلام کے خلاف سازشیں کیں اور اس کے خلاف جنگیں برپا کیں۔ جیسے جیسے ملک کو نیچے کر اس کے اسی زلزلے کے بادشاہ نے مسلم مہاجرین کو پناہ دی اور اسلام کو طریش آگدھ کیا۔ وہاں بھی اہل اسلام کے خلاف سخت مقابلے کئے گئے جو یسوع سے بھی زیادہ تھے۔

اللہ تعالیٰ کو تو تمام اور اور کا علم تھا۔ اس لئے اللہ نے اہل اسلام کے لئے یہ قاعدہ کلیہ وضع کر دیا۔ اس میں ان حالات کو نظر انداز کیا جو اس وقت دور اول میں موجود تھے اس لئے کہ وہ حالات مشکل اور دائمی نہ تھے اس قاعدہ کلیہ پر عمل کرتے وقت اہل اسلام بعض ممالک کی پالیسی کو نظر انداز بھی کر سکتے ہیں جن کا رویہ اسلام کے خلاف نہیں ہے یا نہ ہو گا 'آخر الزمان تک۔

آج تک اسلام کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جو اپنا نام مسلمانوں جیسا رکھتے ہیں اور جن کو صفت اسلام کے ساتھ موصوف کیا جاتا ہے اگرچہ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی حقیقی تعلق نہیں ہے 'یسوع اور عیسائیوں کی جانب سے ایک عقیم محرک کاربائی جاری ہے۔ یہ محرک کاربائی ان کی ذات اور ان کے دین کے خلاف ہے اور دنیا کے ہر حصے میں جاری ہے۔ اور یہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ (بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) ان میں سے بعض 'بعض دوسروں کے دوست ہیں اور یہ بات ہر عقیدہ انسان پر لازم کر دیتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت کو اپنے ہاتھ نہ لے کہ نصیحت نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے اس قلبی ممانعت پر عمل کرنا ہے کہ اللہ کے پیچھے بدو کی دوستی صرف اللہ کے دوستوں اور رسول اللہ سے ہوگی اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جس قدر تکمیل بھی ہوں 'جو اسلام کا علم اپنے نہ کر رہے ہوں ان سے کوئی دوستانہ تعلق نہ ہو گا اور نہ طبعیہ تعلق ہو گا۔ یہ اللہ کا دو ٹوک فیصلہ اور قطعی حکم ہے۔

اسلام مسلمانوں کو یہ چاہیت کرتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے اپنے تعلقات صرف عقیدے اور نظریے کے اساس پر قائم کریں اور ایک مسلمان کے تصور حیات کے اندر دوستی کا عہد اور طبعیہ عہد و دشمنی کا تعلق صرف نظریات کے زوایے سے ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلم اور غیر مسلم کے درمیان باہم لہذا اور نصرت کا سامدہ (یعنی ولایت) کا قیام جائز نہ ہو گا اس لئے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان عداوت و تصورات کے میدان میں کوئی تعاون اور نصرت نہیں ہو سکتی۔ اتحاد کے مقابلے میں بھی وہ لکھے نہیں ہو سکتے جیسا کہ ہم میں سے بعض سادہ لوح سوچتے ہیں۔ بعض ایسے مسلمان اس لائی پر سوچتے ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہی نہیں اس لئے کہ دونوں کے درمیان کوئی مشترک بنیادی نہیں ہے۔ علاوہ کس بنیاد پر طیف بن سکتے ہیں؟

بعض لوگ جو قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کرتے، اور جن کو اسلام کی حقیقت کا اور آگ بھی حاصل نہیں ہے اور بعض وہ لوگ جو قریب خوردہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ادیان دین ہیں جس طرح تمام الحاد الحاد ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ تمام اہل دین مل کر اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوں کیونکہ اللہ جنس دین کا منکر ہے اور وہ مطلق و بیداری کے خلاف ہے۔

لیکن اسلامی تصور حیات کے مطابق معاملہ اس طرح نہیں ہے اور نہ ایک ایسے مسلمان کا شعور اسے قبول کرتا ہے جس نے اسلام کا مزہ سچ طرح چکھا ہے۔ اسلام کا مزہ صرف وہی شخص چکھ سکتا ہے جو اسلام کو بطور نظریہ حیات قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس نظریہ حیات کے لئے ہر وقت متحرک رہتا ہے اور اس کا چہرہ یہ ہوتا ہے کہ کھم اسلامی کو کھم کیا جائے۔

ایک صحیح فکر مسلمان کے ہاں یہ بات بالکل واضح اور صحیح ہے کہ اللہ کے ہاں دین صرف اسلامی کھم حیات ہے۔ اسلام کے بغیر کسی سوچ و کلام کو اللہ دین نہیں مانتا کیونکہ اللہ نے جو فقرہ اشتہال کیا ہے وہ یہ ہے۔ (اِنَّ الدِّينَ

عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ) اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی دین ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور عقیدہ و عمل کا اتباع کرتا ہے تو اللہ اسے قبول نہ کرے گا۔ (وَمَنْ يَتَّبِعْ خَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ) حضور اکرمؐ کے بعد کو کوئی دین دنیا میں ایسا نہیں رہا ہے جو اللہ کو مقبول ہو۔ اب تو تمام دنیا کو اسلام ہی قبول کرنا ہو گا اور اس صورت میں اسے قبول کرنا ہو گا جس صورت میں اسے حضرت محمدؐ نے تم تک پہنچایا ہے۔ حضور اکرمؐ سے قبل نصاریٰ کا جو دین صحیح مانا جاتا تھا وہ اب مقبول نہ ہو گا جس طرح عیسائی علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہودیوں کا دین غیر مقبول قرار پایا تھا۔

حضور اکرمؐ کی بعثت کے بعد یہود و نصاریٰ کا جو وہی معنی نہیں رکھتا کہ جس دین پر وہ عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کو مقبول ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ بھی اہل دین پر ہیں۔ یہ شک ان کا دین اہل حق تبارک و تعالیٰ کے سامنے اکرے گا کی بعثت سے پہلے اور حضورؐ کی بعثت کے بعد صورت حال یہ ہے اور اس کا تمام مسلمان اعتراف کرتے ہیں کہ اب صرف اسلام ہی دین کی حیثیت رکھتا ہے اور مذکورہ بالا آیت اس سلسلے میں نص قطع ہے جس میں کسی قسم کی کوئی گامی نہیں ہو سکتی۔

ہاں یہ بات مسلمہ اصولوں میں ہے کہ اسلام یہود و نصاریٰ پر جبر کرے ان کو دین اسلام کے اعتراف پر مجبور نہیں کرتا۔ اس لئے کہ اصول یہ ہے کہ (لَا اِكْرَهُ فِی الدِّیْنِ) (دین میں کوئی جبر نہیں ہے) لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ جن امور پر عمل پیرا ہیں وہ دین ہے یا اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح دین پر رکھتا ہے۔

اس لئے اسلام کسی ایسے عہد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا جو وہی عہد ہو اور اس عہد کے اندر اسلام بھی شامل ہو، اور وہ اللہ کا متبادل کر رہا ہو۔ دین تو فقط ایک ہے جس کا نام اسلام ہے اور اس کے علاوہ تمام حاد لا دین ہیں جو اسلام سے علیحدہ ہیں۔ اب یہ لادینی نظام چاہے اپنی اصل میں اہل دین ہو اور اس کے اندر انحراف ہو گیا ہو یا وہ بدعت پر مشتمل دین ہو اور اپنی بدعت پرستی پر قائم ہو یا اللہ بطور سرے سے تمام ادیان کا منکر ہو، اور ان کے درمیان طیفانہ معاہدہ ہو گیا ہو، لیکن یہ تمام لادین دین اسلام سے متصادم ہیں اور ان کے اور اسلام کے درمیان کوئی طیفانہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا اور نہ ان کے درمیان دوستی ہو سکتی ہے۔

ایک مسلمان اہل کتاب کے ساتھ معاملات رکھ سکتا ہے اور اسلام اس سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ ان معاملات کو برو احسان پر استوار کرے۔ جب تک وہ اسے دین کے معاملے میں اذیت نہ دیں۔ اسلام ایک مسلمان کو یہ اجازت بھی دیتا

ہیں۔ اگرچہ یہ اہداف و مقاصد اسلام کے خلاف نہیں ہیں لیکن وہ اسلام کے لہواف بھی نہیں ہیں۔ اس لئے کہ اسلام کسی ہدف اور کسی عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ اسلامی عقیدے پر قائم نہ ہو۔

(مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَابْرِهِمْ اَعْمَالُہُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِہِ الرِّیحُ فَبُیَ یَوْمٍ عَاصِیْفٍ

(۱۸: ۱۴)) جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔

اسلام ایک مسلمان پر یہ فیض عطا کرتا ہے کہ وہ اپنی جدوجہد صرف اسلام کے لئے کرے اور رات اور دن کی جدوجہد میں اپنی زندگی کے کسی بھی حصے کو اسلام سے باہر نہ رکھے۔ اس نوعیت کے ہوتے ہوئے مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان اتحاد کو صرف وہی شخص تسلیم کرے گا جس نے نہ اسلام کے حراج کو سمجھا ہو اور نہ دین اسلام کو سمجھا ہو۔ یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ ایک مسلمان کی زندگی کا کوئی حصہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایک مسلمان ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرے جو دشمنان اسلام ہوں اور دشمن بھی ایسے ہوں جو مسلمانوں سے تب ہی راضی ہو سکتے ہوں جب وہ اسلام کو خیرباد کہہ دیں۔ یاد رہے کہ اس بات پر قرآن نے واضح طور پر مخصوص ہدایات دی ہیں کہ یہود و نصاریٰ تم سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین و ملت کو تسلیم نہ کرو۔ فرض یہ اتحاد اعتقادی اور نظریاتی طور پر بھی عمل ہے جس طرح یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے۔

عبداللہ ابن ابی بنی السلول نے جو معذرت کی ' (یہ شخص ان لوگوں میں سے تھا جن کے دل میں بیماری تھی) اور اس نے آگے بڑھ کر یہودوں کے ساتھ دوستی اور طیفانہ تعلقات قائم کئے اور اس نے جو یہ کہہ کر وہ یہودوں کے ساتھ اپنے طیفانہ معاہدے کو نہیں توڑ سکتا کہ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو چمکروں سے ڈرتا ہے لیکن اسے ڈر یہ تھا کہ حالات ایسے نہ ہو جائیں کہ خود اس پر سختی ہو۔ یہ عذر اس بات کا منظر ہے کہ اس کے دل میں بیماری تھی۔ اور وہ ضعیف ایمان تھا۔ اس لئے کہ وہی اور مردگار تو صرف اللہ ہوتا ہے۔ حاضر تو صرف اللہ ہے۔ اور اللہ کے سوا کسی اور سے نصرت طلب کرنا ٹکرا ہی ہے۔ اگر کوئی طلب کرتا ہے تو اس کا یہ کام ہی محبت ہے اس کا کوئی ناکارہ نہ نکلے گا لیکن ابن ابی بنی ہجت اور اس کا عذر ہر اس شخص کا عذر ہے جو کسی بھی دور میں ابن ابی بنی السلول کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا تصور بھی ہر اس متعلق کا تصور ہے جو مریض القلب ہے اور جس نے حقیقت ایمان کو نہیں پایا ہے۔ دوسری جانب حضرت عمارہ ابن الصامت کا دل یہودوں کی دوستی سے بھر گیا جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ غدار ہیں اس لئے کہ وہ خود سچے مومن تھے۔ انہوں نے یہودوں کی دوستی اور طیفانہ معاہدوں کو توڑ دیا۔ بلکہ عبداللہ ابن ابی نے ان معاہدوں کو گر کھنٹی ہے 'ایا' ان کو سینے سے لگایا اور ان کو اپنے راتوں میں مضبوط پکڑ لیا اس لئے کہ وہ متعلق تھا۔

یہ دو طریق کار ہیں اور دو طرز ہائے عمل ہیں 'یہ دونوں دو مختلف عطا کردہ تصورات سے پیدا ہوئے۔ ان دونوں کی درمیان دو مختلف شعور کام کر رہے تھے اور یہی اختلاف دو مختلف طرز ہائے عمل کے درمیان قیامت تک رہے گا۔ ایک قلب مومن ہو گا اور دوسرا قلب ایسا ہو گا جس نے ایمان کو نہ پہچانا ہو گا۔

جو لوگ دین کے ایسے دشمنوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کٹھ کرتے ہیں 'جو متعلق

ہیں اور جن کا نظریہ 'جہن کی دوستی اور جہن کا ایمان' اور رسول اللہ کے لئے نقصانہ نہیں ہے 'ان کو اللہ تعالیٰ نہایت ہی سختی سے سزا دے گا' کہ اللہ کی جانب سے یا تو اہل اسلام کو فتح نصیب ہوگی یا اور کوئی ایسی بات ظاہر کر دی جائے گی جو فیصلہ کن ہوگی اور اس طرح ان کا خلیق ظاہر ہو جائے گا۔ اور وہ پھر بہت شرمندہ ہوں گے۔

(فَعَسَىٰ أَلَّهُ أَنْ يَفْتَحَ أَوْ أَمْرٌ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِيْهِ)

اَنْفُسِهِمْ نَدِمِينَ (۵۶:۵)) "مگر یہ نہیں کہ اللہ جب چاہے فیصلہ کن فتح بخشنے کا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر پشیمان ہوں گے۔

اس وقت یہی عمل فتح کے قریب ہے کہ ہوئی یا کسی اور درجے سے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کے وقت اور امر حق کے آجانے کے وقت 'وہ لوگ سخت شرمندہ ہوں گے جن کے دل میں نفاق کی بیماری ہے کہ کون انہوں نے جلد بازی سے کام لیا اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی اور طعنہ سازیاں کرائیں۔ وہ خلیق کرتے رہے اور اب ان کا راز کھل گیا۔ ایسے حالات میں پھر اہل ایمان کو منافقین کے حال پر تعجب ہو گا کہ کس طرح یہ لوگ اپنے سینوں میں نفاق لے ہوئے تھے اور اب یہ لوگ کس قدر کھائے میں ہیں۔

(وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ اَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ وَاَتَتْهُمْ لَعْنُهُمْ)

وَحَصَلَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْحٰوْا خُسْرٰی (۵۶:۵)) "اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے 'کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟'..... ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔

ہاں پھر ایک دن آگیا کہ فتح نصیب ہوئی۔ کئی لوگوں کے خلیہ راز کھل گئے اور ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور کئی گروپ سخت کھائے میں رہے۔ اور آج بھی ہم اللہ کے اس وعدے کے انتظار میں ہیں کہ فتح آئے گی بشرطیکہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھیں۔ بشرطیکہ ہماری دوستی صرف اللہ سے ہو 'بشرطیکہ ہم اس کی ناکامی کو نبھیں اور اس کے مطابق اپنے انکار اور اپنے اعمال استوار کریں 'بشرطیکہ ہم معرکے کے اندر اللہ کی ہدایت اور راہنمائی میں اتریں اور ہم اللہ اور رسول کے سوا کسی کو دوست نہ بنائیں۔

---o o o---

پہلی نظر اہل ایمان کو یہ تھی کہ وہ یہود و نصاریٰ کی دوستی اور ان کے ساتھ طعنہ سازیاں قائم کرنے سے باز جائیں 'ورنہ یاد رکھیں کہ ان کا شمار بھی ان میں ہو گا اور اس طرح وہ اسلام سے منہ ہو جائیں گے۔ ان کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ وہ کیا سے کیا ہیں گئے باطل غیر ارادی طور پر۔ اب یہاں ان کو دوسری کھل دی جاتی ہے کہ خیردار! ان میں سے کوئی خیر نہ ہو جائے۔ یہودیہ اور اس دوستی سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے اسباب کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ منہ ہو گئے تو اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہ رہے گا اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ان کا یہ لہجہ اور الفاظ گھرا 'نہ اللہ کو مجبور

کر سکتا ہے اور نہ اللہ کے دین کو نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ کے دین کے دوست اور بہت لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں۔ اگر مسلمان سب کے سب بھگتے تو وہ لوگ آجائیں گے اور یہاں ان لوگوں کے کچھ خدا و خال بھی بنا دیئے جاتے ہیں جو کہ اللہ کے علم میں ہیں اور رنجور ہیں اور جو اس کے دین کے حامی و مددگار ہوں گے اور یہ خدا و خال نہایت ہی پسندیدہ و خوشنما خصوصیت اور جگہ دار ہیں۔ اور وہ قید بھی بنا دیا جاتا ہے جس کی طرف ایک مسلم اپنی دوستی اور محبت کا رخ کرے گا اور اس دوسری نگاہ میں اس معاشرے کا وہ حسی انجام بھی ذکر کر دیا جاتا ہے جو حزب اللہ اور تمام دوسری احزاب کے اندر جاری ہے۔ اس انجام تک وہ لوگ اور صرف وہی لوگ پہنچیں گے جن کی محبت صرف اللہ اور رسول اللہ اور اہل ایمان کے ساتھ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ
لَأَيْمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ لَكَفُّونَ ۖ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنْ حِزَبَ اللَّهُ هُمْ الْغَالِبُونَ ۖ

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے ہٹتا ہے (تو پھر جانتے) اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مسلمانوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی طاقت کرنے والے کی طاقت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے۔ عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع درجہ کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہمارے رفیق و حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکے والے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنائے اسے معطوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔“

اس صورت میں اور اس مقام پر مسلمانوں کو یہ تحریر کرنا کہ وہ مسیحا ہو جائیں، اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ائمہ اور یہود و نصاریٰ کے ساتھ دوستی اور تعلق مولاات کے درمیان گمراہی ہے۔ خصوصاً اس ریکارڈ کے بعد کہ جو شخص ان کے ساتھ محبت و مولاات کا تعلق قائم کرے گا وہ انہی میں شمار ہو گا۔ وہ ملامت مسلمہ سے خارج تصور ہو گا اور ان کا فرد اور آدمی شمار ہو گا۔ (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ) (تم میں سے جو ان کے ساتھ مولاات کرے گا وہ ان میں سے ہو گا)۔ اس مضمون کی رو سے یہ دو سرے پکار پٹیل ہی جاگید و تائید ہو گی اور اس پکار کے بعد جو تحریر پکار آ رہی ہے وہ بھی اس مضمون پر دلالت کرتی ہے کیونکہ وہاں نکل کتاب اور کفار دونوں کے ساتھ تعلق مولاات کی ممانعت کا ذکر ہے اور ان کو ایک صف میں گمراہ کر دیا ہے کہ نکل کتاب اور کفار کے ساتھ مولاات کا درجہ یک ہی ہے اور یہ کہ اسلام میں نکل کتاب اور دوسرے کفار کے ساتھ بعض تعلقات میں جو فرق کیا گیا ہے وہ درحقیقت تعلق مولاات پر ناگو نہیں ہیں ان میں مولاات شامل نہیں ہے۔

مِنْهُمْ وَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (۵: ۵۴)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے (تو پھر جائے) اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہو گا جو مسلمانوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی طاقت کرنے والے کی طاقت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذراخ کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔“

کسی ایک گروہ اور جماعت کو اللہ کے کام پر لگانا اللہ کی عطا کردہ پورا کرنا ہے۔ اگر ایسا کر دہ اس کرۂ ارض پر اللہ کے دین کی اقامت کے لئے دست قدرت کا آئہ کار ہو اور اس کے ذریعے دنیا میں عوام الناس پر اللہ کی حکومت قائم ہو ان کی زندگی میں اللہ کے احکام و ہدایات نافذ ہوں انہی کے مطابق ان کی انصاف ہو ان کی بدعاتوں میں اسلامی شریعت نافذ ہو اور مسلمانانہ شریک پیکر اور ترقی کا دور دورہ ہو اور یہ اسلامی نظام کی وجہ سے دنیا کو حاصل ہو تو اس گروہ کا اس کام کے لئے منتخب ہو اور کیا جانی اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل و کرم ہے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کے اس فضل و کرم سے محروم کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی بدعتی ہو گی۔ اللہ تو مٹی بادشاہ ہے اور ان محروم ہونے والوں کے علاوہ بھی اللہ کے علم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس فضل و کرم کے مستحق ہیں۔

یہاں اللہ تعالیٰ ان حکمران انہی کی جو تصویر کشی فرماتے ہیں اس کے ضد و غالب نہایت ہی واضح ہیں اور ان کی صفات کا ذکر بھی نہایت ہی واضح طور پر کر دیا گیا ہے۔ یہ تصویر نہایت ہی روشن اور پرکشش ہے۔

(فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُ (۵: ۵۴)) ”اللہ بہت سے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب

ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہو گا۔ یعنی ان کے اور ان کے رب کے درمیان رابطہ اور تعلق محبت کے قیام مل جھے ہوں گے۔ محبت کیا ہے؟ ایک روح ہے جو نہایت ہی لطیف، روشن، پر روشنی اور نہایت ہی بشارت و بشارت روح ہے۔ جو اس قوم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رابطے کا کام دیتی ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا امر ہے جس کی قدر و قیمت کا ادراک صرف اسی شخص کو ہو سکتا ہے جس کو معرفت ربانی حاصل ہو اور اسی صفات سے متصف ہو جو اللہ نے خود بیان کی ہیں۔ نیز صرف وہی شخص اس کا تصور کر سکتا ہے جس کے جس شعور اور نفس و شخصیت پر ان صفات کا پرتو پڑا ہو۔ یہ فضل و کرم اسی شخص کے ادراک میں آسکتا ہے جو اس دنیا کی حقیقت سے واقف ہو، جو جانتا ہو کہ اللہ کون ہے؟ اس عظیم کائنات کا مالک اور صاحب کون ہے؟ اور اس کائنات میں اس چھوٹے سے کیڑے انسان کا بھی وہ خالق ہے جو نہایت لمبی عمرتوں والے کے اقتدار میں ہے اور وہ اس کی خدمت میں ہے جو خالص اسی کا ہے اور اس کی بادشاہی میں ہے۔ اور وہ ذات کون ہے اور یہ انسان کیا ہے جس پر وہ ذات فضل و کرم کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ محبت کر رہی ہے حالانکہ انسان خود اس کا بچا ہوا ہے۔ وہ پاک ہے، جمیل اللہ، عظیم المرجہ، 'العی' اللہ، 'العلی' اللہ، 'العلی' اللہ، 'العلی' اللہ اور اللہ ہر باطن ہے۔

کسی بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ محبت کرنا اس بندے کے لئے ایک نعمت ہے اور اس کو صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کو اس کا ذوق ہو اور اللہ کی جانب سے کسی بندے کے ساتھ محبت کرنا تو ایک عظیم بات ہے اور چھپنا عظیم اور بھرپور اور فضل جزیل ہے۔ اسی طرح اللہ کا اپنے بندوں کو دہایت دنیا کی تعریف کرنا بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ان کے اندر اس اوق جمیل کا پیرا ہونا اور ایک ایسا اوق محبت پیدا ہونا جس کی دنیا کی عینیتوں میں کوئی نظیر نہ ہو تو یہ بھی ایک عظیم انعام و اکرام ہے اور ایک عظیم فضل و کرم ہے۔

جس طرح اللہ کی جانب سے بندے کے ساتھ محبت ناقابل بیان ہے اسی طرح بندے کی جانب سے اللہ کے ساتھ محبت بھی ناقابل بیان ہے۔ دنیا کے محبت کرنے والوں کے کلام میں تو عبادت میں اس کا اظہار ممکن نہیں ہے۔ اور یہ وہ شہد ہے جس میں صوفیائیں سے داخل ہند لوگ ہی برتری کے حامل ہیں۔ لیکن صوفیوں کے لباس میں 'نام نہاد صوفیوں کی جو فہمیں بھرتی نظر آتی ہیں اور عوام کے درمیان معروف ہیں ان میں ایسے داخل ہند بہت ہی کم نظر آئیں گے۔ اس سلسلے میں راہب عددیہ کے کچھ اظہار میرے ذہن کی اسکرین پر آتے ہیں۔ وہ تھی ہیں:

فلینک تملوا والحیاء مریء

ولینک ترضی والامام خضاب

(اے لاش کہ آپ مجھے ہوں اور زندگی کڑی ہو اور اے لاش کہ آپ راضی ہوں اور تمام لوگ مجھ پر غصہ ناک ہوں)۔

ولینک ترضی والامام خضاب

ولینک ترضی والامام خضاب

(اے کاش کہ جو میرے اور آپ کے درمیان ہے وہ بتا رہے اور میرے اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ رُپ ہو) یعنی حقیق درجہ۔

اِذَا صَحَّ مِنْكَ لَحَبٌ فَلَا تَكَلَّ هِنَ

وَكَلَّ هَذَا نَوَى الْاَوَابِ ثَوَابِ

(اگر آپ کی جانب سے محبت درست ہو جائے تو پھر سب کچھ آسان ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی کے اوپر جو حلق بھی پڑتی بھرتی ہے وہ مٹی ہی ہے)۔

اللہ جل شانہ کی طرف سے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے ساتھ جو اہتمام محبت اور بھارتیک عاجز بندے کی طرف سے اللہ کے ساتھ اہتمام محبت جو معنی حقیقی ہے اور جو حقیقی فعل کرنے والا ہے ایک انعام ہے۔ یہ محبت اس پوری کائنات میں پھیل جاتی ہے اور یہ محبت بھی ہر زندہ چیز کا مزاج بن جاتی ہے۔ بھارتیک نفا ہوئی ہے اور ایک سایہ ہوتا ہے جو اس پورے وجود کائنات پر چھا جاتا ہے اور انسان جو محبت بھی ہے اور محبوب بھی اس کی زندگی کا نفا تو اس محبت سے پوری طرح بھر جاتا ہے۔

اسلامی تصور حیات ایک مومن اور اس کے رب کے درمیان اس طرح کا محبوب و مہبط قائم کرتا ہے جو نصیحت ہی محبت اور نصیحت ہی پیارا ہوتا ہے۔ یہ دائمی محبت کا رابطہ ایسا نہیں ہوتا کہ ابھٹک قائم ہو جائے یا ایک چمک پیدا ہو اور بجلی جائے۔ یہ اسلامی تصور حیات میں ایک غنیادی اور حقیقی ضرر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

(اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا) ”وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے لئے رحمت پیدا کر دے گا۔“ اور دوسری جگہ ہے۔ (اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ) ”بے شک میرا رب رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے (اور دوسری جگہ ہے) (وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ) (اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے) اور دوسری جگہ ہے۔ (وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدّٰعِ اِذَا دَعَا) ”اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں“ اب وہ مجھے پکارتا ہے۔“ (وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنشُدْ حَسْبَ اللّٰهِ) ”اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شدید محبت رکھتے ہیں۔“

اور دوسری جگہ ہے۔ (قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ) ”کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو“ تم سے اللہ محبت کرے گا) وغیرہ وغیرہ یہ شار لکھی آیات ہیں جو اس مضمون کو ظاہر کرتی ہیں۔

ان لوگوں پر قہم ہے کہ وہ اس مضمون کی آیات پڑھتے ہیں اور بھارتیک کہتے ہیں کہ اسلامی تصور حیات ایک تنگ، سخت اور کثرت تصور ہے اور اس میں خدا اور بندے کے درمیان حلق قہر و غلبہ، سزا و گناہی اور سختی اور دوری کا حلق ہے۔ اس میں کوئی ایسا تصور نہیں جس طرح مکی تصور میں سچ کو قائم الوہیت میں سے ایک اہتمام تصور کیا جاتا ہے اور لوگوں میں اور اللہ میں ایک گہرا رابطہ مکن تو شہد تو سن شدی کا تصور پیدا ہوتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تصور حیات کی معنائی اور اس میں حقیقتِ علویہ اور مقامِ بندگی کے اندر مکمل فرق و امتیاز کرنے کی وجہ سے "ملت و مہمت کی پر تم لٹھائیں کوئی کی نہیں آئی۔ لفظ اور بندے کے درمیان اس تصور میں نسبت ہی گمراہ رہا موجود ہے لیکن یہ رہا و تعلق رحمت اور عدل کا تعلق ہے۔ اس تعلق کا ایک رخ باہم مہمت ہے تو دوسرا رخ مکمل پاکیزگی کا ہے۔ ایک طرف مہمت ہے اور دوسری جانب لفظ کی ذات کے لئے مکمل پاکیزگی ہے۔ یہ نسبت ہی جامع اور مانع تصور ہے۔ اور اس سے وہ تمام بشری تقاضے پورے ہوتے ہیں جو اپنے رب کے حوالے سے انسان کو درکار ہیں۔

چنانچہ اس "مومن رجسٹ" کی صفت سے حقائق "ہے اس دین کے لئے اٹھایا گیا ہے اس آیت میں یہ الفاظ آتے ہیں اور بار بار دہن میں پھرتے ہیں۔ (يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْهُمْ) (وہ اللہ سے محبت کرتا اور اللہ اس سے محبت کرتے ہیں) اس لٹھائے مہمت میں جب یہ رجسٹ اپنے عقیم فرائض کی ادائیگی کے لئے نکلتی ہے اور یہ جو روح اٹھاتی ہے تو اس کے دل میں یہ شعور ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اس خصوصیتِ خدمت کے لئے بھرتی کیا ہے اور وہ اللہ جل شانہ کی خصوصیتِ رجسٹ ہے۔

اس کے بعد اس رجسٹ کی باقی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں۔ (اَدْلٰهُ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ) (مومنوں پر نرم ہو جائے) یہ ایک ایسی صفت ہے جو اخلاص، نرمی اور سیر سے لی گئی ہے اور لفظ یہ استعمال کیا ہے کہ وہ مومنین کے مقابلے میں اپنے آپ کو دلیل کر کے رکھیں گے۔ لیکن اگر کوئی مومنین کے مقابلے میں اپنے کس کو دلیل کرتا ہے تو وہ ذات نہیں ہے اور نہ اس میں توہین کا پہلو ہے اس لئے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے مقابلے میں نہایت ہی نرم ہوتا ہے ' سخت اور نافرمان نہیں ہوتا۔ آسان اور نرم ' بلدی ایک کئے والا ' روا دار ' محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے لئے اس لٹھ کے استعمال میں ذاتِ مہمتِ محنت کا منہم نہیں ہے بلکہ اس سے اہلوت ' مہمت ' خدمتِ مختلف ' انسانیاتی اتحاد اور نظریاتی لگاؤ کے معانی کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک مومن اور دوسرے مومن کے درمیان کوئی پردہ اور راز نہیں رہتا۔

جب انسان بعض چیزیں اپنی ذات کے لئے اٹھا رکھتا ہے تو یہ جذبہ اسے اپنے دوسرے بھائی کے مقابلے میں زیادہ نمایاں ' بخیل اور کوس بنا دیتا ہے۔ لیکن جب ایک شخص اپنے آپ کو ایک کھیتی یار رجسٹ کا فرد بنا لیتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ اس کے لئے قربان کر دیتا ہے اور اس کی انفرادیت کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے۔ پھر اس کھیتی کے علاوہ وہ اپنے لئے کچھ اٹھا نہیں رکھتا بلکہ ان کی کھیتی اخوتِ اسلامی کی کھیتی ہوتی ہے اور وہ اللہ کے غام اور غلام پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ محبتِ اہل حق ان میں مشترک ہے اور یہ اسے باہم ختم کرتے ہیں۔

(اَعَزُّوْهُ عَلٰی الْكَافِرِيْنَ) (جو کفار پر سخت ہوں گے) یعنی کافروں کے مقابلے میں ان کے اندر برتری ' ناپندیدگی اور برتری کے جذبے پائے جاتے ہیں اور چونکہ مقابلہ کفار کے ساتھ ہے اس لئے ان کے مقابلے میں ان جذبات کا ہونا مناسب ہے۔ ان جذبات کا اظہار ان کے مقابلے میں محض ذاتی عزت کے اظہار کے لئے نہیں ہے اور نہ صرف اپنی خودی بلکہ کرنا مطلوب ہونا ہے بلکہ ان کی جانب سے عزت کا اظہار اسلامی نظریہ حیات کی طرف سے عزت کا اظہار ہو گا اس جھڑپے کی برتری ہوگی جس کے نیچے اہل ایمان کھڑے ہوں گے اور اہل کفار کے مقابلے میں ہوں گے۔ اس سے اس بات کا اظہار ہو گا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ خیر ہے اور ان کا مقام یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے ساتھ لے کر اس بھلائی کے تابع کر دیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل کر اس چیز کے تابع ہو جائیں جس کے وہ

دوسرے حامل ہیں اور وہ خیر نہیں ہے۔ اس اعتبار پر تری اور سختی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر دین کے بارے میں خود اعتمادی ہے اور وہ ہوا ہوس کے دین پر قابو پا چکے ہیں۔ ان کے ہاں اللہ کی قوت تمام دوسری قوتوں پر غالب ہے اور اللہ کی جماعت تمام اجزائے عالم پر غالب ہے۔ اگر وہ بعض معرکوں میں شکست بھی کھا جائیں تو پھر بھی وہ بلند عرصے میں ہوتے ہیں کیونکہ اسلامی جدوجہد کی طویل راہ میں بھی لغزش بھی تو ہو سکتی ہے۔

(يُحَاضِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ) (۵۴:۵) ”وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی حاکمیت کرنے والے کی حاکمیت سے نہ ڈریں گے۔“ یہ جماعتی سبیل اللہ ہو گا، یہ اس لئے ہو گا کہ زمین پر اسلامی نظام قائم کیا جائے، یہ اس لئے ہو گا کہ لوگوں پر اللہ کی بادشاہت کا اعلان کیا جائے، یہ اس لئے ہو گا کہ ملک کے اندر اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے ہوں اور ملک کے اندر بھلائی، ترقی اور اصلاح بین الناس کا دور دورہ ہو۔ یہ ہے ایک دوسری صفت اسلامی رجحان کی۔ اور اسے اللہ تعالیٰ نے محض اس لئے قائم کیا ہے کہ وہ اس کی نشین پر وہ قریب سرانجام دے جو اللہ کو مطلوب ہے۔

یہ رجحان فی سبیل اللہ جہاد کرے گی، اپنے کسی ذاتی مقصد کے لئے نہ کرے گی۔ نہ اپنی قوم کے کسی مقصد کے لئے کرے گی، نہ اپنے وطنی مقاصد میں سے کسی مقصد کے لئے کرے گی، نہ وہ کسی نسل کے لئے کام کرے گی۔ اس رجحان کے ارکان صرف اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور یہ جہاد اسلامی نظام حیات کے قیام کے لئے ہے، اللہ کی حکومت کے قیام کے لئے ہے، اور اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لئے ہے اور اس راہ میں تمام لوگوں کی بھلائی ہے۔ اس میں ان کی ذاتی کوئی غرض نہیں ہے، نہ ان کا اپنا کوئی حصہ ہے۔ یہ گردہ صرف اللہ کے لئے ہے اور اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔

یہ رجحان اللہ کے راستے میں لڑنے مرنے میں کسی حاکمیت کرنے والے کی حاکمیت کا کوئی لحاظ نہ کرے گی۔ اس کو لوگوں کا کیا خوف ہو گا اور وہ کیا پرواہ کرے گی وہ تو اللہ کی محبت میں سرشار ہوگی اور یہی محبت اس کے لئے امام خاصین ہے۔ لوگوں کے باہر رائج عقائد قیام پر وہ ٹاپ نہ کرے گی۔ سوسائٹی کی اقتدار اس کی نظروں میں پیچ ہوں گی اور جاہلیت کے ہاں معروف اس کے لئے معروف نہ ہو گا۔ وہ قوت مست الحق کی رجحان ہوگی اور وہ اسلامی نظام حیات پیش کرنے والی ہوگی۔ لوگوں کی حاکمیت سے تو وہ لوگ لڑتے ہیں جو اپنی اقتدار اور ہدایت لوگوں کی خواہشات کے مطابق تشکیل دیتے ہیں اور جن کی قوت اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں۔ لیکن جس جماعت کا رخ اللہ کی اقتدار اور پختوں کی طرف ہو گا وہ جو کہ حق کو عوام کی اقتدار اور پختوں پر غالب کرنے کی سعی کرے گی اور لوگوں کی خواہشات کے برعکس کام کرے گی تو وہ لوگوں سے کیا ڈرے گی۔ جس شخص کی قوت اور اقتدار کا سرچشمہ ذات پاری ہو، تو اسے کیا پرواہ ہو سکتی ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ وہ تو یہ سمجھے گا کہ گویا لوگ میرے سے معبود حق نہیں ہیں۔ ان لوگوں کی صورت حالات ہو سوسو، ان لوگوں کی تہذیب و تمدن ہو سوسو، وہ اپنی راہ پر رواں دواں رہے گا۔

ہم لوگ تو دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کرتے کیا ہیں، لوگوں کے پاس کیا فکر و عمل ہے، لوگ کیا اصطلاحات میں بات کرتے ہیں، لوگوں کی عملی زندگی کیا ہے اور ان میں کیا اقتدار اور پختے فطرت ہیں۔ ہمارے رویے اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اصل اصول کو بھلا دیا ہے جس کے مطابق ہم نے ان اعتبارات کے مقابلے میں ایک پختہ بنا دیا ہے، جس کے مطابق

ہم نے اپنے حساب کو درست کرنا ہے اور جس کے مطابق ہم نے آپ کو قتل کیا ہے۔ اور وہ اصول ہے اسلامی نظام حیات، اسلامی شریعت اور اللہ کے احکام۔ اصل بات یہ ہے کہ یہی ہے اصول حق اور اس کے باواسطہ باطل ہے۔ مگر چہ یہ لاکھوں کروڑوں کے لئے معروف و مشہور ہو۔ اگرچہ یہ فیض اسے صدیوں تک باقی چلی آئی ہوں۔

کسی صورت حال میں کسی رولج کسی عادت یا کسی قدر کی یہ کوئی قیمت (Value) نہیں ہے کہ وہ موجود ہے یا نہ امر واقعہ ہے یا لاکھوں لوگ اس کے سامنے والے ہیں یا لاکھوں لوگ اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں یا تمام لوگ اسے اصول حیات تسلیم کرتے ہیں۔ اس قسم کے خیالے کو اسلامی تصور حیات تسلیم نہیں کرتا بلکہ کسی صورت حال میں کسی رولج کسی عادت، کسی قدر کی قیمت یہ ہوگی کہ اسلامی تصور حیات میں اس کی کوئی قیمت ہے یا نہیں ہے اس لئے کہ تمام اقدار اور پیمانوں کا معیار اسلامی نظام ہے۔

یہی وجہ ہے کہ یہ اسلامی رجسٹر اللہ کی راہ میں جہاد کرے گی اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہ کھائے گی۔ یہ ہے نکالی ان مومنین کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس رجسٹر میں بھرتی کیا ہو گا۔ اور یہ بھرتی بھی اللہ کرے گا اور پھر اس رجسٹر کے سپاہیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بہت گھر لپکا ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنے ان ہماروں کی شکایاں تار رہا ہے۔ ان کے چنے تار رہا ہے..... ان ہماروں کے دلوں میں جو اطمینان ہو گا اور جس طہارت قدری کے ساتھ راہ جہاد پر وہ رواں رواں ہوں گے یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہو گا۔

(ذَلِكُمْ فَضَّلَ اللَّهُ يُوتِيهِ مِنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (۵۴:۵) ”وہ جسے چاہتا ہے ذرا بخ دے دیتا ہے اور طم کے مطابق دیتا ہے۔ اور اللہ کا وہی بہت ہی وسیع ہے اور اس کے لئے اللہ جسے چاہتا ہے منتخب کر دیتا ہے۔“ اب اللہ تعالیٰ اس دھمکی کے بعد اس بات کا یقین لہاتے ہیں کہ اہل ایمان کی دوستی اور موملات کسی کے ساتھ ہوگی۔ اس کی تصریح کی جاتی ہے۔

(إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) (۵۵:۵) ”تمہارے رفیق حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں۔“ بظریعہ تصریح فیصلہ دیا جاتا ہے جس میں کسی مذہب اور گروہ یا پتی کی کوئی گھماٹھ نہیں رہتی اور نہ اسلامی تحریک کو کھٹلے اور اسلامی تصور حیات کو دھمکا کر کے کسی کوئی گھماٹھ رہتی ہے۔

اس کے سوا کوئی اور بات ممکن بھی نہ تھی اس لئے کہ یہ مسئلہ اپنی اصلیت کے اعتبار سے نظریاتی مسئلہ ہے۔ پھر اس نظریے کو لے کر ایک تحریک برپا کرنے کا مسئلہ ہے اور اس میں دوستی اور موملات کا ٹھنڈا لٹھ کے لئے ہونا ضروری ہے۔ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ضروری ہے تاکہ وہی صرف اسلام ہو جائے اور اسلامی مفلو میں اور ملن مفلو کے درمیان مکمل جدائی ہو جائے جو مسلم اسلام کو وہی تسلیم نہیں کر تھیں جو اسلام کو حجاج حیات نہیں مانتیں۔ یہ تمام دو ٹوک پالیسیاں اس لئے ہیں کہ اسلامی تحریک کے اندر جمیدگی ہو اور اس کا اپنا نظام ہو۔ اس میں صرف ایک ہی قیادت کے لئے دوستی

اور وقادری ہو اور اتحاد و یقین ایک ہی رحمت کے افراد کے اندر ہو اس لئے کہ یہ اتحاد اس گروہ کے درمیان ہے جسے تفکرات کی اساس پر اٹھایا گیا ہے۔

اب اس رحمت کے بعض دوسرے اوصاف منوائے جاتے ہیں۔ یہ اس کے ممتاز اوصاف ہیں اور یہ اس لئے منوائے جاتے ہیں کہ اسلام محض ایک عنوان ہی نہ ہو، محض جھڑا اور طعنت ہی نہ ہو، محض زبانی بیع خرچ نہ ہو یا اس حرب نہ ہو کہ وہ ایک نسب کی طرح پشت در پشت سے متصل ہوتا ہو یا محض ایک صفت ہو جو اچھے لوگوں میں پائی جاتی ہے بلکہ وہ ایک عملی دین ہو۔

(الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رُكْعُونَ (۵۵:۵)) ”وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں“ ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ صرف نماز ادا نہیں کرتے بلکہ قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلوٰۃ کا مضمون یہ ہے کہ وہ نماز پورے طور پر ادا کرتے ہیں اور ان کی نماز سے وہ آثار نمودار کیجئے ہیں جن کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔

(اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ) (نماز فحاشی اور منکر سے روکتی ہے) اور جس شخص کی نماز اسے فحاشی اور برائیوں کے ارتکاب سے نہیں روکتی اس نے گویا نماز ادا نہیں کی۔ اگر اس نے نماز قائم کی ہوتی تو نماز اسے برائیوں سے روکتی۔

ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی مالی عبادت ہے اور اسے دل کی رحمت اور رضامندی سے ادا کیا جانا چاہئے اس لئے کہ زکوٰۃ محض ٹیکس نہیں ہے کہ اسے اہل غنا سے ادا کیا جائے۔ زکوٰۃ بھی عبادت ہے بلکہ یہ مالی عبادت ہے اور یہ اسلامی نظام کی خصوصیت ہے کہ وہ ایک حکم کے ذریعے مختلف مقامات کو حاصل کر لیتا ہے۔ وہ بے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام تو ان میں ایسی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ ایک پہلو میں جہد کو پورا کر لیں اور دوسرا پہلو سرے سے غائب ہو۔

کسی معاشرے کی اصلاح صرف اس بات سے نہیں ہوتی کہ اس میں لوگوں سے مال محض ٹیکس کے طور پر لیا جائے یا دولت مندوں سے مال لیا جائے اور فقراء کو دیا جائے اور یہ کام حکومت اور قوم کے نام پر کیا جائے یا اسے مالکے کا نام دیا جائے۔ ایسی صورتوں میں صرف ایک مقصد پورا ہوتا ہے وہ یہ کہ عواموں تک دولت کا ایک حصہ پہنچ جاتا ہے۔ دوسری زکوٰۃ تو اس کے نام اور مضمون دونوں سے پاکیزگی اور نشوونما کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس سے ایک طرف سے انسانی خمیرے لئے پاکیزگی کا عمل پہنچتا ہے اور دوسری طرف مال کی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے کیونکہ یہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور اس میں ادا کرنے والے کے جذبات اپنے فقراء بھائیوں کی طرف نہایت ہی محبت کے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والا ایک عبادت کر رہا ہوتا ہے اور اس پر اسے قیامت میں اجر اور جزا ملتی ہے۔ نیز اس سے اس دنیا میں بھی معاشی ترقی ہوتی ہے اور مال میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے ذریعے جو فقراء مال لیتے ہیں ان کے جذبات بھی بخیر نہیں ہوتے۔ اس لئے کہ یہ لوگ اس کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لئے انقیاد کی دولت میں حصہ رکھ چھوڑا ہے۔ اس طرح ان کے دلوں میں انقیاد کے خلاف بدولت و بغض پیدا نہیں ہوتا۔ (اور یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ اسلامی معاشرے

میں انبیاء بھی حلال ذریع سے خال کاتے ہیں۔ وہ کسی کا حق نہیں مارتے۔ وہ اپنا نصیب جمع کرتے ہیں) سب سے آخر میں یہ کہ زکوٰۃ کی شکل میں پائے خوشگوار انداز میں ایک مالی گیس بھی عائد ہو جاتا ہے اور نہایت ہی پاکیزگی، نہایت ہی طہارت اور بیحوری کے ساتھ۔

غرض زکوٰۃ کی ادائیگی ان لوگوں کی نہایت ہی متاثر علامت ہے جو شریعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ان کی جانب سے عملی اقرار ہے کہ وہ اللہ کی حکومت اور اس کے اہتمامِ اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہیں۔

(وَهُمْ رَكُوعُونَ) (۵۵:۵) (پورہ رو کر گھومتے ہیں) یہ ان کی شان اور صفات ہے، یعنی یہ گویا ان کا وصف لازم ہے اور ان کی اصلی حالت ہی یہ ہے کہ وہ رو کر گھومتے ہیں۔ ایک وجہ ہے کہ حیرانِ ہلڑا پر اکتفاء نہ کیا گیا اور رکوع بھی نہ کیا، اس لئے کہ رکوع گویا ان کی ایک منفرد اور نہایت ہی ممتاز صفت ہے۔ اسم قائل کے ساتھ یہ صفت لاکر یہ تاثر دیا گیا کہ وہ رانما، ایسا کرتے رہتے ہیں اور اس لئے اسے نمایاں کر کے بیان کیا گیا..... ایسے مقامات پر قرآن کی تعبیرات کے اندر نہایت ہی گہری اشاریت پائی جاتی ہے اگر کسی کو ادنیٰ ذوق ہو۔

اب اس رحمت کے ساتھ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وہ اللہ پر ایمان کرتی ہے، وہ اللہ سے دعا کرتی ہے، وہ اللہ سے مولاات کرتی ہے، وہ رسول اللہ اور مومنین کی دوست ہے۔ پھر دوسری جانب اسلامی مفلوں کے سوا تمام مفلوں سے لٹ جاتی ہے اور خالص اللہ کے لئے ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ اب کیا وعدہ ہے؟

وَمَنْ يَقُولِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (۵۶:۵)

”اور جو اللہ اور اس کے رسول، مکرمل ایل ایمان کو اپنا رشتہ بنائے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔“

ایمان کے اصول کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تجھے کا وعدہ کیا ہے۔ اور ایمانی اصل اور ایمانی کا وعدہ یہ ہے کہ مولاات اور دوستی صرف اللہ، رسول اللہ اور مومنین کے لئے ہو۔ پہلے یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم یہودیوں کے ساتھ مولاات کرو گے تو اس کے منافی یہ ہوں گے کہ تم اسلامی مفلوں سے خارج تصور ہو گے، تمہارا شمار یہودیوں و نصاریٰ میں ہو گا اور معنوی اعتبار سے تمہاری عمل دین سے لبرتاد ہو گا۔

یہ لمحہ نگریہ قرآن میں بار بار آتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ اسلام کو مطلقاً شریکے اور اس پر چلے۔ اس لئے نہیں کہ وہ غالب ہو گا یا اسے زمین کے اندر اہتمامِ اعلیٰ نصیب ہو گا۔ ممکن فی الارض اور قلبہ تو ایمان کے آثار ہیں اور اپنے وقت پر ضرور نمودار ہوتے ہیں اور یہ اس لئے نمودار ہوتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر پر دے سے ظاہر ہو کہ اس نے اس دین کو اس کرۂ ارض پر غالب کرنا ہے۔ تجھے کا یہ وعدہ اس لئے نہیں ہے کہ لوگ اس وعدے کے بل بوتے پر دین میں داخل ہو جائیں۔ جس طلبِ مقصود نہیں ہے، نہ اس میں ان کی ذات اور شخصیت کا کوئی فائدہ ہے، نہ یہ تو اللہ کی تقدیر ہوتی ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں پر وہ تقدیر نمودار ہوتی ہے۔ یہ طلب جو انہیں نصیب ہوتا ہے تو یہ ان کے تقدیر حیات کے لئے ہوتا ہے، ان کی ذات کے لئے نہیں ہوتا۔ ان کے لئے اگر تجھ سے تو وہ اس راہ میں جدوجہد کرنے کا ثواب افزوی ہے اور یہ اخروی ثواب انہیں اس جدوجہد کے ان نتائج پر بھی ملے گا۔ مثلاً کرۂ ارض پر

اگر دین غالب ہو جاتا ہے تو اس میں پرہیزگاری کا کام ہوتا ہے اس تمام کا ثواب نہیں ملے گا۔

بعض اوقات اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ جیسے کا وعدہ کرتا ہے تاکہ وہ جیت قدم ہو جائیں اور ان کے سامنے جو مشکلات یا عساکر صورت میں کھڑی ہیں ان کے اثرات سے وہ آزاد ہو جائیں۔ یہ مشکلات بعض اوقات نصرت ہی جاد کن ہوتی ہیں۔ جب وہ اپنا کام یقین حاصل کر لیتے ہیں تو ان کے دل قوی ہو جاتے ہیں اور وہ مشکلات کو انگیز کر لیتے ہیں۔ وہ مشکل گمانی کو سر کر لیتے ہیں اور پراسید ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان کے ہاتھوں اس امت کے لئے کوئی بھلائی برپا کر دے گا۔ ان کو جہاد کا ثواب ملے گا اور دین کے نیلے کا ثواب ملے گا اور اس پر جو نتائج مرتب ہوں گے ان کا ثواب بھی ملے گا۔

غرض اس مقام پر اس آیت کے لٹانے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں جماعت مسلمہ کے شب و روز کیا ہے اور یہ کہ انہیں لڑنے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ یہ فیصلہ دیا گیا کہ عقبہ حزب اللہ ہی کا ہو گا۔ یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ یہ آیت کس دور میں نازل ہوئی۔

ان حالات میں ہمارے لئے تمام نتائج کا خلاصہ اس مختصر فیصلے میں بسے دیا جاتا ہے کہ حزب اللہ کو غلبہ ہو گا اور ایک مومن مطمئن ہو جاتا ہے کہ بس یہی ہے مسرت و فخر کہ حزب اللہ غالب ہوگی اگرچہ بعض معرکوں میں اسے ہٹا ہر شکست بھی ہو جائے اس لئے کہ بعض کا ہری حالات کے ہوتے ہوئے بھی لڑنا کا وعدہ مچا ہوتا ہے۔ ہاں بعض مراحل تحریک میں شکست بھی نظر آتی ہے۔ اس وعدے کے تحقق کی راہ ہر حال ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ مولات صرف اللہ رسول اللہ اور اہل ایمان کے لئے ہو۔

---o o o---

اب رہا اس امر پر غور کریں کہ قرآن مجید نے اہل ایمان کو ان لوگوں کے ساتھ حلق مولات قائم کرنے سے ہر بار منع کیا ہے کہ اہل ایمان کے نظریے کے خلاف ہیں۔ اور اس کے لئے سب سے اعزاز اختیار رکھے ہیں تاکہ یہ بات ان کے احساس و شعور کا حصہ بن جائے اور یہ اصول ان کے ایمان کا حصہ بن جائے۔ اس سے اعزاز ہوتا ہے کہ اسلامی تصور حیات میں اس اصول کی کس قدر زیادہ اہمیت ہے۔

اس سلسلے میں جب اہل ایمان کے نام پہلی پکار جاری ہوئی تو وہ براہ راست تھی اور اس میں ان کو منع کیا گیا کہ اہل کتاب کے ساتھ حلق مولات قائم نہ کریں۔ اگر وہ ایہ نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ حج لے آئیں گے یا کوئی اور عزم جاری کر دیں گے اور اس طرح تمام راز کاش ہو جائیں گے۔ دوسری پکار میں ان کو اس بات سے ڈرایا گیا کہ وہ اللہ اور رسول اللہ کے دشمنوں سے حلق مولات کریں گے تو مسجد ہو جائیں گے بلکہ چاہئے کہ تم ایک لڑکی رجسٹ کے سپاہی بن جاؤ جو اللہ کی خاص رجسٹ ہے۔ جس سے اللہ کو پکار ہے اور اس کو بھی اللہ سے محبت ہے۔ اور یہی اللہ کی پاداشی ہے جسے غلبہ نصیب ہو گا۔

اب یہاں ایک تیسری پکار ہمارے سامنے آتی ہے اس میں اہل ایمان کے جذبہ حیات دین کو بھرا جاتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ تو ہمارے دین ہمارے طریقہ عبادت کے نہ صرف یہ کہ مخالف ہیں بلکہ وہ ہمارے طریقوں کے ساتھ سخت مذاق بھی کرتے ہیں۔ اس تیسری پکار میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ وہ اہل کتاب کے ساتھ ساتھ دوسرے کفار کے ساتھ بھی حلق مولات نہ کریں اور خدا غرضی کا رو بہ لیتا نہیں۔ اگر وہ مومن ہیں تو اللہ کی ان ہدایات پر بھی طرح غور

کرس اور اس پکار میں اللہ کتاب اور کلام کی ایک دائمی صفت کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ بے عمل ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا
دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ
أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُفْرَكُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ وَإِذَا بَادِيَئَكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۝

”ہاں یہ صورت حال ختم ہوجانے لگی ہوئی بشرطیکہ کسی کے اندر انسانی حیثیت کا جذبہ موجود ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ اگر اس کے سامنے اس کے دین کی توہین کر دی گئی اس کی عبادت کی توہین کر دی گئی اور اس کے نظریے حیات اور موقف کی توہین کر دی گئی تو اس کی کوئی عزت اور آبرو نہ رہے گی لہذا ایسے لوگوں سے ترک تعلق ہی ایک مذہبی امر ہے۔ نفل ایمان اور ایسے لوگوں کے درمیان دوستی یا تعلق مواصلات کس طرح قائم ہو سکتا ہے۔ یہ حرکات وہ لوگ کرتے بھی اس لئے ہیں کہ ان کی عقل و خرد میں خرابی ہے اس لئے کہ اللہ کے دین اور مسلمانوں کے طریقہ عبادت کے ساتھ مذاق تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کی عقل حوازن نہیں ہوتی۔ جب عقل صحت مند ہو اور درست ہو تو وہ اپنے ماحول سے ایمان کے اشارات پاتی رہتی ہے اور جب عقل اور فہم میں خلل واقع ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے اشارات ایمان کا اور اک نہیں کر سکتی۔ اس عقل کی وجہ سے انسان اور اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کے درمیان تعلقات میں بھی خلل پیدا ہو جاتا ہے اس لئے کہ یہ آدمی کائنات میں اس بات پر شاید عاجل ہے کہ اللہ ہی انسان کی ہڈی کا سقن ہے اور اگر عقل صحت مند ہو اور اس میں کوئی خلل نہ ہو تو اس کے اندر اس کائنات کی عظمت اور اس کے بنانے والے کی عظمت و جلالت پیدا ہوتی ہے اس لئے کوئی درست اور سلیم عقل اہل اسلام کے طریقہ عبادت کے ساتھ حراں نہیں کر سکتی۔

اسلامی عبادت کے ساتھ یہ مذاق اہل کتاب یہودیوں کی طرف سے بھی ہوتا تھا اور اہل لکری کی طرف سے بھی۔ یہ حراں اس وقت ہو رہا تھا جب یہ قرآن حضور اکرم ﷺ کے قلب پر اترا رہا تھا اور جماعت مسلمہ اسے اُنڈ کر رہی تھی ’’ابنہ میرت رسول ﷺ سے کوئی ایسا واقعہ منقول نہیں ہے کہ فساد کی طرف سے بھی یہ مذاق ہو رہا ہو۔ جس قرآن کریم جماعت مسلمہ کے لئے ایک دائمی اصول و ضابطہ کر رہا تھا ’’مسلمانوں کی زندگی کا ایک دائمی مہمان اور دائمی نظریے تشکیل پا رہا تھا اور اللہ کو یہ بھی علم تھا کہ زمانے کی گردشیں کیا ہوں گی اور دیکھے کہ بعد کے ادوار میں دین کے دشمنوں اور فوج اسلام کے دشمنوں نے اس امت کے ساتھ کیا سلوک کیا اور یہ سلوک ان لوگوں نے کیا جو اپنے آپ کو فساد کی کتے تھے اور یہ لوگ بعد ازاں یہودیوں کے عقائد میں بہت ہی زیادہ تھے۔ بلکہ یہود اور دوسرے کفار سے مل کر بھی زیادہ تھے۔ یہ لوگ اسلام کے خلاف اللہ کھڑے ہوئے اور مدین تک اسلام کی دشمنی دلوں میں اٹھائے پھرے۔ اسے ہم کے خلاف اہل

نے جنگیں جاری رکھی اور یہ عمارت اس وقت سے شروع ہو گئی جب حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے دور میں سلطنت روم کے ساتھ مسلمانوں کی مذبحہز ہوئی اور یہ مذبحہز صلاح اللہ علیہ السلام کے وقت تک صلیبی جنگوں کی شکل میں جاری رہی۔ اس کے بعد عالم اسلام کے خلاف تمام مغربی ممالک نے جمع ہو کر یہاں سے خلافت اسلامیہ کو ختم کیا۔ اس کے بعد مغربی استعمار پیدا ہوا جس کی آغوش میں صلیبیت بھی ہوئی حتیٰ کہ ابوریحی بکھارہاں استہار کی زبان سے اس کا اہتمام بھی ہو جاتا تھا۔ اس استہار کے زیر سایہ مسیحی تبلیغ کئی اور مسیحی تبلیغ اور استہار دونوں اندر سے ملے ہوئے تھے۔ آج بھی ان لوگوں کے خلاف یہودی و نصاریٰ کی یہ جنگ جاری ہے جو اسلام کی نکتہ کانہ اور احیائے اسلام کے لئے کسی بھی جگہ کام کرتے ہیں اور ان حملوں میں یہودی، عیسائی اور تمام مشرکین بحیثیت ملت ولسعدہ شریک ہیں۔

قرآن اس لئے آیا کہ یہ مسلمانوں کے لئے کتاب ہدایت ہے اور قیامت تک کے لئے ہے اور یہ کتاب ہی اس امت کے تصورات کو تشکیل دیتی ہے۔ امت کے لئے رہنمائی نظام بناتی ہے اور اس کے لئے قرآنی خطوط وضع کرتی ہے۔ چنانچہ یہاں اس نے ایک مستقل اصول رکھ دیا کہ امت مسلمہ کا کوئی فرد لفظ 'رسول اللہ اور مومنین کے سوا کسی اور کے ساتھ تعلق مولات قائم نہ کرے گا اور یہ اصول متنی طور پر ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ یہود و نصاریٰ اور کانہوں کے ساتھ کوئی تعلق مولات قائم ہی نہ کرے اور اس بات کا فیصلہ نہایت ہی سختی سے کیا جاتا ہے اور اسے اس طرح مختلف انداز سے بار بار لایا جاتا ہے۔

دین اسلام اہل اسلام کو رد و اداری کا حکم دیتا ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ اسلام عموماً حسن معاملہ کا حکم دیتا ہے۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ اپنے آپ کو نصاریٰ کہتے ہیں ان کے ساتھ اسلام خصوصاً طور پر رد و اداری کا حکم دیتا ہے لیکن اسلام ان لوگوں کے ساتھ بھی تعلق مولات کی ممانعت کا حکم دیتا ہے اس لئے کہ رد و اداری اور حسن معاملہ اور حسن سلوک اخلاقی معاملات ہیں اور مولات کا تعلق نظریہ حیات اور تعلیم کے ساتھ ہے۔ تعلق مولات دراصل ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاہدہ ہوتا ہے اور اس سے دونوں فریق ایک دوسرے کی مدد کرنے اور باہم تعاون کرنے کے پابند ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان تعاون ممکن نہیں ہے۔ کفار کا بال تو اس سے بھی زیادہ بدتر ہے جیسا کہ اس سے قبل ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ مولات صرف دین 'اقتامت دین اور جمادات میں ہو سکتی ہے اور ان معاملات میں ایک مسلم اور غیر مسلم کے درمیان تعاون کسی طرح ممکن نہیں ہے۔

یہ مسئلہ نظریاتی اور دو ٹوک ہے۔ اس معاملے میں صرف فیصلہ کن اور سخت موقف ہی اختیار کیا جاسکتا ہے اور یہی ایک مسلم کے شایان شان ہے 'دو ٹوک سمجھو گی۔

---○○○---

اہل ایمان کے نام ان سخت اندازے ملائے سے قاریغ ہو کر اب حضور نبی کریمؐ کو پکارا جاتا ہے کہ آپ خود اہل کتاب کی طرف حوجہ ہو کر ذرا ان سے پوچھیں کہ آخر تم تباہ کن ہمارے ساتھ ہمساری چاہتے ہو کہ آپ اہل ایمان کے اسباب کیا ہیں؟ تم ہم سے کیوں ناراض ہو؟ تھیں اس لئے کہ ہم اللہ وحدہ پر ایمان لائے ہیں اور موعودہ کتاب کے ساتھ ان کتب پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہم سے پہلے تم پر نازل ہوئی ہیں اور اب جو باران رحمت آ رہا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دشمنی بس یہی تو ہے کہ ہم مسلمان پورا پورا ایمان لائے ہیں اور تم اہل کتاب فسق و فجور

میں جلا ہو۔ حضورؐ کا یہ خطاب ان کے لئے نہایت ہی رسوا کن ہے لیکن اس خطاب سے اس سناٹے کی بھی طرح وضاحت بھی ہوتی ہے اور یہ فیصلہ کن خطاب ہے اور اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ باپہ لافراق کیا ہے۔

یہ سوال نکل کتاب سے اقلہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ ایک جانب سے یہ سوال مقرر حقیقت ہے کہ اقل کتاب اور اقل ایمان کے درمیان اصل صورت حال ہے کیا؟ اور یہ کہ وہ کیا اسباب اور وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اقل کتاب نے دین اسلام اور جماعت مسلمہ کے خلاف یہ موقف اختیار کیا ہے۔ دوسری جانب سے یہ استقامت انکاری ہے اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے 'وہ ان کے شکیانہ نہیں ہے۔ جن اسباب کی وجہ سے وہ اس دشمنی پرستے ہوئے ہیں ان کا تقاضا نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ اقل اسلام کے لئے ایک فرائض بھی ہے اور ان کو یہ نفرت دلائی جاتی ہے کہ وہ اس قوم سے مرکز تعلق مولاات قائم نہ کریں اور یہ بالواسطہ اسی موقف کی تائید ہے جو اس سے قبل عداوتہٴ ثلاثہ کے تحت بیان کیا گیا کہ ہرگز ان لوگوں سے یہ قصق قائم نہ کر دو۔

اقل کتاب حضورؐ کے وقت بھی حضورؐ اور تحریک اسلامی کے ساتھ محض اس لئے دشمنی رکھتے تھے کہ یہ لوگ ایمان باندہ پرستے ہوئے تھے۔ قرآن کریم پر ایمان لاتے تھے 'اور ساتھ کتب پر بھی ایمان لاتے تھے اور اس کے سوا اقل ایمان کا اور کوئی جرم نہ تھا' اور آج بھی وہ ایسا دشمنی رکھتے ہیں۔

یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ محض اس لئے دشمنی کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور یہود و نصاریٰ نہیں ہیں اور یہود و نصاریٰ کی حالت یہ ہے کہ وہ خود ان کتب سے بھی روگردانی اختیار کر چکے ہیں جو ان کی طرف نازل ہوئیں۔ ان کے فسق و فجور کی اور دیوبند کے مظلوم پر بھی ایک بڑی قوی دلیل ہے کہ وہ آخری رسالت پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ یہ آخری رسالت تمام سابقہ رسالتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور ان کی ہدایات کے لئے ہمیں ہے ماسوائے اس کے کہ جو خرافات انہوں نے اپنا لئے ہیں اور جو خرافات انہوں نے اس میں خود کی ہیں۔

وہ اسلام کے خلاف یہ شعلہ چر بگ کیوں جاری رکھے ہوئے ہیں جو کبھی غلطی نہیں ہوتی اور گزشتہ چودہ صدیوں سے وہ اسے بجھا رہے ہیں، یہ جنگ اس وقت سے برپا ہے جب سے عین میں ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے 'اسلامی شخصیت نمودار ہوئی ہے اور مسلمانوں کا نقشہ عالم پر ایک مستقل وجود بنا ہے۔ یہ وجود ان کے دین کی وجہ سے نمودار ہوا ہے۔ ان کے تصور حیات کی وجہ سے بنا ہے اور اسلامی نظام حیات کی وجہ سے بنا ہے اور اسلامی منہاج حیات کے قیام کے لئے بنا ہے۔

غرض مسلمانوں کے خلاف وہ یہ چمکی لڑائی اس لئے لڑ رہے ہیں کہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں اور یہ لوگ اپنی اس جنگ کو اس وقت تک ختم نہ کریں گے جب تک مسلمانوں کو اپنے دین سے الگے پاؤں پھیر کر نہ لے جائیں اور جب تک ان کو غیر مسلم نہ بنا دیں۔ ان کی یہ غرائز اس لئے ہے کہ وہ خود اپنے دین کو چھوڑ کر فاسق ہو گئے ہیں اس لئے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا بھی صحیح مومن اور دین پر بھی طرح چلے والا دنیا میں رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ اس حقیقت کو رسول اکرمؐ کو خطاب کرتے ہوئے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

(وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ) "اور آپ سے یہود و نصاریٰ

ہرگز راضی نہ ہوں گے 'جب تک آپ ان کی ملت کے تابع نہ ہو جائیں' اور یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اہل کتاب کے سامنے ان کے اصل افراط و تفریط رکھ دیئے ہیں کہ وہ وحشی کیوں کرتے ہیں۔

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقِضُونَ مِمَّا ءَلَا أَنْ أَمَّا بِٱللّٰهِ
وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ ؕ وَأَن أَكْثَرُكُمْ فٰسِقُونَ ۝

"ہن سے کہو" اے اہل کتاب 'تم جس بات پر ہم سے مجبور ہو رہے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی ' اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں ؟" اللہ تعالیٰ اپنے سچے حکام میں اس حقیقت کو یاد دہا رہا ہے کہ اہل کتاب اس حقیقت کو سمجھا کر قسم کھاتے ہیں ' اسے دینا چاہتے ہیں۔ اس کا انکار کرتا چاہتے ہیں اور اہل کتاب کے علاوہ کفار تمام سادہ مسلمان بھی اس حقیقت کے خلاف ہیں اور وہ مابین اور اتحاد کے عنوان سے اہل اسلام اور اہل کتاب کے درمیان دوستی اور مواصلات قائم کرتا چاہتے ہیں ' جو قرآن کی اس پالیسی کے خلاف ہے۔

آج بھی اہل کتاب اسی عرف کو سمجھنا چاہتے ہیں بلکہ اسے دبا کر اس کے آئینہ کو مٹا چاہتے ہیں۔ اور یہ کام وہ اس لئے کرتے ہیں کہ وہ اسلامی ممالک کے باشندوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا ان باشندوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جن کے آقاؤ ابداء مسلمان تھے۔ یہ اہل کتاب اس قسم کو قسم کھاتے ہیں جو مسلمانوں کے اندر باطنی محتاج تربیت نے پیدا کر دیا تھا اور جب تک مسلمانوں کے اندر یہ قسم و شعور زندہ ہے صلیبی اشتہار ان کے مقابلے میں جم نہیں سکتا چہ یہ نیکو وہ ملوث عالم اسلام میں کلونیاں بنائے۔ اہل کتاب کو جب صلیبی جنگ میں شکست کاٹی ہوئی اور اس کے بعد جب وہ مہماریت کی تنبیہ میں بھی شکام رہے ' تو ان کے سامنے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا کہ وہ فریب کی راہ اختیار کر س اور ان آبادیوں کے درمیان یہ تصورات پھیلائیں ' جو مسلمانوں کی وارث ہیں ' کہ اب دین کے نام پر تمام جنگ ہو جائے قسم ہو جائے اور یہ تو ایک تاریک دور تھا جس کے اندر تمام اقوام کے اندر مذہبی جنگیں ہوئیں۔ اب تو دنیا کوئی روشنی مل گئی ہے ' اب تو ترقی کا دور ہے اور اب تو کسی دینی نظریے حیات کے مطابق ٹوٹنا نہ چاہئے ' نہ منہاج ' اور نہ ہی اس دنیا کے منہاج ہے۔ آج تو مادی دور ہے اور اب جنگ منطریوں اور خام مال پر ہوگی۔ لہذا مسلمانوں کو مسلمانوں کے دلائلوں کو چاہئے کہ وہ کسی دینی محفل یا کسی تحریک ایمان دین کے حلقہ نہ سمجھیں۔

اور جب اہل کتاب اس بات سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اہل اسلام اب اپنی سرحدوں کے پارے میں بے فکر ہو گئے ہیں اور ان کے گرد و شعور سے یہ ترک مواصلات ٹھہر ہو گئی ہے تو اب وہ اپنا اشتہاری چال پھیلاتے ہیں۔ خصوصاً مغربہ یورپی آزادی سے عالم اسلام کے اندر اشتہاری چال پھیلاتے ہیں۔ اب وہ عالم اسلام میں مسلمانوں کے فیتنہ و فتنہ سے محفوظ ہو گئے ہیں اور جب انہوں نے مسلمانوں کو بھیجی دے کر سدا دیا تو اب ان کو محض نظریاتی حق ہی حاصل نہ ہو گئی بلکہ اب ان کے لئے عالم اسلام میں ہر قسم کی لوٹ اور مار کے راستے بھی کھل گئے ' تب انہوں نے اپنی فواید آبادیاں قائم کر لیں '

مسلمانوں کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور نظریاتی حق کے بعد اب وہ مادی دنیا پر بھی قابض ہو گئے اور صورت حال یہ ہو گئی کہ مسلمانوں اور اہل کتاب کے اندر کوئی فرق ہی نہ رہا۔ دونوں قریب قریب ایک جیسے ہو گئے۔ عالم اسلام کے اندر اب اہل کتاب کے لکھت کا ذکر رہے ہیں جو اشتہاری طاقتوں نے جگہ جگہ بٹھارکے ہیں۔ بعض اعلیٰ طور پر بٹھا رکھے ہیں اور بعض ان کے غلبہ لکھت ہیں۔ وہ بھی یہی بات دہراتے ہیں کیونکہ اہل کتاب کے لکھت ہیں اور یہ لوگ اسلامی حدود کے اندر یہ کام کرتے ہیں۔ یہ لکھت تو یہاں تک کہتے ہیں کہ صلیبی جنگیں، دراصل صلیبی جنگیں ہی نہ تھیں وہ مسلمان جنسوں نے اسلامی معجزوں کے بیچے یہ جنگیں لڑیں وہ مسلمان ہی نہ تھے۔ وہ تو قوم پرست تھے۔ سبحان اللہ۔

ایک تیسرا فرق جو نہایت کم عمل فرق ہے 'اسے مغرب میں صلیبیت کی قابضیں اشتہاری قومیں یہ دعوت دیتی ہیں کہ آؤ ہم بھائی بھائی بن جائیں۔ مذہب کا دفاع کریں اور طہرین کی تردید کریں۔ یہ فریب خوردہ لائن کی اس دعوت کو قبول کرتے ہیں لیکن یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ صلیبوں کی یہ مغربی لوٹا مذہب بھی اسلام اور اللہ کی جنگ ہوتی ہے 'یہ طہرین کے ساتھ صف آراء ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں 'جب بھی مسلمانوں کا مقابلہ طہرین کے ساتھ ہو۔ صدیوں سے ان کا یہ فرزند عمل بالکل جاری ہے۔ آج بھی ان کے لئے ممانعت کی جنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ زیادہ تر لیت اس جنگ کو دیتے ہیں جو وہ اسلام کے خلاف پریا کئے ہوئے ہیں اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ مادی اور طہرین دشمن ایک وقتی اور عارضی دشمن ہے اور اسلام ایک مستقل اور فوس نظریہ ہے جو ان کے لئے ایک مستقل دشمن ہے۔ یہ جنگ انہوں نے اس لئے شروع کر رکھی ہے کہ اسلامی قوتوں کے اندر بظاہر جو یہودی پیدائش اور دین ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نیز یہ لوگ اللہ کے خلاف جنگ میں ہے وقف مسلمانوں کو بھوک کر اپنا مقادہ مخلوط کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ طہرین مغربی اور صلیبی اشتہار کے سیاسی مخالف ہیں اور یہ دونوں محر کے گویا اسلام کے خلاف ہوں گے۔ اور یاد رہے کہ صلیبوں اور طہرین دونوں کے خلاف مسلمانوں کے پاس صرف نظریاتی اختیار ہے اور وہ قسم و فرست ہے جو ان کے اندر قرآن کریم کی یہ آیات پڑا کرنا چاہتی ہیں۔

یہ ایک گروہ نہیں ہے اور یہ اہل اسلام کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ بظاہر اہل کتاب اور صلیبی دوسری کا افسار کرتے ہیں اور یہ فریبہ خوردہ مسلمان اہل کتاب کو ختم کھتے ہیں۔ وہ اہل اسلام کو اتحاد 'بھائی چارے اور موانعت کی دعوت دیتے ہیں اور قصد یہ ہوتا ہے کہ مذہب کا دفاع کرتے ہیں لیکن فریب خوردہ مسلمان چودہ سو سال کی تاریخ کو بھول جاتے ہیں جس میں ان کا رد یہ عداوت کا رہا ہے اور اس میں کوئی استثناء بھی نہیں ہے۔ پھر تاریخ تو یہی بات ہے اور بہت طویل ہے لیکن یہ لوگ اللہ کی ان واضح تعلیمات کو بھی بھول جاتے ہیں جو انہیں ان کا رب پر اور امت دے رہا ہے۔ یہ یہی تعلیم ہے کہ یہ لار یہ ہے 'اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے کوئی پہلو چھپ نہیں ہو سکتا پھر شک اللہ پر ایمان دو 'اور اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہایت ہی عجیبہ ہے۔

یہ فریبہ دینے والے اور فریب خوردہ لوگ اس سلسلے میں اپنی پالیسی کے حق میں قرآن کریم کی وہ آیات پیش کرتے ہیں اور حضور اکرمؐ کی وہ احادیث پیش کرتے ہیں جن کے اندر اہل کتاب کے ساتھ حسن معاملہ کرنے پر زور دیا گیا ہے اور یہ کہ معیشت اور غرض عمل میں ان کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا جائے۔ لیکن یہ لوگ قرآن کریم کی ان تجویزات و مصلحتات اور فیصلہ کن ممانعت کو بھلا دیتے ہیں جو قرآن کریم اہل کتاب کے ساتھ قطع موانعت قائم کرنے کے

خلاف کرتا ہے اور تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے کہ اس حکم کے اسباب کیا ہیں اور یہ کہ اس سلسلے میں اسلامی تحریک کا منصوبہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہئے۔ اسلامی تنظیم کن خطوط پر ہونا چاہئے اور ان کے ساتھ دوسری اور مولات کے تعلقات کو بالکل شمر کرنا چاہئے کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک ہام مولات اور ہام دیگر حضرت صرف اسلامی نظام کے قیام کے لئے ہوتی ہے اور اسلام کو عملی زندگی میں قائم کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ تحریک لہارت دین کے نصب العین کے پارے میں ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان کوئی گھو اشرک سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اگرچہ مسلمانوں اور اہل کتاب کے دین میں ان کی حرکات سے پہلے کی نکات مشترک تھے۔ لیکن اب تو صورت حالات یہ ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہی اس لئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اہل کتاب دین کے نصب العین کے حامل ہیں اور وہ ہم سے راضی جب ہی ہو سکتے ہیں کہ ہم اس نصب العین کو چھوڑ کر یودی یا عیسائی بن جائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نص صریح (ابقرہ ۱۷۰) میں فرمادیا۔

یہ لوگ قرآن مجید کے حق سے غمزدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس سے وہ اجزاء لیتے ہیں جو انہیں پسند ہیں اور ان کی دعوت کی تائید کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو غافل کرتے ہیں اگرچہ وہ اپنی جگہ درست کیوں نہ ہوں اور یہ لوگ ان آیات کو چھوڑ دیتے ہیں جو ان کی اس فریب کاران پالیسی کے بالکل خلاف ہیں۔ ہم اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم اس مسئلے میں اللہ کی بات سنیں۔ اللہ کا کلام اس سلسلے میں نہایت ہی رد و تک اور قصصی ہے۔ وہ ان فریب کاروں کا کلام تو وہ ہم سنیں یا نہ سنیں برابر ہے۔

ذرا چند صحت کے لئے تفسیر کے امور اس موضوع پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ازلی دشمنی کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان باخدا، ایمان با رسول اور ایمان بالکتاب کے جامع عقیدے کی وجہ سے یہ لوگ ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ایک اور اہم بات بھی بتاتے ہیں۔

(وَإِنْ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ) (۵۹:۵) ”اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔“ ان کا یہ فسق و فجور بھی اس عداوت اسلام کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اس لئے کہ ایک کج رو شخص کو راست رو شخص بہت ہی برا معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے اور اس کی تصدیق قرآن کا یہ فقرہ کرتا ہے۔ یہ ایک مگر انسانی اشارہ ہے اس نے کہ جو شخص کسی راہ سے گمراہ ہو رہا ہے وہ یہ دیکھ ہی نہیں سکتا کہ دیکھ اور لوگ اس راہ پر چلیں۔ اگر وہ ایسے لوگوں کو دیکھے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا ہے اور صحیح راہ سے منحرف ہو گیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں کا راد حق پر قائم رہ رہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ منحرف ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ منحرف شخص جاہد حق پر مستحکم نفس کا دشمن ہوتا ہے اور پھر اس سے شخص اس سے انتقام لیتا ہے کہ وہ سچا ہے انتقامی کارروائی اس لئے ہوتی ہے کہ یہ منحرف شخص اس صانع کو بھی گھیر گھار کر اپنی راہ پر ڈال دے اور اگر وہ بہت ہی سخت ہو اور بات مان کر نہ دیتا ہو تو اسے سرے سے قتل کر دے۔

یہ ایک داغی اصول ہے اور یہ حضور اکرم کے دور میں اہل کتاب اور اہل اسلام کے تعلقات کے پارے ہی میں درست نہیں ہے بلکہ یہ مطلق اہل کتاب اور اہل اسلام کی پابندیوں پر صادق آتا ہے۔ جو شخص بھی کسی صانع کو وہ در اصول پسند جماعت سے نکلتا ہے اس کی سچی سچی ہوتی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو اس جماعت سے منحرف کر دے اور فسق و فجور

اور اثر ار کے معاشرے میں جنگ بیٹھ صالح لوگوں کے خلاف ہوتی ہے۔ تمام فسادات صالحین کے خلاف ہیج ہوجاتے ہیں اور جو لوگ اصولوں سے منحرف ہو چکے ہوتے ہیں وہ تمام لوگ ان کے دشمن ہوتے ہیں جو اصول پر کھے جاتے ہیں۔ یہ جنگ ایک قدرتی جنگ ہوتی ہے اور یہ اسی اصول پر پراپا ہوتی ہے جس کی طرف اس قرآنی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے تھی کہ شرکی طرف سے ہر وقت بھلائی کی دشمنی ہوتی رہے گی ورنہ کے مقابلے میں باطل بیٹھ کھڑا ہو گا اور جیت قدرتی کے مظاہر کو دیکھ کر فسادات و فسادات میں کے اور جو لوگ اصولوں پر کھے ہوئے ہوں گے ان پر ان فسادات و فسادات اور تحریک کو بہت ہی غصہ آئے گا۔

لہذا کہ یہ بھی علم تھا کہ بھلائی 'چٹائی' امتحانست اور اصول پرستی کو اپنی مخالفت کرنا ہوگی اور ان کو شر باطل نفس اور انحراف کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنی ہوگی۔ یہ ایک ایسا حتمی معرکہ ہو گا کہ جس میں اہل حق کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہو گا کہ بس وہ اس معرکے میں کود جائیں اور باطل کا مقابلہ کریں۔ اگر وہ یہ معرکہ آگاہی نہ کریں گے تو باطل ان کو خدا پر حملہ آور ہو جائے گا اور چٹائی اس سے کسی طرح جان نہ چھڑے گی یہ تو شر باطل کا مقصد اسے سرے سے مٹانا ہوتا ہے۔

یہ ایک نہایت ہی غافلانہ اور اعتقاد سوچ ہوگی کہ کوئی حق پرست 'اصلاح پسند' صاحب اختیار اور اصولی شخص یہ سچے کہ 'شر باطل اور فسق و فجور کے داخلی اسے آرام سے چھوڑ دے اور وہ حق و باطل کے اس معرکے سے بچ نکلیں گے یہ حق و باطل کے درمیان کوئی مصالحت یا معاہدہ تسلیم ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں تو ان کی بھلائی ہی میں سے کہ وہ ہر وقت اس اہل معرکے کے لئے تیار رہیں اور خوب سوچ کے ساتھ اور بھی تیاری کے ساتھ رہیں اور 'دوہوم' ان کے لئے دشمن کی چالوں میں نہ نیکیں اور نہ دشمن انہیں کھاکر چلت جائے گا۔

اس کے بعد جب ہم معاہدہ جاری رکھتے ہیں تو حضور اکرم کو اہل کتاب کے مقابلے کے سے یہ بات دی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے یہ بات واضح طور پر بتادی گئی تھی کہ اہل کتاب کے دل میں اسلامی نام و مسلمانوں کے خلاف اس قدر کمری، حسدیں ہیں کہ اب یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ قدیم کے کچھ اور اہل حق کے لئے ہوتے ہیں اور یہ کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟

فَإِنْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مَثْوًى عِنْدَ اللَّهِ مَن
لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ
وَعِمَدَ الطَّاغُوتِ ۖ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ۖ

پھر کہہ دیجائیں ان لوگوں کی تکذیب کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی انہیں پر اس کا غضب ٹوٹا جن میں سے بندہ اور سارے گئے جنوں نے عاقبت کی تکذیب کی۔ ان کا

درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سواہ اسطیل سے بہت زیادہ نیچے ہوئے ہیں۔^{۴۴}

یہاں ہمیں اب یسویوں کی تاریخ کا مطالعہ کر لیا جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوئی اور ان پر فتنہ کا غضب ہوا اور ان کی تخلیق کا ذکر 'ان سے بندر اور خیر بنائے گئے اور پھر بھی ان لوگوں نے طاغوت عی کی بندگی اختیار کی۔ ان کے طعون ہوئے اور ان پر فتنہ کا غضب آنے کے لیے قرآن کریم میں یاد دہا کر ہوئے ہیں۔ نیز قرآن کریم میں ان کے وہ واقعات بھی مذکور ہیں کہ جن میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور خیر کی کھلی میں مسخ کیا گیا۔ لیکن یہاں ان پر بندگی طاغوت کی جو فرد جرم عائد کی گئی ہے اس سورہ کے مطالعین کے ذریعے سے اس کی بڑی کلیت ہے۔ اس کی ہم قدر سے تصنیفات دس کے یکو یک یہ لفظ نہایت اہم اور خاص معنی کے لئے استعمال ہوا ہے۔

طاغوت کا فتنہ ہر اس لفظ اور کے لئے استعمال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے باخود نہ ہو 'ہر حکم حکم طاغوت ہے اور ہر وہ کام طاغوت ہے جو شریعت اسلامی سے باخود نہ ہو۔ ہر وہ علم طاغوت ہے جو ہر حق نہ ہو ' نیز اللہ کی مالکیت اللہ کی طبیعت اور اس کے قانون سازی پر دست دراز کی کرنا طاغوت کی سب سے بڑی قسم ہے اور جو حقاً اور سنا طاغوت پر صادق آتی ہے۔

کی عبادت کرتے تھے 'یہ بات نہ تھی کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ حقیقت یہ تھی انہوں نے ارباب اور دیان کی بنائی ہوئی شریعت کو اپنا لیا تھا اور اللہ کی بھی ہوئی شریعت کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لئے اللہ نے یہ کہہ کر انہوں نے ارباب و دیان کی بندگی شروع کر دی ہے اور یہی لوگ شرک ہو گئے ہیں۔ فتنہ طاغوت میں یہ گمراہ ملوم شامل ہے۔ یعنی وہ اس حکومت کے مسلح تھے جو شریعت پر حق نہ تھی اور سرکش تھی۔ حقیقت و واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس حکومت یا ارباب و دیان کے سامنے بھروسے نہ بنالائے تھے بلکہ وہ عبادت اس طرح کرتے تھے کہ وہ ان کی اطاعت کرتے تھے۔ طاغوت کی جب کوئی اطاعت کرتا ہے تو وہ اللہ کے دین اور اللہ کی اطاعت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔

لہٰذا تعالیٰ نے یہاں رسول اللہ کو اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ آپ اہل کتاب کا مقابلہ ان کی اس تاریخ کو پیش نظر رکھ کر کریں اور یہ کہ وہ اسی جزا کے مستحق ہیں جو انہیں ان کی تاریخ میں ملی۔ گویا یہ یہودی فتنہ بعد نسل وہی قوم ہیں اس لئے کہ ان کی بہت ایک ہے اور ان کا کامی انجام ہونا چاہیے تھا۔

(قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بُشْرًا مِّنْ ذٰلِكَ مَثْوًى عِنْدَ اللّٰهِ (۶۰:۵) پھر کو کیا میں ان لوگوں کی نصیحتی کروں جو انہما کار خدا کے ہاں قاتلوں کے انجام سے بھی بدتر ہے۔)

یعنی اہل کتاب کی جانب سے اہل اسلام کی دشمنی سے بھی زیادہ خطرناک 'وہ اسلام کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں اور اہل ایمان کو محض ایمان کی وجہ سے سزا اور اذیت دیتے ہیں 'اس سے بھی زیادہ بری بات ہے اور وہ ہے خدا کی دشمنی اور خدا کا عذاب۔ بن کے یہ دشمنی سے خدا کی دشمنی اور عذاب بہت ہی خطرناک ہے۔ اور اس کا یہ فیصلہ کچھ وہ شریعت میں گمراہ ہیں اور مرگلا نتیجہ سے نیچے ہوئے ہیں۔

(اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيلِ (۶۰:۵) "ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سواہ اسطیل سے زیادہ نیچے ہوئے ہیں۔")

یہاں قرآن کریم ان کی کچھ نشانیوں کی صفات کا ذکر کر کے ان کے ساتھ دوستی کرنے اور قتل و موات قائم کرنے سے مسلمانوں کو منع فرماتے ہیں۔ جبکہ اس سے قبل ان کے تاریخی کردار اور ان کے برے انجام کا ذکر ہوا۔ اب مسلمانوں کو ان کے بعض راز افشاء کر کے ان سے دُریا جانا ہے اور اس تصویر کشی میں یہودیوں کو زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے اس لئے کہ بہت اس وقت کے حالات کے بارے میں چل رہی تھی اور اس وقت سب سے زیادہ یہودی فتنہ بنی تھا۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ وَقَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلْنَا بِالْكُفْرِ
وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۝ وَتَرَى
كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشَّحَّةَ
لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّحِيمُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ
قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الشَّحَّةَ ۝ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝ وَقَالَتِ
الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ خُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدُ
مَبْسُوطَتِهَا يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۝ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ وَآلَقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۖ كُلَّمَا أَقْدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي
الْأَرْضِ فَسَادًا ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝

”جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم ان میں لائے‘ ملائکہ کھڑے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لئے
ہوئے وہیں گئے اور اللہ حرب جاتا ہے ہر کچھ یہ دلوں میں چھپاتے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ
گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر بھرتے ہیں اور حرام کے بل کھاتے ہیں بہت بری حرکات ہیں یہ

یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علاوہ اور مشایخ کا نہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکنے کی ہمت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔

یودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں..... ہاتھ گئے ہیں کے ہاتھ اور نصرت پڑی ہیں پر اس بحواس کی بدولت یہ کرتے ہیں..... اللہ کے ہاتھ کا شاہد ہیں جس طرح چاہتا ہے شریعت کرتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جو حکام ہمارے دین کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے کچھ لوگوں کی سرکشی و باطل پرستی میں امثالہ کا موجب بن گیا ہے اور (اس کی پاداش میں) ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لئے بدولت اور دشمنی داخل دی ہے۔ جب بھی یہ جنگ کی آگ بجھکاتے ہیں اللہ اس کو فسطح کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں لٹا دیا کیلئے ہی بنی کر رہے ہیں مگر فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پتہ نہیں کرتا۔“

یہ ایسی عداوتیں ہیں جن کے اندر کچھ بقی بچیں تو نہ بچ سکتی ہیں اور یہ قرآن مجید کا منفرد اسلوب ہے۔ صدیوں گزر گئیں جن میں لوگوں کی تعداد آج بھی ان عمرات میں متعین ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم ان آیات میں بحث کرتا ہے۔ یہاں بدعت کش کھپایا ہے وہ یہودیوں کا ہے۔ اسی نے آگے پیچھے ہاتھ اٹھی ہو رہی ہے۔ مگرچہ اس میں بعض وہ لوگ بھی نظر آتے جو حدیث کے محافظین ہیں۔ نظر آتا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا شروع کرتے ہیں ”بھائی ہم بھی تو ایمان لائے ہیں“ لیکن اپنی بغلیں میں گھری پچھلے آئے ہیں۔ جب آئے تو یہ کفر ان کے ساتھ تھا۔ لیکن ان کے منہ میں دامن دامن ہے اور بغلیں میں گھری پھری ہے۔

یہ گروہ غائب گردہ قادیانیوں کو اسلام کے خلاف سازشیں تیار کرتے تھے اور ان میں سے بعض دوسروں سے یہ کہتے تھے کہ صبح اس قرآن پر اپنے ایمان کا اعلان کرو اور شام کو پھر کفر کا اعلان کرو اور اس طرح اسلامی صفوں میں بے چینی پیدا کرو۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی قرآن کو ترک کر دیں اور اپنے دین کو پھوڑ دیں یہ اس افراتفری اور لگدشت کی نشانی وجہ سے ہے۔

کا

(وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُوْنَ) (۶۱:۵) ”اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں۔“ یہ اللہ کا گناہ ہے اور اللہ حق کے جاننے والے ہیں۔ اور اس حدیث سے اہل ایمان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ ان کا رب ان کا محفل اور نگہبان ہے۔ وہی انہیں یہودیوں کی سازشوں سے بچا سکتا ہے کیونکہ اللہ کا علم ان کی غیبی سازشوں پر محیط ہے اور یہ اللہ کی جانب سے ان کو ایک دھمکی ہے کہ اگر وہ باز نہ آئے تو.....

یہی کلام کر کے کر رہا آگے بڑھتا۔ اس منظر میں ان کی کچھ اور تصاویر آتی ہیں۔

(وَتَرَىٰ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَسَارِعُوْنَ فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السَّخْتِ وَلَيْسَ

مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ) (۶۲:۵) ”تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے کثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت ہی حرکت میں ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔“

سارے باب غلط ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو باہم مقابلہ کر رہے ہیں گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے سے آگے

یاد رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر حرام مان لیتے ہیں۔ یہ اصولی غلطی ہی مکررہ اور بدنام ہے۔ لیکن جب کسی قوم کی اخلاقی حالت بگڑ جائے اور اس میں فساد سرایت کر جائے تو اس میں لکھی ہی صورت حالات پیدا ہو جاتی ہیں۔ زندگی کی اہل اندر قائم ہوتی ہیں 'معاشرے پر شرع غالب ہو جاتا ہے اور جب بھی انسان کو ایسے معاشروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو یہ یاد آتا ہے کہ ان میں لوگ شرمناک اور عظیم کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس معشرے کے طاقتور لوگ اپنے دائرے میں اور زبردست لوگ اپنے دائرے میں ظالم ہوتے ہیں۔ گناہ میں آلودگی اور عظیم ایسے کرے ہوئے فاسد معاشروں میں صرف طاقتور لوگوں تک محدود نہیں ہوتے بلکہ ضلوع بھی ان جرائم میں طوط ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ سب لوگ، ائمہ و عوامان کے سیلاب میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ضلوع بے شک زبردستیوں پر علم کرنے پر قادر نہیں ہوتے لیکن یہ ضلوع پھر آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور اگر ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں تو یہ لوگ پھر اللہ کی حراقتوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں اس لئے کہ فاسد معاشروں کے اندر پھر اللہ کے حدود سر رہ جاتے ہیں جن کو توڑنے کے لئے ان کے سامنے میدان کھلا ہوتا ہے۔ ایسے میں نہ طاقتور حکام اور نہ ضلوع عظیم محدود اللہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرض جو معاشرہ بھی اخلاقی پکار کا شمار ہو جائے اس میں منہ دہی زندگی اور عظیم کی حرکات کا دور دورہ ہوتا ہے بلکہ گناہ اور عظیم کی طرف دوڑنے کے مقابلے (سراعت) ہوتے ہیں۔ لیس مآ کَانُوا يَعْمَلُونَ (۶۲)) "بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔"

یہاں سیاق کلام فاسد معاشروں کی ایک دوسری خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کے علماء اور مشائخ عظیم ہیں 'ہوتے ہی نہیں۔ علوم جو شریعت اور قانون کے محرمان اور عثمان ہیں 'ان کے سامنے قانون توڑے جاتے ہیں۔ مشائخ جو علم دین کے استاد ہیں ان کے سامنے لفظ اللہ کا کھل رہے ہیں اور وہ منع نہیں کرتے اور ان کے سامنے لوگ گناہ اور عظیم کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔

(لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّخِطَ لَافْسَ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ (۶۳: ۵)) "میں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے 'پیغمبر ہی پر انکار نامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔" جب کوئی معاشرہ اخلاقی اعتبار سے نوٹ پھوٹ اور فساد کا شمار ہوتا ہے تو اس کی ایک بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں قانون کے گہران قانون شکنی کی عرصہ افزائی کرتے ہیں۔ (علماء) 'اخلاق رہبر (مشائخ) پڑھائیوں اور عظیم پر سکوت کرتے ہیں اور بنی اسرائیل کی کیا خصوصیات تھیں؟ (كَانُوا لَا يَنْهَاهُمْ عَنْ فَعْلُوهُ) "وہ اس برائی سے ایک دوسرے کو منع نہ کرتے تھے جو وہ کرتے تھے۔" یہ قرآن ہی نے دوسری جگہ ان کے بارے میں کہا ہے۔

ایک صحت مند 'زندہ' قوی اور فاضل معاشرے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہر طرف امر بالمعروف اور نہی من فکر کا دور دورہ ہوتا ہے۔ اور اس میں ہر وقت ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کا من امر بالمعروف اور نہی من فکر ہوتا ہے اور اس کے عوام کے اندر بھی ایسے عناصر غالب ہوتے ہیں جو امر بالمعروف اور نہی من فکر کی طرف کان

دھرتے ہیں۔ اور معاشرے کے لوہے اس قسم کی روایات کی گرفت ہو کہ امر بالمعروف اور نہی منکر کو قسم نہ کیا جاسکتا ہو اور نہ ایسے لوگوں کا بل بیکار کیا جاسکتا ہو جو یہ کام کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی شکل میں برپا ہونے والے ایک صحت مند معاشرے کے بارے میں فرمائی ہے۔

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَتُؤْتُونَ بِاللَّهِ) ”تم خیر امت ہو“ ہم دیتے ہو سچ کی اور منع کرتے ہو منکر سے اور اللہ پر ایمان لانے والے ہو۔“ اور نبی اسرائیل جو ایک قہر مند معاشرے کے طور تھے ان کے بارے میں ہے (كَانُوا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَعَلُوا) ”وہ اس برائی سے ایک دوسرے کو منع نہ کرتے تھے جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔“ یہ بات گویا دو قسم کے معاشروں کا ماپ لانا ہے۔

یہاں یہودیوں کے علاوہ اور مشائخ حکومت کی چاتی ہے کہ وہ کیوں ملک ہو گئے ہیں اور وہ ان لوگوں کے خلاف کوا کیوں نہیں اٹھاتے جو گناہ کی زندگی، باہم ہم کی روش اور حرام خوردی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور کتاب اللہ کی حفاظت کا جو فریضہ ان پر عائد کیا گیا تھا اسے وہ پورا نہیں کرتے۔

یہ ان تمام لوگوں کے لئے ڈالنے والے کی پکار ہے جو اہل دین اور قانون کے نمائندے ہوتے ہیں یعنی علماء و مشائخ۔ اگر وہ امر بالمعروف اور نہی منکر کے فرائض ادا کرتے ہیں تو اصلاح ہوگی اور اگر وہ خاموش رہتے ہیں تو بگاڑ ہو گا اور جس طرح ہم نے اس سے عمل فہل القرآن میں کہا ہے کہ اس کام کے لئے ایک حکومت درکار ہے جو امر بالمعروف اور نہی منکر کا کام کرے اور یہ نظام دعوت و تبلیغ سے علیحدہ ہو اس لئے کہ امر بالمعروف اور نہی منکر کے لئے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی منکر ایک باطنی چیز ہو۔ عمل ذہنی جمع خرچ نہ ہو۔

اب ان لوگوں کی نگرانی کی اور اتفاق ہے راہ روی کی ایک مثال دی جاتی ہے۔ قرآن کریم ان گمراہ اور ذلیل یہودیوں کی کج فکری اور بد روی کی ایک نہایت ہی گہرائی میں مثال دیتا ہے۔

(غُلَّتْ أَبْصَارُهُمْ وَظَلَمُوا بِمَا قَالُوا ، بَلْ يَدُّهُمْ مَسْجُوتَاتِنَ ، يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءَ

(۶۴: ۵) ”یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں..... ہمارے گھے ان کے ہاتھ“ اور لعنت پڑی ان پر اس کیوں کی بدولت جو یہ کرتے ہیں..... اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔“

یہ یہودیوں کا اللہ کے بارے میں نہایت ہی برا تصور تھا۔ ان کی بحث سی بدعتیں قرآن نے جگہ جگہ نقل کی ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے کہا ”اللہ فقیر ہے اور ہم فنی ہیں۔“ اور یہ انہوں نے اس وقت کہا کہ جب ان سے اسلامی حاکم کے لئے چند مانگا گیا۔ اللہ کے ہاتھ بندھے ہونے سے عملی طور سے کے مطابق مراد یہ تھی کہ اللہ بخل ہے۔ ان کے خیال کے مطابق اللہ لوگوں کو بہت کم ضروریات دیتا ہے۔ انہیں بھی کم دیا جاتا ہے اس لئے وہ کس طرح خرچ کریں؟ ان کا

شعور اس قدر بگڑ گیا تھا کہ ان کے دل اس قدر سخت ہو گئے تھے کہ انہوں نے اللہ جن شان کے لئے لفظ تکبیل بھی استعمال نہ کیا، بلکہ اس سے بھی براۓ استعمال کیا جو زیادہ قہرین آمیز ہے۔ یعنی اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔

اللہ کی جواب ان کو ان کے اتفاق میں دیتے ہیں۔ ان پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ اور ان کو رائدہ درگاہ قرار دیا جاتا ہے۔ (عَلَّتْ اَبْدَانُهُمْ وَلَعْنَتُوا بِمَا قَالُوا (ہج ۶۴)) ان کے ہاتھ پائے دیئے گئے اور اس لئے پائے دیئے گئے کہ انہوں نے یہ کواں کی اور ان پر لعنت کر دی تھی اور ایسا ہی ہوا کہ تاریخ میں بنی اسرائیل سے زیادہ کوئی تکبیل اور زبردست قوم نہیں ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گری ہوئی سوچ درست فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کبریا کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں کہ وہ داکر ہے۔ اس کے ہاتھ کھلے ہیں اور وہ پسپے بندوں پر بڑا حساب لیٹان رحمت کرتا ہے۔

(بَلْ يَذَرُهُمْ فَتَنَاتِهِمْ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا غَفُورٌ غَفِيلٌ (۶۴)) اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں جس طرح چاہتا ہے قریب رہتا ہے۔ اللہ کے مٹنے تو جاری ہیں اور تمام مخلوقات پر ان کی بارش ہو رہی ہے دیکھنے والوں کے لئے ہاتھ واضح ہیں۔ بلکہ ان کے ہاتھ کھلے ہیں اس کا فضل و کرم بھر پور ہے اس کے مٹنے عظیم ہیں اپنی زبان سے خود بولتے ہیں بلا یوں کہ وہ نظر میں آتے اس لئے کہ وہ رات دن دولت حق کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ رات دن انکار، نافرمانی میں فخر ہیں اور اللہ کی رحمت کے بارے میں ان کا رویہ قہرین آمیز ہے۔

اللہ تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے مستقبل کے بارے میں ایک مقررہ فرماتے ہیں کہ ان کا مشرک یا ہونے والا ہے اور یہ حشر ان کا اس لئے ہونے والا ہے کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر داند رسالت آئے ہیں جس میں گئے خصوصاً اس وجہ سے کہ اس رسالت کے ذریعے ان کے خلاف قدیم و جدید فرد جرم عائد کر دی گئی۔

(وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ضَعِيفًا وَكَفُورًا (۶۵)) "حقیقت یہ ہے کہ جو کام شمارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے آخر دوگوں کی سرکشی و باطل پرستی میں ان کی اضافہ کا موجب بن گیا ہے۔"

اس کیلئے اور صد کی وجہ سے کہ رسالت حضور ہو گئی مل گئی اور پھر مزید اس وجہ سے کہ اس رسالت نے ان کی تمام گمراہی باطل کو بے کم و کاست دیکھا کہ وہ یہ لوگ سرکشی اور کفر و انکار کی راہ پر مزید آگے ہی بڑھیں گے۔ اس لئے کہ انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ لہذا ان کے برعکس راہ گمراہی پر یہ لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اپنے آپ کو بڑا دیکھتے اور مزید کفر کرنے کی وجہ سے اور اپنی فطری سرکشی اور عقیان کی وجہ سے یہ لوگ اس راہ میں مزید آگے بڑھیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے روڑوں پہلے جان پہنچے چلے جائیں گے۔

مستحق کے لئے ان کی ایک دوسری خصوصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے بھی دشمن ہوں گے۔ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ سخت بغض ہو گا اور جب بھی وہ اسلام کے خلاف کوئی زبردست سازش تیار کریں گے اور جنگ کی آگ بڑھائیں گے اور تحریک اسلامی کے خلاف کوئی جنگی حکم تیار کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو فتح کر دے گا

اور جماعت مسلمہ کو بچائے گا۔

وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كُلَّمَا أَقْبَدُوا نَارًا لِّلْجَحْرِ

أَطْفَأَهَا اللَّهُ (۶۴، ۵) ”ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لئے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے جب کسی یہ جنگ کی آگ بجھاتے ہیں اللہ اس کو مٹا کر دیتا ہے۔“ آج تک یہودی فرستے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اگرچہ آج کے دور میں ظاہر نظر آتا ہے کہ علیٰ یسوعہ رحمہ ہوگی ہے۔ اور اسلامی ملک میں وہ چاہتا جنگ کے شعلے بجھاتا رہے ہے اور کامیاب ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے کہ ہم تاریخ کے ایک مختصر حصے کو سامنے رکھ کر یہ کہہ سکیں کہ ایک منظر کو دور کسی صورت حال کے ایک پہلو کو دیکھ کر فیصلہ کر دیں۔ مگر شش چودہ سو سال کے اندر بلکہ اسلام سے پہلے کے اور اسی بھی ’یہودی ذلیل اور باہم دست و گریباں رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیشہ جلاوطن اور درہم رہتے رہے ہیں۔ ان کا ’سفری انہیم‘ بھی وہی ہو گا جس پر وہ پہلے تھے چاہے ان کے ارد گرد جس قدر سارے ہوں۔ لیکن اصل گتھی تو یہ ہے کہ آیا دنیا میں کوئی اسلامی رجسٹ بھی ہے یا نہیں؟ یہ اسلامی رجسٹ ہی ہے جس کے ہاتھوں ان کی ذلت لکھی ہوئی ہے۔ چونکہ اس وقت ان میں چلتے کار لوگوں کی رجسٹ مقننہ ہے ’جو اللہ کے وعدوں پر مجبور کرتی ہے اور جو دست قدرت کا کار اور دریدہ بنتی ہے اور اس رجسٹ کے درپے اللہ وہ بکھرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔

ہاں جب یہ است اسرائیلی نظریے حیات پر منتج ہوگی ایمان کی حقیقت اپنے اندر یہ اکر لے گی ’ہیچا‘ پوری زندگی کو اسلامی نظام حیات کے مطابق بنائے گی اور اسلامی شریعت کو نافذ کرے گی اس ’ان بکھرنے کا وعدہ اس کی تلقین میں سے ان شر ترین لوگوں پر صادق ہو گا اور یہودیوں کو اس بات کا بھی طرح احساس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے شرک میں شرارت اور سازش کے جوہر بھی ہیں وہ اسلامی مفہوم کے خلاف چلتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جس قدر گرفت ہے وہ اسے ان اسرائیلی دستور کے خلاف استعمال کر رہے ہیں جو ایمان نے علوم کی تحریک کے ہر اس دستے میں رہے ہیں۔ یہ یہودی تمام دنیا میں چھان بین کر رہے ہیں اور اپنے گناہوں کے درپے یہ جگہ جگہ ان اسلامی رعیتوں کا سر نہیں رہے ہیں۔ ’سعدی و حنیفہ‘ حرام اور شریعت ہی چھپتے ہوئے کاروائیاں وہ اسلامی لیڈر شپ کے خلاف کر رہے ہیں۔ وہ اس اسلامی رجسٹ کے خلاف کسی بھی عہد مولاوت اور کسی بھی دے اور کسی بھی قوی اور بین الاقوامی پارٹز کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ لیکن اللہ نے اپنے صحاح اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کا وعدہ چاہے کہ حزب اللہ ہی غلب ہوگی۔

وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كُلَّمَا أَقْبَدُوا نَارًا لِّلْجَحْرِ

أَطْفَأَهَا اللَّهُ (۶۴، ۵) ”اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لئے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کسی یہ جنگ کی آگ بجھاتے ہیں اللہ اس کو مٹا کر دیتا ہے۔“

یہ شروع و جس کے ناصحے اور جس کے مال یہودی ہیں ’داغی امر نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا دست اٹھائے گا جو اسے پاش پاش کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فساد فی الارض کو پسند نہیں کرتا اور جس جگہ کو اللہ پسند نہیں

کرنا تو ضروری ہے کہ ایک ایسی قوت اٹھائے جو اسے پاش پاش کر دے۔

(وَيَسْئَلُونَ فِي الْمَأْزِطِ فَسَادًا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (۶۴۰)) ”یہ زمین میں فساد پھیلانے کی سعی کر رہے ہیں مگر اللہ فساد پر پاکر نے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔“

اس سنی کے آخر میں ایک عظیم اہلانی اصول کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ خدا مرض پر دین کے قیام اور اسلامی نظام کے قیام کے معنی یہ ہیں کہ اس میں اسلامی کام ہوں گے، لوگوں کو روزگار کے مواقع میں گئے، ان کی دیاری فلاح و بہبود کے کام زوروں پر ہوں گے اور فلاح دنیا کے ساتھ ساتھ انہیں فلاح آخرت بھی نصیب ہوگی۔ اس خطہ مرض پر مگر دین اور آخرت میں فرق نہ ہو گا اور نہ وہاں دین دنیا کی فساد ہو جائے گا۔ ایک وقت دین اور آخرت کا خاصا ہو گا اور اس میں دین اور دنیا علیحدہ نہ ہوں گے۔ اس عظیم تبدیلی کا ذکر اس بات کے بعد کیا جاتا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ کے دین سے انحراف کر لیا ہے۔ وہ حرام خورد ہو گئے ہیں اور انہوں نے احکام شریعت کے منہدم کو بدل دیا ہے۔ یہ کام انہوں نے محض دنیاوی مصلحتات کے حصول کے لئے کیا ہے حالانکہ اگر وہ اپنے اصل دین کا اتباع کرتے تو یہ ان کے لئے دنیا و آخرت اور آسمان و زمین دونوں میں ان کے لئے اچھا ہوتا بشرطیکہ وہ صحیح راہ اختیار کرتے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَكُنَّا عَنْهُمْ سَيِّئَاتٍ
لَا دَعَلْنَاهُمْ جَلِيلَ التَّعْيِيدِ وَلَوْ أَنَّهُمْ آقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْمَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ
أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

”مگر (اس سرکشی کے باوجود) یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیوں سے دور کر دیتے۔ اور ان کو انت بھری جنوں میں پھانچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا، جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرتے تو ان کے لئے لوہے سے وزنی برستا اور نیچے سے اہل۔ اگرچہ ان میں سے جو لوگ راست رو بھی ہیں، لیکن ان کی اکثریت خستہ و بمل ہے۔“

ان دو آیات کے اندر اسلامی تصور حیات کا ایک عظیم اصول بیان کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دو آیات سے انسانی زندگی کی ایک اساسی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہاں اس اصول کی مناسبت وضاحت کی ضرورت ہے اور دور جدید میں اس وضاحت کی ضرورت پسہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ عقل انسانی اور انسانی بنیادوں اور انسانی حالات بدلے دیتے ہیں اور ان میں غلبہ و فراز آتے رہتے ہیں۔ دور جدید کے ان اضطرابات اور گھری ہشتکاری وجہ سے اس عظیم حقیقت کے سمجھنے میں بھی انسان سچ راہم کر سکتا ہے۔

یہاں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ ایمان لائیں اور اگر وہ ایمان لے آئیں تو اللہ ان کی تمام

تفسیرت صاف کر دے گا اور انہیں جنت نصیب میں داخل کر دے گا اور یہ تو ہے جزائے آخرت۔ لیکن اگر انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی میں اللہ کا وہ نظام رائج کیا ہوتا جو قرأت اور انجیل میں ان کے ہاں موجود تھا اور جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی تھیں جن میں انہوں نے بعد میں تحریف کر دی تھی 'تو اگر وہ ایسا بھی کرتے تو ان کی کم از کم یہ دنیاوی رسی تو کبھی طرح گزرتی۔ ان کے ہاں ترقی ہوتی اور ان کے رزق حلال میں اضافہ ہوتا اور ان کے لوہے آسمان سے رزق میں ہوتا اور ان کے پیچھے سے زمین ان کے لئے سونا نکلتی 'پھر لوہہ زیادہ ہوتی اور ان کے درمیان وہ غربت ختم ہوتی اور ان کے دنیاوی امور و مسائل سب کے سب حل ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے کہ تو وہ ایمان لاتے ہیں 'نہ خدا ترسی کی روش اختیار کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اسلامی نظام زندگی نافذ کرتے ہیں..... ہاں ان میں سے کچھ لوگ ان کی تدریج میں ایسے رہے ہیں جو حلال مقیم پر چلنے والے تھے اور بسنے انہوں نے ظلم نہ کیا تھا لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ بد عمل تھے۔ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءٌ مَا يُغْسِلُونَ (۶۶:۵) یوں ان دو آیات سے بالکل واضح نظر آتا ہے کہ اسلامی نظام زندگی کا قیام نورانی دنیا کی زندگی میں اسلام پر عمل ہوا ہوتا صرف اس بات کا خاص نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے ہوں ان کے لئے اخروی زندگی کی کھلائی کے اسباب فراہم کر دے گا۔ اگرچہ اسلامی نظام کے قیام کا بڑا اور دائمی مقصد فلاح اخروی کا حصول ہے۔ وہ بھی نہایت ہی اہم اور دائمی مقصد ہے لیکن اہمیت دین اس دنیا کے مسائل کا بھی حل ہے اور دین قائم کرنے والوں کی دنیا بھی بچھی ہوگی۔ اس دنیا کے وسائل زیادہ ہوں گے 'ان کی تقسیم بہت ہی بھی طرح ہوگی۔ معاشرے کے اندر ایک کثافتی نظام قائم ہو گا اور معاشرہ دنیاوی اعتبار سے خود نکم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرے کے اندر پائی جانے والی معافی و غمگینی کا نقشہ یوں کھینچے ہیں۔ اس تصویر کشی میں یقیناً اور کثرت کا ہمدرد ہے۔ (لَا تَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ أَكْلِهِمْ (۶۶:۵)) "تو ان کے لوہے سے رزق پر سنا اور وہ کھاتے اور پیچھے رہ جاتے" یہاں یہ اشارہ دیا جاتا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق یہ بات نہیں ہے کہ ایک راست علیحدہ ہے جو فلاح اخروی پر منتج ہوتا ہے بلکہ صرف ایک ہی راستہ ہے جس کے ذریعے دنیا و آخرت دونوں کی کھلائی نصیب ہوتی ہے اور جس وقت انسان اس راستے سے منحرف ہو گیا تو سمجھو کہ اس کی دنیا و آخرت خراب ہو گئی۔ یہ واحد راستہ ایمان خدا ترسی اور اقامت دین کا راستہ ہے اور دینی نظام کے تحت زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔

یہ نظام صرف مقید ہے 'صرف نظریہ ہے اور صرف قلبی شعور کا نام نہیں ہے۔ یہ ملک یہ چیز بھی اس کے اندر ہیں لیکن درحقیقت یہ کبھی شعور کے ساتھ انسانی زندگی کے لئے ایک عملی نظام بھی ہے جس کی اقامت فرض ہے اور اس کے مطابق زندگی کو تبدیل کرنا فرض ہے۔ اور اقامت دین کے ساتھ ساتھ تقویٰ کی بھی ضرورت ہے۔ تقویٰ ہی وہ معیار ہے جس کے ذریعے اس دنیا میں زندگی کو درست کیا جاسکتا ہے۔ اسی کے ذریعے اس دنیا کی زندگی کا نظام درست ہو سکتا ہے اور رزق کی فراوانی ہو سکتی ہے۔ ملک کے اندر پیداوار بڑھ سکتی ہے 'اس کی بھی تقسیم ہو سکتی ہے مگر سب لوگ کھائیں اور بچیں اور اس نظام کے اندر ان کے لئے آسمان سے رزق برسرے اور زمین لپٹے۔

ایمانی نظام حیات میں دین داری کے لئے رک دینا لازمی نہیں ہے اور نہ ہی سعادت اخروی کے حصول کے لئے دنیا میں دولت اور ثوابی ضروری ہے۔ آخرت کے لئے اس دنیا سے گزرنے کے سوا کوئی اور راہ نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے آج دنیا کے لوگوں کے افکار کو محدود کر دیا ہے اور ان افکار کی وجہ سے لوگوں کی عملی زندگی بھی متاثر ہوئی ہے۔

لوگوں کی سوچ میں دنیا اور آخرت کے واسطے جدا جدا ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے طرز عمل میں بھی ایک عظیم فتنی واقعہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک عام آدمی کی سوچ میں دنیا اور آخرت کے استخراج کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اس طرح اس کو کراہش پر مائل ہوتی دنیا کی سوچ میں بھی کوئی نئی صورت نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت کی راہ ایک ہو جائے۔ ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ یہ لوگ یا تو دنیا اختیار کریں گے اس صورت میں انہیں آخرت کو ترک کرنا ہو گا اور یا وہ آخرت کی راہ لیں گے اور اس کے لئے انہیں دنیا ترک کرنا پڑے گی۔ ایسا کوئی تصور نہیں ہے جس میں دنیا اور آخرت ایک ہی نظام میں جمع ہو جائیں اس لئے کہ اس دور میں لوگوں کی حقیقی صورت حال اس کے طور طریقے انسان کو اس طرح سوچنے پر مجبور کرتے تھے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ گمراہ جاہلیت 'بے خدا جاہلیت اور اسلامی نظام سے بے خبر جاہلیت نے دنیا اور آخرت کے راستوں کو دور دور اور جدا کر دیا ہے۔ وہ ان دونوں راستوں کے درمیان فاصلے بڑھاتی چلی جاتی ہے اور دین کو کھینچ دین سے اکھاڑ کر پیچیدہ دینا چاہتی ہے۔ اس جاہلیت نے یہ لازم کر دیا ہے کہ معاشرے کے اندر نمایاں ہونے اور دنیا کے مفادات حاصل کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ راہ آخرت کو سرے سے بھلا دیا جائے۔ ان دینی چالیاں کو قربان کر دیا جائے بلکہ اخلاقی قدروں کو ترک کر لیا جائے اور پھر صورت اور پاکیزہ طرز عمل کو چھوڑ دیا جائے اور یہی دور امور ہیں جن پر ہمارا دین زور دیتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ آخرت کے طلبگار ہیں انہوں نے اپنے آپ کو لازم کر دیا ہے کہ وہ اس زندگی کی جگہ دو دوسرے طبقہ ہو جائیں کہ اس زندگی کے طور طریقے گندے ہیں اور ان ذرائع سے جو لوگ معاشرے میں نمایاں ہوتے ہیں اور منافع کاتے ہیں وہ بلا طور طریقوں میں ملوث ہیں۔ کاروبار کے تمام ذرائع گندے ہیں اور انہیں صاف نہیں کیا جاسکتا اور نہ ان کو دین و اخلاق کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔ یہ ذرائع لکھ کی مرضی کے مطابق بن ہی نہیں سکتے اس لئے اگر دین میں کمال حاصل کرنا ہے تو دنیا سے قطع تعلق کرنا ہو گا۔

یہ جدید جاہلیت اس موجودہ صورت حالات کو حتیٰ ممکن ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس بری صورت حال سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دنیا و آخرت کے درمیان اتحاد ممکن نہیں 'نہ ان دو راستوں کا ملا جلا ممکن ہے' حاکم ایسا مرکز نہیں ہے۔ یہ کوئی ناقابل اتحاد صورت حال نہیں ہے۔ دنیا و آخرت کے درمیان تضاد اور دنیا اور آخرت کے راستوں کے درمیان یہ جدائی جو جاہلیت نے پیدا کر دی ہے یہ کوئی آخری اور فیصلہ کن حقیقت نہیں ہے 'نہ یہ صورت حال ناقابل تعمیر اور ناقابل اصلاح ہے بلکہ موجودہ صورت حال نہایت ہی غیر فطری ہے اور اس کا تبدیل کیا جانا لازمی ہے۔ یہ تو ایک عارضی پیر ہے اور موجودہ حالات انسانیت پر مسلط کئے ہوئے حالات ہیں۔

اصل حقیقت وہ ہے جس میں دنیا و آخرت کی راہ ایک ہو۔ آخرت کی بھلائی کی راہ بھی وہی ہو جس میں دنیا کی بھلائی ہو 'اور جس میں دنیا کا پیداواری عمل 'رتی اور نشوونما' آخرت پیداوار اور ذراعت اور زمین کی ترقی کی راہی ثواب آخرت کا پامٹ اور ذریعہ حجت ہو۔ جس طرح یہ کام اس دنیا کی بھلائی کے کام ہیں اسی طرح ایجاداری 'خدا ترسی اور عمل صالح بھی اس دنیا کی حقیقہ رتی کا پامٹ ہوں۔ جس طرح یہ امور اللہ کی رضا کا سبب ہوں اور ان پر آخرت میں ثواب ملے اسی طرح یہ امور ہماری دنیاوی ترقی کا بھی پامٹ ہوں۔

انسانی فطرت اور حلاج کے مطابق نور اصلی راہ اور سیدھی راہ یہی ہے۔ اس فطری اور اصلی راہ پر انسانیت کا

کا حزن ہو یا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسانی زندگی اس نظام کے مطابق اصل جائے جو اللہ کا بندہ ہے اس لئے کہ یہ نظام ہی تمام اہل کو عبادت بنا دیتا ہے اور یہی تو وہ نظام ہے جو انسان کے عمل خلافت فی الارض کو عبادت بنا دیتا ہے۔ خلافت فی الارض کی چیز ہے 'یہ عبادت ہے عمل اور پیداوار سے 'نیزادہ سے زیادہ ترقی اور رشد و نما۔ انسان کو جو رزق آسمانوں کے ذریعہ ملتا ہے اس کی صفات و تحسیم خلافت ہے۔ در آخر کیجئے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں۔

اسلامی تصور حیات کے مطابق اس نظم پر انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ یہ خلافت اسے اللہ کے اذن سے حاصل ہوئی ہے اور یہ ایک مشروط خلافت ہے۔ وہ یہ کہ عمل خلافت اسلامی مناجات کے مطابق ہو اور نظام خلافت نظام شریعت کے مطابق ہے۔ انسان اللہ کا مطیع ہو اور آخرت کے ثواب کا حقدار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا کوئی عمل جس سے دنیا میں کوئی نیکو اور حاصل ہو یا وہ عمل جس سے خام مال کام میں لایا جائے اور لوگوں کے لئے اسے منہ بنایا جائے 'خواہ وہ زمین کے اندر ہو یا مافوق کائنات کے اندر ہو' یہ تمام کام اس فکر پر خلافت فی الارض کے تحت آتے ہیں اور عبادت قرار پاتے ہیں۔ اس خلافت کے عمل ہی کا نتیجہ ہے کہ اگر انسان اس پر درست طور پر چلے تو اسے زمین کے اندر سے بھی رزق ملے گا اور آسمانوں سے بھی اس پر فیضان اور نزول برکات ہو گا۔ یہ بات قرآن کریم کے اندازِ فقیر سے کبھی طرح معلوم ہو سکتی ہے۔

اسلامی تصور حیات کے مطابق جو انسان زمین کے سینے کو نہیں چھوگا اس سے خشنہ اور خیریں نہیں نکالیں اور اس کائنات کے دوسرے قدرتی وسائل کو کام میں نہیں لائے وہ اللہ کا نافرمان اور منحرف ہے اور وہ فریضہ خلافت فی الارض کی ادائیگی سے پہلوی کرتا ہے جس کے لئے اسے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا۔ (انہی جاعل فی الارض خلیفۃ) "میں زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔"

اور دوسری جگہ ہے۔ (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ) "اور اس نے سخر کیا تمہارے لئے وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے خود اپنی جانب سے۔" اگر کوئی شخص عزیمت کا کام نہیں کرتا تو وہ گویا اس رزق کو معطل رکھتا ہے جو اللہ نے اس کے لئے پیدا کیا ہے اور جب اس نے اپنی دنیا کو شمار سے میں اہل دین تو اس کے ساتھ ہی آخرت کا شمار بھی ہو گیا۔

اس نظریے کے مطابق اسلامی مناجات حیات و دنیاوی عمل اور اخروی کامیابی کے درمیان ایک حسین امتزاج اور ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ اس لئے اسلام انسان کو یہ مشورہ نہیں دیتا کہ وہ ترک دنیا کرے تاکہ اسے آخرت ملے۔ وہ یہ مشورہ بھی نہیں دیتا کہ وہ 'سفر ترک کر دے تاکہ اس کی دنیا بہتر ہو جائے۔ اس نئے کہ دنیا اور آخرت کے درمیان' اسلامی تصور حیات کے مطابق کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ نہ متعارف ہیں اور نہ متبادل ہیں۔

اس دنیا کے تمام انسان اسلامی تصور حیات کے مطابق اللہ کی جانب سے مقام خلافت فی الارض پر فائز ہیں۔ تمام اقوام و مل کے انسان خلیفہ اللہ ہیں۔ جس انسان عینہ ہے لیکن کیا ایک فرد انسان کی ذمہ داری اس دنیا کے معاملے میں کوئی ملحق ہے۔ نہیں وہ بھی خلیفہ ہے 'اسلامی تصور حیات کے مطابق جو انسانی جماعت کا فریضہ ہے وہ ایک انسان پر بھی فرض ہے۔ فرد اور معاشرے کے فرائض میں کوئی فرق کوئی تضاد اور تضاد نہیں ہے۔ اس لئے اسلام ہر فرد پر یہ فرض کرتا ہے کہ وہ اپنی پوری جسمانی اور عقلی قوت کو زمین و آسمان کے قدرتی وسائل و رزق کی ترقی میں صرف کرے

نہیں یہ عمل و انتاج اور یہ کثرت پیداوار اللہ کے لئے یہاں عمل میں وہ کوئی علم نہ کرے، کسی کے ساتھ خداوندی نہ کرے۔ اس میں چوری نہ کرے، خیانت نہ کرے، 'حرام نہ کھائے' اپنے دوسرے بھائی کا حق نہ مارے، اور اس کے پاس جو دساکر جمع ہو اس کو تقسیم کرے اگرچہ یہ وسائل اس کی انفرادی ملکیت میں ہوں اور اسے ان کے رکھنے کا چارہ چاراق ہو۔ معشرے کو اس کے وسائل سے اور اس کی پیداوار سے وہی کچھ لینے کا حق ہو جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ان حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے والے کے اس کام کو اسلامی نظام ایک عبادت قرار دیتا ہے۔ اس عبادت کا فائدہ اسے دنیا میں بھی ہو گا اور آخرت میں بھی ہو گا۔ پھر یہ اسلامی نظام حیات ایک فرائض اور اس کے رب کے درمیان ایک مخصوص رابطہ بھی پیدا کرتا ہے اور یہ مخصوص رابطہ ان عبادات کے ذریعے ہوتا ہے جو اسلامی نظام نے تحقق پانے کے لئے تجویز کی ہیں تاکہ اس فرائض کا تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم رہے۔ مثلاً بذریعہ فرضت نماز میں دل میں یا بیچ مرتبہ یہ تعلق تازہ سے تازہ ہوتا رہے۔ رمضان شریف میں سال میں ایک بار بذریعہ میام رمضان قوی سے قوی تر ہوتا رہے۔ پھر ساری عمر میں کم از کم ایک بار حج کر کے یہ رابطہ سب حریہ معصوم سے معصوم بننا چلا جائے اور وہ ذکر و یاد و پیدائش اور ملی کرتا ہے اس سے سب میں ایک بار ذکوۃ ادا کر کے یہ رابطہ مضبوط ہوتا رہے۔

یہی سب معصوم ہونا ہے کہ اسلامی عبادت کی اسلامی نظام میں کیا قدر و قیمت ہے۔ یہ گویا اللہ کے ساتھ ایک قسم کا تجدید عہد ہے اور ان کے ذریعے انسان اللہ کے نازل کردہ عمل نظام حیات سے مربوط ہوتا ہے۔ اس عمل نظام کے بخار کے لئے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کے لئے وہ گویا تجدید عہد کرتا ہے۔ اس نظام حیات کی ذمہ داریاں میں وہ ذمہ داریاں بھی ہیں جو اس نے اس کو فرض پیدائش اور ملی عمل 'دولت کی منتقلی' تقسیم اور لوگوں کے درمیان جب اختلافات ہیں، جانیں تو ان کے مقدمات کے فیصلوں کے سلسلے میں ادا کرتی ہیں۔ ان عبادت کے ذریعے اس کو تازہ رہنا ہے کہ اللہ اس کا اس سلسلے میں مددگار ہے۔ وہ تمام فرائض جو اسلام کے اسلامی نظام نے قیام دے دیں ان کے انتظام و انصرام کے سلسلے میں اس پر عائد ہوتے ہیں اللہ ان میں اس کا مددگار ہے۔ اس راستے میں اس کی اپنی خواہشات انسانی تقاضے 'لوگوں کا بغض و عداوت' لوگوں کا خوف اور فقیہ و فقیہہ اور فقیہہ و رکاوٹیں پیدا کرنے کے بعد اس میں معاون ہو گا۔

یہ ساری عبادت اور اس دنیا کی سرگرمیاں مثلاً پیدائش اور ملی عمل، تقسیم، دولت اور اقتصاد اور عدلیہ کے کام اور اللہ کے نظام کے قیام کے سلسلے میں اقدام و دفاع اور اسلامی مکتب کے قیام و فقیہہ کے تمام کاموں سے کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ ایمان خدا تعالیٰ اور تقویٰ بھی اس اسلامی نظام کا ایک حصہ ہیں جس طرح کا حصہ دوسرے امور حیات ہیں۔ چنانچہ یہی وہ تصور حیات ہے جس کے مطابق ایمان اور تقویٰ اس دنیا میں فرائضی و رزقی اور کثرت پیداوار کا باعث بنتے ہیں اور جس کی صراحت یہ دو آیت کرتی ہیں۔

اسلامی تصور حیات اور اس سے مستنبط ہونے والا اسلامی نظام زندگی کو اخروی زندگی کو اس زندگی پر ترجیح دیتا ہے اور نہ اس زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ اسلامی تصور کے مطابق دنیا و آخرت سفر انسانی کے دو مراحل ہیں اور یہ ایک ہی راستے کی دو منزلتیں ہیں۔ ایک ہی راہ اور ایک ہی جد و جہد سے دونوں کا حصول ہوتا ہے لیکن دنیا و آخرت کا یہ سمجھنا صرف اسلامی نظام زندگی کے طریق کار کے مطابق تیار ہو سکتا ہے۔ یہ مقصد صرف اسلامی نظام کے اہتمام میں

مائل ہو سکتا ہے اور وہ بھی صرف اس صورت میں کہ دنیا میں خاص اسلامی نظام رائج کیا جائے۔ اس کے اندر کوئی دوسرا نظام داخل نہ کیا جائے۔ نہ اس کے اندر کوئی نئی چیز ہو جو اسلامی نظام کی نہ ہو۔ نہ اس کے اندر کسی شخص کے ذاتی رجحانات کو شامل کیا جائے۔

اسلامی نظام اور اس پر اسلامی تصور حیات ایمان، تقویٰ اور صالحیت کی لکھی تعبیر نہیں کرنا کہ وہ دنیاوی سرگرمیوں، پیسہ اور 'نوشوہ' زندگی کی حسین و جمیل کے مخالف یا متبادل ہو، یا ایسا بھی تصور نہیں دینا کہ وہ آخرت اور حصول جنت کے لئے ان کو اخروی رواد کی مانند ہی فکرسے مکران کے لئے دنیاوی بہتری اور دنیا کو جنت بنانے کے لئے آزاد چھوڑ دے کہ وہ اپنے لئے خود ہی کوئی راہ بنائیں جس طرح چاہیں۔ یہ تصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس دور جدید میں اسلام کا محض سطحی مطالعہ کیا ہے۔ رہا اسلامی تصور حیات تو اس کے اندر تمام سرگرمیاں، تمام پیسہ و مالی اہل، نوشوہ کے طریقے، اور اس زندگی کی ہر قسم کی حسین و جمیل اسلام کا نگہنا ہیں اور تصور خلافت فی الارض کے فرائض ہیں جبکہ یہ خلافت تمام انسانوں کا حق ہے۔ ایمان، عبادت، اصلاح اور تقویٰ وہ رابطے، وہ ضابطے، وہ محرکات اور وہ دوائی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں اسلامی حکم عمل قائم ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو جنت ارضی اور جنت ساری کا اہل اور مستحق بناتی ہیں۔ یہی ہے صحیح راستہ اور اس کے مطابق مہدین اور عملی مادی زندگی کے درمیان کوئی دوئی اور تضاد نہیں ہے۔ جس طرح اس وقت تمام کفر، فحش پر پھیلی ہوئی مادی جبلتوں نے یہ صورت حال بنا دی ہے کہ دین اور ممانعت کے درمیان فرق کر دیا گیا ہے۔ اس سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ فہم پیدا ہوئی ہے کہ آخرت کے حصول کے لئے ترک دنیا لازمی ہے اور یہ کہ کسی تصور اور کسی عملی نظام کے مطابق دنیا و آخرت کے درمیان اجتماع ممکن نہیں ہے اور نہ ہی دنیا و آخرت اکٹھے ہو سکتے ہیں۔

یہ محروہ فرق جو دنیا اور آخرت کے راستوں کے اندر روا رکھا گیا ہے، دنیاوی اعمال اور اخروی اعمال کے درمیان جو کوئی سمجھوتہ کی گئی ہے، روحانی ترقی اور مادی ترقی کے درمیان جو بعد ایشترقین پیدا کر دیا گیا ہے اور دنیاوی زندگی میں کامیابی اور اخروی زندگی کی تلاش کے درمیان جو بعد پیدا کر دیا گیا ہے۔ یہ محروہ جدا ہونے والی انسان پر تقدیر الہی نے نہیں عائد کی۔ نہ تعداد و قدر کے انکام ہیہ نے لکھی کوئی تفریق کی ہے۔ یہ تو ایک نہایت ہی محروہ پروجہ ہے جو انسانیت نے خود اپنے لوہے عائد کیا ہے اور یہ اس نے اس لئے عائد کر لیا ہے کہ اس نے اسلامی نظام زندگی کو اپنی زندگی سے جدا وطن کر دیا ہے اور اپنے لئے از خود نگہنمائے زندگی مگر لئے ہیں جو اسلامی زندگی سے متضاد اور مخالف ہیں۔

یہ وہ پروجہ ہے جس نے انسان کے اعصاب کو توڑ دیا ہے اور اس کی دنیاوی زندگی بھی خراب ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کو جو اخروی پاکت ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ سخت اور مست ہی خراب ہوگی۔ لیکن یہ لوگ اس از خود عائد کردہ فزینے کو شش کے ساتھ چرا کر گتے پلے جاتے ہیں۔

اس وجہ سے ان کی زندگی نہایت خراب ہو گئی ہے۔ وہ فقیر، دل بھی اور فکری پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایسا کیوں ہے اس لئے کہ وہ اللہ پر ایمان لانا بھی چاہتے ہیں اور ایسے معاشرے میں بھی زندہ رہ رہے ہیں اور ایسے بین الاقوامی حالات میں بھی رہ رہے ہیں جس کے طور طریقے، جس کے افکار و تصورات اور جس کا تمام کاروبار اور جس کے تمام وسائل کسب و معاش اور جس میں کامیابی کے تمام راستے اللہ کے راستے سے متضاد ہیں۔ اس میں دینی تصورات اور دینی

حکام اور مروجہ اخلاقیات کے درمیان تضاد ہے، اس کا طرز عمل اس کے قوانین اور ضابطے اور اس کی اقتدار اور ترجیحات تمام کی تمام دین اور ضمیر کے خلاف ہیں۔

اس وقت پوری انسانیت اس بدبختی کا شکار ہے، چاہے وہ مادی اور المادی مذاہب کی جڑ ہو یا کسی ایسے مادی مذہب کے تحت زندگی بسر کر رہی ہو جس کے جڑ کار اگرچہ مذہب کو مانستے ہوں لیکن مذہب کو محض زندگی کے دائرے سے دور رکھے ہوئے ہوں۔ مذہب ایسا سوچتے ہیں یا ان کے لئے انسانیت کے دشمن ایسی سوچ رائج کرتے ہیں کہ ”دین“ اللہ کے لئے ہے اور یہ زندگی لوگوں کے لئے ہے اور یہ کہ دین ’اخلاق اور شعور اور عبادت پر مشتمل ہوتا ہے اور لوگوں کی عام زندگی کا نظام قانون اور طرز عمل اور پیداواری مشغولیت سب کی سب دین کے دائرے سے باہر ہوتی ہیں۔

اس وقت پوری دنیا ایک جبری گیس کے طور پر یہ بھاری قیست ادا کر رہی ہے۔ بدبختی، ’اصطناعی قتل‘، ’عجرائی‘، ’پریشانی اور زندگی کا روحانی غارت ایک ایسا گیس ہے جو انسان نے خود اپنے لئے نہ کر دکھا ہے۔ یہ گیس اسے اس لئے اوار کرنا پڑتا ہے کہ یہ دنیا اسلامی نظام زندگی کو قبول نہیں کرتی جس میں دنیا اور آخرت کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے بلکہ اس نظام کے اجزائے ترکیبی میں دنیا اور آخرت دونوں شامل ہیں۔ اس نظام میں دنیا میں حاصل ہونے والی سولت و آرام اور آخرت میں حاصل ہونے والے آرام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے بلکہ ان کے اندر مکمل ہم آہنگی ہے۔

یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ’یہ کہ بعض اقوام جو ایمان سے بھی محروم ہیں، نہ ان کے اندر خدا خوفی ہے اور نہ وہ اسلامی منہاج حیات کو تسلیم کرتی ہیں لیکن ان کے ہاں دنیاوی پیداوار، دنیاوی سوجھیں، سیاست زندگی کی بڑی کثرت پائی جاتی ہے۔ یہ شک بعض ادوار میں دنیا کی تاریخ میں بعض عارضی وقتے ایسے رہے ہیں جن سے قیاس و پیمائشیں رہے۔ اس لئے ہم ان وقتوں کے اندر پائی جانے والی زندگی کو اللہ کی سنن حانیہ قرار نہیں دے سکتے۔ بہت جلد ہی ایسی امتوں اور سوسائٹیوں کے اندر دین و دنیا کی اس تفریق کے برے نتائج نمودار ہوئے ہیں اور آج کے دور میں لادینی معاشروں کے اندر درج ذیل بر — آثار نمودار ہو رہے ہیں۔

۱۔ ان معاشروں کے اندر دوست کی تقسیم کے اندر توازن نہیں رہا، بعض لوگ زیادہ امیر اور بعض زیادہ غریب ہو گئے ہیں۔ ان معاشروں کے اندر بے پناہ مشکلات اور کینہ پروریوں ہیں، انہیں اور بحر خفہ، لکھنیوں اور ہتھکنڈ کی وجہ سے آنے والے مشکلات کے خوف چھائے رہتے ہیں اور تمام لوگوں کی زندگیاں جھکی کا شکار ہیں۔

۲۔ بعض قوموں کے اندر شریعت محض ’ہجرو اور دباؤ کی نفاذی قائم ہو گئی ہے۔ ان اقوام نے چاہا کہ زبردستی دولت کو غیر فطری طریقے کے مطابق لوگوں کے اندر تقسیم کیا جائے۔ اس غیر فطری تقسیم دولت کے نتیجے میں خست و زانو اور خوف و ہراس اور غفلت و غارت معاشروں کی عادت بن گئی۔ اس جبری تقسیم دولت کے نتیجے میں ان معاشروں میں نسبتی تنہد کا رواج ہوا۔ یہ جبری نظام انسانیت پر وہ مصیبت لایا کہ تمام لوگوں کا اطمینان عارت ہو گیا اور لوگ آرام اور اطمینان کی ایک رات کے لئے ترس گئے۔

۳۔ ان معاشروں کے اندر نفسیاتی اور اخلاقی چاروں نے غم لیا اور اس کی وجہ سے جلد یا بدیر ان مادی معاشروں کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا پڑے گا اس لئے کہ ہر سرگرمی ’مادی ترقیاں اور تقسیم دولت کے نظام کو بھی تو اخلاقی ضوابط و رکار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مادی طور پر ترقی یافتہ ممالک میں لوگ قانون کی دھجیاں

نکیر دیتے ہیں اور اس وقت ان تمام ممالک کے قانونی نظام کو عوام کی جانب سے کوئی انتہائی تکلیف حاصل نہیں ہے۔
۴۔ ان نکاحوں میں جہاں دین و دنیا کی تفریق ہوئی ہے لوگ اصحابی پیاروں میں جگا ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا کے نہایت ہی ترقی یافتہ ممالک کے اندر اصحابی پیاریاں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں اور ان کی اس بے انتہائی مادی ترقی نے ان کی ذہنی قوتوں اور قوت برداشت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ان ممالک کے اندر پیروکاری میں اور پیچہ لوار بھی متاثر ہو رہی ہے 'خود اقتصادی ترقی اور مادی سولیات میں کمی ہو رہی ہے اور یہ وہ بڑے بڑے نتائج ہیں جو کافی واضح ہو کر ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔

۵۔ اس کے علاوہ وہ عظیم چیلنج جس سے تمام انسانیت لرزاں ہے 'جس کا خطرہ ہر وقت سروں پر کھڑا ہے اور جس کی وجہ سے دنیا مضطرب ہے وہ خطرہ چاکر 'نکمل طور پر چاکر جنگ کا ہے۔ یہ خطرہ برعکس کے اصحاب کو متاثر کر رہا ہے 'چاہے وہ چلتے ہوئے یا نہ چلتے ہوں اور اس کی وجہ سے بھی کئی قسم کی پیاریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ 'سکتہ' عارضہ کھپ 'دماغی عارضہ اور اندام خرد کٹی جیسی امراض جس طرح مغربی معاشرہ کے اندر پھیلی ہوئی ہیں 'اس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں نہیں ہیں۔

۶۔ یہ تمام آثار تمام ترقی یافتہ ممالک کے اندر واضح طور پر ظاہر ہو رہے ہیں اور جو قسمی اس کے نتیجے میں چلی اور ثبوت پھوٹ کی طرف بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں ان میں سے ممتاز ترین فرائض ہے جو ہر لحاظ سے ذوالی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فرائض کی چابی دو سروں کے لئے مہربت ہے اور اس چابی کا سبب صرف یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کے ربانی نظام کو دنیاوی ترقی کے میدان سے خارج الجدا کر دیا ہے۔ دنیا اور آخرت کی راہیں جدا کر دی گئی ہیں۔ دین کو انسان کی زندگی سے الگ دیکھا ہے۔ لوگوں نے آخرت کے لئے زندگی کا نظام اللہ سے لینا شروع کر دیا ہے اور دنیا کے لئے زندگی کا نظام وہ لوگوں سے لیتے ہیں اور اسلامی نظام اور لوگوں کے درمیان عمل دہنی ہو گئی ہے۔

قرآن کریم نے اس عظیم اصول کو جس طرح وضع کیا ہے اس پر لپٹے اس تجربے کو قسم کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظام جس نے ایمان 'تقویٰ اور انسان کی واقعی زندگی کے درمیان جو حسین استخراج پیدا کیا ہے اور جس طرح انصافیت کو عملی جام اور نظریہ خلافت فی الارض سے منسلک کیا ہے 'توحیدی وہ قوائدان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور دنیا میں بسنے والی تمام انسانی سوسائٹیوں کے لئے لازمی قرار دیا ہے۔ اگر وہ اپنے اندر یہ حسین استخراج پیدا کر سکیں گے تو وہ رزق وافر پائیں گے۔ آج ان کے لئے اپنے خزانے برسانے کا اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ اس استخراج کی صورت میں مگر ان سے دنیا میں کوئی انقلابی کوئی تبدیلیاں بھی ہوں گی تو بھی آخرت میں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور دنیا میں ان کو فردوس رشتی نے گی جس میں وافر ضروریات 'امن و سلامتی اور اطمینان کھب ہو گا اور آخرت میں جنت ملے گی جس میں عظیم خیم ہو گا اور رشائے اہل ہوگی۔

لیکن ان تمام حقائق کے ہوتے ہوئے بھی اور اس کی تاکید کرتے ہوئے بھی ہمیں اس حقیقت کو فراموش نہ کرنا چاہئے کہ اسلامی نظام کا مرکزی ستون اور پہلا قاعدہ ایمان 'تقویٰ اور اسلامی نظام کا قیام ہی ہے۔ جب اسلامی نظام قائم ہو جائے تو فیصلہ 'پیدل و ترقی اور تبدیلی جیسے محال خود بخود جو دمیں آجائے گی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ

ربط پڑا ہو جانے سے زندگی کے تمام امور کے اندر انسان کا ذوق بدل جاتا ہے۔ تمام اقدار بند ہو جاتی ہیں۔ زندگی کے جانے درست ہو جاتے ہیں۔ اسلامی تصور حیات اور اسلامی نظام حیات کا یہ اصل الاصول ہے۔ تمام دوسری چیزیں اسی اصول بلکہ اصل الاصول کے بعد درجہ میں آتی ہیں۔ تمام شاخیں اس سے پھوٹی ہیں اور اسی اصول کی طرف رافع ہوتی ہیں اور دنیا و آخرت کے تمام معاملات نہایت ہی توازن اور نفاذ میں طے ہوتے چلے جاتے ہیں۔

اب یہ بات آپ پہلے سے یاد رکھیں کہ ایمان، تقویٰ، عبادت، عہد سے رہنا، 'مِلّٰلِ اللہ اور زندگی میں شریعت کے قیام سے اللہ کو کیا فائدہ ہے۔ یہ سب امور تو انسان ہی کی بھلائی کے لئے ہیں۔ انسانی زندگی کے درست کرنے ہی کے لئے تو ہیں۔ اللہ تو فنی بادشاہ ہے۔ اسلامی نظام زندگی نے تمام امور کو ایمان باللہ اور تقویٰ پر موقوف کر دیا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو عمل باطل ہے۔ تمام سرگرمیاں جو اس اصول پر مبنی نہ ہوں کالعدم ہیں، محض ہوا و بخار ہیں، 'نسیا، منسیا' ہیں اور ہوا میں تحلیل ہونے والی ہیں، 'یہ کیوں؟ کیا ان سے اللہ کو کوئی فائدہ ہے اگر تمام لوگ ایمان لائیں تو اللہ کو کوئی چیز ملتی ہے؟ کیا لوگوں کے تقویٰ اور اسلامی نظام حیات کے مقام سے اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات حتیٰ کہ ان چیزوں کے سوا لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس کے سوا ان کی فلاح ممکن بھی نہیں ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث قدسی میں منقول ہے "روایت فرماتے ہیں 'اللہ نے فرمایا!

"اے میرے بندو! میں نے تو اپنے لوہے پر غم حرام کر لیا ہے اور اسے میں نے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ اس لئے ہام غم نہ کرو۔ اے بندو! تم میں سے صرف وہی پرہیزگار ہو گا جسے میں نے دینیت دی باقی سب گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لئے پرہیزگاری سے غم نہ کرو میں تمہیں دینیت دوں گا۔ اے میرے بندو! تم میں سے سب بھوکے رہیں گے، اللہ غصے کے اسے میں نے کھانا دیا۔ اللہ ابھری سے رزق طلب کرو۔ میں تمہیں ضرور رزق دوں گا۔ اے میرے بندو! تم میں سے سب تنگے ہیں، ماموائے اس غصے کے جسے میں پناہ دوں۔ اس لئے مجھ ہی سے پوشاک طلب کرو 'میں تمہیں پوشاک دوں گا۔ اے میرے بندو! تم رات اور دن لٹھیاں کرتے ہو اور میں تمہارے سب گناہ معاف کرتا ہوں۔ لہذا تم مجھ ہی سے مغفرت طلب کرو 'میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو! تم مجھے نقصان پہنچانے کی قدرت ہی نہیں رکھتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ اور تم مجھے نفع پہنچانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ مجھے نفع پہنچاؤ۔ اے میرے بندو! اگر تم سے پہلا غصے اور آخری غصے اور تمہارے سب انسان اور سب جن اس قدر سے ہو جائیں جس طرح تم میں کوئی ایک غصے ہو سکتا ہے تو وہ میری ملکیت میں سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتا۔ اے میرے بندو! اگر تمہارا پہلا غصے اور آخری غصے اور تمہارے سب انسان اور سب جن ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے بائیں دور میں ہر ایک کے سوا کسی کو قبول کروں تو میرے خواہوں میں کوئی کسی نہ ہوگی 'صرف اس قدر ہی ہوگی جس طرح کوئی سوئی دریا میں ڈالے (اور نکالے)۔ اے میرے بندو! یہ تو تمہارے اعمال ہیں کہ میں تمہارے لئے گناہوں اور بھروسے میں ہو جائیں (دیتا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی بھلائی نصیب ہو تو اسے پہنچنے کے اس پر میرا شکر ادا کرے۔ اور اگر کسی کو بھلائی کے سوا کچھ نہ تو وہ صرف اپنے غم کو ملامت کرے۔ (روایت مسلم)

صرف یہ اساس ہے جس پر ہمیں ایمان 'تقویٰ' عبادت اور اسلامی نظام حیات کے قیام اور نفاذ شریعت کو سمجھنا چاہئے۔ یہ سب چیزیں تو ہمارے لئے ہیں 'انسانوں کے لئے ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان تمام امور کی ضرورت اس لئے درپیش ہوتی ہے کہ یہ انسان کی اصلاح و نکاح کے لئے ضروری ہیں 'دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اس بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شرط جو اہل کتاب کے لئے عائد کی گئی ہے 'صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اس لئے کہ اہل کتاب کے لئے جس شرط کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی نکاح ایمان اور تقویٰ اور ان کے ہاں نازل کر دہ کتاب میں اسلامی نظام کے قیام پر موقوف ہے یعنی اقامت نظام قدرت و انجیل پر 'ان چالیس پر جو ان کے نبیوں کی دی گئی تھیں تو یہ شرط ان کے لئے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے دور کے لئے لگائی گئی ہے۔ یہی شرط اب ہمارے لئے بھی ہے۔ جن کی طرف قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ یہ شرط خود بخود ان لوگوں پر عائد ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لئے کہ مسلمان تو منسوس طور پر قرآن کریم پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اور دوسری کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان سے پہلے نازل کی گئیں۔ ان کے لئے ان احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے جو ان پر نازل ہوئے اور ان پر بھی جو ان سے پہلے کی شریعتوں میں نازل ہوئے تھے اور اسلامی نظام نے ان کو منسوخ نہیں کیا ہے۔ وہ تو مسلمان ہیں اور اسلام ان کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دین اسلام کے سوا کوئی اور دین سرے سے مقبول ہی نہیں ہے۔ نہ وہ اب اس دین کے سوا کوئی اور دین کسی کی جانب سے قبول کرتا ہے۔

لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل کتاب کے لئے جو شرط برائے قحاح دنیا و آخرت مقرر کی گئی تھی وہ ہمارے لئے بطریق اولیٰ شرط نکاح ہے۔ اس کے ساتھ جو عہد کیا گیا تھا وہ ہمارے ساتھ بھی عہد ہے۔ اور یہ لوگ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ اللہ کی اس پند کو قبول کریں جو اللہ نے ان کے لئے پند کیا تھا۔ اللہ کی اس شرط سے قانعہ انہیں جس سے ان کے گناہ معاف ہوئے اور آخرت میں وہ جنت میں داخل ہوئے۔ اور یہ کہ ان پر آسمان سے رزق کی بارش ہوئی اور زمین نے ان کے لئے سونا نکالا۔

اہل اسلام تو اہل کتاب کے مقابلے میں زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ اللہ کی اس شرط کو پورا کر کے قانعہ انہیں 'اس لئے کہ وہ اس وقت عالم اسلام میں بمثل 'انکس' طرف 'پناہ اور فرست میں مبتلا ہیں اور پورے عالم اسلام کی یہی حالت ہے۔ یا اس ملک میں جو ہمیں عالم اسلامی قحاح کی شرط قائم ہے اور اس پر عمل کا طریقہ معلوم ہے اگر وہ سمجھیں یا سمجھنے کی کوشش کریں محرمات کو کہ وہ نہیں سمجھتے۔

درس نمبر ۵ ایک نظر میں

اس سبق میں بھی اہل کتاب کے حالات کو لیا گیا ہے۔ یہود و نصاریٰ دونوں کے حالات کو۔ ان کے نظریاتی انحراف کا افسار لگایا گیا ہے اور ان کی تاریخی بد اعمالیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ خصوصاً یہودیوں کا ذکر تفصیل سے ہوا ہے۔ ان کے اور رسول اللہ کے باہمی تعلق کی تحدید کی گئی ہے۔ نیز مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلق کو طے کیا گیا ہے۔ بحرین کے حوالے سے حضور اکرمؐ اور مسلمانوں کے فرائض کا قصین کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ان عظیم نظریاتی امور کو بھی طے کیا گیا ہے جو اسلامی تصور حیات کی اساس کا درجہ رکھتے ہیں۔ نیز جماعت مسلمہ کے لئے تحرکی اصول کار اور حدود بھی وضع کئے گئے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ان مخرف مقامات و تصورات کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔

حضور اکرمؐ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ تک جو قصیم آ رہی ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ چوری کی چوری تعلیمات لوگوں تک منتقل کر دیں۔ ان میں سے کوئی چیز رہے نہ پائے اور حالات سے حاشا ہو کر کسی چیز کو مؤخر نہ کیا جائے۔ نیز ان لوگوں کی طرف اشارات کے ساتھ ان تعلیمات کے اندر جو تضاد ہے کہیں اس سے ڈر کر یا جاہلی ماسافرے کے طور طریقوں سے حاشا ہو کر کوئی چیز ترک یا مؤخر نہ کی جائے۔ مگر آپ نے ایسا کیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے فریضہ تبلیغ کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے۔

اور یہ جو حضورؐ کو حکم دیا ہے کہ آپ بے کم و کاست پہنچا دیں اس میں سرفرست یہ ہے کہ اہل کتاب کو یہ صاف صاف کہہ دیا جائے کہ جب تک تم قرآن اور اہل کتاب کو قائم نہ کرو اس وقت تک تمہاری کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اللہ کی طرف سے ہدایات آئی ہیں ان کی تبلیغ بھی ضروری ہے۔ یہ تبلیغ اس طرح قطعی مکمل کر 'مریخ اور دو فوک انداز میں ہو کہ اس میں کسی قسم کا تعالٰی نہ ہو۔ آپ یہ بھی اعلان کر دیں کہ یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا اور اللہ کے ساتھ طے پا جائے والے یثیق کو توڑ کر کفر کا اور خطاب کیا۔ نصاریٰ نے بھی عقیدہ توحید میں تحریف کر کے حضرت مسیحؑ کو خدا سمجھا اور پھر یہ کہ عقیدہ تثلیث اختیار کیا۔ یہ بھی مریخ تکثر کے حرافہ ہے۔ آپ یہ بھی اعلان کر دیں کہ حضرت مسیحؑ علیہ السلام نے نبی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ عقیدہ شرک کے پیچھے میں ان پر جنت حرام ہوگی اور یہ بھی اعلان کر دیں کہ نبی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت مسیحؑ علیہ السلام کے ذریعے بھی نعمت و ملامت کی گئی اس لئے کہ وہ ظالمین اور بے عمل ہو گئے تھے۔

اس سبق کا خلاصہ اس پر ہوتا ہے کہ اہل کتاب اہل اسلام کے مقابلے میں اہل شرک کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ بری حرکت وہ اس لئے کر رہے ہیں کہ ان کا اللہ کی ذات پر صحیح طرح ایمان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ بہر حال نہیں ملتے۔ لیکن اگر وہ اب نبی آخر الزمان پر ایمان نہ لائیں گے تو وہ مومن نہ ہوں گے۔ اس اعلیٰ تہرے کے ہو آپ نصیحت ملاحظہ فرمائیں۔

درس نمبر ۱۷ تشریح آیات

آیت نمبر ۶۷-۷۲-۸۲

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ
تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَنْصُبُكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝ قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى
شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ
مِّن رَّبِّكُمْ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
طُغْيَانًا ۚ وَكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

”اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو ہدایت کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو کہ ”اے اہل کتاب! تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دو سری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف سے تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔“ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے کئی کئی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ (یقیناً جانو کہ یہاں ابھارہ کسی کا بھی نہیں ہے)

رسول اللہ کے لئے یہی حکم ہے کہ آپ تمام بیڑہ کی جو اللہ نے نازل کیا ہے چوری چوری پہنچ کر سنی دنیا کے اندر پائے جانے والے حالات میں سے کسی حال کو بھی کوئی اہمیت نہ دیں اور اپنی دعوت کو بالکل مکمل کر صاف بیان کر دیں۔ یہ آپ کا فریضہ رسالت ہے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے فریضہ رسالت کا حق ادا نہ کیا

اور اپنے فرائض پوری طرح سرانجام نہ دیے۔ رہی یہ بات کہ دشمن ہمارا کچھ پاؤں گئے تو یقیناً دیکھ کر بیٹھ آپ کو لوگوں سے چھپائے گا اور جس کو چھپانے کا دوسرا لفظ ملے گا تو لوگ اللہ کے مسئلہ میں حیثیت کیا رکھتے ہیں کہ اس کو کوئی قصاص پہنچائیں گے۔

سچائی کے حاملین کو شرف کثرت حاصل نہیں ہے۔ انہیں چھپانے کے صاف صاف اور دو ٹوک بات کرنی ہے۔ رہے اہل باطل اور ظالمین حق تو وہ ہر چاہیں کہیں ہر چاہیں کریں۔ اس لئے کہ کچھ لوگوں کی خواہشات کا لحاظ رکھتے ہوئے نرم بات نہیں کرنا چاہئے اور نہ اس مسئلے میں لوگوں کی غواہی کا لحاظ رکھنا چاہئے۔ سچی بات کو نہایت ہی قوت اور زور دار طریقے سے کہنا چاہئے تاکہ وہ سیدھی لوگوں کے قلوب کے اندر اتر جائے۔ حاملین حق جب اپنی بات زور دار طریقے سے کرتے ہیں تو جن لوگوں کے دل میں بدولت قبول کرنے کی ذرا سی استعداد بھی ہوتی ہے تو وہ بات ان تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر سچائی کو دو ٹوک الفاظ میں پیش کیا جائے تو اس کے لئے وہ دل نرم نہیں ہوتے جن میں قبول حق کی استعداد نہیں ہوتی اور یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی غواہی یہ ہوتی ہے کہ داعی اللہ کے ساتھ نرمی کرے اور کچھ مصلحت دلائل ملے تو وہ دعوت کو قبول کریں گے۔ وہ اپنی طرف سے شرائط مانگ کر رہتے ہیں۔

(اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ) (۶۷: ۵) ”اللہ کافروں کو ہدایت کی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔“ لہذا آپ سچائی کو دو ٹوک الفاظ میں بیان کریں، جامع اور مانع الفاظ میں بیان کریں۔ رہی یہ بات کہ کون ماننا ہے اور کون نہیں ماننا یہ موقوف اس امر ہے کہ سننے والے کے اندر قبول حق کی استعداد ہے یا نہیں یا یہ کہ اس کا دل اس سچائی کے لئے کھلا ہے یا نہیں۔ ممانعت اور لحاظ و ملاحظہ کرنے اور بچ بات پوری طرح نہ کہنے پر بدولت کا دار و مدار نہیں ہے نہ اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے۔

نظریاتی اعتبار سے فیصلہ کن بات کرنے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ انسان نہایت خشک اور سخت لمبے میں بات کرے۔ اللہ نے حضرت جی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ آپ نہایت ہی عفت اور اچھے انداز میں صحبت فرمائیں۔ اس لئے قرآنی ہدایات میں کوئی تعارض نہیں ہے یعنی فکر عفت اور موحودت اور دو ٹوک اور فیصلہ کن بات کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایک تو قسم بات ہے یا کسی بات کے عناصر رنگین ہیں اور دوسرا وہ انداز ہے جس انداز میں اس بات کو لوگوں تک پہنچانا مطلوب ہے۔ جہاں تک قسم بات اور نظام حق کا تعلق ہے وہ ہے کم و کاست پہنچانا چاہئے۔ پوری پوری بات پہنچانی جائے اور اس میں کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار نہ کی جائے۔ اس لئے کہ عقیدہ اور نظریہ ایک ایسی حقیقت ہوتی ہے جس کے اجزاء نہیں ہو سکتے۔ ہاں بات کے پہنچانے کے انداز میں نرمی ہو سکتی ہے۔ بہتر بات سے حضور نہایت ہی عفت سے مدد فرماتے تھے اور بات نہایت ہی اچھے انداز سے کرتے تھے لیکن بات دو ٹوک ہوتی تھی۔ آپ اللہ کے حکم سے اس طرح فرمایا کرتے تھے۔ ”اے لوگو! جنہوں نے کفر کیا ہے میں ان جنوں کی بددلی نہیں کرتا جن کی بددلی تم کرتے ہو۔“ آپ صاف کہتے کہ تم کافر ہو، اور بات بھی صاف کہتے کہ میں ہمارے پیروں کی بددلی نہیں کرتا اور نہ ہی آپ نے وہ مصالحتی کوششیں متورگیں جن کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لو اور کچھ دو نہ آپ نے کبھی ممانعت کی ممانعت وہ تمنا نہیں کرتے تھے کہ آپ ایسا کریں۔ آپ نے کبھی کلمہ سے یہ نہ کہا کہ تم جس نظام

پر عامل ہو، میں تو اس میں چند معمولی تبدیلیاں لاتا ہوں بلکہ آپ سے فرماتے کہ تم لوگ سراسر باطل پر ہو اور یہ کہ وہ کامل چٹائی لے کر آئے ہیں۔ آپ چٹائی کی بات نہایت ہی زور سے کرتے، چوری چوری کرتے لیکن ایسے انداز میں کرتے کہ اس میں کوئی شک نہ ہوتی اور نہ سخت مزاحی ہوئی۔ قول لیکن ہوتا۔ یہاں اس سورہ میں آپ کو غم سے ڈھا جاتا ہے

(يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ مَا بَلَغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ دُونََ لِمَ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغَتْ رِسَالَتُهُ
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (۵: ۶۷))

”اے پیغمبر“ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، لہذا تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ لیکن رکھو کہ وہ کافروں کو (تمہارے مقابلہ میں) کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔“

یہاں اس آیت سے پسندیدہ دور ہمیں آنے والی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مقصد یہ ہے کہ اہل کتاب کو واضح الفاظ میں اور دو ٹوک انداز میں بتایا جائے کہ وہ جس موقف پر تھے ہوئے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہ بتا دیا جائے کہ ان کا موقف حقیقت سے دور کا واسطہ بھی نہیں رکھتا۔ نہ ان کا دین، دین ہے نہ ان کا عقیدہ صحیح عقیدہ اور نہ ان کا ایمان متبادل ہے۔ اس سنے کہ ان کی یہ چیزیں خود قورأت اور انجیل کے مطابق نہیں ہیں۔ نہ ربی کی آیات کے مطابق ہیں۔ اس لئے ان کے یہ دعویٰ سراسر باطل ہیں کہ وہ اہل کتاب ہیں یا یہ کہ وہ کوئی نظریہ رکھتے ہیں یا یہ کہ وہ دھندلے ہیں اور دین سادہ کے پیرو کار ہیں۔

(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ بِحَتَّى تَقِيُمُوا الشُّرْعَةَ وَالْأَنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ (۵: ۶۸)) صاف کہ دو کہ ”اے اہل کتاب“ تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ قورأت اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔“

جس وقت حضور مکو لفظ حقانی نے حکم دیا کہ آپ اہل کتاب کے سامنے ان کے دین، ان کے عقیدے اور ان کے ایمان کے بارے میں یہ حقیقت واضح الفاظ میں بیان کریں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ وہ کسی نفوس حقیقت پر متکی ہیں، تو اس وقت وہ اپنی کتابیں باقاعدہ پڑھتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو یہودی اور نصرانی کہتے تھے۔ ان کا دھم یہ تھا کہ وہ اہل ایمان ہیں لیکن رسول خدا اصلی لفظ علیہ وسلم کو ان کے موقف پر جو فیصلہ کی تیرہ کرنے کو کہا گیا اس میں یہ اعلان صریح تھا کہ اپنے دہے میں ان کے تمام دہوی لفظ ہیں، اس لئے کہ ”دین“ صرف الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ کوئی زبان سے ادا کر دے۔ نہ دین کتابوں کا نام ہے جنہیں قرآن اور غرض الخانی سے پڑھا لیا جائے۔ نہ دین کوئی لکھی صفحہ ہے جو موردی طور پر لیا جاتی ہو۔ بلکہ دین تو ایک نظام زندگی ہوتا ہے اور دین کے التزام میں وہ عقیدہ اور نظریہ بھی شامل ہوتا ہے جو دلوں کے اندر ہوتا ہے، وہ عبارت بھی ہوتی ہیں جو مراسم عبادت کی شکل میں ادا ہوتی ہیں۔ اس میں وہ نظام زندگی بھی ہوتا ہے جس پر ایک عمل نظام زندگی استوار ہوتا ہے۔ جب تک وہ اس پورے نظام قورأت کو قائم نہیں کرتے تو ان کی

حیثیت یہ ہوگی کہ وہ سرے سے دین پر نہیں ہیں۔ نہ لیل کتاب میں اور نہ اہل دین و حقیدہ میں اور یہی اعلان رسول اللہ کو کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان سے کہہ دیں کہ وہ لپٹے لٹے ان چیزوں میں سے کسی شے کو Claim نہ کریں۔

احکاماتِ تورات کا پلاٹا کھانا ہے کہ لیل کتاب حضرت محمدؐ کے لئے ہوئے دین پر عمل کر میں اس لئے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ وہ تمام رسولوں پر ایمان لائیں اور جو رسول بھی کیا اس کی نصرت کریں گے اور وہ دین سے ان کے ہاں تورات اور انجیل میں حضرت محمدؐ کی صفت واضح طور پر موجود ہے 'بیشاک اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ نیز ان کو حکم بھی دیا گیا تھا کہ وہ تورات 'انجیل اور اس کلام پر ایمان لائیں جو اللہ نے نازل کیا ہے (چاہے اس ماہزل اللہ سے مراد قرآن ہو یا وہ سری کب ہوں مثلاً زبور و انجیل و غیرہ) ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے۔ اب ان کو اس لئے دین میں داخل ہو چاہا ہے اس لئے کہ یہ دین تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے اور اس کے اندر تورات و انجیل کی اصل تعلیمات محفوظ کر دی گئی ہیں۔ اگر یہ دین اسلام میں داخل نہ ہوں گے تو ان کی کوئی دینی حیثیت نہ ہوگی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور محمدؐ پر حکم دیا ہے کہ وہ ایسا اعلان کر دیں اور نہ سمجھا جائے گا کہ آپؐ نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا اور یہ ایک شدید ترین تحدید ہے جو حضور اکرمؐ کو دی گئی۔

اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ جب لیل کتاب کی دینی حیثیت کو ان فیصلہ کن اور دو ٹوک الفاظ میں پہنچایا جائے گا تو کفر و خبیثان میں مزید آگے بڑھیں گے۔ وہ حریدہ حاد میں مبتلا ہوں گے اور کج بھنکیاں کریں گے۔ لیکن ان خطرات کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جس وہ یہ اعلان کرتی دین اور اس اعلان کے نتیجے میں ہونے والے کفر و سرکشی گھرائیں اور بغاوت کی کوئی پر واہ نہ کریں اور مایوسی نہ ہوں کیونکہ حکمتِ الہی کا تقاضا یہ ہے کہ حق کا اعلان ہر جاگ و مل کیا جائے اور اس پر جو نتائج مرتب ہوں ہیں وہ ہو جائیں۔ جو شخص راہِ ہدایت کو اختیار کر لیتا ہے وہ مکمل کر رہا ہوا ہدایت پر آجائے اور وہ راہِ ضلالت کا انتخاب نہ کرتا ہے وہ مکمل کر رہا ضلالت اختیار کرے۔

(وَلْيَزِدْنَا كَثِيرًا مِنْهُمْ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ فَلَمَّا تَأَسَّ عَلَى

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (۶۸:۵) "ضرور ہے کہ یہ فرماں جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثری سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ غصہ نہ کرو۔"

ان مہ لیاہت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دائمی کے لئے منہاجِ دعوت کے نفوذِ حسین فرمادینے اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ جو لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے اور کفر و سرکشی میں حریدہ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کی دلجوئی بھی فرمادی کہ یہ لوگ تو اس انہم کے سختی ہو گئے ہیں اس لئے کہ ان کے دل اپنی بات کے متحمل ہی نہیں ہوتے۔ ان کے دلوں کی گھرائیوں سے سچائی کا بارہ ختم ہو چکا ہے۔ اس لئے ان لوگوں کے سامنے کلمہ حق ہر جاگ و مل دیا جائے تاکہ ان کے دلوں کی گندگی کا بارہ ہو جائے اور وہ حریدہ کفر و سرکشی میں آگے بڑھ جائیں اور سرکشوں اور کافروں کے اجماع تک پہنچ جائیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیل کتاب کی تکہ دینی حیثیت نہیں ہے اگر وہ تورات 'انجیل اور ماہزل اللہ کو قائم نہیں کرتے۔ اور تہجد "دین جدید میں داخل نہیں ہو جائے" 'بیشاک اس آیت اور جہدِ دو سری آیات میں حکم دیا گیا ہے۔

اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو نہ مومن ہوں گے اور نہ کسی اور عبادی دین پر ہوں گے اور نہ ایسے دین والے ہوں گے جسے اللہ قبول کرے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ کی اس انداز کی تبلیغ سے یہ لوگ حیدر سرکشی اور تکبر میں مبتلا ہو رہے ہیں جسے اس کے باوجود حضورؐ کو حکم دیا گیا کہ وہ مکمل کر اعلان کر دیں اور اس سلسلے میں کوئی توبہ نہ کریں اور نہ نتائج سے گھبرائیں۔

جب یہ ایک فیصلہ کن بات ہے اور اسے فیصلہ کن الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ (أَلَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ) (۶۸ ۵) تو اب نئی کتاب کو نئی دین کہنے کی سرے سے گنجائش ہی نہ رہی اور نہ اس بات کی گنجائش رہی کہ نئی اسلام اعلیٰ کتاب سے دو دینی اور مولاات کے تعلقات استوار کریں چہ جائیکہ ان کے ساتھ مل کر طہرین اور امارت کے خلاف سازشیں بیجا کہ آج کل ہمارے بعض فریب خوردہ اور فریب کار نئی حیثیت ایسا کرتے ہیں۔ نئی کتاب نے نہ تورات کو قائم کیا، نہ انجیل کو قائم کیا اور نہ ان دو سری تعلیمات کو قائم کیا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں اس لئے کوئی مسلمان ان کی کسی دینی حیثیت کا اعتراف نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی مسلمان ان کو وہ حیثیت دے سکتا ہے جو اللہ نے ان کو نہیں دی۔ ”دوسری مومن اور دوسری مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسولؐ کسی امر کا فیصلہ کر دیں تو پھر ان کو اس امر میں کوئی اختیار ہو۔“ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اسے کسی قسم کے ”مکروف و احوال“ نہیں بدل سکتے۔

جب ہم یہ طے کر دیں کہ اللہ کی بات فیصلہ کن ہے جیسا کہ وہ فی الحقیقت حق اور فیصلہ کن ہے تو ہمیں یہ بات خاطر میں نہیں لانا چاہئے کہ ہمارے اس اعلان حق سے نئی کتاب کے اندر کسی قدر تھکان پیدا ہوتا ہے اور وہ ہمارے خلاف کسی قدر شدید جنگ شروع کرتے ہیں۔ نہ ہمیں یہ کوشش کرنا چاہئے کہ ہم ان کی دو جی حاصل کرنے کے لئے سعی کریں اور ان کی دینی حیثیت کا اعتراف کریں یا انہیں راضی کر کے اور ان کے ساتھ باہم نصرت اور مولاات کا معاہدہ کریں اور پھر ہم دونوں میں مل کر کفر و انکار کا مقابلہ کریں جبکہ ان کا دین کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ تو ہمیں ایسی کوئی ہدایت نہیں دے رہا ہے اور نہ اللہ کو یہ بات قبول ہے کہ ہم نئی کتاب کی دینی حیثیت کا اعتراف کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مولاات اور باہم نصرت کے فعل کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ نہ یہ سوچ قابل معافی ہے جس کے نتیجے میں یہ مولاات وجود میں آئی ہے۔ کیونکہ اس صورت میں ہم وہ فیصلہ کریں گے جو اللہ نے نہیں کیا اور اپنے لئے وہ حکم اختیار کریں گے جو اللہ نے نہیں کیا ہے۔ اس طرح ہم یہ حکم کریں گے کہ نئی کتاب کے ساتھ اللہ اور قریب شدہ حکم بھی دین ہیں اور یہ دونوں الٹی دین ایک جگہ جمع ہو کر کفر کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے جب تک کہ وہ تورات، انجیل اور ان تمام ہدایات کو قائم نہیں کرتے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں اور خدا ہے کہ وہ عطا فرمایا نہیں کر رہے۔

اب ذرا ان لوگوں کو سمجھتے ہو سکتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ان کے رب کی طرف سے جو حکم نازل ہوا ہے وہ اسے قائم نہیں کرتے۔ یہ بھی جیسا اسی طرح ہوں گے جس طرح نئی کتاب ہیں۔ یہ بھی جگہ دینی حیثیت نہیں رکھتے۔ نئی کتاب پر ایک حکام نازل ہونا ہے اور وہ اسے اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کرتے نہ اسے اپنے نفوس پر نافذ کرتے ہیں۔ لہذا جو شخص مسلمان بننا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ وہ اسلام اور کتاب اللہ کو پہلے اپنے نفس میں قائم کرے۔ اس کے بعد اپنی پوری زندگی پر قائم کرے اور پھر تمام ان لوگوں کے سامنے یہ اعلان حق کر دے کہ جو لوگ قرآن کو قائم نہیں کرتے ان کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ وہ قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کرتے۔ اگر وہ اس کے سوا دوسرے دین کرتے

ہیں تو ان کے اس دعوے کی تردید اس دین کے رب فرما رہے ہیں۔ لہذا اس مسئلے میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ فیصلہ کن بات کرے۔ اس قسم کے لوگوں کو از سر نو اسلام کی دعوت دینا ہر مسلمان پر واجب ہے بشرطیکہ اس نے اپنے غمخس اور اپنی زندگی میں بائبل اور اللہ کو قائم کر دیا ہو۔ محض ذہنی طور پر اسلام کا دعویٰ کرنا یا محض سرورٹی طور پر اسلام کا دعویٰ کرنا کوئی مندرجہ مذہب نہیں ہے۔ نہ اس سے اسلام وجود میں آتا ہے اور نہ حقیقت انسانی غمخس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور نہ ایسا محض لفظ کے دین کے ساتھ حشف ہو گا۔ ہر زمان و مکان میں اصول و فیصلہ یہی ہو گا..... اگر اعلیٰ کتاب ان معنوں میں قرأت و انجیل اور بائبل اور اللہ کو قائم کر دیں اور مسلمان ان معنوں میں قرآن کو قائم کر دیں تب وہ دین دار ہوں گے اور اعلیٰ کتاب بھی اپنے خیال کے مطابق دہرا ہوں گے۔ ایسے حالات میں وہ کوئی سجادہ کر سکتے ہیں اگر وہ کسی امام کے خلاف ہو ورنہ دعوہ کو ہو گا 'خود فریبی ہوگی اور خود اپنی دینی حیثیت کو بچھڑا کر رہا ہو گا۔

لفظ کا دین نہ کوئی جملہ ہے اور نہ کوئی پیمانہ ہے 'نہ کوئی دریافت ہے' دین اسلام تو دل میں بیٹھتا ہے 'زندگی میں نمودار ہوتا ہے۔ یہ کچھ نظریات ہیں جو دل کو بھر دیتے ہیں 'کچھ عبادات ہیں جو سرانجام دی جاتی ہیں اور ایک نظام ہے جو پوری زندگی پر حشف ہوتا ہے۔ دین اسلام تب قائم ہوتا ہے جب اس کے یہ تمام اجزاء ایک ساتھ کام کر رہے ہوں اور انسان کی زندگیوں میں جاری و ساری ہوں۔ اس کے سوا ہر صورت بھی ہوگی اس میں اسلام کی غمخس شکل کو بچھڑا کر رہا نا مقصود ہو گا۔ خمیر کا فریب ہو گا اور کوئی پاک دل مسلمان اس فریب میں نہیں آسکتا۔

ایک مسلمان کو چاہئے کہ وہ مذکورہ بالا حقیقت کا پورا پورا بلند اعلان کر دے اور جو نتائج اس کے نکلنے ہیں 'انہیں۔ اللہ ہے بچائے والا۔ کانوں کو ڈالنے بھی روادار نہیں دیکھتا۔

ایک دائمی اس وقت تک حق دعوت ادا نہیں کر سکتا اور اس وقت تک لوگوں پر لفظ کی جانب سے جھٹ قائم نہیں کر سکتا جب تک وہ ان تک دعوت کی پوری حقیقت ابھی طرح واضح نہیں کر دیتا۔ لوگوں پر کبھی طرح واضح نہیں کر دیتا کہ وہ اس وقت کسی پختہ نہیں کھڑے ہیں اور یہ بات وہ بیکری مہانت اور بیکری لاگ لپیٹ کے کہ نہیں دیتا۔ اگر دائمی لوگوں کو صاف صاف یہ نہیں بتا کہ وہ کسی مقام پر کھڑے ہیں 'وہ لاف ہے' وہ باطل موقف پر بیٹے ہوئے ہیں۔ وہ انہیں جس موقف کی طرف دعوت دیتا ہے وہ ان کے موجودہ موقف سے سراسر ٹک ایک دوسری چیز ہے اور یہ کہ وہ ایک مکمل تبدیلی کی دعوت دیتا ہے۔ وہ ایک طویل سفر اور طویل جدوجہد کی طرف بلاتا ہے وہ مکمل تبدیلی چاہتا ہے۔ یہ تبدیلی ان کے اندر میں بھی ہے 'ان کے طور طریقوں میں بھی ہے۔ ان کے نظام زندگی اور ان کے اخلاقی نظام میں بھی وہ مکمل تعمیر چاہتا ہے۔ اگر یا وہ ان کو لذت دیتا ہے اس لئے کہ ایک دائمی سے لوگوں کی توقع بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ واضح طرح فائدے کے لوگوں کا موجودہ موقف لاف ہے تاکہ جو انکار کرتا ہے وہ واضح طور پر انکار کر دے اور جو انکار کرتا ہے وہ واضح انکار کرے۔ جو مرتا ہے مرے اور جو زندہ ہوتا ہے وہ زندہ ہو۔

جب ایک صاحب دعوت اور دائمی شغف کرتا ہے اور لوگوں کو صاف صاف نہیں بتاتا ہے کہ ان کی زندگی میں کیا کیا باطل ہے اور یہ کہ حق کیا ہے جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے اور یہ کہ دعوت حق اور ان کے موقف باطل کے درمیان حد چھل کیا ہے؟ اور یہ کام وہ محض مشکل خرفہ احوال کی وجہ سے کرتا ہے تو اس وقت گویا وہ لوگوں کو لذت دیتا ہے اور ان کو فریب دیتا ہے کیونکہ وہ صاف صاف بتائیں رہا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ وہ سراسر جرم دہ ہے کہ رہا

ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے جو بات صاف صاف کہہ دی ہے اس پر بھی وہ عمل نہیں کر رہا ہوتا۔
لوگوں کے ساتھ دعوت میں اگر نرمی کی جاسکتی ہے تو وہ صرف اس امر میں کی جاسکتی ہے کہ وہ انداز نرم اختیار کرے۔ بات پوری کرے مگر نہایت ہی سلیقے سے اور نرم انداز میں۔ بات پوری ہو مگر سلیقہ مندی سے اور نکتہ سے جس کی دولت نکتہ اور موقعہ حشر میں دی گئی ہے۔

آج کل ہمارے بعض دوست یہ دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب دنیا میں ایک بڑی تعداد میں بستے ہیں۔ ان کے پاس بہت بڑی مادی قوت ہے۔ پھر یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار لوگ بہت پرست ہیں اور دنیا کے ممالک کے اندر ان کی بات بھی سنی جاتی ہے۔ پھر یہ کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مادی نظریات کے حامل ممالک کے پاس بڑی قوت ہے۔ نیز ان لوگوں کے پاس چاہ کن اسلحہ جات بھی موجود ہیں اور پھر یہ دوست جب دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان کے پاس اللہ کی جو کتاب ہے وہ اسے پختہ نہیں کرتے تو ایسے لوگوں پر یہ بات نہایت ہی شاق گزرتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قدر زیادہ لوگوں کو یہ حق بات کس طرح کہیں کہ وہ سب گمراہ ہیں۔ اپنی عقیم قہر ادا کر کر کہنے کا قاعدہ کیا ہے اور اس قدر عقیم آبادی کو کس طرح دین حق بھائی جاسکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ طریق کار یہی ہے۔ جاہلیت اگر پوری کائنات میں پھیل جائے تو کبھی جاہلیت ہوگی۔ اس دنیا کے عملی حالات چاہے جیسے بھی ہوں وہ اس وقت تک کچھ حیثیت نہیں رکھتے جب تک وہ حق پر استوار نہ ہو جائیں۔ ایک داعی کے سامنے اگر لوگوں کی ایک بہت بڑی آبادی کراہ نکڑی ہو تو اس کے فرائض میں کچھ کمی نہیں ہوتی نہ باطل کا قہم اور اس کا اجمیر سا ہونا دعوت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جس طرح اس دعوت کا آغاز ہوا تھا اور اس نے تمام انسانوں کو خطاب کیا تھا کہ وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے اسی طرح ہمیں آج بھی کام شروع کرنا ہو گا۔ گردش الیام کے بعد بات وہیں تک پہنچتی ہے جہاں حضورؐ کے دور میں تھی۔ آپؐ کو مبعوث فرمایا گیا تھا اور آپؐ کو اللہ نے پکارا تھا۔

(يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغُوا مَّا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ (۶۷:۵)) ”اے پیغمبر! تم کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقیناً تم کو وہ کافروں کو کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہ دو کہ ”اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ قورائ اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔“

---○○○---

اس حدیث آیات کا غامض اس بات پر ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس جو دین مقبول ہے وہ کیا ہے۔ حضورؐ کی بعثت سے پہلے لوگوں کی شناخت جو ہو سو ہو اور وہ چاہے جس دین پر بھی ہوں اور جس ملت کے بھی پیرو ہوں اب ہم یہ ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالشَّيْطُونَ وَالتَّٰغُوتِ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۸﴾

”مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، یہ ایک ایک اس کے لئے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔“

انجیل انوار سے مراد اہل ایمان مسلمان ہیں۔ انجیل عباد سے مراد یہودی ہیں۔ اہل کون سے مراد وہ طبقہ ہے جو بتوں کی عبادت نہ کرتا تھا۔ یہ لوگ حضورؐ کی بعثت سے پہلے موجود تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن ان کا فرق کوئی حد میں فرق نہ تھا۔ اس قسم کے لوگ عرب میں معدودے چند تھے۔ نصاریٰ سے مراد عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰؑ کی ادھر کا دعویٰ کرتے ہیں۔

اس آیت میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پہلے چاہے کوئی جس عقیدے اور دین پر بھی ہو، اب اگر اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا اور یہاں اس میں ضمیاً یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ اب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت پر بھی ایمان لائے جیسا کہ دوسری جگہوں پر تصریح کر دی گئی ہے، تو ایسے شخص کو بہت ملے گی اور اس کے لئے کوئی خوف و رنج نہ ہو گا۔ اس بات کا کہ اس سے قبل وہ گمراہ رہے نہ تھے۔ ان سے ان کے سابقہ ذہب اور عقائد کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ اقرار آخری بات کا ہو گا۔

یہ ہم ہمہ گئے ہیں کہ ضمیاً یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی عقیدے کی ضروریات اور بدعات میں یہ بات شامل ہے کہ حضرت محمدؐ خاتم النبیین ہیں اور یہ کہ آپؐ کو تمام انسانوں کی طرف بحوث قربایا گیا ہے اور یہ کہ تمام لوگ چاہے، ان کی ملت، دین، امتداد، نسل اور وطن جو بھی ہو ان کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ حضرت محمدؐ پر ایمان لائیں اور اپنے تصورات اور اپنی زندگیوں کو حضور اکرمؐ کی چلائات کے مطابق ڈھالیں۔ جو شخص آپؐ کو رسولؐ نہیں مانتا اور جو شخص انعاماً اور نصیباً آپؐ پر ایمان نہیں لانا، وہ گمراہ ہے اور اس کا دین اور مسکن متحول نہ ہو گا اور وہ اس اعلان کا حقیق نہ ہو گا۔ (فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (۶۹) ”مگر ان کے لئے نہ خوف کا مقام ہو گا اور نہ رنج کا“ یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جو اس دین سے بطور لازمی نتیجہ برآمد ہوتی ہے، اس لئے ایک سچے مسلمان کے لئے اس بارے میں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خصوصاً اس عظیم جاہلیت سے متاثر ہو کر جو اس کے سامنے نکلی ہوئی ہے جو بیت کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہوئے ایک مسلمان کو غافل نہیں ہونا چاہئے جو مختلف مشنوں اور مسکنوں میں مٹی ہوئی ہے۔ مسلمان کے لئے یہ منہب نہیں ہے کہ وہ مجبور ہو کر اور متاثر ہو کر ان گمراہ ملتوں میں سے کسی کے یہ کاروں کو ”اہل دین“ سمجھے اور یہ سمجھے کہ ان کا دین منہج متحول ہے اور یہ کہ اس کے ساتھ تعلق و وابستہ قائم ہو سکتا ہے۔

اہل ایمان کا وہی اور باہر اللہ ہے اور جو شخص بھی اللہ کو، اللہ کے رسولؐ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں

دوست بنائے گا تو اسے یقین رکھنا چاہئے کہ حب اللہ ہی غالب رہے گی۔ چاہے ظاہری حالات کتنے ہی ناموافق نظر آئیں اور جو شخص بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کرے اور یہ اس دین آخری کے اصولوں کے مطابق کرے تو اس کے لئے رنج و غم کا کوئی موقع نہ ہو گا۔ نہ دنیا میں اس کے لئے خوف ہو گا اور نہ آخرت میں اس کے لئے کوئی خوف ہو گا۔ چاہے کسی کی ذہنی قوتوں سے بھی اسے کوئی ڈر نہ ہو گا اور نہ انہیں مل ایمان سے ڈر ہو گا۔

—○○○—

اب تاریخ بنی اسرائیل کا ایک باب کھلتا ہے اور اس باب میں بتایا جاتا ہے کہ یہ یہودی کیوں اور کس طرح ہے حقیقت ہیں؟ اور کیوں ضروری ہے کہ ان کو دعوت اسلامی سے روشناس کروا جائے اور ان کو اس دین جدید کی دعوت دی جائے تاکہ وہ اس دین کی پناہ گاہ میں داخل ہو جائیں۔ یہ باب اس لئے لکھا جاتا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ ان کی حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ وہ وہی ہیں جو تھے۔ مقصد یہ ہے کہ اہل اسلام کی نظروں میں ان کا کوئی اعتباری نہ رہے اور سلطان اس امر پر توجہ نہ دیں کہ ان کے ساتھ بعض مصلحت قائم ہو سکتا ہے یا وہ ان کے ساتھ کوئی ضرورت کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ اس حال پر قائم ہیں اور سچائی کے مقابلے میں اپنا رویہ انہوں نے تبدیل نہیں کیا۔

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا قُلْنَا
جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿١﴾
وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ
عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِصِيَرِهِمْ بِصِيرٌ ﴿٢﴾

”ہم نے بنی اسرائیل سے پتہ چھد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے مگر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات جس کے خلاف کچھ کرے تو انہیں کو انہوں نے بھٹکایا اور کسی کو قتل کر دیا اور اپنے نزدیک سے کچھ کر کوئی شخص روکنا نہ ہو گا“ اس لئے اندھے اور بھڑے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں صاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بھڑے بننے پلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھ رہا ہے۔

یہ ان کی قدیم تاریخ ہے۔ حضور اکرم ؐ کے مقابلے میں انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ پہلا اور آخری موقف نہیں ہے۔ یہ لوگ سرکشی اور روگردانی کے عادی مجرم ہیں۔ یہ وعدہ خلافی کے پرانے عوگر ہیں۔ انہوں نے پیش اپنی خواہشات جس کی کو اپنا اللہ اور حاکم مانا ہے۔ کبھی انہوں نے اللہ کے دین اور رسول ؐ کے آگے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ یہ

لوگ بیش و ایمان حق کے سرکش اور ظالم رہے۔

(لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءَ قِيلَ وَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَ فَرِيقًا يَقْتُلُونَ (۷۰:۵)) ”ہم نے بنی اسرائیل سے پتہ صد لیا اور ان کی طرف سے رسول بھیجے مگر جب کسی بھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات غصے کے خلاف کچھ لے کر آئے تو کسی کو انہوں نے بھلا یا اور کسی کو قتل کر دیا۔“

بنی اسرائیل کی قدیم تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ انہوں نے بیش اپنے رسولوں کو بھلا یا اور ان کی تعلیمات سے روگردانی کی۔ انہوں نے کئی ایک پر دست درازی کی اور کئی ایک کو قتل کر دیا۔ انہوں نے بیش اپنی خواہشات عا کی پیروی کی..... کیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طویل داستانیں امت مسلمہ کو سنائیں تاکہ وہ بھی کبیس بنی اسرائیل کی راہ پر چل نہ نکلے۔ تاکہ امت مسلمہ کو معصوم ہو جائے کہ اس راہ کی مشکلات کیا ہیں اور ان لوگوں کو جو قسم و فرست کے مانگ ہیں اور جن کا قطع باللہ قائم ہے وہ ان مقامات تعرض کا بھی طرح اور اک کر لیں اور جب انہیں ویسے ہی حالات درپیش ہوں جو انہیں بنی اسرائیل کو پیش آئے تو وہ ان سے حوصلہ پکڑیں اور یہ کہ آئندہ نفل اسلام کی آنے والی شیں بھی اسی راہ پر چنے والی جسں اور انہوں نے بھی عرصہ گزرنے کے بعد دیکھی تھیں۔ دلی کا مٹا ہوا کرنا تھا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ انہوں نے بھی ہدایت کی راہ ترک کر کے اپنی خواہشات غصے کو اللہ بٹا تھا۔ آنے والے ایمان حق کو بھلا یا تھا اور بعض کو قتل کرنا تھا۔ نیز اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل کے باقیوں اور نافرمانوں نے کیا تھا۔

بنی اسرائیل کے یہ سرکش جب یہ سرکشاں کر رہے تھے تو انہیں یقین تھا کہ ان پر اللہ کا کوئی عذاب نہ آئے گا اور ان سے کوئی مؤافقہ نہ ہو گا۔ یہ سوچ بنی کہ اس لئے پتہ ہو گئی تھی کہ وہ سخت ایسے کو بھول گئے تھے اور وہ اس غور میں گرفتار تھے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بھاری قوم ہیں۔

(وَحَسْبُوا لَمَا تَكُونُ فِتْنَةً فَاعْمُوا وَصَمُوا (۷۱:۵)) ”اور اپنے نزدیک یہ کہے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہو گا اس لئے اللہ سے اور ہر سے بچ گئے۔“
ان کی آنکھوں کی بھارت چلی گئی اس لئے وہ جس کو بھی دیکھتے اسے نہ سمجھتے اور ان کے کانوں پر پردے پڑ گئے اس لئے جو چیز بھی سننے اس سے فائدہ نہ اٹھاتے تھے۔

(ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ (۷۱:۵)) ”اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر صاف کیا۔“ یہ اللہ کی خاص رحمت تھی مگر انہوں نے اس کا بھی کچھ پاس نہ کیا۔ (ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ (۷۱:۵)) ”پھر وہ اندھے اور ہر سے بچ گئے ان سے کھڑ لوگ۔“

(وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (۷۱:۵)) ”اللہ ان کی سب حرکات کو دیکھ رہا ہے۔“ اس لئے وہ انہیں ان کی تمام حرکات پر ان کو جزاء دے گا اور وہ سچ نہ سنیں گے۔

اہل ایمان کے لئے یہاں اس قدر کافی ہے کہ وہ نبی اسرائیل کے بارے میں جان لیں اور اپنے جدید موقف کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں تاکہ اہل ایمان اس بات میں یکسو ہو جائیں اور ان کے ساتھ تعلق مواصلات کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ جس طرح حضرت عبادہ ابن الصامت نے کہا کہ انہوں نے تعلق ہو کر تعلق مواصلات کے خاتمہ کا اعلان کر دیا اور عبداللہ ابن ابی لہان اسلول جیسے منافقین نے اس تعلق کو جاری رکھا۔

---○○○---

یہ تو تھے حالات یودیس کے۔ رہے خسار بنی قوان کے شب و روز بھی ایسے ہی تھے۔ ان کے بارے میں بھی قرآن کریم ایک فیصلہ کن اور دو ٹوک تبصرہ کرتا ہے۔ اور یہ تبصرہ اس سورہ کے موضوع اور مقصد کے ساتھ بالکل مناسب ہے۔ اس لئے کہ قرآن یہاں اہل دین کو جو موقف دینا چاہتا ہے اس کے ساتھ ہی مناسب ہے۔

اس سے پہلے اس سورہ میں ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا جن کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ اب اس بات کو یہاں دوبارہ دہرایا جاتا ہے کہ جن کا عقیدہ ہے کہ صرف عیسیٰ خدا ہیں یا جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی ہیں سے ایک ہیں۔ یہ دونوں کافر ہیں اور یہ کہ ان کے کفر پر یہاں حضرت مسیح کے قول سے استدلال کیا گیا ہے۔ ان کو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی تھی کہ خیر دار اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ نہ بناؤ۔ آپ نے ان کو یہ تعلیم دی تھی کہ اللہ میری رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور اس معاملے میں میں اور تم سب برابر ہیں۔ آخر میں لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ حضرت مسیح کے بارے میں ان غلط عقائد کو ترک کر دیں اور ان کے بارے میں وہ عقائد اپنائیں جو اہل ایمان کے ہیں۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ
يَبْنَىٰٓ إِبْرَاهِيمَ ۖ اَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
حَوَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ ۚ لَقَدْ
كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ
وَإِن لَّمْ يَذْكُرُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ۚ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝
مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ

أَمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلْنَ الطَّعَامَ أَنْظَرَكَيْفَ بُيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ
ثُمَّ أَنْظَرُوا أَنَّى يُؤْكَلُونَ ۖ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ
لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

”یہیافکر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ کج این مریم ہی ہے حالانکہ کج علیہ السلام نے کہا تھا کہ ”اے نبی
اسرائیل! اللہ کی ہندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔“ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ اس پر
اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا کھانا جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی بدگار نہیں۔

یہیافکر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ جن میں کا ایک ہے حالانکہ ایک ہمارے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر
یہ لوگ اپنی ان باتوں سے ہڈ نہ آئے تو ان میں سے جس نے ٹکڑیاں کیں اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ
سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

کج این مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اس
کی ماں راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نکلیاں واضح
کرتے ہیں پھر دیکھو یہ کدھڑلے پھرے جاتے ہیں۔

ان سے کہو ”تم اللہ کو بھڑا کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لئے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا؟ حالانکہ
سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔“

اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کردہ عقیدہ توحید کے اندر یہ شریک عقیدہ کب
اور کس کانفرنسی کے ذریعہ داخل ہوئے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ وہی تھا جو اس کے دوسرے بھائی
رسولوں کا تھا جو ناقص توحید کے داعی تھے اور اس میں شر بھر شرک نہ تھا۔ اس لئے کہ نوح علیہ السلام کے بعد تمام
رسالتوں کی بعثت کا مقصد توحید کی تبلیغ اور شرک کی تردید ہی تھا۔

یہاں مختصراً ہم وہ عقیدہ درج کرتے ہیں جس تک یہ کانفرنسیں بالآخر پہنچی اور اس کے بعد ان کے لوہ جو
اشکافات مشرب ہوئے ان کی تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں۔

”نوح علیہ السلام نے جو عیسائی کی کتاب ”سوسن سلیمان“ میں ہے کہ یہاں کا وہ عقیدہ جس میں کسی
کنیہ کو اختلاف نہیں ہے اور جسے یسویا کی مجلس نے بطور اصل عقیدہ طے کیا ہے ”وہ ہے کہ اللہ صرف ایک ہے“ اب باپ
اللہ ہے جو بپ سکھول کر لے والا ہے۔ زمین و آسمان کا بپ کر لے والا ہے۔ جو چھ نظر آئے یا نہ آئے اس کا بپ کر لے

والا ہے۔ ہر ایک رب واحد یوحا پر ایمان لانا ہے جو اکلوتا جتا ہے اور ایک باپ سے ہے اور یہ زماں سے پہلے نور سے پیدا ہوا ہے۔ یہ بھی اللہ ہے 'اللہ حق سے' مولود ہے اور غیر مخلوق ہے 'اسپے جو ہمیشہ باپ کے برابر ہے' جس سے تمام مخلوقات پیدا ہوئی اور جس کی وجہ سے ہم انسان پیدا ہوئے اور یہ باپ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آسمان سے نازل ہوا۔ روح القدس کو اس کا درجہ ملے گا۔ اور عیاضی کے عہد میں کولری مریم سے اس کا تولد ہوا۔ انسان کی شکل میں آیا۔ عہد عیاضی میں سوئی پر چڑھا۔ دکھ پچھا قبر میں دفن ہوا اور مردوں سے تیسرے دن اٹھ کھڑا ہوا جیسا کہ کتابوں میں ہے۔ آسمان کی طرف اٹھا اور رب کے دائیں طرف بیٹھا اور عترت سے اس کا نزول عزت ہو گا اور تمام زندوں کو دین میں داخل کرے گا۔ اس کی بات ختم نہ ہوگی۔ روح القدس اور باپ سے نکلے والے خدا پر ایمان لانا ضروری ہے جو خدا کے ساتھ موجود ہے اور ان دونوں کے لئے سجدہ ہوتا ہے اور جو انبیاء کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔

اکثر ہوسٹ اپنی کتاب تک تکید میں کہتے ہیں کہ زلت باری تین اقامت سے عبارت ہے جو مساوی ہیں۔ اللہ باپ 'اللہ بیٹا' اللہ روح القدس۔ بیٹے کے ذریعے لوگ باپ سے منسوب ہیں کہ وہ مخلوق ہیں 'بیٹے نے قربانی دی اور روح القدس پاک ہے۔'

اب یہ تصور کس قدر دشوار ہے کہ تین ایک بھی ہیں اور توحید اور تثلیث کا ایک ساتھ تصور کس قدر مشکل ہے۔ نصاریٰ کے لادہوتی مسیحین نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اس عقیدے کے عقلی پہلو پر غور و خوض کو ملتوی رکھا جائے 'اس لئے کہ عقل تو اسے سختی مسدود رکھتی ہے۔ ان میں سے ایک پادری برطانیہ رسالہ "اصول و فروع" میں لکھتے ہیں "ہم نے اپنی عقل کی طاقت کے مطابق اسے یوں سمجھا ہے اور آئندہ اسے ہم واضح طور پر سمجھ سکیں گے جب اللہ آسمانوں اور زمینوں کے رازوں سے پردہ اٹھالے گا۔ فی الحال اس قدر کافی ہے۔"

اللہ کا نام ہے کہ یہ تمام معجزات کفر ہیں۔ اس لئے کہ ان تمام میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ مانا گیا ہے۔ نیز تینوں میں سے ایک کہنا بھی کفر ہے۔ اللہ اللہ کی بات کے بعد کوئی اور بات نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان واضح ہے۔

(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ

عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَهُ

النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ) (۷۲: ۵) "جتنے کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ "مے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔" جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھا اس پر اللہ نے جہنم کا حکم کر دی اور اس کا عذاب آج بھی ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔"

حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی طرح انہیں صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ پاؤں نہ آئے۔ آپ کی وفات کے بعد وہ اسی ظلمی میں پڑے تھے جس سے آپ نے انہیں متنبہ کر دیا تھا۔ حالانکہ آپ "مے صاف صاف بتا دیا تھا کہ اگر انہوں نے عقیدہ توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کیا تو وہ جہنم سے محروم ہو کر جہنم کی آگ کے سحق ہو جائیں گے۔ انہوں نے حضرت

سبح کے اس قول کو بھلا دو۔ ”وہ بنی اسرائیل صرف اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔“ اس قول کے مطابق آپ نے انہیں کہا تھا کہ اللہ کے سامنے میں اور تم برابر کے بندے ہیں اور اللہ جو سب کا رب ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں قرآن کریم ان کے تمام کفریہ عقائد کا ذکر کرتا ہے۔

(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثُلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدٌ (۷۳:۵))
 ”جتنے کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے۔ حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔“ اور ان تمام باطل عقائد کی تردید کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ تمام رسول جو متعبد و سنے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور اگر حیسانی اپنے ان عقائد سے باز نہ آئے اور امت پاری اور ذات سبح کے بارے میں لکی سی کفریہ باتیں کہنے رہے تو ہمید نہیں کہ ان پر دردناک عذاب آجائے اور قیامت کا دن دور نہیں ہے۔

(وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(۷۳:۵)) ”اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔“ اور اللہ کی اس عیسید کے باوجود کافروں نے ان عقائد سے توبہ نہ کی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن احادیث میں کہہ دیا تھا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں تو اس تریب کے ساتھ ساتھ اللہ ان کو تریب بھی دیتے ہیں کہ اللہ عذاب کر لے والا ہے اگر اب بھی یہ لوگ باز آجائیں۔

(أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۷۴:۵)) ”پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“ اور یہ اس لئے کہا گیا کہ توبہ کا دروازہ بند نہ ہو اور ہر کسی کو وقت قسم ہونے سے پہلے واپسی کا موقع ہو۔

اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت سبح کا حقیقی مقام کیا ہے؟ تو مضبوط حقائق احادیث میں بتایا جاتا ہے کہ سبح کون ہیں اس امید سے کہ شاید ان کی نصرت ملے۔ تمام سبح کے احادیث میں ان کی مدد کرے۔ اور سبح کی حقیقت بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ جب خیر احادیث کہتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ لوگ دوگردانی کرتے ہیں۔

(مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا

يَاكُلُنِ الطَّعَامَ أَفَنُظَرُ كَيْفَ نَبِّينَ لَهُمُ الْآيَاتُ ثُمَّ أَنْظِرُ أَنِّي يُؤْفِكُونَ (۷۵:۵)) ”مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اس کی بنا ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کہاٹا کہاٹے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں پھر دیکھو یہ کہ حراسلے پھرے جاتے ہیں۔“

حضرت سبح علیہ السلام اور آپ کی والدہ صدیقہ کی زندگی میں کہاٹا کہاٹا ایک واقعہ امر تھا۔ زندونی خصوصیات میں

سے یہ ایک اہم خصوصیت ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں اور یہی حضرت سح اور ان کی والدہ صدیقہ کی بھرپور سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور ان کی ماہدہ الطبیعیاتی تعمیرات کے مطابق ان کے ماست ہونے پر یہ بڑی دلیل ہے۔ کھانا کھانا ہے ملک انسان کی جسمانی طلب اور جسمانی احتیاج کی دلیل ہے۔ اور جو ذلت زندہ رہنے کے لئے کھانے کی محتاج ہو وہ اللہ کی طرح بن سکتی ہے۔ اللہ تو بذات خود زندہ ہے۔ بذات خود قائم ہے 'بذات خود باقی ہے' وہ کھانا کھانے کا محتاج نہیں ہے اور کھانے کی قسم کی اشیاء اللہ کی ذات میں داخل ہوتی ہیں اور نہ خارج ہوتی ہیں۔

اس سیدھی سادی حقیقت کو دیکھتے ہوئے اور صاف سحری بات کو دیکھتے ہوئے چونکہ کوئی مقول انسان اس میں عیار نہیں کر سکتا اس لئے ان کے ہوتے ہوئے ان کے موقف پر سخت غیب کیا جانا ہے کہ یہ لوگ اس منطقی تسلیم سے بھرپور منہ موڑتے ہیں۔ "مکرم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی شکایاں واضح کرتے ہیں اور پھر ان کو دیکھو کہ یہ لوگ کدھر اگلے پھرے جا رہے ہیں۔"

حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت سح علیہ السلام کو الوہیت کا جامہ پہنا دیا ان کے لئے حضرت سح کی انسانی زندگی عیش و تناسل دینے والی حقیقت رہی۔ یہ بات آپ کی صلیت کے بھی خلاف تھی "اس لئے یہ لوگ بیش بحث و مباحث اور جدل و جدال میں مبتلا رہے۔ اور جیسائیوں کی اہلیت میں حضرت سح کی لامریت اور ماستیت عیش و تامل مسئلہ رہی۔ اب قرآن کی منطقی تسلیم کو ایک دوسرے زانو سے ملاحظہ کے لئے پیش کیا جاتا ہے اور غیب خیر انکار کے ساتھ۔

(قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا، وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ) (۷۶: ۵) "ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لئے نقصان کا اختیار رکھتا ہے" نہ نفع کا؟ حالانکہ سب کی بننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔" یہاں قرآن کریم نے لفظ "۹" استعمال کیا ہے۔ حالانکہ یہاں سح کے لئے لفظ من استعمال کیا جانا چاہئے تھا "کہ اس میں وہ تمام مخلوقات آجائیں جن جن چیزوں کی پرہیزگاری ان میں زوی مقول بھی شامل ہیں۔ اور لفظ "۱۰" اس عام چیز کی اصل ماستیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان معبود اشیاء کی اصل ماستیت حقوق ہے لہذا ان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام 'روح القدس' حضرت مریم صدیقہ 'سب کے سب شامل ہوں گے اس لئے کہ اپنی ماستیت کے اعتبار سے یہ سب حقوق ہیں۔ چنانچہ اس انداز تعمیر میں بھی ایک خاص اشاریت پائی جاتی ہے اور تنبیہ بھی لگے گا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی مادت کا حق نہ رہے گا جبکہ کوئی مخلوق نفع و نقصان کی مالک بھی نہ ہوگی۔

(هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (۷۶: ۵) (وہ بننے والا اور جاننے والا ہے) کی وجہ ہے کہ وہ نفع و نقصان

کا پکا سکتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی پکاروں کو سنتا ہے۔ وہ بندوں کی مادت کو دیکھتا ہے۔ وہ ان کے دلوں کے مجیدوں کو جانتا ہے۔ ان کی اس پکار و مادت کے پیچھے جو جذبہ ہے اس کا بھی اسے علم ہے اور اللہ کے سوا جس قدر اور مخلوق ہے وہ نہ سنی ہے 'نہ جانتی ہے اور نہ قبولیت کی طاقت رکھتی ہے۔

اب اس بحث کو اس جامع دعوت کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور 'مکرم دینے میں مکروہ لعل کتاب کے

ساتنے یہ ترجمہ دیکھیں۔

ثُمَّ يَأْهَلُ الْكِتَابُ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَصْلُوا كَثِيرًا م ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝

”اگر اسے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے حقیقت کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بتوں کو گمراہ کیا اور ”سواء السبیل“ سے ہٹ گئے۔“ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں غلو کرنے کی وجہ یہ سے نصاریٰ کے عقائد کے اندر خرافات داخل ہوئے اور اس کے بعد جب سلطنت روم کے تحریک عیسائیت میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی بت پرستی کو عیسائیت کے اندر داخل کر دیا۔ اس کے بعد مسائل کو حل کرنے کے لئے جو کافرنہیں متفقہ ہوئیں ان کے مندرجہ ذیل نے بھی اللہ کے دین میں یہ غلط معقولات شامل کر دیے حالانکہ حضرت مسیح کو اللہ نے جو دین دے کر بھیجا تھا اور جس کی تبلیغ آپ نے فرمائی تھی وہ بالکل صاف تھا۔ قرآن مجید میں ہے ”اے نبی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب کا رب ہے“ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت کا داخل حرام کر دیا ہے۔ اس کا لفظنا ترجمہ ہے ”اور کھانوں کو کافی مددگار نہ ہو گا۔“

یہ نگار نبی اسرائیل کو بچانے کی آخری کوشش ہے تاکہ وہ اعتقادات ”انحرافات“ خرافات نفس کے اتھاہ سمندر سے نکل آئیں جس کے اندر وہ لوگ گر گئے جو ان سے پہلے گزرے تھے ”اور بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی راہ حق سے ہٹا دیا۔“ مندرجہ بالا آیت کا یہ حصہ جو یہاں فقہ ہوا اس پر زرا دوبارہ غور کریں۔ اس کے تین حصے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہاں اعلان ان کا تذکرہ ضروری ہے۔

۱۔ یہاں حقیقت یہ ہے کہ اسلامی نظام زندگی کے اندر اعتقادی تصورات کی درستی کے لئے کس قدر عقیم جدوجہد کی گئی ہے اور تم اعتقادات کو خالص نظریہ توحید کی اساس پر استوار کیا گیا ہے۔ اس کو بت پرستی کی تمام مادوثوں سے پاک کیا گیا ہے۔ شرک کی ہوا بھی اسے گتے نہیں دی جس طرح اہل کتاب کے عقائد کے اندر شرک داخل ہو گیا تھا۔ اسلام نے لوگوں کو ذات باری کی حقیقت بھی طرح سمجھائی۔ اللہ کو اپنی ذات اور اپنی صفات میں منفرد قرار دیا گیا ”اور اس بات کی سختی سے نفی کی گئی کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہو سکتا ہے۔“ اعتقادی تصورات کی حجج کے اس شاندار اہتمام سے اور عقیدہ توحید کے فیصلہ کن عیاں اور توجیح سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں حجج عقائد کی کس قدر اہمیت ہے ”اور یہ کہ انسانی زندگی کی اصلاح میں درست عقائد کا کس قدر گہرا اثر ہوتا ہے۔ نیز اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے تمام اعمال کو صحیح اعتقاد پر موقوف کیا ہے اور تمام انسانی تعلقات کو عقائد سے مربوط کر دیا گیا ہے۔“

۲۔ دوسری یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرآن نے ان لوگوں کے کفر کی تصریح کر دی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے یا جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح ابن مریم تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ اس تصریح کے بعد کسی مسلمان کے لئے ہوا باقی ہی نہیں رہتا کہ وہ اہل کتاب کو دین پر کبھے اس لئے کہ یہ لوگ ان عقاید کی وجہ سے خود اپنے دین کے بھی منکر ہو گئے ہیں۔

اسلام اگر لوگوں کو اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ وہ جس دین پر ہیں اسے چھوڑ دیں تو اسلام یہ بھی نہیں کرتا کہ کسی ایسے شخص کو جو دین سے خارج ہو چکا ہو اھل اسے خوش کرنے کے لئے یہ کہہ دے کہ وہ دین پر ہے اور یہ کہ اس کا دین اللہ کو مقبول ہے بلکہ اسلام ایسے لوگوں کے دین پر کفر کا اطلاق کرتا ہے اور کفر بھی اللہ کا دین نہیں ہو سکتا۔

۳۔ تیسری حقیقت جو پہلی دونوں حقیقتوں پر بطور لازمی نتیجہ مرتب ہوئی ہے یہ ہے کہ ان عقائد کے حاملین اہل کتاب اور اسلام کے بیان کردہ عقیدہ و توحید کو تسلیم کرنے والے اہل اسلام کے درمیان کوئی حقیقی موائف قائم نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اب دین صرف وہی ہے جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ بات کہ تمام ادیان کے پیروکاروں کو اتحاد کر کے کفر اور الفاد کا مقابلہ کرنا چاہئے ایک نیک بات ہوگی۔ اسلامی زاویے سے اس بات کے اندر کوئی وزن نہ ہو گا۔ جب اختلاف کے اندر اس قدر فیصلہ کن جدائی اور دوری ہو تو دوسرا فریقوں کا کسی بات پر جمع ہونا محال نہیں ہے اس لئے کہ دنیا میں ہر چیز کا قیام نظریات پر ہوتا ہے اور اسلام اس کا داعی ہے۔ اصل چیز تکبر ہے اور عقیدہ اسی ہوتا ہے۔

---○●○---

آخر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انبیائے بنی اسرائیل کا موقف کفار بنی اسرائیل کے سلسلے میں کیا رہا ہے؟ ان کی تاریخ کی ایک دوسری فصل۔ بتایا جاتا ہے کہ ذرا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تبصرہ بنی اسرائیل کے بارے میں کیا تھا۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل کی سرکشی اور غافلانی کی وجہ سے ان کے اس موقف کو تسلیم کر لیا۔ حیرت یہ کہ ان کے لائق فساد کی وجہ سے اور ان کی جانب سے اس لائق فساد اور پکار پر مکمل سکوت اختیار کرنے کی وجہ سے اور پھر اس وجہ سے کہ یہ لوگ کفار کے ساتھ دوستی اور مواصلات کرتے تھے اللہ نے انہیں ملعون قرار دے دیا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ لوگ جہنم میں رہیں گے۔

لِوَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَ
عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ۝
يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ تَرَى
كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ

أَنْ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ۖ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَالْآخِرِ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنْ كَثِيرًا
مِّنْهُمْ فَيَسْتَفِئُونَ ۝

”بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر دائود اور یسعیٰ اللہ مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیوں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ برطرز عمل تھا یہ انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو (ظلم ایمان کے مقابلے میں) کفار کی حمایت و رفاقت کرتے ہیں۔ پیچھے ہٹ برا انجام ہے جس کی تجارتی ان کے فنون نے ان کے لئے کی ہے۔ اللہ ان پر لعنت کا ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبرؐ اور اس چیز کے سامنے والے ہوتے تو پیغمبرؐ ٹال ہوئی تھی تو کبھی (ظلم ایمان کے مقابلے میں) کافروں کو اپنا دشمن نہ بناتے مگر ان میں سے جو کچھ لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔“

تفکر آئے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کفر، مصیبت اور طغی افعال سے اتنی بڑی ہے اور ان کی چاہیت اور ان کی نہایت کے لئے جن انبیاءؑ کو بھیجا گیا تھا انہوں نے آخر کار ان پر لعنت کی بارش کر دی اور ان کو اللہ کی راہ و ہدایت سے دھتکار دیا۔ اللہ نے بھی ان کی اس وعادہ اور پکار کو قبول کر لیا۔ اور ان پر لعنت لکھ دی اور قیامت تک وہ ملعون قرار پائے۔

بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کی۔ یہ وہی لوگ تھے جو اللہ کی شریعت کے مطابق چلنے نہ کرتے تھے جیسا کہ اس سورہ میں اور دوسرے مقامات پر قرآن مجید نے تصریح کی ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کئے ہوئے اس عہد کو توڑا جو ان سے اللہ نے لیا تھا کہ وہ ہر رسول پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ تعاون کریں گے اور اس کی نصرت کریں گے۔

(ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ (۷۸:۵)) وہی وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیوں کرنے لگے تھے۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ سرکشی اور زیادتیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان کے قصورات، عقائد اور طرز عمل میں ہر جگہ سرکشی اور زیادتیوں کی جھلکیاں نظر آتی ہیں اور قرآن کریم نے اس کی ہماری تصدیق دی ہے۔

سرکشی کرنا اور زیادتی کرنا بنی اسرائیل میں کوئی انفرادی فعل نہیں رہا تھا بلکہ ان کے معاشرے کی لادینی روایات ہی سرکشی اور زیادتی کے رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ پورے معاشرے کی یہ فطرت بن گئی تھی اور پورا معاشرہ ان برائیوں کے ارتکاب کو دیکھ کر خاموش رہتا اور ان کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھاتا۔

(كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّكْرٍ فَعَلُوهُ ۖ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (۷۹:۵)) انہوں

نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ برادرزعماء حجاز انہوں نے اختیار کیا۔ سرکشی اور علم ہر معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں اس لئے کہ ہر معاشرے میں شرے، منہ اور مغرب لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ زمین کسی بھی وقت شرف و فساد سے خالی نہیں رہتی۔ معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی روش نرمی برائی ہوئی ہے، لیکن معاشرے کا اجتماعی مزاج شر اور منکر کو برداشت نہیں کرتا۔ اور سرکشی اور علم کو معاشرے کے مسلمات قرار پانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لئے سرکشی اور علم کا ارتکاب کسی بیدار معاشرے کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح رنہ و معاشرہ کے اندر برائی کا ارتکاب مشکل ہوتا ہے اور معاشرہ اجتماعی طور پر شر کے خلاف رد عمل ظاہر کرتا ہے اور مجرم کو زار ہوتا ہے کہ اسے اجتماعی سزا ملے گی۔ ایسی صورت حال میں شریعت و دہوتی ہے اور اس کے اسباب بھی کم ہو جاتے ہیں۔ معاشرے کے اجتماعی بندھن مضبوط ہوتے ہیں اور برائی چند افراد کے اندر محدود ہوتی ہے۔ معاشرہ ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور انہیں مرنے نہیں دیتا۔ ایسے حالات میں فاشی اور منکر شائع نہیں ہوتے۔ پچھلے نہیں بلکہ سکتے ہیں اور یہ معاشرے کے اجتماعی ضمیر اور مزاج کی وجہ سے ہوتا ہے۔

بنی اسرائیل کے اس اجتماعی منکر و عمل اس منکر و فعل میں غشی کر کے اور اس پر تنقید کر کے قرآن 'اسلامی نظام جماعت کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ اس کا ایک مضبوط اجتماعی وجود ہونا چاہئے اور اس وجود کے اندر اس قدر قوت و دفاع ہونی چاہئے کہ وہ سرکشی اور علم کو برداشت ہی نہ کرے' چہ جائیکہ وہ معاشرے کی ایک عام روش ہو جائے۔ اسلامی معاشرے کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اسے بڑی سختی سے سچائی پر قائم ہونا چاہئے اور باطل کے بارے میں سخت حساس ہونا چاہئے۔ دین کے ذمہ داران کو چاہئے کہ وہ اس امت کی حفاظت کریں جس کے وہ ہیں اور علاقہ ہیں۔ اور شرف و فساد 'سرکشی اور علم کی راہ روکیں اور اس معاملے میں کسی طاقت کرنے والے کی طاقت سے نہ ڈریں۔ چاہے یہ شریاچے حکام کی جانب سے ہو جن کا حکومت پر تسلط ہو یا ایسے سرمایہ داروں کی طرف سے ہو جنہوں نے دولت جمع کر کے اثر و رسوخ حاصل کر لیا ہو یا ایسے شہنشاہوں کی طرف سے ہو جن کو معاشرے میں ایذا رسائی کی قوت حاصل ہو یا ایسے عوام کی جانب سے ہو جو یہ راہ رو رہے ہیں۔ اسلامی نظام ہر حال خدائی نظام ہے اور اس کے خلاف لٹنے والے ہاتھ ہوں یا بے اثر ہوں وہ سب باقی تصور ہوں گے۔

اسلام اس فرض کی ادائیگی پر مست ہی زور دیتا ہے۔ مگر معاشرے کا لائق وجود کسی شر کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا تو اسلام پورے معاشرے کو مجرم گردانا ہے۔ جس طرح ایک ایک فرد ذمہ دار ہے اسی طرح برائی کے خلاف لٹنے کی ذمہ داری بھی پورے معاشرے پر عائد ہوتی ہے۔

امام احمد نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: "جب بنی اسرائیل نے برائیوں کا ارتکاب شروع کیا تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا۔ وہ منع نہ ہوئے، ان علماء نے بھی ان مصیبت پیشہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا لیکن ان کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیا۔ اللہ نے سب کو باہم ملا دیا۔ حضرت داؤد اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے درمیان پر لفت کی اس لئے کہ یہ لوگ سرکشی کرتے تھے اور علم کرتے تھے۔ یہ بات کرتے وقت رسول ﷺ عجل سے ایک ٹاکر لے کر گئے ہوتے تھے، انہیں کہہ دیا: "انہیں خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ان کو حق پر سختی سے مجبور کر دو گے۔"

اور داؤد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا: ”نبی اسرائیل میں جو پہلا نقص داخل ہوا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی دو سرے سے ملاؤ گت: بسے فلاں فلاں سے ڈرو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے چھوڑ دو اس لئے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ پھر دو سرے دن اسے ملاؤ اس کی یہ بری بات اسے اس بات سے نہ روکی کہ وہ اس کا ہم نوا ہو، اور پہلا نہ ہو اور اس کا ہم نشین ہو“ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب کو پامال کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: ”معلوم کر دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے۔“

اس کے بعد آپ نے فرمایا: ”مگر نہیں“ جس امر پر معروف کرنا ہو گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جس ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہو گا اور جس فن کو حق پر کھڑا کرنا ہو گا یا جس انہی پر مجبور کرنا ہو گا۔“

صرف امر اور نبی سے مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اصرار کرنا ہو گا کہ ظالم باز آجائیں۔ ان کے ساتھ مذاکرہ کرنا ہو گا اور شر کو قوت سے مٹانا ہو گا۔ ”فساد“ مصیبت اور زیادتیوں کی راہ روکی ہو گی۔

امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ ابو سعید خدری کی حدیث نقل کی ہے۔ حضور نے فرمایا: ”تم یہ ہے جس سے بھی منکر کو دیکھا اسے چاہئے کہ وہ ہاتھ سے اسے روکے“ اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے اور اگر طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔“

امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ ہدی بن صبیحہ سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا: ”اللہ خاص مٹا دے گا اور نبی کے دج سے عام لوگوں کو مذاہب میں جٹائیں گے۔ ہاں جب وہ اپنے درمیان برائی کو دیکھیں اور وہ اس کے خلاف احتجاج کر سکتے ہوں مگر نہ کر سکیں۔ اگر وہ ایسا کر سکیں گے تو اللہ خاص مجرموں کی دج سے عام لوگوں کو بھی جٹائے گا۔“

امام ترمذی نے ابو سعید سے نقل کیا ہے: ”حضور نے فرمایا: ”مہاجرین جو دُعا کا عالم پارناہ کے سامنے کلمہ حق ہے۔“

قرآن و سنت کی خصوص اس مضمون میں بکثرت وارد ہیں۔ اسلامی معاشرہ ایسا ہونا چاہئے کہ اس میں صورت یہ نہ ہو کہ ایک شخص برائی دیکھے اور کہے مجھے اس سے کیا واسطہ؟ بلکہ اسلامی معاشرے کے اندر برائی کے خلاف محبت اور جذبہ ہونا چاہئے۔ جب بھی کوئی مسلمان کسی برائی کو دیکھے تو یہ نہ کہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں بلکہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ وہ حدود شریعت کے حق میں اٹھ کھڑا ہو اور یہی وہ جذبہ ہوتا ہے جس پر ایک اسلامی جماعت کی اساس ہے اس کے سوا ایک مسلم معاشرے کے وجود کا تصور ہی نہ ہو گا۔

یہ محبت اور جذبہ قلب میں تب پیدا ہو گا جب انسان میں اللہ کے اوپر پختہ یقین پیدا ہو جائے اور اسے یہ شعور ہو کہ اس ایمان کے تحفظ کے لیے اسے اللہ کی نظام زندگی کا صحیح فہم حاصل ہو اور اسے یہ احساس ہو کہ اسلامی نظام زندگی ایک مکمل نظام ہے وہ اس نظریے کو جمیدگی کے ساتھ لے اور اس کے قیام کے لیے جدوجہد شروع کر دے۔ اسلامی معاشرہ ہوتا ہے جس میں قانون کا ماخذ شریعت الہی ہو۔ اس کی اٹھان اسلامی مشائخ پر ہو۔ ”اور یہ معاشرہ ایک مسلمان کو اس بات کا موقع دیتا ہو کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکے۔ یہ اس کا انفرادی علم نہ ہو کہ وہ اصلاح کی لہریں اٹھائے اور سمندر کے اندر دم نہ جائیں۔ حالات ایسے نہ ہوں کہ ایک مسلمان سرے سے اصلاح کر ہی نہ سکے“ جیسا کہ آج

کل عالم اسلام کے اکثر اعلیٰ میں صورت حال ایسی ہے کہ ہندوئی طور پر بھی کوئی امر یا معروف کا فیض اور انیس کر سکتا کیونکہ عالم اسلام کا اجتماعی نظام اس اصول پر قائم ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے معاملات میں دخل ہی نہیں دے سکتا اور اصلی معاشروں میں نسق و نگار اور اللہ کی مصیبت کو لوگوں کے شخصی معاملات سمجھتا ہے۔ کوئی کسی کے کام میں دخل نہیں دے سکتا بلکہ اسلامی معاشروں میں 'علم'، 'دار و حاد'، 'سرکشی' اور زیادتی اس قدر محظور ہیں کہ اگر کے دوسرے لوگوں کے حق یا نیک بند ہیں۔ زبانوں پر نکلے گئے ہوئے ہیں اور جو شخص بھی برائی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس پر مظالم اٹھائے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو دہرہ اور ہماری قریاں اس امر کے لئے دی جاتی ہیں کہ ایک غلامی اور خیریند معاشرہ قائم ہو اور فلاح اور خیر پر مشتمل معاشرہ صرف اسلامی نظام کے زیر سایہ ہی قائم ہو سکتا ہے اور یہ ایک معاشرہ دوسری بڑی اسلامیات اور شخصی مصلحتی کے معاملات سے بھی پہلے پذیر یہ امر یا معروف اور خیر منی فکر قائم ہونا چاہئے۔

اگر پورا معاشرہ گندہ ہو تو کسی فرد کو سحرانہ نہیں کہا جاسکتا۔ جبکہ جاہلیت کی سرکشی غالب ہو اور معاشرے کا اجتماعی ڈھانچہ جاہلیت پر قائم ہو۔ اس میں قانون شریعت نافذ نہ ہو تو ایسے حالات میں ابتدائی کام شروع کرنا چاہئے اور نیک کو جڑوں سے الٹا چاہئے اور وہ اس طرح ممکن ہے کہ کسی خطے میں اسلامی سلطنت قائم ہو اور جب یہ اقتدار قائم ہو جائے تو پھر امر یا معروف اور خیر منی فکر کا کام بنیاد سے شروع ہو گا۔

یہ تمام امور بظاہر ایمان کے متقاضی ہیں اور اس بات کے محتاج ہیں کہ نظام زندگی کی تبدیلی میں عزم و یقین کا کام شروع کیا جائے۔ جب ایمان کامل ہو گا تو اللہ پر اتنا دھوکا ہو گا۔ اور جب اللہ پر اتنا دھوکا ہو گا تو راستہ جس قدر طویل ہو 'پر وادہ ہو گی اور انسان لیپے اجر کا امیدوار اللہ سے ہو گا۔ مگر یہ مومن اس شخص کا انتظار نہیں کرتا جو اس دنیا میں بھی کچھ چاہتا ہے۔ نہ مومن گمراہ معاشرے کو خاطر میں لاتا ہے اور نہ وہ دلی جاہلیت سے کوئی نصرت طلب کرتا ہے۔

وہ تمام خصوصیات قرآنی اور احادیث نبوی جو امر یا معروف اور خیر منی فکر کے دائرے میں وارد ہیں وہ ایک اسلامی معاشرے میں ایک قسم کے فرائض کا ضمن کرتی ہیں۔ وہ معاشرہ جس نے اللہ کے اللہ اور اہل کے اصول کو تسلیم کر لیا ہوتا ہے 'جس میں اللہ کی شریعت نافذ ہو چکی ہوتی ہے' مگر چہ اس میں حکومت خائفانہ ہو 'اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گناہ پھیل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "افضل جہاد کلم سلطان کے سامنے کلم حق ہے۔ امام جائز برعل امام ہوتا ہے اور جب تک یہ عالم بادشاہ بھی اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرے وہ امام بن ہی نہیں سکتا۔ جب تک وہ شریعت قائم نہ کرے وہ امام نہیں ہے۔ وہ تو کچھ اور ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) "جس نے اس قانون کے مطابق فیصلے نہ کئے تو ایسے لوگ ہی کافر ہیں۔" جاہلی معاشرے وہ ہوتے ہیں جو شرعی قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں۔ جاہلی معاشروں کے اندر ہونے والا بد اثر 'جس سے تمام عسکریات پیدا ہوتے ہیں وہ یہی سحر ہے جس کی رو سے اللہ کے حق حاکمیت کو مسترد کیا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کی شریعت کے قانون کو نافذ نہیں کیا جاتا۔ اب اگر ایسے معاشرے سے وسط سے تو اہل ایمان کو سب سے پہلے اس عظیم سحر کا قلع قمع کرنا چاہئے کیونکہ یہ ایک بنیادی سحر ہے۔ ہمیں چاہئے کہ اس کے خلاف تحریکیں اور دوسرے جدوجہد کی تحریک میں وقت ضائع نہ کریں جو اس سے عسکری دھم سے دھرمیں آتے ہیں۔ وہ تو اس کے فوہات ہیں اور ان کا وجود ہی اس سے عسکر کا مرہون بنت ہے۔

اس میں کوئی فائدہ نہ ہو گا کہ ہم اپنی قومیں ان جزوی منکرات کے خلاف جدوجہد میں ضائع کریں۔ سب سے بڑی فطرت اور صالح لوگ ان جزوی منکرات کے خلاف جدوجہد میں گئے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ منکرات اس منکر اکبر کی پیدائش ہیں۔ وہ منکر یہ ہے کہ لوگ اللہ کے حقوق پر دست درازی کر کے اللہ کے حق حاکمیت کو سلب کرتے ہیں اور اللہ کی شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ اس لئے ہمیں اپنی قومیں ان جزوی منکرات کے انزالے میں ضائع نہیں کرنا چاہئیں، جو اس منکر بول یعنی غوغائی اقتدار اعلیٰ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ ایسا نتیجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک طاغوتی معاشرے میں جب ہم لوگوں کو غمی من فکر کرتے ہوئے کہیں کہ یہ برا کام ہے، ایسا مست کرد، تو ہمارے سامنے معیار اور پیمانہ کیا ہو گا۔ مثلاً ایک اسلامی آدمی کے کہ یہ منکر ہے اور ادھر اصرار سے دس افراد اٹھ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم 'یہ برا کام نہیں ہے'۔ ہاں پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہوئے 'یہ بات بھی لکھی تھی'۔ اب دہرایا جاتا ہے۔ معاشرہ ترقی کر گیا ہے اور اب اللہ ارادہ بدل گئی ہے۔

اللہ ایسے ضروری ہے کہ ایک پیمانہ ہو اور تمام لوگ اچھائی اور برائی کو اس کے مطابق جانیں۔ اب یہ پیمانہ اور یہ اقتدار ہم کہاں سے لے کر لیں۔ یہ میزان اور معیار کہاں سے لائیں؟ کیا لوگوں کے اندازے، لوگ کے رواج، ان کی خواہشات، پیمانہ حسن و راج قرار پائیں۔ یہ چیزیں تو بدلتی رہتی ہیں۔ اس طرح تو ہم ایک ایسے محرکات داخل ہو جائیں گے جس میں کوئی رہنمائی نہ ہو گا اور ایسے سمندر میں داخل ہوں گے جو بے کنار ہو گا۔

اللہ میزان عدل کا قیام پہلے ضروری ہے۔ اس میزان اور پیمانے کو مستقل ہونا چاہئے جو لوگوں کی خواہشات کے مطابق بدلتا نہ ہو۔ اور یہ ہے اللہ کا ترازو، مستقل اور دائمی۔

اب اگر کوئی معاشرہ سب سے اللہ کے میزان کی وحکم نہیں کرتا تو..... جب لوگ اپنے فیصلے شریعت کے مطابق ہی نہیں کرتے تو..... بلکہ صورت یہ ہو کہ جو شخص اسلامی نظام کا داعی ہو، اس پر علم ہو رہا ہو، اس سے انتقام لیا جا رہا ہو، اس کے ساتھ سختی اور حرج ہو رہا ہو تو..... کیا ایسے حالات میں جزوی اصلاح کی جدوجہد ضائع نہ ہوگی جس قدر حق ہو کہ نہ رہ جائے گی، کیا فائدہ ہو گا کہ تم ایسے معاشرے میں اٹھو اور اسراہیل عرف اور نبی من فکر کرد اور بعض جزئیات کی اصلاح کے لئے انہیں ہمارے جدوجہد شروع کر دو جن کے توڑنے کے بارے میں لوگوں کے پیمانے اور میزان مختلف ہوں جن کے اندر لوگ مختلف رائے ہوں، ہر شخص اپنی خواہشات کے مطابق راہ لینے میں آزاد ہو۔

اللہ ضروری ہے کہ اصول ایک ہیج پر اتفاق ہو، ایک پیمانے پر اتفاق ہو، ایک دستور اعلیٰ اور حاکم پر اتفاق ہو، اس فورم پر اتفاق ہو جو فیصلہ کرے گا اور اختلاف رائے کی صورت میں اس کا فیصلہ ہو اور اسے تسلیم کیا جائے۔

یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے معروف اکبر کو قائم کیا جائے اور معروف اکبر یہ ہے کہ اللہ کے حق حاکمیت کو تسلیم کر لیا جائے اور اسلامی نظام حیات کے خدا کی جدوجہد کی جائے۔ سب سے پہلے نبی من فکر لاکبر کیا جائے اور منکر اکبر یہ ہے کہ اللہ کے اقتدار اعلیٰ کا انکار ہو رہا ہو۔ اللہ کی شریعت حرج ہو۔ اس میں اس کو اختیار کر کے ہی صالح معاشرے کی تعمیر ممکن ہے۔ اس کے بعد پھر ہر طرف سے اصلاح معاشرہ کی کوششیں شروع کی جاسکتی ہیں۔ لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام کوششوں کو مجتمع کر لیا جائے، ان کو ایک سمت میں لگا دیا جائے اور اس میں اس کو قائم کیا جائے یعنی اسلامی نظام حکومت۔

بعض اوقات انسان دیکتا ہے کہ بہت ہی اچھے لوگ 'نسلیت ہی' عقیم جدوجہد میں گئے ہوتے ہیں اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ لیکن فوجی منکرات میں۔ جبکہ وہ اساس جس پر اسلامی معاشرہ کی تعمیر ہوتی ہے اور جس کے لوہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر قائم ہوتا ہے وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے۔

کیا فائدہ ہو گا کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں لوگوں کو زنا سے روکیں جو زنا کو سرے سے جرم ہی تصور نہیں کرتا۔ صرف جبری معاشرت کو جرم تصور کرتا ہے 'اور جبری معاشرت میں بھی شریعت کے مطابق سزا نہیں دیتا اس لئے کہ وہ اللہ کی حکایت کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ نہ وہ شریعت کو نظام زندگی تسلیم کرتا ہے۔

کیا فائدہ ہے کہ لوگوں کو شراب نوشی سے منع کیا جائے اور ایک ایسے معاشرے میں جس میں شراب نوشی جائز ہو۔ صرف وہ شراب نوشی ممنوع ہو جو شارع عام پر کی جائے۔ اس پر بھی حد جاری نہ ہوتی ہو 'اس لئے کہ معاشرہ ایسی حدود کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔

کیا فائدہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کے خلاف صحیح طعن کرنے سے روکیں ایک ایسے معاشرے میں جس میں اللہ کی حکومت کا اعتراف نہ ہو 'جس میں اللہ کی بندگی نہ ہوتی ہو' بلکہ اس میں انسانوں کو رب بنایا گیا ہو۔ انسان لوگوں کے لئے پارلیمنٹ سے قانون ڈال کر کرتے ہوں 'لوگوں کے لئے نظام زندگی اور زندگی کے طور طریقے وضع کرتے ہوں' ان کے لئے اقدار حیات اور حسن و قبح کے پیمانے وضع کرتے ہوں اور گالیاں دینے والا اور جسے گالیاں دی جا رہی ہیں وہ دونوں اللہ کے دین سے خارج ہوں۔

حالات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فائدہ کیا ہو گا؟ معاذ تو معاذ میں کہتا ہوں ان کہاڑے سے روکنے کا فائدہ کیا ہو گا؟ جبکہ کبیر نگار سے کوئی کسی کو نہ روکتا ہو منکر عام ہو اور اللہ کی شریعت اور نظام زندگی حروک ہو۔

یہ معاملہ اس سے بہت برا اور بہت ہی اہم ہے۔ یہ نیک لوگ جو سنی اور جہد کر رہے ہیں اس سے یہ بہت ہی بڑا ہے۔ یہ ایسا مرحلہ نہیں ہے جس کے اندر ہم فوجی معاملات اور جزوی اصلاحات کے اندر اپنی قومیں شائع کریں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر جزوی معاملات نہ ہوں جیسے معاملات ہوں بلکہ حدود اللہ کیوں نہ ہوں لیکن حدود اللہ بھی تب قائم ہوں گی کہ ہم اللہ کی حکایت اور اللہ کو اپنی کا اعتراف کر لیں اور یہ مسئلے ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کا ہو گا۔ اللہ کے سوا کسی کو حق حکایت حاصل نہ ہو گا۔ جب تک یہ اعتراف حقیقت و حقہ نہیں بن جاتا' جب تک شریعت کو نافذ قانون قرار نہیں دے دیا جاتا' جب تک اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی حکایت حکومت اور قوت کے نافذ نہ بن جائیں تو فروعیات کے اندر تمام کوششیں اور تمام انفرادی مساوی شائع ہوں گی اور ہوتی رہیں گی۔ مناسب یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے منکر کبیر کے خلاف جدوجہد شروع کر دیں اور تمام دوسرے منکرات کو بعد میں لیں۔

حضور 'کافر بنانے سے ہے کہ جو بھی تم میں سے کسی منکر کو پائے تو اسے چاہئے کہ وہ اسے ہاتھ سے روکے اگر حالات نہ ہو تو زبان سے روکے اور اس کی بھی طاقت نہ ہو' دل سے براہ جائے اور یہ ضعیف ایمان کا درجہ ہے۔

دل دین پر ایماد تو بھی آتا ہے کہ وہ منکر کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے۔ وہ زبان و دلم سے بھی منکر کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اصطفیٰ ایمان کا درجہ ہی رہ جاتا ہے۔ دل سے برا جاتا۔ دل کی دنیا میں تو کوئی عدالت کر ہی نہیں سکتا۔ اس لئے دل کی دنیا والے بیشہ اصطفیٰ ایمان کے درجے میں ہوتے ہیں' یعنی برائی کو دل سے برا

جاننا۔ اگر وہ ہے مسلمان ہوں اور دل سے برائی کو برا سمجھتے ہیں۔

یہ کوئی منفی موقف نہیں ہے، ہر کوئی برائی کے خلاف اختیار کرے گا۔ جیسا کہ جلا پر نظر آتا ہے۔ حضورؐ نے جو اہل ازبکستان اختیار کیا ہے وہ مثبت انداز ہے۔ مثلاً دل سے برائی کو برا سمجھنا ہی دل کی جانب سے ایک مثبت کام ہے۔ مثلاً دل سے برا سمجھنا ہے اس سے نفرت کرنا ہے اور منکر کے سامنے اختیار نہیں ڈالنا۔ اور دل و دماغ کی صورت حال کو جائز قانونی صورت نہیں سمجھتے۔ اور جب دل و دماغ کسی صورت حال کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ بھی درحقیقت اس صورت حال کو ختم کرنے کی طرف ایک مثبت اقدام ہوتا ہے۔ دل میں یہ عزم ہوتا ہے کہ جب بھی فرصت ملے گی اس منکر صورت حال کی جگہ معروف صورت حال کو قائم کر دیا جائے گا اور ایسا شخص اختیار میں بیٹھا ہو گا کہ کس وقت وہ منکر پر حملہ آور ہو اور یہ تمام کام انبیاء کی اور مثبت کام ہیں اگرچہ یہ ایک ضعیف درجہ ہے۔ کسی برے وقت میں ایک مسلمان کے لئے یہ بھی کیا کام ہے کہ وہ اس درجے پر قائم رہے۔ کم از کم وہ منکر کے سامنے اختیار تو نہیں ڈالنا کہ خیر ایک واقعہ ہے اسے مان ہی لو۔ اور بعض اوقات جب احساس زیادہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان ضعیف الایمان کے مقام سے بھی گر جاتا ہے..... اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ نبی اسرائیل کی طرح پورا معاشرہ منہ کا حق ہو جاتا ہے اور اللہ کا یہ قول ان پر صادق آتا ہے

”نبی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیوں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔“

—○○○—

اب اس سے آگے بھی بات نبی اسرائیل ہی کی چلتی ہے اور اس پر ہمارے اس پارے کا حاتمہ ہو جاتا ہے۔ حضورؐ کے دور میں ان کے جو شب و روز تھے وہ ٹھانے جاتے ہیں۔ کم و بیش ہر دور میں ان کے حالات ایسے ہی رہے ہیں۔ ان لوگوں نے بیش بہا اہل اسلام اور جماعت مسلمہ کے خلاف کفار اور بدعت پرستوں کے ساتھ لڑا کیا اور اس کا سبب یہ ہے بادرو اس کے کہ وہ اہل کتاب ہیں، وہ منکر اور نجی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ چونکہ وہ اس آخری دین میں داخل نہیں ہوئے وہ مومن نہیں ہیں۔ اگر یہ مومن ہوتے تو کافروں کے ساتھ فضل مولا کا قائم نہ کرتے۔

(تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (۸۰) وَلَوْ كَانُوا يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فُسِقُونَ (۸۱))

”آج تم میں سے کثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو (اہل ان کے مقابلے میں) کفار کی حمایت و درقوت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا الہام ہے جس کی پیروی ان کے نقول نے ان کے لئے کی ہے کہ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں جلا ہوئے والے ہیں۔ اگر نبی اور اللہ سے لوگ اللہ اور پیغمبرؐ اور اس جہز کے سامنے والے ہوتے جو پیغمبرؐ

نازل ہوئی تھی تو یہی (اصل ایمان کے مقابلے میں) کافروں کو اپنا ملحق نہ جاننے کے لئے ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی عظمت سے نکل پڑے ہیں۔

”تم تالی ایمان کی دعاوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے اور ایمان لانے والوں کے لئے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصاریٰ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت مگر ہر عالم اور بزرگ الدنیا نصیر پائے جاتے ہیں اور ان میں خود غص نہیں ہے۔“

یہ بات جس طرح حضور اکرمؐ کے دور میں یہودیوں پر منطبق ہوئی تھی اسی طرح آج کے یہودیوں پر بھی منطبق ہے اور کل بھی ہوگی۔ ہر دور میں اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو دنیا کے اطراف و اکناف میں پھیلے ہوئے ہیں، ایسے ہی رہیں گے۔ اس سے ہمیں یہ وضاحت ملتی ہے کہ ہم قرآن کریم کے اسرار و رموز پر غور کریں۔ قرآن کریم میں امت مسلمہ کے لئے عیب دہائیات موبہ دیں اور اسلامی تحریک کو چہنہ کہ وہ ہر وقت قرآن سے دہائیات اور پالیسیاں لے کر رہے۔

یہودی مشرکین کے ساتھ اس دور میں حقیقی مصلحت قائم کئے ہوئے تھے۔ ان کو مسلمانوں کے خلاف جھگڑا کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ کفار اور مشرکین ان مسلمانوں سے زیادہ سیدھی راہ پر ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم نے اس کی صراحت کی ہے ”اور اس کا اعتبار غزوہ اتراب میں ابھی طرح ہو گیا تھا۔ اس غزوہ سے پہلے اور بعد میں بھی وہ اسی پالیسی پر گامزن رہے اور آج تک وہ اسی موقف پر قائم ہیں۔“

قسطیں میں اسرئیل کا قیام ہی ان جدید فہرین اور کفار کی ساسی سے ہوا ہے۔
 - رہے عیسائی تو ان کا کام یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا معاملہ پیش آتا ہے تو عیسائی مشرکین کے ساتھ ہوتے ہیں۔
 - بت پرستوں کے حامی و مددگار ہوتے ہیں۔ جب بھی مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان کوئی سرگرمی چلی آئی۔ ان لوگوں کا دلی تعلق اسلام کے خلاف کھل کر سامنے آ گیا اور اب تک قائم و دائم ہے۔ اگرچہ معاملہ ان لوگوں کا جو ہر نام نداد مسلمان ہوں۔ کیا کہنا اللہ تعالیٰ نے ”فَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَكَّلُونَ فَلَيْلٌ حُمْرٌ“ (۸۰: ۵۰)

”تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو کفار کی حمایت و رفاقت کرتے ہیں۔“

(لَيْسَ مَا قُلْتُمْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنَّ سَخَطَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ خِلْدُونَ)

(۸۰: ۵) ”یقیناً یہ ہے جس کی تمہاری ان کے قسوں نے ان کے لئے کی ہے۔ اللہ ان پر عذاب تک ہو گیا ہے اور وہ ان کی عذاب میں جڑ ہوئے والے ہیں۔“

یہ وہ کہانی ہے جو انہوں نے کی ہے اور وہ اللہ کا غضب ہے جو ان کے لئے جمع ہو رہا ہے اور نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ دہائیاں جہنم میں رہیں گے اور یہ کس قدر برا انجام ہے۔ کس قدر برا نہیں اندازہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ کس قدر جرح پھیل رہے۔ کفار کے ساتھ حقیقی مصلحت کا یہ یہ پھیل!

کیا ہم مسلمان لفظ کی اس بات کو نہیں سن رہے؟ کیا ہمیں باز نہیں آنا چاہئے ان اقدامات سے جو ہم مشکل کر رہے ہیں اور اللہ نے ان کی عیادت نہیں دی ہے۔ پھر بھی ہم مسلمان، اہل کتاب، دشمنوں کے ساتھ حقیقی مصلحت کے بارے میں سوچتے ہیں یا خود غلام جانتے ہیں۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ سبب تو یہی ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان نہیں ہے۔

(وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ

كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسَقُونَ) (۵: ۸۱) ”اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبرؐ کو اس چیز کے سامنے والے ہوتے جو پیغمبرؐ منازل ہوئی تھی تو کبھی (اہل ایمان کے مقابلے میں) کافروں کو اپنا رفیق نہ جانتے مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔“

یہ ہے اصل سبب کہ وہ اللہ اور نبیؐ آخر ایمان پر ایمان نہیں لاتے۔ ان کی کھلیت فسق و فجور میں جتا ہے۔ یہ اپنے شعور اور اپنے دماغ کے اعتبار سے کفار کے ہم جنس ہیں۔ اس لئے یہ لوگ کفار کے دوست ہو گئے ہیں اور اہل ایمان سے دوستی نہیں کرتے۔

اس قرآنی تعبیر کے سے ہمیں تین حقائق واضح طور پر ملتے ہیں۔

پہلی حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب سب کے سب ’ساموائے ان کے ہو حضرت محمدؐ پر ایمان لاتے ’مومن نہیں ہیں اس لئے کہ وہ رسول آخر ایمان پر ایمان نہیں لاتے۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ وہ نبیؐ پر ایمان نہیں لاتے بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ خدا پر بھی ایمان لاتے واسے نہیں ہیں اس لئے کہ ”اگر یہ لوگ خدا اور نبیؐ پر ایمان لاتے ہوتے تو ان کافروں کے ساتھ دوستی و محبت نہ کرتے۔“ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس میں تاویل کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چاہے زبانی طور پر اہل کتاب جس قدر دعوائے ایمان کریں۔ اور اگر ہم خدا تعالیٰ کے بارے میں ان کے مغزوف اور فاسد عقائد کو قصور و عوارض پر بھی غور کریں جن کی تفسیر ہم نے اسی سبق میں بھی بھی دی ہے تو ان کے اندر اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے۔

دوسری حقیقت یہ ہے کہ تمام اہل کتاب کو اسلام دعوت دیتا ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہوں۔ اور یہ دعوت انہیں حضرت محمدؐ کی زبان سے دی گئی ہے۔ اگر وہ اس دعوت کو قبول کریں تو مومن ہیں ورنہ نہیں ہیں۔

اور تیسری حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ اہل اسلام اور اہل کتاب کے درمیان سوالات اور دوستی کا حلق قائم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حلق کسی بھی معاملے میں نہیں ہو سکتا اس لئے کہ مسلمان کے تمام حالات زندگی دین کے تابع ہوتے ہیں اور یہ لوگ دین اسلام کے دشمن ہیں۔

دہی یہ بات کہ اسلام اہل کتاب کے ساتھ حسن معاشرت اور اچھا طرز عمل اختیار کرنے کی ہدایت کرتا ہے ’ان کے جان و مال اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا حکم دیتا ہے جب تک وہ دارالاسلام میں ہوں اور یہ کہ وہ ان کو اجازت دیتا ہے کہ ان کے جو عقائد ہیں وہ ان پر قائم رہیں اور یہ کہ ان کو حکمت اور حسن ارادے کے ساتھ اسلام کی طرف دعوت دی جائے اور ان سے بحث و مباحثہ بھی ایسی طرح ہو جب تک وہ اسلامی ریاست کے وقار دار رہیں اور یہ کہ ان کو کسی حال میں بھی اپنے عقائد کو ترک کرنے کا حکم نہ دیا جائے تو یہ اسلام کی وہ پالیسی ہے جو اسلام نے دارالاسلام میں رہنے والی تمام اقلیتوں کے لئے وضع کی ہے۔ یہ ہے اسلام ’بات واضح اور صاف ہے۔ اسلام نیکی چاہتا ہے۔ رواداری کو رائج کرتا ہے اور بات و دو ٹوک کرتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ صحیح راہ دکھانے والا ہے۔

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ

الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَمْ تُجِدْ أَقْرَبَهُمْ قَوْمًا ۖ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ
 قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَيْسِيْنَ وَرُحَبَانَا ۚ وَأَكْثُهُمْ
 لَا يَسْكُرُونَ ۝

تم کل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے اور ایمان لانے والوں کے لئے دوستی
 میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصاریٰ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عداوت مگر عالم اور
 تبارک الدینا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔

مضمودہ ۷۲ دسمبر ۱۹۸۹ء ۱۲۱۲

---○ ○ ○---

فی ظلال القرآن

پارہ ----- ۷

سورہ المائدہ ----- آخری حصہ

آیت نمبر ۸۳ --- تا --- ۱۲۰

سورہ الانعام ----- ابتدائی حصہ

آیت نمبر ۱ --- تا --- ۱۱۰

سورہ المائدہ کا آخری حصہ ایک نظر میں

اس پارے میں سورہ مائدہ کا پندرہ حصہ ہے اس کے ابتدائی حصوں کے بارے میں خصوصیت پارہ ششم میں ملاحظہ کی جائے گی۔ نیز اس میں سورہ انفاس کے آغاز سے لے کر آیت (وَلَوْ اَنَّآ نَزَّلْنَاهُ بِآیٰتِهِمُ الْمُنْتَكِنَ) تک کا حصہ بھی مذکور ہے جس کے بارے میں تفصیلی بحث سورہ انفاس کے آغاز میں ہوگی۔ یہاں صرف اس حصے پر توجہ کیا جا رہا ہے جو سورہ مائدہ سے رہ گیا تھا۔

پارہ ششم میں اس سورہ کے خلاف میں ہم نے لکھا تھا:

”اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس لئے نازل فرمایا کہ اس کے درجے وہ ایک امت کو برپا کرے، وہ امت ایک مملکت کی بنیاد رکھے، ایک معاشرے کو منظم کرے اور یہ مملکت لوگوں کے جمیع اہل ان کے اتفاق و موافق اور ان کی عقلی تربیت کرے۔ اس قرآن کے درجے اس معاشرے کے انسانی تعلقات کے حدود و حدود وضع ہوں اور اس مملکت کے اندر لوگوں کے تعلقات بھی منضبط ہوں اور پھر دوسرے ممالک کے ساتھ بھی اس مملکت کے تعلقات استوار ہوں۔ اس امت کے تعلقات دوسری امتوں اور ملتوں کے ساتھ قائم ہوں۔ قرآن اس تمام جاری امت کو ایک مضبوط ری کے اندر بانٹ دے اس کے متفرق اجزاء کو جمع کر دے اس کے فرقوں کو جمع کر دے اور اسے ایک مضبوط محور کے اندر بند کر دے اسے اللہ کی اس بادشاہت کے اندر لے آئے اور اس کا رخ ایک سمت میں ہو جائے۔ یہ ہے دین اسلام جیسا کہ درحقیقت وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے اور جسے مسلمانوں نے ایسا ہی سمجھا جب وہ صحیح مسلمان ہو آگئے تھے۔

جیسا کہ سابقہ تین طویل سورتوں میں ہم نے دیکھا اس سورہ میں بھی مختلف موضوعات کو بیان کیا ہے۔ ان تمام موضوعات کے درمیان قدر مشترک کیا چیز ہے؟ وہی جس کے حصول کے لئے اس دنیا میں نظام اسلام کی ضرورت محسوس کی گئی۔ یعنی ایک امت کی تشکیل، ایک مملکت کا قیام اور ایک مادی اسلامی معاشرے کا قیام۔ اس معاشرے کا قیام بھی ایک خاص نظریے کے مطابق، ایک خاص تصور حیات کی روشنی میں اور بالکل جدید انداز میں منظور تھا۔ اس معاشرے کی روح عقیدہ، توحید تھی۔ عقیدہ، توحید اس کا پہلا اصول قرار پایا اور عقیدہ، توحید کے اہم عناصر یہ ہیں کہ اللہ اور حاکم فقط اللہ ہے، وہی اس کائنات کا قائلے والا ہے۔ اسی کا حکم چلتا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے صرف اسی سے اللہ کے جانتے ہیں، وہی شارع ہے، وہی زندگی کی اہل قدریں چھین کرنے کا حق رکھتا ہے اور حسن و قبح کے پیمانے صرف وہی چھین کر سکتا ہے۔“

”اس سورہ میں اعتقادی افکار کی توضیح کی گئی ہے اور اسے بت پرستانہ خرافات اور افواہات سے پاک کیا گیا ہے۔ نیز اہل کتاب نے جو تحریفیں کیں انہیں بھی دور کیا گیا ہے اور جماعت مسلمہ کے سامنے خود اس کا اپنا تعارف پیش کیا گیا ہے

کہ اس کی حقیقت کیا ہے ' اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے ' اور اس کے راستے میں جو کاسے ہیں اور جو جال بچے ہوتے ہیں ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ کہاں کہاں اس دین کے دشمن گمات لگائے بیٹھے ہیں اور کہاں کہاں پھنسل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ' اس سورہ میں مہارات اسلام اور شعائر اسلام بھی بتائے گئے ہیں جن کے ذریعے ایک مسلم کی روح پاک ہو جاتی ہے اور اس کا رابطہ اس کے رب کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ نیز امتحانات و عبادت کے ساتھ اس میں انتخابی رویہ ' حکومت کے لئے قانون سازی اور پھر وہ سری حکومتوں کے ساتھ اسلامی حکومت کے تعلقات کے اصول بھی بتائے گئے ہیں۔ نیز اسلامی معاشرے میں حلال و حرام کا بھی ذکر ہے کہ مسلمانوں کے لئے کن چیزوں کا کھانا حرام ہے کن مشروبات کا پینا حرام ہے اور کن عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ کیا کیا اعمال برے ہیں اور کیا کیا طرزِ ہائے عمل غیر اسلامی ہیں۔ غرضیکہ یہ سورہ ایک مکمل تحفہ ہے جس کے اندر ' یہ تمام امور ایک ہی جگہ آگئے ہیں اور یہ تحفہ ہی محمود دین ہے۔ اسی نقطہ نظر سے لفظ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھانا چاہئے ہیں کہ دین ان تمام امور پر مشتمل ہے۔ "

اس سورہ کی نوعیت اور اس کے مشمولات و موضوعات کی اس عام تصویر کشی کی روشنی میں ہم اس کے اس جہ سے کا بھی بڑی خوبی سے مطالعہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس حصے میں بھی وہ مباحث اور موضوعات یا ان کے ساتھ قبیحی ہمیں موجود ہیں جن کی تفصیلات پارہ ششم میں گزر چکی ہیں۔

اس مسئلہ کی مخالفت کرنے والے نامہ بعض دوسرے کیچوں کا تعارف ان مباحث میں کر لیا گیا ہے ' جن کے بارے میں وہاں اشارت رہ گئے تھے۔ یہ بات نکتہ ہی قہر ہے کہ یہ وہی کیچ ہیں جو عیسائی تحریک اسلامی یا عیسائی اسلام کی تحریکات کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس تحریک کے دشمنوں کے رنگ مختلف ہیں لیکن اصل کینہ ایک ہی ہے جو ان کے دلوں میں جاگزیں ہے۔ نیز ان میں ایک شائبہ ہی پھیل تھا کہ اہل بیت کے طالب نوکون بھی ہے ' خطا بعض عیسائی گروہ جو ہدایت قبول کر رہے ہیں اور جب اس وقت حضور کی جانب سے انہوں نے یہ دعوت پر سوز سنی تو ان کے دل پھسل گئے اور انہوں نے ایک کہہ کر اپنے آپ کو ثواب آخرت اور جنت کا سچا کر لیا۔

ان باقی مباحث میں سے ایک بحث یہ بھی ہے کہ حلال و حرام کے موضوع پر قانون سازی کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے اور اہل ایمان کے لئے سخت مباحث ہے کہ وہ اس موضوع پر لفظ تعالیٰ کے حق اقتدار اور قانون سازی پر دست دراز کی کریں۔ اہل ایمان کو خدا کا خوف کرنا چاہئے کیونکہ یہ معاملہ ایمان و کفر کا ہے اور انہوں نے ایمان لانے کا اعلان کر ہی دیا ہے۔

اس کے علاوہ قسموں ' ہوسے ' شراب ' پانسوں ' بتوں اور حالت اجرام کے اندر کھانا پینے قانونی اور فقہی احکام ' خاندانہ کعبہ ' حرام مینوں ' پری اور وہ جانور جن کے گلوں میں پئے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں بوجہ علامت ' قربانی کی پست مسائل نیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ڈال کر وہ شرعی احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دی جانے والی ہدایت کی پیروی کی تاکید اور خدا اور رسول کی مخالفت سے ڈرانے کے مضامین بھی دینے گئے ہیں اور تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کے مذہب اور اس کے احکام سے اردو اور ہر وقت اس ذاتِ باری کو پیش نظر رکھو جس کے پاس تم نے لوٹ کر جاتا ہے۔

اس کے بعد جماعت مسلمہ کی تربیت کے بعض پہلو بھی لئے گئے ہیں 'وہ اقدار جن کے مطابق اس نے پوری دنیا کے ساتھ معاملہ کرنا ہے' مثلاً یہ کہ خبیث چیزوں کی کثرت سے انہیں متاثر نہ ہونا چاہئے۔ انہیں یہ دیکھنا چاہئے کہ پاک اور طیب چیزیں کس قسم کی ہوتی ہیں۔ نیز ان اقدار اور آداب میں سے اہم ادب یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ سے ہر بات کے بارے میں نہ بچھا جائے اور اگر خدا تعالیٰ نے کسی بات کو مجمل چھوڑ دیا ہے تو لعل زبان کو اس کے بارے میں پچھنے سے گرج کرنا چاہئے۔

اس صے میں یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ جاہلیت کی عادت اور رسوم کو باطل قرار دے دیا گیا ہے۔ بت پرستی کی ممانعت کر دی گئی ہے اور بعض قسم کے جانوروں اور دیہوں کے حوالے سے وہ شرک اور بت پرستی باقی ہے اسے ختم ہونا چاہئے۔ مثلاً بحیرہ 'سائبہ' وحیلہ 'اور عام وغیرہ اور یہ کہ حلال و حرام کے قصین کا اعتقاد صرف اللہ کو ہے۔ پوری زندگی کے لئے قانون سازی کا اختیار اللہ کو حاصل ہے اور کوئی قانون سازی لوگوں کے رولز اور لوگوں کی اصلاحات کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ یہ کام صرف اللہ کا ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو بچانے۔ اس کے افراد کے اندر باہم تحمل و تعاون اور وہ دوسرے لوگوں سے تحمل و بردباری پر ہدایت اور کئے ہوئے ہوں۔ اسے اپنی مخصوص ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہئے اور دوسرے اہل باطن کی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو تحمل و بردباری اور اللہ رکھنا چاہئے۔ اور اپنے انجام اور دوسرے لوگوں کے انجام کو بھی تحمل و بردباری کے حوالے کر دینا چاہئے جس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہو گا۔

اسلامی قانون سازی کرتے ہوئے مضمون کا خاتمہ اس امر پر ہوتا ہے کہ اگر کوئی سفر میں ہو اور اپنے خاندان سے دور ہو اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہو تو اس پر شہادت مقرر کرے۔ اس طرح نظر آتا ہے کہ یہ قانون سازی اس لئے ضروری تھی کہ مسلمان جنارائی نبیل اللہ اور تلاش و مسائل اور فضل اللہ کے لئے باہر نکلیں گے۔ لیکن اس قانون سازی میں بھی تمام معاملات کو خوف آخرت کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔

باقی سورہ میں اہل کتاب میں سے نصاریٰ کے حکام کے بعض دوسرے پہلوؤں کو لیا گیا ہے اور اس مقصد کے لئے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے قصے کے بعض گوشوں کو لیا گیا ہے۔ اور ان معجزات کو بیان کیا گیا ہے جو حضرت عیسیٰؑ نے ظاہر ہوئے۔ حاریوں نے جو حکامنا طلب کیا تھا 'حضرت عیسیٰؑ اور آپ کی والدہ کی اویسیت کے مسائل 'اور یہ کہ حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام نے ہرگز ایسے دعویٰ نہیں کئے تھے 'اور قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر کی جھلک بھی دکھائی گئی ہے جس میں حضرت عیسیٰؑ جی قوم کا معاملہ تمام انسانیت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے لئے پیش ہوتا ہے اور اس خوفناک منظر میں تمام اقوام و رسل موجود ہیں۔

سورہ کا خاتمہ اس موقف پر ہوتا ہے کہ زمین و آسمانوں کا اصل مالک اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کوئی قید و بند نہیں ہے۔

(وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) "زمین و آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔"

سورہ کے اس بقعہ سے اس سرسری جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی طریق کار کو اسی منہاج بحث کے مطابق اس کے مباحث آگے بڑھ رہے ہیں جس کی طرف ہم نے مولد والا اقتباسات میں اشارہ کیا ہے۔ اب ہم بقعہ اسباق پر تفصیلی بحث کرتے ہیں۔

درس نمبر ۵۲ ایک نظر میں

یہ سبق یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے بارے میں ہونے والی طویل گفتگو کی کا حصہ ہے، جو پارہ ششم میں چلی رہی تھی اور جس میں یہ بتانا مقصود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کے بارے میں ان لوگوں کا موقف کیا ہے۔ یہ بات حیت اس سورہ میں نصف سے بھی زیادہ حصے پر مشتمل ہے۔ اس بات حیت میں عموماً یہود و نصاریٰ دونوں کے نظریاتی فساد سے پردہ اٹھایا گیا ہے اور خصوصاً یہودیوں کی بری نیت اور برے کردار سے بحث کی گئی ہے۔ یہ کردار ان کا خود ان کے انبیائے سابقہ کے ساتھ رہا۔ حضرت نبی کے ساتھ بھی رہا اور وہ اس پورے عرصہ میں اہل اسلام کے بجائے مشرکین کے معاند و بددگار رہے۔ وہاں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہود و نصاریٰ جن عقائد تک پہنچے ہوئے ہیں وہ عمارتِ تکفیر پر عقائد ہیں اس لئے کہ انہوں نے قورات 'انجیل اور قرآن کریم کتابوں میں آئے ہوئے عقائد چھوڑ دیئے ہیں' جب تک وہ قورات 'انجیل اور اب ناس ہونے والے کلامِ الہی کو قائم نہ کریں اس وقت تک ان کی کوئی دینی حیثیت نہ ہو گی۔ اب بات کا رخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتا ہے کہ آپ کی طرف جو تکبر بھی نازل ہوتا ہے آپ اسے یہود و نصاریٰ اور مشرکین سب تک پہنچا دیں اس لئے کہ ان سب لوگوں نے دینی الہی کو چھوڑ دیا ہے اور اب ان سب کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور امت مسلمہ کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول اللہ اور اہل ایمان کی دوست اور ولی بنائے اور یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے ساتھ حقیقی مولاات قائم نہ کرے کیونکہ یہ لوگ خود ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودی تو اہل کفر اور اہل شرک کے ساتھ بھی دوستی کا حقیقی قائم کئے ہوئے ہیں حالانکہ حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعہ ان پر لعنت ہو چکی ہے۔ یہ تو خاصا بدھ مضمون 'اب یہاں حضور کے حوالے سے ان سب گروہوں نے جو موقف اختیار کر رکھا ہے' وہ بیان کیا جاتا ہے اور امت مسلمہ کے ساتھ انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ اور آخرت میں ان کا جو انجام ہونے والا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔

نزولِ قرآن کے وقت امت مسلمہ قرآن کریم کو چلی لیتی تھی کہ وہ اپنے تمام منصوبے اپنی تمام سرگرمیوں اور لوگوں کے حقیقی اپنے تمام مقاصد اور رویے اس کے مطابق وعاتی چلی جاتی تھی اور حالت یہ تھی کہ قرآن کریم 'ان کا ہادی'، محرک، سرشار اور لیڈر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر سرگرمی میں وہ غالب رہتی اور اس کے کالف مطلوب رہے اس لئے کہ ہر سرگرمی میں براہِ راست وہ رہائی کا نام لیتی تھی 'اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی قیادت عالمِ ہادی رہائی و ہدایت کے مطابق فرماتے تھے۔

کیا وہ رہائی اور شادانے ہمارے سامنے موجود ہیں؟ کیا وہ کتاب کریم جس کے اندر وہ ہدایات رقم ہیں موجود نہیں ہے؟ موجود ہے اور آج ہر لوگ دعوتِ اسلامی دے رہے ہیں، بالکل ہر لوگ یہ کام کریں گے ان کو چاہئے کہ وہ ان ہدایات اور فیصلوں کو اس طرح لیں جس طرح کہ گویا یہ ہدایات بھی نازل ہو رہی ہیں اور وہ تمام لوگوں کے مقابلے میں

اپنا موقف ان دہائیات کی روشنی میں حسین کر رہے ہیں۔ کلام مذہب و مسالک اور کلام کارام اور نظریات اور کلام طور طریقوں اور کلام اقدار اور یوں کے مقابلے میں ان کا موقف اس کی روشنی میں حسین ہو رہا ہے اور یہ کام آج بھی اسی طرح ہونا چاہئے اور کل بھی۔

(تَلَحَّذَنَّ النَّاسُ عِدَاوَةَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَيْهِمْ ذَوَالَّذِينَ اشْرَكُوا)

”تم تل لہان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔“ عہدیت کے اعتبار سے اس آیت کے حاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور عام تل لہان بھی اس لئے کہ یہ ایک ایسی حقیقت اور ایسا مفہوم ہے جو سب کو چشم سرب بھی نظر آتا ہے اور یہ انداز کلام ایسا ہے کہ اسباب حلی کے اندر اس کے نظائر موجود ہیں خواہ صاحب حضور ہوں یا ایک عام مسلمان دونوں صورتوں میں آیت کے کاہری معنی بالکل واضح ہیں۔

ابنہ جو گتہ قائل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس عداوت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بھی پہلے یہود کو لیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مشرکین کے مقابلے میں یہودیوں کی اسلام دشمنی زیادہ ہے اور تاریخی طور واقعی اعتبار سے یہ بات بھی بالکل واضح ہے، مگر غور کیا جائے۔

یہ بات درست ہے کہ اگر ان کے قواعد کے مطابق دلو سے جو حلف ہوتا ہے اس میں تعاقب یا ترتیب کا لحاظ نہیں ہوتا اور معصوف اور معصوف علیہ عجم میں برابر ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں یہودیوں کو مشرکین سے پہلے اس لئے لایا گیا ہے کہ وہ اصلاً اہل کتاب تھے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ گمان کرے کہ وہ مسلم دشمنی میں شاید مشرکین سے کم ہوں گے اس لئے یہاں قواعد نحو سے بہت کم اس تقدیم سے یہ تاثر دینا مقصود ہے کہ یہ لوگ مسلم دشمنی میں کم نہیں ہیں۔ اگرچہ قواعد نحو میں اس تقدیم سے یہ تاثر نہیں ملتا جس میں اس بات کا اہل ضرور ہے کہ یہ اشارہ مقصود ہو کہ یہ لوگ مشرکین سے بھی اسلام دشمنی میں شدید تر ہیں۔

آقا ز اسلام سے آج تک جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں اسلام کے حوالے سے یہودیوں کے طرز عمل پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے مشرکین عالم کے مقابلے میں یہودی اسلام دشمنی میں بہت ہی آگے رہے ہیں۔ جو جنی حدید میں اسلامی ریاست قائم ہوئی، یہودی اس کے مقابلے میں کمزور ہو گئے اور جب امت مسلمہ ایک امت بنی، انہوں نے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ قرآن کریم نے ان کی ہن سازشوں اور مکاریوں کے بارے میں نہایت ہی واضح پہلوئے کے اور اشارات دینے جو اس سرکہ کہ ان کی کالیہ واضح ثبوت ہیں جو یہودیوں نے اسلام اور رسول اسلام کے خلاف اور امت مسلمہ کے خلاف اس کی عربی تاریخ میں برپا کئے تھے اور جس کے شعلے گھومتے چہ وہ سو سال میں کسی بھی وقت فرو نہیں ہوئے اور جس کی گری آج بھی چاروں ملک عالم میں ہر سو محسوس کی جا رہی ہے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ امن اور معاہدہ پر امن بنائے (Co-existence) کیا۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی جو ان کے پاس موجود کتاب تورات کی تصدیق کرتا تھا جس میں یہودیوں نے اس عہد کو قائم کیا۔ انہوں نے وہی روئے اختیار کیا جو انہوں نے اس سے پہلے اپنے اللہ اپنے نبی کے ساتھ اختیار کیا تھا اور جس کی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ تبصرہ کیا۔

(وَلَقَدْ آتَيْنَا لَيْلِكَ آيَاتٍ يَبْنَوبُ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوْ كَلَّمَآ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ نَزَّلْنَاهُ فِي رَيْقٍ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَوْا ظُهُورَهُمْ كَانَتْهُمْ لَا

يَعْلَمُونَ) ”ہم نے تمہاری طرف لکی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اعلان کرتے ہیں لیکن ان کی ہودی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا عیسیٰ ایسا نہیں ہوا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی حد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہلانے کا حق رکھ دیا؟ بلکہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بچے دل سے ایمان نہیں لائے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق دیکھ کر آیا تو ان کے ہاں پہلے سے موجود حق تو ان کی کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا تو ان کو یہ کہ وہ ہم جیسے ہی نہیں۔“

جس دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ’اوس اور خزرج اسلام پر جمع ہوئے‘ یہودی مسلمانوں کے دلی دشمن بن گئے ’اس لئے کہ اسلام کی وجہ سے ان قبائل کے اندر یہودیوں کا مکمل دخل نکسر ختم ہو گیا۔ اس مشکل اور عظیم اتحاد کی وجہ سے ہی امت مسلمہ کی قیادت و ہدایت میں آگئی اور اس کی زمام اختیار حضرت محمدؐ نے اپنے ہاتھ میں لی اور پورے ملحقہ سے یہودیوں کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو گئے۔

یہودیوں کی منکارتہ ذہنیت کے بس میں جو مسائل اور ہر تھمیا رہے ’انہوں نے وہ سب مسلمانوں کے خلاف استعمال کئے۔ پہلی کی امیری ’مصر کی لٹائی اور دو سو عروج کے زمانے میں گزرنے والی غلامانہ زندگی کے شب و روز میں انہوں نے جو منکاری اور عیاری کی تھی وہ سب انہوں نے اسلام کے خلاف استعمال کی۔ حالانکہ تمام اقوام اور ملتوں نے ان کے ساتھ جس تک دلی کاروبار اختیار کیا تھا ’اسلام نے اس کے برعکس ان کے ساتھ نہایت ہی فراموشی کا شعور دیا۔ لیکن انہوں نے اسلام کے اس حسن سلوک کا بدلہ اس کدو فریب سے دیا جو ہر اسلام سے آج تک جاری ہے اور جو نہایت ہی گھٹیا ذہنیت کا تقاضا ہے۔

انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جزیرۃ العرب کی تمام قوتوں کو اکٹھا کیا اور ملت دن عرب کے مشرقی قبائل کو اس سب کے لئے جمع کرتے رہے۔

(وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَهَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا) ”وہ ان لوگوں سے کہتے جنہوں نے کفر کی راہ لی کہ یہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت کی راہ ہے۔“

”اور جب اسلام یہودیوں کی سازشوں کے برعکس غالب ہو گیا تو انہوں نے اپنی سازشوں کا رنگ بدلا۔ انہوں نے اسلامی لوہے کے اندر اپنی جانب سے گمراہی ہوتی بائیں داخل کرنے کی پالیسی اختیار کی۔ صرف کتاب اللہ ان کی دھڑس سے باہر رہی۔ اس لئے کہ اس کی حفاظت کی ضمانت خود اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کی صفوں کے اندر

اپنے لیخت داخل کے۔ ہر لوگ سے سے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور بھی ان کے دین میں پانچ پیڑا نہ ہوئی تھی ان کے اندر انہوں نے فتنہ پر دازی شروع کر دی یہ کام وہ خلف علاقوں میں کرتے رہے اور آج تک وہ مسلمانوں کے خلاف دنیا کے اطراف و اکناف میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت دنیا کے چھپے چھپے پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہودیوں نے چال بچا رکھے ہیں۔ اس جنگ میں وہ جبریل اور بت پرست دونوں اقوام کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اندر غیر اسلامی طور طریقے رائج کرتے ہیں اور مسلمان ممالک کے اندر لٹی لیزڈ شپ بیچ کر لاتے ہیں جن کے صرف نام مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ دین اسلام کو جمع و بین سے اکھاڑ بچھیننے کے عمل میں مصروف ہیں۔

زر اہم لفظ تعالیٰ کے اس کلام پر غور فرمائیں: ”تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ عنت یہود اور مشرکین کو پادے گے۔“

- ☆ جس شخص نے عہد کی توفیر اسلامی عفت کے خلاف تمام قبائل کو جنگ ازاب میں جمع کیا اور بنی قریظہ اور دوسرے یہودیوں کو جمع کیا اور قریظہ کے اور دوسرے قبائل کو جمع کیا یہ کون تھا؟ یہودی۔
- ☆ وہ شخص جس نے عام کو برقیقہ کیا 'انٹرلو کو عہد میں جمع کیا' اور سرحد پر دیکھنا کیا جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے اور اس کے بعد نہایت ہی چاہ کن واقعات پیش آئے وہ کون تھا؟ یہودی۔
- ☆ وہ لوگ جو امادیہ رسول میں موضوعات داخل کرتے رہے وہ کون تھے؟ یہودی۔
- ☆ اسلام کی آخری خلافت 'خلافت عثمانیہ کے دور میں قومیت کے نعرے کس نے ہند سکے 'عالم اسلام میں انقلاب برپا کر کے اسلامی شریعت اور اسلامی رسالہ کو کس نے منسوخ کیا اور جس شخص نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے سلطان مجدد الملیہ کے بعد لارن علیہ السلام رائج کیا 'وہ کون تھا؟ انا تک یہودی۔
- ☆ وہ تمام انقلابات جو پورے عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں اسلامی تحریکات کے خلاف کئے جاتے ہیں ان کی پشت پر کون ہے؟ یہودی۔

☆ اس کرۂ ارض پر ماریت اور لہر اندہ تحریکات کا موجد کون ہے؟ یہاں حیوانی اور میلانات دھنسی بے راہ روی کے پھیلانے کی حمایت کی پشت پر کون ہے؟ ان تمام تحریکات کا پرچار کون کرتا ہے جو تمام مذہبی مقدسات اور شعائر کے خلاف ہیں؟ صرف اور 'صرف یہودی۔

غرض یہودیوں نے اسلام کے خلاف پوری اسلامی تاریخ میں جو محرکہ آرائی کی ہے اس کی داستان نہایت ہی طویل ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مشرکین اور بت پرستوں نے اسلام کے خلاف جو کچھ کیا وہ بت ہی کم ہے۔ زمانہ قدیم میں بھی اور دور جدید میں بھی۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ مشرکین عرب کے ساتھ اسلام کی سرکہ آرائی جمہوری طور پر صرف تین سال تک رہی؟ اس طرح اہل فارس کے ساتھ بھی ایک مختصر عرصہ جنگ رہی۔ دور جدید میں اگرچہ ہندستان کے مشرکین بظاہر اسلام کے خلاف لڑتے نظر آتے ہیں لیکن ان کی دشمنی اور جنگ یہودیوں کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے۔ عالمی صہیہ بیت (یہودیوں کے سوشلزم نو کیونیم عالمی صہیہ بیت کی شاخیں ہی تصور ہوتی ہیں) ہمیشہ سے اسلام دشمنی میں پیش قدمی رہی ہے اور اس سے تمس یہودیوں نے اسلام کے خلاف جو عداوتیں کی اور یہ جس قدر طویل اور وسیع رہی ہے

اس کے مقابلے میں صرف طبیعتیں ہی کسی قدر وقت رکھتی ہیں جن پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔
 اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ پر بار بار غور کریں ”تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت“ یہودیوں اور
 مشرکین ”کوپاؤ گے“ تو بات کا حق ہو واضح ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں مشرکین کے مقابلے میں یہودیوں کو پہلا نمبر دیا گیا
 ہے اور پھر جب ہم یہودیوں کے اس تاریخی رد کو بھی پیش نظر رکھیں جو انہوں نے اسلام کے خلاف ادا کیا جس کے کچھ
 واقعات کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فقرے میں یہودیوں کو کیوں پہلے نمبر
 پر رکھا ہے۔

یہ ایک یہودی نہایت ہی بد فطرت لوگ ہیں ان کے حراج میں شر ہے ان کے دلوں کے اندر اسلام اور نبی
 اسلام کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں اور نبی اکرم کو خیرباد فرماتے ہیں اور ان لوگوں کی
 اس بدی اور شر فطرت پر اگر دنیا میں کسی نے قابو پایا تو وہ اسلام اور مسلمان ہے لیکن اس وقت جب مسلمان صحیح
 معنوں میں مسلمان تھے۔ صرف اسلام ہی تھا جس نے اس بد فطرت مخلوق سے لوگوں کو نجات دلائی تھی لیکن اس وقت
 جب اہل اسلام اسلام کا حق پورا پورا ادا کرتے تھے۔

(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ لِنَاسٍ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ
 أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيْكَ ذَلِكَ بَأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيْنَ وَ
 رُهْبَانًا وَآهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (۸۲) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى
 أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُمْنَا مَعَ
 الشَّهِيدِينَ (۸۳) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا
 مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (۸۴) فَاتَّابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا حَتَّى تَحْزِرَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 عُلِيلِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (۸۵) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (۶۸)) ”تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہودیوں اور مشرکین کو
 پاؤ گے اور ایمان لانے والوں کے لئے وہی میں قریب ترین لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصاریٰ ہیں۔ یہ
 اس وجہ سے کہ ان میں عداوت گزار عالم اور تکبر الدنیا خیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غور قس نہیں ہے۔ جب وہ
 اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی
 ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ ”یہ دردگار ہم ایمان لائے“ اہل ایمان کو گواہی دینے والوں میں لگے۔“ اور وہ کہتے ہیں کہ
 ”آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں جب کہ ہم اس بات کی خواہش

دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے؟“ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جہنمی عذراں عذاب میں جن کے بچے نہیں رہتی جہنمی ہیں اور وہ ان میں محبہ نہیں گئے۔ یہ جڑا ہے ایک رو بہ اختیار کرنے والوں کے لئے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں بھلا یا "تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔"

ذرا ان آیات پر غور کیجئے۔ یہ ایک مخصوص صورت حال کی نشاندہی کر رہی ہیں اور ان میں جو فیصلہ ہے یہ بھی ایک مخصوص صورت حال میں ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک فرقہ کے بارے میں ایک تبصرہ ہے جو کہتے تھے کہ ہم "مفسدین" ہیں اور تبصرہ ان الفاظ میں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ محبت میں یہ لوگ قریب تر ہیں۔

لیکن یہ بات یہاں ذہن میں رہنا چاہئے کہ یہ ایک متعین صورت حال پر تبصرہ ہے اس لئے یہ صرف مخصوص صورت حالات پر ہی متعلق ہو گا۔ اکثر لوگوں نے اس تبصرے کو گھٹی طرح نہیں سمجھا ہے۔ بعض لوگ اس تبصرے کو اس مقصد کے لئے استعمال کر رہے ہیں کہ نفل اسلام بعض مخالف کیہوں کے ساتھ اپنے موقف میں نرمی پیدا کر لیں حالانکہ اپنے موقف میں نرمی کرنا نفل اسلام کے لئے نہایت ہی معترض ہے۔ اس سے دشمن کی پالیسی اور موقف کے شکوک میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لئے ہم یہاں مناسب سمجھتے ہیں کہ ظلال القرآن میں اس صورت حال کی وضاحت کر دیں جس کی تصویر کئی ان آیات میں کی گئی ہے۔

ان آیات میں جن لوگوں کی تصویر کئی کی گئی ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم "مفسدین" ہیں اور وہ مسلمانوں کی دوستی میں قریب تر ہیں اور یہ لوگ عالم دین اور تہدک الدنیا قسم کے فقیر ہیں اور وہ حکیر اور مطرور بھی نہیں ہیں۔

(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسِيصِينَ وَ رُحْبَانًا وَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) (۸۲) "یہ اس لئے کہ ان میں عالم دین اور تہدک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور وہ حکیر نہیں کرتے۔" لیکن قرآن مجید بات کو یہاں ہی ختم نہیں کر رہا۔ نہ بات کو جمل پھر دہاتا ہے۔ نہ اسے ہر اس شخص کے لئے عام چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ میں ضروری ہوں۔ اس کردہ کی تصویر میں کچھ مزید رنگ بھرے جاتے ہیں اور اس کردہ کے موقف کو یوں واضح کیا جاتا ہے۔

درس نمبر ۵۲ تشریح آیات

۸۳ ---- تا ---- ۸۶

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ

وَمَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝
وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَلَا نَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا
رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

”جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناس کے اڑنے سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ ”ہر دور گاریم ایمان لائے“ ہمارا نام کوئی دینے والوں میں لکھ لے۔“ اور وہ کہتے ہیں کہ ”آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں جب کہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔“

یہ ایک زندہ منظر ہے اور اس میں اس مردہ کی مکمل تصویر نظر آتی ہے۔ یہ مردہ جو نعل ایمان کے ساتھ دوستی میں دو سرے کے مقابلے میں قریب تر ہے۔ یہ ایسا مردہ ہے کہ جب قرآن مجید کا آئہ قرین حصہ نازل ہوتا ہے تو اس مردہ کے جذبات جوش میں آ جاتے ہیں۔ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ یہ بات اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس قرآن سے نصرت ہی کمر اٹھاتے ہیں۔ وہ اس تاثر کا اظہار صرف آنسوؤں کی زبان میں کرتے ہیں اور اس حس کا اظہار اس وقت کیا جاتا ہے جب ایمان کے لئے الفاظ میں اپنے تاثرات کا اظہار ممکن نہیں ہوتا۔ اس لئے اس تاثر کا اظہار آنسوؤں کے ذریعے کیا جاتا ہے اور اس طرح دباؤ اور محسوس ختم ہو جاتی ہے کیونکہ جذبات کا دباؤ نصرت ہی سخت اور گہرا ہوتا ہے۔

یہ لوگ محض آنسو بہا کر رک نہیں جاتے بلکہ قرآن کو سن کر جس سچائی سے وہ متاثر ہو چکے اس کے بارے میں منطقی رویہ اختیار نہیں کرتے۔ قرآن کریم جس سچے شعور کا حامل ہے اور جو شدید احساس وہ پیدا کرتا ہے اس کے مقابلے میں خاموشی نہیں رہے۔ وہ صرف انہی نہیں کہتے کہ ہمیں سن کر متاثر ہوئے اور آسو بہا کر رک گئے بلکہ وہ اس سے آگے بڑھتے ہیں اور بہت رویہ اختیار کر کے اس سچائی اس شعور اور احساس کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ ایمان لائے ہیں یقین کر لیتے

ہیں اور یہ بھی نہیں بلکہ وہ اپنے ایمان اور یقین کا اعلان بھی کرتے ہیں اور یہ اعلان وہ بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں۔

(يَقُولُونَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ) (۸۳) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا

مِّنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ) (۸۴) ”اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار! ہم ایمان لائے، ہمارا نام کوئی دینے والوں میں کتبہ کیجئے۔“ اور وہ کہتے ہیں ”آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں جب کہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔“

دیکھئے یہ لوگ اس سچائی کا اعلان کرتے ہیں جو ان تک پہنچی اور وہ اسے یہاں گئے۔ اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں گواہوں کی فہرست میں شامل فرما دے اور ہمیں اس ٹوٹی میں شامل کر دے جو اس کرۂ ارض پر اس سچائی کو قائم کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ اس امت میں داخل کر دے جس پر یہ قرآن گواہ ہے کہ وہ امت حق ہے اور جو اپنی زبان ’اپنے عمل اور اپنی جدوجہد کے ذریعے فیض شادت حق ادا کر رہی ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں اس سچائی کو جاری و ساری دیکھنا چاہتی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ فیض شادت حق ادا کرنے والوں میں خود شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کو اس بات پر گواہ مقرر کرتے ہیں کہ وہ اس امت میں داخل ہو گئے ہیں اور پھر یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ ہمارا نام رجسٹر کر لیا جائے۔

یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ خود آپ سے بطور اعظام انکاری پوچھتے ہیں کہ اب ہماری راہ قبولیت میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ کہ سنیں یقیناً کریں اور ایمان نہ لائیں تاکہ ان کا رب ان کی دعا قبول کرے، ان کو درجالت بلند عطا کرے اور انہیں صالح لوگوں میں درج کرے گیوں وہ ایمان نہ کریں؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔

(وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ

الصّٰلِحِيْنَ) (۸۴) ”آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں جب کہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔“

یہ ایک صریح ”دو ٹوک اور فیصلہ کن موقف ہے جس میں وہ طے لاطعان قرآن کریم میں جو سچائی اتنی ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ غرض یہ لوگ سننے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھنا شروع کرتے ہیں اور ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ اسلام کو قبول کرتے ہیں اور امت مسلمہ کا جزء بن جاتے ہیں اور پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں قویٰ کر دے کہ وہ فیض شادت حق ادا کر سکیں۔ وہ ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو اپنے عمل سے ’اور جنہاں تک سبیل اللہ کے اقامت دین کی جدوجہد کرتے ہیں اور دین کو لوگوں کی زندگیوں میں قائم کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی نظر میں راستہ اس قدر صاف ہو جاتا ہے کہ وہ یہ یقین کر چکے ہیں کہ یہی راہ ہے اور اس کے سوا ان کے لئے کسی دوسری راہ پر چلنا جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ پر ایمان لانے کا راستہ ہے اور اس سچائی کا راستہ ہے جو لب اللہ نے انہی کے لئے عطا کیا ہے۔ اس امید کا راستہ ہے کہ اللہ انہیں صالحین میں

شامل کرے گا۔

قرآن کریم یہاں اگر بھی نہیں رکتا۔ یہ لوگ کون ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں اور مسلمانوں کی دوستی میں قریب تر ہیں۔ ان کا سلوک اور طرز عمل یہ ہے کہ وہ قرآن کی بیان کردہ پہچانی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں 'نہایت ہی مثبت طرز عمل اختیار کرتے ہیں' ایمان کا اعلان کرتے ہیں 'اسلامی مفوں میں داخل ہوتے ہیں' جان و مال کی جدوجہد کے ذریعے شہادت حق ادا کرتے ہیں 'اللہ کی جناب میں دست پدعا ہوتے ہیں کہ وہ ان کا نام فرستے شہادین حق میں درج کرے اور یہ توقع کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صالحین میں شامل کرے 'قرآن کریم ان کی صرف ان صفات پر ہی بہت قسم نہیں کر دیتا بلکہ ان کی تصویر کھینچنے کے لئے کچھ رنگ اور بھرے جانتے ہیں اور یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ قیامت میں ان لوگوں کا انجام کیا ہو گا۔

فَإِنَّا بَنِيهِمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَعَلْتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خُلْدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝

”ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزاء ہے ایک روئے اختیار کرنے والوں کے لئے۔“

اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ان کے دل سچے ہیں اور ان کی زبان صداقت شعار ہے۔ وہ مصلحت پر چلنے کا موسم کئے ہوئے ہیں 'وہ اس دین کے لئے فریضہ شہادت حق ادا کرنے کے لئے تیار ہیں جس میں وہ داخل ہوئے ہیں۔ وہ صداقت کے ساتھ اسلامی مفوں میں داخل ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہادت حق کی اولین لفظ کا ایک احسان ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے کسی پر دھرتا ہے۔ یہ بات اللہ کے علم میں تھی کہ اب وہ صرف اسلامی راہ پر ہی چلنا چاہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو نیکوں میں شامل کرے گا۔ چونکہ یہ سب باتیں اللہ کے علم میں تھیں اسی لئے اللہ نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا اور ان کے لئے جزائے آخرت نگہ دی۔ اس پر اپنی گواہی قائم کر دی کہ یہ لوگ نیک ہیں اور یہ سچے فرشتے نہیں:

(فَإِنَّا بَنِيهِمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَعَلْتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلْدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ

جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ) ”ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزاء ہے احسان کا روئے اختیار کرنے والوں کے لئے۔“

احسان ایمان اور اسلام کے اصلی درجہات کو کہتے ہیں اور اللہ بذات خود شہادت دیتے ہیں کہ یہ لوگ گروہ محسنین میں سے ہیں۔ لہذا یہ آیات نیک خاص گروہ کے بارے میں ہیں 'جس کے خدو خال باطل و رنج ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ حکم ہے:

(وَلْتَجِدَنَّ لِقَائَهُمْ مُّؤَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي) ”اور ان کے لئے وہوں کے لئے دوستی میں تریب تر ہم کو کون کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصاریٰ ہیں۔“ یہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جب وہ حق بات کو سنتا ہے تو سرکشی نہیں کرتا بلکہ وہ دلی گہرائیوں سے اسے قبول کرتا ہے اور اس قبولیت کا برملا اعلان کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا فرقہ ہے کہ وہ اپنے اعلان اسلام میں ایک لمحے کے لئے بھی تردد نہیں کرتا۔ فوراً اسلامی صفوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ اس نظریہ حیات کے حوالے سے عائد ہونے والے تمام فرض کی اورنگی کے لئے بھی تیار ہو جاتا ہے اور وہ اسلامی نظام حیات کے قیام کی راہ میں جدوجہد کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ نیز یہ ایک ایسا فرقہ ہے کہ جن کی پاؤں کی تقدیر ملے کرنا ہے اور اعلان کر دینا ہے کہ یہ محسن ہیں اور یہ ہے ان کی جزاء۔

لیکن قرآن مجید اس پر اتنا نہیں کرتا ”وہ اس گروہ کے خداوندی میں حریف اضافہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ کون ہیں جو لعل ایمان کے لئے عبت کے جذبات دیکھتے ہیں۔ یہ وضاحت اب اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ اس گروہ نصاریٰ کے بائبل ایک دوسرے گروہ نصاریٰ کا ذکر کرتا ہے جن کے خداوندی یہ ہیں کہ وہ چھائی کو سن کر ”بھم کر اس کا انکار کرتے ہیں“ وہ اس پر ایک نہیں کہتے اور وہ کوئی دینے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے۔

۱۱
ع ۹ ۱ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

”رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں بھٹایا تو وہ جہنم کے متعلق ہیں۔“
یہاں (وَالَّذِينَ كَفَرُوا) سے مراد طبیعت کے ساتھ وہی لوگ ہیں ”جو نصاریٰ میں سے چھائی کو سننے ہیں لیکن مان کر نہیں دیتے۔“ چھائی کو سن کر نہ ماننے والے نصاریٰ کے بارے میں قرآن یہاں کافران کا لفظ استعمال کرتا ہے ”لہذا نصاریٰ جب بھی ایسا موقف اختیار کریں گے ان پر کفر کا اطلاق ہو گا۔ اس میں یوروہ نصاریٰ کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے اور جب تک وہ حضرت محمدؐ پر نازل شدہ کلام کو حلیم نہیں کرتے جو کلام برحق ہے ان میں اور مشرکین اور یودیوں میں کوئی فرق نہیں ہو گا۔ جب تک وہ منکر رہیں گے اور اسلام میں داخل نہ ہوں گے“ اس لئے کہ اب اللہ کے پاس دین اسلام کے سوا کوئی اور دین مقبول نہیں ہے ”اور یہ مضمون قرآن مجید کی حد آیات میں دہرایا گیا ہے۔

(لَمْ يَكُنِ الْإِنِّ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُتَّفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ

الْبَيِّنَةُ) (۱: ۹۸) ”نیل کتاب اور مشرکین سے جو لوگ کافر تھے وہ باز آئے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آجائے۔“

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ) (۶: ۹۸) ”نیل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں کے کفر کیا ہے وہ جہنم

کی آگ میں جاہیں گے اور بیش اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین عاقلین ہیں۔“

(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثُلُثِهِ (۷۳:۵)) ”یہیٰ عکبر کیا ان لوگوں نے جنوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے۔“

(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (۷۲:۵)) ”یہیٰ عکبر کیا ان لوگوں نے جنوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔“

(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

(۸۷: ۵)) ”بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔“ غرض قرآن کریم کا یہ ایک عام انداز بیان ہے اور یہ بات مسعودی لفظ مذہب سے لگن پیاں ہو بات ہو رہی ہے وہ نصاریٰ میں سے دو فرقوں کے روپے کے بارے میں ہے۔ اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ نصاریٰ میں سے دو فرقوں کا موقف اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں بالکل مختلف ہے اس لئے ان دونوں کا انجام بھی مختلف ہو گا۔ ایک گروہ کے لئے جو ایمان لائے گا ایسے باہت ہوں گے جن کے بچے سرس ہوتی ہوں گی اور دوسروں کا انجام یہ ہو گا کہ وہ جہنمی ہوں گے۔ اس بحث سے معلوم ہو گیا کہ وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو نصاریٰ کہتے ہیں اس آیت میں داخل نہیں جس میں کہا گیا ہے:

(وَلْيَحْذَرُوا أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةَ الَّذِينَ لَعَنُوا) ”تم اہل ایمان کے ساتھ دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے۔“ آیات کا یہ معلوم دہی لوگ پہلے ہیں جو ہر آیت کو ٹیوہ لے کر پڑھتے ہیں۔ غلام یہ ہے کہ آیت زیر بحث کا حکم محدود ہے اور اس سے حتمی طور پر وہ لوگ مراد ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کی ایسی طرح وضاحت کر دی ہے اور کوئی غلط فہمی نہیں پھوڑی۔ دونوں فرقوں کو نکھار کر رک دیا ہے۔

قرآن کریم کے علاوہ اس معلوم کی وضاحت اور تائید میں بہت سی روایات بھی آئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے مراد نصاریٰ کے چند حتمی لوگ تھے۔

قریش نے اپنی گھبر میں کہا ہے: ”یہ آیت ہماری اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ہے اور یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب ہجرت اول میں مسلمان حبشہ کو گئے تھے۔“ یہی بات کہ ابن اثن اور دوسرے اہل سیر نے لکھا ہے۔ یہ لوگ مشرکین کے خوف اور تھک دہی وجہ سے گئے تھے اور بڑی تعداد میں تھے۔ اس کے بعد حضور نے ہمد کی طرف ہجرت کی تو یہ لوگ ہجرت کرنے ہمد نہ آئے اس لئے کہ حبشوں کی وجہ سے حالات ایسے ہو گئے کہ وہ حضور سے نہ مل سکے۔ جب ہمد کی جنگ ہوئی اور اس میں کفار کے بڑے بڑے لیڈر ہمارے گئے تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں سے انتقام لے سکتے ہیں جو حبشہ گئے ہوئے ہیں اس لئے کہ چاہیات دے کر نبی کے پاس دو حلقہ آدمیوں کو بھیجے۔ نبی نبی ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے گا اور تم ان کو قتل کر کے اہل ہمد کا دل لے سکو گے۔ اہل قریش نے عزائم

الحاصل اور عبداللہ بن ابی ربیع کو دے کر بھیجا۔ حضور کو ان خبروں کی اطلاع ہو گئی۔ آپ نے عمر بن ابی حریہ کو بطور بھیجا اور اسے ایک ٹھہر دیا۔ وہ نہایت ہی کوٹے 'اس' نے حضور کے پاس مبارک کو پہنچا۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب اور ساجدین کو بلایا اور اپنے علماء اور قراء کو بھی بلایا اور حضرت جعفر کو حکم دیا کہ ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ یہ علم اور مشائخ اس حال میں اٹھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

(وَلْتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا أَمَا نُنَصِّرُكَ) ”تم مسلمانوں کے ساتھ دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں ہم نصارتی ہیں۔“ یہ آیت انہوں نے ”الشاہدین“ تک پہنچی۔ (اس حدیث کو ابو داؤد نے محمد بن مسلمہ، ابن وہب، یحییٰ بن شہاب، ابن ابی شیبہ، ابن ابی حاتم اور سید ابن مسیب کے واسطے سے) عمرو ابن زہرہ سے روایت کیا۔ انہوں نے اس حدیث کا آغاز اس سے کیا کہ جوش کی پہلی ہجرت کا یہ واقعہ ہے۔

نبی نے ابن ابی اسحق سے روایت کی ہے کہ حضور کے پاس ہیں افراد آئے۔ اس وقت آپ کہہ میں تھے چاند کے قریب تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کے بارے میں اطلاعات جوش پہنچی تھیں۔ یہ لوگ نصارتی تھے۔ ان لوگوں نے مسجد میں حضور کے ساتھ ملاقات کی۔ سوالات و جوابات ہوئے اور قریش کے لوگ کعبہ کے ارد گرد غفلت سے بٹھے تھے۔ جب ان کے سوالات ختم ہوئے اور جو پوچھنا چاہتے تھے پوچھ لیا تو حضور نے ان کو دعوت دی اور قرآن مجید پڑھ کر انہیں سنایا۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی تصدیق کی۔ انہوں نے حضور کو ان چالیس گویوں کی روشنی میں پکارا لیا کہ ان کی کہانیوں میں تھیں۔

جب یہ لوگ جانے کے لئے اٹھے تو وہ چل اور قریش کے چند لوگوں نے مداخلت کی۔ وہ چلنے لگے کہ تم جیسا ہے وقوف کوئی بھی نہ ہو گا۔ ہمیں نصاری قوم نے تو اس لئے بھیجا تھا کہ تم وہیں جاؤ اور اس شخص کے بارے میں ان تک اطلاعات پہنچاؤ لیکن چند مدت کی بات چیت میں تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور اس کی تصدیق کر دی۔ میں نے تم سے زیادہ اہم مسائل کوئی اور نہیں دیکھا یا اس نے اس جیسی کوئی اور بات کی۔ انہوں نے کہا سلام علیکم ہم تمہارے ساتھ جاہلانہ رویہ اختیار نہیں کرتے۔ ہمارے اعمال ہمارے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بھلائی سے محروم نہیں کرتے۔ کہا جاتا ہے۔ کہ یہ لوگ اہل نجران میں سے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان ہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

(الَّذِينَ آمَنَهُمْ فَاجْتَبَيْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ بَشَرًا مِمَّنْ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ) آیت (لَا تَنْتَفِعُوا

الْجَاهِلِينَ) (۲۸: ۵۳ تا ۵۵))۔ تک۔ ان آیات کے بارے میں یہ بھی کہہ گیا ہے کہ جعفر اور ان کے ستر افراد پر تشتمل ساتھی رسول اللہ کے ساتھ ملاقات کے لئے آئے۔ یہ لوگ کوئی کبڑے بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے بائیس افراد جوش سے قتل ہو گئے تھے اور آٹھ شامی تھے۔ شامیوں میں بھرار اب، اور بن، اشرف، امیر، شامہ، نعم، ورید

اور ایمان تھے۔ ان کے سامنے حضورؐ نے سورہ نساء کی قریلیٰ۔ انہوں نے جب قرآن مجید سنا تو غیب روئے اور حضورؐ پر ایمان لائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام دینی ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر غزال ہوا تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي (۸۲:۵) ”تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یود اور مشرکین کو پاؤ گے اور ایمان لانے والوں کے لئے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصاریٰ ہیں۔“ اس سے مراد حبشہ کے وفد سے ہے اور یہ لوگ کینسر کے انچارج تھے۔ سعید ابن جبیر نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت اتری

(الَّذِينَ آمَنُوا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْجزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ مَرْتَبًا) آخر آیت تک۔ متفق اور بھی نے کہا ہے کہ ان لوگوں میں سے چالیس افراد بحران کے قبیلہ بنی النحر میں کعب سے تھے۔ اور تیس حبشہ کے تھے اور اٹھ شامی تھے۔ قارہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت عیسیٰ کی بچی شریعت پر قائم تھے اور جب حضورؐ مبعوث ہوئے تو وہ حضورؐ پر ایمان لائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی۔

میں سمجھتا ہوں کہ جو قارہ نے کہا ہے یہی اس آیت کا مضمون ہے اور سیاق کلام بھی اسی کا افسار کرتا ہے۔ سبزو اللزکر تمام روایات اس کی تائید کرتی ہیں اور اس سورہ میں دوسری آیت اور قرآن کریم کی دوسری تفسیرات کے ساتھ بھی یہ مضمون متفق ہے۔ یہ مضمون اس موقف سے بھی متفق ہے جو یود و نصاریٰ نے اہل اسلام اور خود اسلام کے مقابلے میں اختیار کیا۔ نیز گزشتہ ۱۱ سال کی تاریخ میں ان لوگوں نے اسلام کے مقابلے میں جس قسم کا رویہ اختیار کیا۔ اس کے ساتھ بھی یہ مضمون درست بیٹتا ہے۔

یہ سورہ اپنے روحان، اپنی فضا اور اپنے مقاصد کے اعتبار سے ایک اکائی ہے۔ اللہ کے کلام میں ناقص عنصر نہیں ہے۔ (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) (۸۲: ۴) ”اگر قرآن مجید اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔“ خود اس سورہ کے اندر بھی بعض نیطے اور لکی آیات موجود ہیں جن سے اس آیت کی تفسیر بھی طرح ہو جاتی ہے۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرِيَّ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (۵: ۵۱)

”اے لوگو جو ایمان دے ہو، یودوں اور نصاریوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق

یہاں تک کہ اسلام کے ساتھ کس قدر بغض و عناد ہو، اس کا اندازہ دو صدیوں تک ہوتا رہا یعنی مشہور مسیحی جنگوں کے دوران۔ نیز اس جہت کا اندازہ اس تحریک صلیبی سے بھی ہوتا ہے جو یہاں تک کہ مسلمانوں کے خلاف اندلس میں جاری رہی۔ اس کی استوریٹ اور تبلیغ مسیحیت کی ہم اسلامی افریقہ میں چلائی گئی اور اس کے بعد اس انتشار اور تبلیغ مسیحیت کو تمام عالم اسلام تک پھیلا دیا گیا۔

اسلام کے خلاف جنگ میں یہودی اور مسیحیت دونوں باہم طیف رہے حالانکہ دونوں فرسے ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے لیکن اسلام کے خلاف تمام جنگوں میں وہ ایک دوسرے کے دوست بھی رہے۔ یہاں کہہ دینا عظیم و خیر نے آج سے ۱۴ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ”بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ“ ”وہ خود ایک دوسرے کے دوست ہیں“ اور ان کی یہ دوستی اس وقت تک قائم رہی جب انہوں نے خلافت اسلامیہ کو ختم کیا۔ اس کے بعد وہ اس دین کی ایک ایک رسی کو توڑتے رہے اور جب انہوں نے اسلامی نظام حکومت کو ختم کر لیا تو اب وہ اسلام کی اساس نماز کو ختم کرنے کے روپے ہیں۔

اب دور جدید میں دیکھئے ”مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کا جو موقف تھا کہ وہ اہل اسلام کے مقابلے میں مشرکین کو پتھر کرتے تھے اب پایہ ثبوت کو پہنچ گیا ہے۔ اب عالمی مسیحیت ان تمام بت پرست اقوام کی پشت پر کھڑی ہے جو شریک وہ اسلام کے طرف لڑ رہے ہوں۔ بعض اوقات تو یہ لوگ تائبہ کرتے ہیں اور بعض اوقات یہ لوگ براہ راست بین الاقوامی اداروں میں مسلمانوں کے خلاف بت پرستی کی تائید کرتے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پائے جانے والے مسئلہ کشمیر میں انہوں نے دھڑکا دیا ہے۔

اس کے علاوہ یہودی و مسیحی ایسے اسلام کی تمام تحریکات کی صلیبی میں باہم معاون ہیں۔ انہوں نے عالم اسلام کے اندر ایسے نام نہاد عقیم لیڈر پال رکھے ہیں جو ان کی مرضی اور خواہشات کے مطابق اپنے اپنے ممالک میں اسلام کی بیخ کنی پر تھے ہوئے ہیں۔ یہ عالمی قوتیں بونے لیڈروں کے ارد گرد اڈوہام کئے ہوئے ہیں اور زندہ باد کے غرے لگا رہی ہیں۔ اس غوغا آرائی نے ان لوگوں کو عقیم لیڈر بنا دیا ہے حالانکہ یہ لوگ نہایت ہی بونے قہ کے لوگ ہیں۔

یہ ہے خلاصہ اس دیکھنا کا جو گزشتہ چودہ سو سال سے اسلامی تاریخ نے قلم بند کیا ہے اور اس میں یہودیوں اور مسیحیوں کا موقف اسلام کے خلاف رہا ہے اور دونوں کی دشمنی کے درمیان کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ نہ ان کے بیچوں میں فرق کیا جاسکتا ہے اور نہ تحریک اسلامی کے خلاف ان کی اس مسلسل جنگ میں بھی کمی آتی ہے۔ ایک زمانہ گزر گیا اس صورت حال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔

یہ ہے وہ صورت حال جسے سمجھنے والوں کو سمجھ لینا چاہئے اور انہیں ان تحریکات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہئے جو فریب خوردہ لوگ چار رہے اور جن کا مقصد اسلامی صلابت اور پابندی کو پھٹکانا ہے۔ یہ تحریکات اسلام کو ختم کرنے کے لئے اس آیت سے استدلال کرتی ہیں اور وہ بھی اس طرح کہ اس کا مضمون دوسری آیت سے کٹ کر ’اور صرف فکر کر کے وہ مضمون نکالتی ہیں جو ان کا مقصد مطلب ہے۔ اس آیت کے مضمون کے قصین کے لئے یہ لوگ نہ پوری سورہ کے مضامین کو دیکھتے ہیں نہ قرآن کریم کی دوسری تصریحات سے اتفاق کرتے ہیں نہ وہ اس سلسلے میں اسلامی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں اور اس طرح وہ اہل ایمان کے شعور کو سنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان بیچوں کے مقابلے میں بے حس اور بے فکر ہو جائیں۔ ان کے دل اسلام کے خلاف بغض و عناد سے بھرے پڑے ہیں اور وہ ہر وقت عالم اسلام کے خلاف سازشوں میں

معروف رہے ہیں۔ وہ اس خلافتی پٹار کے درجے اسلامی نظریہ حیات پر اپنا آخری ولہ کرنا چاہتے ہیں۔
 اسلام کے یہ دشمن یکسپ جس امر سے بہت متکف ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر دین حق کا ضم و اور اک اور
 شعور و احساس ترقی نہ کر جائے اگرچہ یہ شعور ایک جھیل تھوادی کے اندر پلایا جاتا ہو۔ اور لوگ مسلمانوں کے اس شعور اور
 بیداری کے بدترین دشمن ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو فریب خوردہ ہیں اور دشمنان اسلام کے جال میں آگئے ہیں۔
 یہ فریب خوردہ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے کئے دشمنوں سے کم خطرناک نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ اسلام اور
 تحریک احیائے اسلام کے لئے زیادہ مضر ہو سکتے ہیں۔ بے شک یہ قرآن اس بات کی طرف راہنمائی کرتا ہے جو نہایت ہی
 مضبوط اور قائم ہے۔ قرآن خود اپنی تردید جہر نہیں کرتا۔ ہمیں چاہئے کہ ہم قرآن کا مطالعہ دینی بصیرت کے ساتھ کریں۔

---○○○---

درس نمبر ۵۳ ایک نظر میں

یہ پورا سبق ایک ہی مسئلے کو دیتا ہے۔ اگرچہ موضوعات مختلف ہیں لیکن یہ تمام موضوعات ایک ہی محور کے گرد گرد گھومتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی نظام حیات میں قانون سازی کا مسئلہ ذات باری سے حلقہ رکھتا ہے اور یہ حق صرف اللہ کا ہے کہ وہ حلال و حرام کے حدود و قیود کا تعین کرے۔ یہ اللہ ہی ہے جو عز و کرامت اور ہم ہمارے کے فیصلے کر سکتا ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اس کا امر ہے اور یہ اس کی جانب سے نئی ہے۔ اس اصولی قاعدے کے ساتھ تمام چھوٹے اور بڑے امور یکساں ہیں 'اس لئے زندگی کے تمام معاملات کا حل اس قاعدے کے مطابق ہونا چاہئے۔

انہوں میں سے جو شخص اپنے لئے قانون سازی کے حق کا دعویٰ کرتا ہے اور اس حق کو استعمال کرتا ہے تو وہ عقلی پر ہے۔ اسلامی نظریے کی روش سے یہ حق صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔ اگر کوئی اللہ کے اس حق کو حلیم نہیں کرتا تو گویا وہ اللہ کی اہمیت اور اس کی حاکمیت کو چیلنج کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس قسم کی دست درازی کرنے والوں کو پتہ نہیں کرتا۔ جو شخص لوگوں کے رواج 'ان کی اصطلاحات اور ان کے اقوال کے مطابق قانون سازی کرتا ہے وہ اللہ کے کام کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور اس طرح وہ دائرہ ایمان اور حدود اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور وہ دین اسلام میں نہیں رہتا۔ اس سبق کے تمام فقرے (بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) سے شروع ہوتے ہیں مثلاً :

((بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرَّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا (۵: ۸۷))

- ((بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْآزَلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ (۵: ۹۰)) - ((بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَن شَيْءٍ

إِنْ تَبَدَّلَ لَكُمْ تَوَكُّمٌ - ((بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلُّ

إِذَا هَدَيْتُمْ)) - ((بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ

حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ أُخْرَىٰ مِّنْ غَيْرِكُمْ (۵: ۱۰۶))

اس سبق کا موضوع چکر چکر مسئلہ قانون سازی ہے 'اس لئے اس حوالے سے ان الفاظ کے ساتھ خطاب یہاں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اس میں ایک خاص اشارہ پیش نظر ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا حلقہ الوہیت 'حاکمیت اور

ایمان اور دین کے ساتھ ہے۔ اہل ایمان کو صفت ایمان کے ساتھ پکارا جاتا ہے 'اس لئے کہ ایمان کا گھٹانا یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت 'حاکمیت کا انکار کیا جائے۔ اس پکاری وجہ سے اسلام اور دین کا پہلا قاعدہ اور سبق مسلمانوں کے (اہل نقیض) کو اٹا مطلوب ہے۔ اس مناجات کے ساتھ حکم دیا جاتا ہے کہ لوگ اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت سے روگردانی نہ کریں ورنہ ان کو شدید عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جو شخص یہ اطاعت کرے گا وہ آخرت میں بہت بڑے انعام کا مستحق ہو گا۔

اس کے بعد صفت ایمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکم دیا جاتا ہے۔ اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان مکمل جدائی ہوگی 'اس لئے کہ اہل کفر اہل ایمان کے مناجات کو قبول نہیں کرتے۔ اہل ایمان کا مناجات تو یہ ہے کہ وہ چھوٹے بڑے معاملات میں حق قانون سازی اللہ کو دیتے ہیں اور اللہ کے حق حاکمیت پر دست درازی نہیں کرتے۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَبِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (۱۰۵ : ۱۰۶) "اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنی فکر کرو! کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بچتا! مگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پھرت کر جانا ہے! پھر وہ جہیں بنا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔" اہل ایمان ایک امت ہیں جس کا اپنا دین 'اپنی شریعت' شریعت کے اپنے مصادر ہیں اور وہ ان کے سوا کسی اور ذریعے سے قانون نہیں اللہ کرتی۔ مگر یہ امت تمام اقوام و محل پر اپنا یہ موقف واضح کر دے اور پھر بھی وہ گمراہ ہوں تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں! مگر وہ ان سے مکمل جدائی رکھے اور انہیں ان کی حاکمیت اور خلافت پر چھوڑ دے۔ سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔

یہ ہے اس پر سے سبق کا محور۔ رہے وہ موضوعات جو اس سبق کے اندر ہیں اور جو اس دائرے کے اندر گمراہ ہیں تو وہ غلط ہیں۔ اب اس غمراہی دائرے کے اندر ان موضوعات کو ہم درجہ بندی کے ساتھ دیتے ہیں۔

درس نمبر ۵۳ تشریح آیات

۸۷ --- تا --- ۱۰۸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَكُلُوا وَمِمَّا رَزَقَكُمُ
اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝ لَا يُؤَاخِذُكُمُ
اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ
۝ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ
أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۝ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۝
ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۝ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو! اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت پسند ہیں۔ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ اور اس خدا کی نافرمانی سے بچو رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔

تم لوگ جو صلیٰ تمہیں کھا لیتے ہو! ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا مگر جو جنہیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواظفہ کرے گا۔ (یعنی قسم توڑنے کا) کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بیل بچوں کو کھاتے ہو! یا انہیں پکڑے پٹاؤ! یا ایک غلام آزاد کرو! اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو! وہ تین دن کے

روئے دے۔ یہ قساری قسوں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسوں کی حفاظت کیا کرو۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لئے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو۔

”اے ایمان لائے والو! تمہارے ایمان کا مظاہرہ ہے کہ تم انسان اور اللہ کے غلام ہوئے ہوئے اللہ کی الوہیت اور حاکمیت کے حقوق پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرو“ اس لئے تمہارے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کاموں اور اشیاء کو حرام قرار دو، خصوصاً پکیزہ چیزوں کو۔ اس لئے تم پاک چیزوں کے کھانے اور پینے سے اس طرح نہ روکو کہ تم ان کو اپنے لئے حرام قرار دے لو۔ اس لئے کہ اللہ نے یہ پاک چیزیں تمہارے لئے ہی قہیدہ لگی ہیں اور پھر یہ کہ حلال و حرام کے حدود کا تعین کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنْمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (۸۷) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ

بِهِ مُؤْمِنُونَ (۸۸)) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو“ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت نا پسند ہیں۔ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس قدر ہی بخلی سے بچو کہ تمہاری ہمت نہ بڑھے۔

حقیقت یہ ہے کہ قانون سازی کے مسئلے کا تعلق خاص مسئلہ حاکمیت اور الوہیت کے ساتھ ہے۔ قانون سازی کا حق اللہ کی حاکمیت کے ساتھ مخصوص اس لئے ہے کہ اللہ ہی انسانوں کا مالک اور خالق ہے اور وہی ہے جو انسانوں کو رزق فراہم کرتا ہے۔ اس لئے یہ حق صرف اللہ کا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے لئے اپنے پیدا کردہ رزق میں سے بعض چیزوں کو حلال کر دے اور بعض کو حرام کر دے۔ یہ ایک لکھی دلیل ہے جس کو انسانوں کی عقل بڑی آسانی سے مان لیتی ہے۔ انسانوں کے نزدیک بھی کسی چیز کا مالک ہی یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی مملوک چیز میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور جو شخص بھی کسی کے حق ملکیت پر دست درازی کرتا ہے تو اسے ظلم و زیادتی کا مرتب تصور کیا جاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لا چکے، کفارہ ہے کہ ان سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حقوق پر دست درازی کریں گے اس لئے کہ اللہ پر ایمان اور پھر اللہ سے بغاوت دونوں ایک دل میں کس طرح جمع ہو سکتے ہیں۔

یہ ہے وہ مسئلہ جسے یہ دو آیات ایسے واضح اسلوب میں پیش کرتی ہیں کہ کوئی مغفل شخص اس بارے میں کوئی مباحثہ اور مجادلہ نہیں کر سکتا اس لئے کہ اللہ دست درازی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ ایک عام قاعدہ اور اصول کو ظاہر کرتا ہے کہ تمام لوگ اللہ کے بندے اور غلام ہیں اور اس مسئلے کے مطابق لپٹا طرز عمل و احکامات نقصانے ایمان ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ دو آیات اور ان سے پہلے آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئیں۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا لیکن آیت عام ہے اور اسباب نزول کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اسباب نزول کے ذریعے ہم قرآن میں بھی مدد لیتی ہے۔

لن جرے نقل کیا ہے کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے۔ آپ نے لوگوں کو یاد دہانی کی۔ آپ اللہ کر چلے گئے

اور آپ نے اس دن انہیں بہت نہ ڈرایا۔ آپ کے جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کچھ باتیں اور اعمال اپنی طرف سے کیوں نہ شروع کر دیں انصاریؒ نے جواب دیا کیا کہ بعض چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، ہمیں بھی چاہئے کہ ہم اپنے اوپر بعض چیزیں حرام کر لیں۔ بعض نے کہا کہ وہ گوشت اور سرین نہ کھائے گا۔ بعض نے کہا کہ وہ دن کو نہ کھائے گا۔ بعض نے اپنے اوپر عورتیں حرام کر لیں، سو بہت رسول اللہؐ تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ بھی عجیب ہیں کوئی اپنے اوپر عورتوں کو حرام کرتا ہے کوئی کھانا حرام کرتا ہے کوئی نیند حرام کرتا ہے۔ خبردار میں تو سوئے گا لیکن کھانا کھاتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، کھانا بھی ہوں، عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کرتا ہوں، نہیں جو شخص میری اس سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہ ہو گا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا) مصمبین میں حضرت انسؓ سے یہ ایک روایت منقول ہے، وہ بھی ابن جریر کی روایت کی مایہ ہے۔ انسؓ فرماتے ہیں کہ میں افراد ازواج، مطہرات کے گھر آئے، انہوں نے حضرت نبیؐ کی عبادت کے بارے میں پوچھا۔ جب ان کو حضورؐ کی عبادت کے بارے میں معلومات دی گئیں تو انہوں نے ان عبادت کو کم بھگا۔ انہوں نے کہا میں حضورؐ کے رہے تک کب پہنچ سکتے ہیں؟ اللہؐ نے حضورؐ کے سبقت اور آئندہ قوم تک ہوں کو موقوف کر دیا ہے۔ ایک نے کہا میں تو قسم رات نہ سوؤں گا، دوسرے نے کہا کہ میں تو بیت کے لئے روزے رکھوں گا اور کبھی افطار نہ کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں تو کبھی بھی عورتوں سے پاس نہ جاؤں گا۔۔۔ نکاح نہ کروں گا۔ حضورؐ کو یہ علم ہوا تو آپ ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ تم لوگ جو جنسوں نے یہ یہ دیکھیں ہیں، خدا کی قسم تم سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے ہو اور تم سب سے زیادہ عقلی ہو، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سونا بھی ہوں اور میں عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کرتا ہوں۔ لہذا جو میری سنت سے ہٹاؤ مجھ سے نہ ہو گا۔

ترجمہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص حضورؐ کے پاس آیا اور کہا حضورؐ میں جب گوشت کھاتا ہوں تو مجھ پر شروت غالب آجاتی ہے اور میں عورتوں کے لئے لہتا ہوں اس لئے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ) اب رہی وہ آیت جس میں قسموں کا ذکر ہے اور وہ ان دو آیات کے بعد آئی ہے تو وہ بھی ایسے ہی حالات میں وارد ہوئی ہے۔

(لَا يُؤْخَذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَوْ هَلِيقُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ خُرُوبٍ رَقِيةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

وَأَحْضَرُوا أَيْمَانَكُمْ كَذْلِكَ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۸۹) ”تم لوگ جو مکمل حسین کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرت نہیں کرتا مگر جو حسین تم جان پر چھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ (یعنی تم توڑنے کا) کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو وہ لوسہ درجے کا کھانا کھاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یا انہیں پکڑے پہاڑ یا ایک غلام آزاد کر دو“ اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ تین دن کے روزے رکھے۔ یہ تساری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی محضت کیا کرو۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لئے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو۔“

یہ آیت ایسے حالات کے لئے ہے کہ کوئی مباح چیزوں کے استعمال کرنے کے خلاف طلب اعلیٰ خلف جن تین افراد نے قسم اٹھائی تھی کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے، اور انہیں رسول اللہ نے قسم کو جاری رکھنے سے منع کر دیا تھا۔ پھر قرآن نے ان کو اس بات سے روک دیا تھا کہ وہ اپنے لئے حلال و حرام خود مقرر نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ تو اس اللہ کا کام ہے جس پر وہ ایمان لائے ہیں۔ اس طرح یہ ان تمام صورتوں کے لئے چاہیے کہ جن میں کوئی کسی اچھے کام سے بذریعہ طلب اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ اس لئے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک کام کے نہ کرنے کی قسم اٹھاتا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ ایک کام جاری رکھے اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرے جس کی تعلیمات اس آیت میں دی گئی ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے اپنے لوہے بعض کھائے، بعض لباس اور عورتوں کے ساتھ تعلق حرام کر لیا تھا، انہوں نے اس پر علف بھی اٹھایا تھا۔ جسے یہ آیت نازل ہوئی ”اللہ کی پاک چیزیں اپنے اوپر حرام نہ کرو“ تو انہوں نے پچھا کہ ہماری قسموں کا کیا ہے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ”حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسندوں پر کھو قسموں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں کرتا۔ یعنی شخص زبان پر لفظ قسم جاری ہو جائے لیکن دل۔ چنانچہ ارادہ قسم نہ ہو“ بیش اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم یہ ہے کہ خود بخود ہر بات پر اللہ کی قسم نہ اٹھائی جائے، اس لئے کہ اللہ کی قسم کا کچھ تو احترام ہونا چاہئے۔ اللہ کی قسم کا وقار ہونا چاہئے اس لئے جو قسمیں ہر بار ادا ہونا چاہئیں یہ۔ رہی وہ چھ قسمیں جو نقد آتی ہیں اور اس کے جیسے چنانچہ ارادہ ہوتا ہے کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کا تو وہ لائقِ طرح معاف نہیں ہے۔ اس پر کفارہ واجب ہے اور یہ آیت اسی کو بیان کرتی ہے۔ ”چھ قسموں کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو لوسہ درجے کا کھانا کھاؤ یا انہیں پکڑے پہاڑ یا ایک غلام آزاد کر دو اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ تین دن روزے رکھے۔ یہ تساری قسموں کا کفارہ ہے۔ اگر تم قسم کھا کر توڑ دو۔“

دس مسکینوں کے لئے لوسہ درجے کا کھانا ایسا ہو گا کہ قسم اٹھانے والا جس قدر کھانا اپنے اہل و عیال کو دے گا۔ لوسہ کا مضمون احسن بھی ہو سکتا ہے اور حصر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لفظ اوسط احسن اور حصر دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لوسہ سے دونوں مضموم مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ اسلام کے پیمانے میں لوسہ ہی احسن ہوتا ہے۔

(أَوْ كَسْبَتْهُمْ) سے مراد یہی ہے کہ دس مسکینوں کو لوسہ درجے کی پر شک پٹنی یا ایک قدم آزاد کیا جائے اور یہاں اس بات کی تصریح نہیں کی گئی کہ غلام کو مومن ہونا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بارے میں فقہاء کے

درمیان اختلاف رہا ہے۔ ہم تو فی ظلال القرآن میں فقہی اختلافات کا ذکر نہیں کرتے۔ اگر استقامت نہ ہو تو پھر تین روزے رکھے۔ یہ اس صورت میں ہوں گے کہ دوسرے بیان کردہ کفارات میں سے کسی کی ادائیگی ممکن نہ ہو۔ اس طرح یہ تین روزے مسلسل ہوں گے یا مسلسل نہ ہوں گے اس بارے میں بھی فقہی اختلافات ہوتے ہیں اس لئے کہ یہاں تکلیف کی تصریح نہیں ہے۔ فی ظلال القرآن میں ہمارے طریقہ بکار میں بھی فقہی تعلیقات میں جانا ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی کو شوق ہو تو کتب فقہ میں تلاش کرے۔ تمام فقہی اختلافات اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کفارہ اس لئے عائد کیا گیا ہے کہ حائل نے پختہ عقد کو توڑا ہے۔ دوسرے یہ کہ قسموں کو پکا نہ سمجھا جائے اس لئے کہ جنہیں بھی دراصل ایک عہد ہوتی ہیں اور اللہ کا عہد ہے کہ عہد اور عہد کو پار کیا جائے۔ اور اگر صورت یہ ہو کہ کئی قسم اٹھائے اور جس بات سے اس نے قسم اٹھائی ہے وہ اچھا کام ہے تو اس پر فرض ہے کہ قسم توڑے اور اچھے کام کو جاری رکھے۔ اور اگر اس نے ایسی قسم اٹھائی ہے جس میں اس کا کوئی حق نہیں ہے مثلاً حلال کرنا یا حرام کرنا تو اس پر فرض ہے کہ وہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔

اب ہم اس اصل موضوع کی طرف آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آیات فاضل ہوئی ہیں۔ ان آیات کے اسباب نزول کے ذریعے سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے تو وہ طیب ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو جان لو کہ وہ خبیث اور ناپاک ہیں۔ انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے لئے وہ کچھ اختیار کرے جو اللہ نے اس کے لئے اختیار نہیں کیا ہے۔ اور اس کی دو وجوہات ہیں۔

ایک یہ ہے کہ حرام دراصل اللہ و مقرر کرنا اللہ کے خصوصی حقوق میں سے ہے۔ ہر رازق ہے۔ جب رازق وہ ہے تو اس رزق میں تحريم و تحلیل بھی اسی کا کام ہے۔ اگر کوئی اللہ کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتا تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پر دست درازی کرنا ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا اور نہ اس طرح ایمان درست ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے طہیات کو حلال قرار دیا ہے لہذا کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر پانچویں چیزوں کو حرام کر لے اس لئے کہ یہ چیزیں اس شخص کے لئے بھی منہ ہیں اور اس کو ارض پر زندگی کے تسلسل کے لئے بھی منہ ہیں۔ انسان کی سوچ و بصیرت وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک عظیم و خیر کی بصیرت کی رہائی ہے جس نے ان طہیات کو حلال قرار دیا ہے۔ اگر ان طہیات میں کوئی خرابی ہوتی تو اللہ اس سے اپنے بندوں کو ضرور بچاتا۔ اگر ان کے حرام کر دینے میں کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو حلال ہی نہ کرتا۔ یہ دین تو کیا اس لئے ہے کہ غیر بھلائی اور بخیر کی رو بکار لائے اور انسانیت کی تمام قوتوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی اور توازن قائم کرے۔ اسلام انسانی فطرت کی ضروریات میں سے کسی ضرورت سے غافل نہیں ہے اور نہ اس نے انسان کی فطری قوتوں میں سے کسی قوت کو مصلیٰ چھوڑا ہے۔ اسلام نے وسط کو اختیار کیا ہے اور جادہ متعظیم پر رواں دواں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے رہبانیت کے ساتھ جنگ کی اس لئے کہ رہبانیت کا مقصد فطرت کبھی تھا۔ اس سے زندگی کی نشوونما رک رہی تھی حالانکہ اللہ کی ہدایت یہ تھی کہ ارض پر زندگی کو نشوونما حاصل ہو اور طہیات کو حرام کرنے سے اسلام نے اس لئے منع کیا کہ طہیات موجب ترقی حیات ہیں جس سے اس دنیا میں زندگی کی تجدید ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ نے اس زندگی کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ تسلسل سے رہے اور اللہ کے نظام حیات کے مطابق اس کی تجدید ہوتی رہے۔ رہبانیت جو طہیات کو حرام قرار دیتی ہے وہ اسلامی نظام

حیات کی انہیں کے ساتھ تضاد ہے۔ وہائیت انسانیت کو ایک حتمی مقام پر روک دیتی ہے اور یہ رکاوٹ وہ پتھری اور علو مرتبت کے نام سے پیدا کرتی ہے حالانکہ پتھری اور علو شان اسلامی نظام حیات کے اندر داخل ہیں جو ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر ادائی فطرت پوری طرح موجود ہیں اور یہ علم الہی کے مطابق رکھے گئے ہیں۔

کسی آیت کے نزول کے مخصوص واقعات اس آیت کو ان حالات کے اندر محدود نہیں کر دیتے۔ آیت ہر حال عام رہتی ہے اور آیت کی یہ عمومیت بتاتی ہے کہ قانون سازی کے اندر بھی حلال و حرام کے حدود و حدود مقرر کرنا اللہ ہی کا کام ہے اور یہ بات صرف کھانے اور پینے تک محدود نہیں ہے بلکہ نکل تک محدود نہیں ہے۔ زندگی کے تمام امور میں یہ حق اللہ کو حاصل ہے 'شریعت کو حاصل ہے۔

ہم اس مضمون پر بار بار زور اس لئے دے رہے ہیں کہ ایک عویں عرصہ گزر گیا ہے کہ لوگوں نے اسلام کو زندگی کے عملی دھارے سے نکال دیا ہے 'حالانکہ اسلام کی شان یہ ہے کہ وہ پوری زندگی پر سحر کر ہو۔ حلال و حرام کے الفاظ اور ان کے پرتو محدود کر دیا گیا ہے اور اب اس کے وہ معنی نہیں لئے جاتے جو قرآن کو مطلوب تھے۔ لوگوں کے ذہنوں میں اب حلال و حرام کا مضمون صرف ذبیحہ کھانے 'پینے کی چیزوں 'لباس اور نکل کے اندر محدود ہو گیا ہے۔ لوگ عموماً حلال و حرام کے متعلق صرف انہی باتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا حلال ہے 'اور کیا حرام ہے؟ رہے وہ عویں اور بارے جسے معاملات تو ان کے بارے میں فتویٰ وہ جدیدہ دساتر اور جدیدہ قوانین سے پوچھتے ہیں جو انہوں نے شریعت کی جگہ جاری کر دیے ہیں۔ فرض تمام انتظامی معاملات میں 'تمام سیاسی نظاموں کے بارے میں 'تمام بین الاقوامی معاملات میں اور اللہ کے حق ملکیت اور الوہیت کے بارے میں اب لوگ اسلام سے فتویٰ طلب نہیں کرتے۔

یاد رہے کہ اسلام ایک مکمل منہج حیات ہے جو شخص چاہے جو سے اسلام کا اجراع کرے گا وہی اللہ کے دین میں ہو گا اور جو شخص کسی ایک بھی معاملے میں شریعت کو چھوڑ کر کسی دوسرے قانون کی اطاعت کرے گا تو وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ چاہے وہ بزار بار اسلامی عقیدے کا اقرار کرے اور یہ اعلان کرے کہ وہ مسلمان ہے 'اس لئے کہ اس کے اعلان اسلام کو اس کا یہ عمل بخلا دیتا ہے۔ جب وہ اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور قانون کا اجراع کرتا ہے اور اس طرح وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

یہ ہے وہ اصول اعظم جس کا قصہ یہ آیات کرتی ہیں 'اسے اعلان کا مسئلہ قرار دیتی ہیں 'مگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو اسے اللہ کے حقوق پر دست درازی قرار دیتی ہیں 'اور یہی ہے ان آیات کا مضمون و مدعا۔ یہی مضمون اس دین کی بنیادیں اور قرآن کریم کی بنیادیں کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اور اسی کے مطابق الوہیت کا مضمون اور معنی حقیقی روپ اختیار کرتا ہے۔

---o o o---

اسی مسئلہ قانون سازی میں جوئے اور شراب کے بارے میں آخری اور قطعی حکم آ جاتا ہے تاکہ جماعت مسلمہ کی تربیت ہو اور اسے جاہلیت کی تمام آلودگیوں سے پاک کر دیا جائے 'اسے جاہلیت کی گہری انتظامی عادت سے پاک کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آستانوں اور پاسوں کو بھی حرام قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ یہ بھی شریک اعمال ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَذْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْمِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهَوْنَ ۚ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۚ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِبُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا ۚ وَأَحْصُوا ۚ وَاللَّهُ يُوْحِثُ
الْمُحْسِنِينَ ۚ

۱۲
ع
۲

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو“ یہ شراب اور خمر اور یہ آستانے اور پائے“ یہ سب گندے شیطان کا کام ہیں“ ان سے پرہیز کرو“ امید ہے کہ جسیں فلاں نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور خمر کے ذریعے سے تمہارے درمیان عدوت اور بغض ڈال دے اور جسیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز ہو گے؟ لہذا اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ“ لیکن اگر تم نے عہم عدوت کی تو جان لو کہ تمہارے رسول پر بس صاف صاف عہم پہنچا دینے کی زبرداری تھی۔

جو لوگ ایمان لے آئے اور ایک عمل کرنے گئے انہوں نے پہلے جو کچھ کہا پہنچا تھا“ اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی بشرطیکہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر حجت قدم نہیں اور ایسے کام کریں“ پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکھیں اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں“ پھر خدا ترسی کے ساتھ ایک روئے رکھیں۔ لہذا ایک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔“

شراب“ ہوا“ آستانے اور پائے جہاں سے شراب کی سب سے بڑی علامت تھیں اور یہ لکھن عادت تھیں جن کا جہاں معاشرے کے اندر بہت زیادہ رواج تھا۔ یہ تمام عادت دراصل ایک معاشرتی کل تھیں اور ہاں مربوط تھیں اور جہاں

کہ کے لئے اپنی تیرہ سالہ اسی نظریاتی اصلاح اور حکمرانی درستی میں صرف ہوئے۔ ان طویل سالوں میں تحریک اسلامی کا نصب العین ہی شہادت لاء اللہ الا لہ رہا۔ اس عرصے میں لوگوں کو رب العالمین سے متعارف کرایا گیا "ان کو صرف اسی کی بندگی کی دعوت دی جاتی رہی" اور لوگوں کو صرف اسی کی بادشاہت کی طرف بلایا جاتا رہا یہاں تک کہ ان کے نفوس صرف رب واحد کے لئے غاص ہو گئے۔ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ اپنے لئے وہی کچھ پسند کرنے لگے جو ان کے لئے ان کا خدا چاہتا تھا۔ جب نظریاتی اصلاح اس ڈگری تک پہنچی کہ قبائلی فرائض کا آقا "دور" مراسم عبودیت فرض ہوئے "اب جاہلیت کی گمراہی عداوت اور رسوم کی اصلاح کا آقا ہوا" اجتماعی طور طریقوں کے بدلنے کے احکام صادر ہوئے شروع ہوئے "اقتصادی اصلاحات، فائز کی تعمین، نفسیاتی اور اخلاقی طرز عمل کی اصلاح شروع ہوئی اور یہ کام اپنے وقت میں شروع ہوا کہ دوسرے اللہ کا حکم آتا دوسرے مسلمان اسے ہاتھوں ہاتھ لینے، بغیر کسی جیل و جہت کے "اس لئے کہ انہوں نے امر و نہی کے تمام اختیارات اللہ العالمین کے سپرد کر دیئے تھے ان کا اپنا کچھ اختیار نہ تھا۔

دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوا اور نورانی کی تحقیق اس مرحلے کے بعد شروع ہوئی جب لوگوں نے عمل الہیہ سے رخصت ہو کر دنیا، برائی مسلم نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا "اور یہ بات تسلیم کر لی کہ اللہ کے اوامر و نواہی کے باقیہاں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے" استاد ابو الحسن علی ندوی نے کہا ہے وہ اپنی کتاب عالم اسلام میں مشرقیت اور مغربیت کی بحث میں کہتے ہیں۔

مکفر و شرک کا عظیم عقوہ کھس گیا۔ یہ شک یہ ایک عظیم عقوہ تھا۔ اس عقوہ کا کھلا تھا کہ تمام عقوہ کھس گئے۔ حضور "نے ان کے ساتھ یہ پلہ جھاد کیا اور اس لئے انہیں مزید کسی جھاد کی ضرورت نہ رہی۔ ہر امر اور ہر نہی کے لئے آپ کو کوئی جدوجہد کرنا نہ پڑی۔ اس پہلے نظریاتی محرکے میں اسلام کو جاہلیت پر فتح نصیب ہوئی اور اس کے بعد ہر معرکے میں کامیابی نے آپ کا ساتھ دیا۔ یہ اس لئے ہوا کہ یہ لوگ اپنے دلوں، اپنی روح، اپنے اعضاء کے ساتھ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ جب ان پر جاہلیت نازل ہوئی تو وہ حضور "کے ساتھ حفاظت اور خاصیت نہ کرتے تھے۔ حضور "ہو فیصلہ کرتے اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی ٹھکانہ نہ پاتے اور سوا کے لئے اپنے کے بعد ان کے لئے کوئی اختیار یا دائرہ اختیار نہ رہا تھا۔ جب معاملات میں ان سے ضعیف اور عقیدے کے خلاف کوئی بات سرزد ہو جاتی تو وہ کھلے طور پر حضور "کو غلط دیتے" اور اپنے آپ کو سزا کے لئے پیش کر دیتے۔ جب ان سے غلطی ہوئی تو ان پر حد نافذ ہو جاتی۔ تحريم شراب کا حکم آتا ہے "شراب سے بھرے ہوئے جام ان کے ہاتھوں میں ہیں اور اللہ کا حکم حائل ہو جاتا ہے اور وہ ہونٹوں تک نہیں جاتے۔ دھنٹ ٹنگ اور جھگڑا سے روہ جاتے ہیں۔ شراب کے ٹکے توڑ دیتے جاتے ہیں اور شراب عینہ کی گھوسا میں سیلاب کی طرح پھٹتی ہے۔"

لیکن اس کے باوجود تحريم شراب اور اس کے ساتھ دوسری اشیاء کی تحريم کوئی اچانک کام نہ تھا۔ اس آخری تحريم سے پہلے اس عام اور نصیحت ہی گہری بیماری کا علاج بڑی سہولت کے ساتھ کیا گیا "اس لئے کہ لوگ اس کے رسیا تھے۔ اور یہ ان کے لئے ایک نہایت ہی عادی نشہ تھا۔ اس کے ساتھ ان کے معاشرتی اور اقتصادی مفادات وابستہ ہے۔

شراب کی یہ آخری حرمت تیسرے یا چوتھے عرصے میں نازل ہوئی۔ پہلے مہینے میں محض اس سمت میں ایک حیرت انگیز کامیابی جس کی طرف اسلامی نظام کا روحان قاسورہ فصل کی ایک آیت میں کام کیا :

(وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا)

(۶۷:۱۶) ”بجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے جن سے تم شراب اور رزق حسن حاصل کرتے ہو۔“
 یہاں سکر یعنی سکرانہ کو رزق حسن کے مقابلے میں دکھایا جس سے یہ اشارہ مطلوب تھا کہ سکرانہ رزق حسن کی
 کی طرف میں نہیں آتے۔ مگر یہ سکرانہ کوئی اور چیز ہے اور رزق حسن کوئی اور چیز ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ
 میں مسلمانوں کے دینی وجہ ان کو شراب کے خلاف ایک قانونی اور منطقی استدلال کے ذریعے بتایا گیا۔

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَالْإِثْمُهَا

أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) (۲:۲۱۹) ”آپ سے شراب اور ہوس کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان میں
 گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لئے منافع بھی ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے منافع سے بہت ہی بڑا ہے۔“ اس آیت میں یہ
 اشارہ کیا گیا کہ جب ان سے ان کا گناہ بڑا ہے تو کھیل منافع کو نظر انداز کر کے ان کو ترک کرنا ہی لوٹی ہے۔ اس لئے کہ
 ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ البتہ حلال اور حرام ہونے کا دعوہ اور کفایت پر ہوتا ہے۔ نفع اور نقصان کا
 غلبہ دیکھا جاتا ہے۔

تیسرا اقدام یہ کیا گیا کہ شراب نوشی کی عادت میں اوقات کی کمی کر دی گئی اور شراب نوشی کو حالت صلوٰۃ کے منافی
 قرار دیا گیا۔ سورہ نساء کی سترہ چہ ذیل آیت مائل ہوئی:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

(۴:۴۳) ”اے ایمان لانے والو! جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، یہاں تک کہ تم جو
 کچھ کہو اسے سمجھو۔“ اب پانچ وقت کی نمازیں چونکہ اکثر باہم بہت ہی قریب ہیں اور ان کے درمیان اس قدر وقفہ نہیں
 ہوتا کہ کوئی شراب پیئے اور نشے میں ہو کر پھر اسے اوقات ہو جائے، چنانچہ ان اوقات کے اندر مگر شراب نوشی کا امکان ہی
 نہ رہا اور اس عمل کے لئے دائرہ تنگ ہو گیا۔ خصوصاً (صبح) صبح کے وقت کی شراب اور ”فوتق“ یعنی بعد عصر اور بعد
 مغرب کی شراب کے لئے اوقات تنگ ہو گئے، اس لئے کہ دور جاہلیت میں انہی اوقات میں شراب پی جاتی تھی اور اس
 حکیم کے ذریعے شریعت نے نشے کے اوقات میں خرابی کو توڑ دیا۔ ایک مسلمان کے لئے یہ ایک بہترین سیدھی ثابت ہوئی
 اس لئے کہ اس وقت کسی مسلم کے بارے میں یہ سوچا نہیں نہ جاسکتا تھا کہ وہ نماز چھوڑ کر شراب نوشی کرے گا۔ اس
 وقت ہر مسلمان اپنے وقت پر نماز ادا کرتا تھا۔ اس طرح شراب کا نثر ٹوٹ جاتا۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری اقدام اس
 آیت کے ذریعے کیا گیا۔ اب اس آخری دہرے کے لئے فقہاء چار قسمی لوگوں کے نفوس تیار تھے، چنانچہ حکم آتے ہی لوگوں
 نے یقین کیا اور جیل کر ڈالی۔

حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ کمالے اللہ ہمارے لئے شراب کے سلیطے میں کافی اور شافی بیان دے
 دے۔ اس پر سورہ بقرہ کی یہ آیت مائل ہوئی۔

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا

أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) (۲: ۲۱۹)) ”آپ سے شراب اور کھانے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ دیکھئے ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے منافع بھی ہے اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے“ حضرت عمرؓ کو بلا دیا گیا اور ان پر یہ آیت پڑھی گئی۔ اس پر انہوں نے دوبارہ کہا اے اللہ ہمارے لئے شراب کے بارے میں کافی وثاق بیان فرما۔ اس پر سورہ نمائ کی یہ آیت نازل ہوئی:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

(۴: ۴۳)) ”اے ایمان لائے! اولاً نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو“ یہاں تک کہ تم جو کچھ کہو اسے سمجھو۔“ جب حضرت عمرؓ کو یہ آیت علی گئی تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ اے اللہ شراب کے بارے میں کافی وثاق بیان فرما۔ اس پر سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی:

(إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) (۵: ۹۱)) ”شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور کھانے کے درمیان سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور جس خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے“ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز ہو گے۔“ اس پر حضرت عمرؓ کو بلا دیا گیا اور ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے کہا میں ہاں ہم رک گئے ہم رک گئے۔“ (اصحابِ ہستی)

جب واقعہ احد کے بعد بنی نضیر میں یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے سوا کسی اور اقدام کی ضرورت چلی نہیں گئی۔ بس ایک مادی نے مدینہ میں اعلان کیا: ”اے قوم! شراب حرام کر دی گئی۔“ یہ سنا تھا کہ جس کے ہاتھ میں کھال تھا اس نے اسے توڑ دیا، جس کے منہ میں گھونٹ تھا اس نے اسے تھوک دیا، شراب کے حکینے بچاؤ والے گئے اور شراب کے ٹکے توڑ دیئے گئے اور صورت حال اس طرح ہو گئی کہ گویا لوگوں نے نشے اور شراب کو بھی دیکھا ہی نہ تھا۔ اب ذرا قرآن کی آیات کی بناوٹ (Construction) دیکھئے اور وہ انداز تہیت دیکھئے جو قرآن نے اختیار فرمایا۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ) (۹۰) ”إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) (۹۱) ”وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ

فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ (۹۲)) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو“ یہ شراب اور ہوا اور یہ آستانے اور پائے“ یہ سب گندے شیطانِ کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ جسیں قلح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور جسیں خدا کی یاد سے غور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چڑوئن سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے حکم بدولی کی توجہ نہ لو کہ ہر رسول پر ایسی صاف صاف حکم نازل ہونے کی ذمہ داری تھی۔“

آقا زبور پور وہ معروف آواز ہے جس میں لوگوں کو ان کے محبوب لقب لٹل ایمان سے بکارا جاتا ہے۔ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)۔ یوں مسلمانوں کے جذبہ ایمان کو بگایا جاتا ہے اور انہیں یہ اشرہ دیا جاتا ہے کہ ان کے ایمان کا ٹکڑا یہ ہے کہ وہ آنے والے انکام کی مکمل ادھت کریں۔

اس کے بعد آیت کا اندھا دیکھنا درست ہی نہ ہو کہ اور صبر کے انداز میں آتا ہے۔

(أَنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْآزَلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) ”یہ شراب اور ہوا“ آستانے اور پائے یہ سب گندے شیطانِ کام ہیں۔ یہ گندے کام ہیں اور ان کاموں پر غیب کا املاق نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے صرف حیات کو حلال کیا ہے اور پھر یہ شیطانِ اعمال ہیں اور شیطانِ اذن کا قدمی دشمن ہے۔ ایک مومن کے لئے تو بس یہ کافی ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ کوئی کام شیطانِ ہے“ یہ سننے ہی وہ اس سے بدلتا ہے“ اس کا پورا وجود کاپ الفت ہے اور وہ ذکر اس سے دور ہو جاتا ہے۔

ایسے حالات میں اب عقل ممانعت صادر ہو جاتی ہے لیکن اس ممانعت کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس پر عمل سے جسیں قلح الخمری نصیب ہوگی۔ یہ ایک دوسری جھگی ہے جس کے ذریعے یہ دکھایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کس طرح انسانی نفسیات کی گہرائیوں تک احساسات اندر دیتا ہے۔

(فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) اس سے مکمل اجتناب کرو تاکہ تم قلح پاؤ۔ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ اس گندگی کو جاری رکھ کر شیطان اپنے کیا مقاصد پورے کرنا چاہتا ہے: ”شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور جسیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے۔“..... یہ ہے شیطان کا اصل منصوبہ اور یہ ہیں شیطان کے مقاصد جو وہ ان غاپکائیوں اور بدانتواؤں کے ذریعے بروئے کار لانا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی مومن کے درمیان بغض و عداوت کھیل جائے اور یہ کام وہ شراب و کھمب اور جوئے بازی کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا مقصد اس سے وہ یہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ لٹل ایمان کو یہ اتنی اور صلاؤ سے روکتا ہے اس سے بڑی سازش اور کی ہو سکتی ہے؟

یہ شیطانِ مقاصد جو قرآن کریم نے بیان کئے ہیں یہ تو وہ واقعی امور ہیں جنہیں مسلمان اپنی تاریخ میں بھی طرح طرح دیکھ سکتے ہیں جبکہ قرآن کریم بذاتِ خود سچا ہے اور اسے کسی تاریخی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلے پر کسی بحث اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کا یہ منصوبہ کس طرح کام کرتا ہے۔ شراب نوشی سے انسان کا ضم و

اور اک ختم ہو جاتا ہے۔ گوشت اور خون کا نقصان اور جذبات اور میلانات کا بچان اس کے فوری اثرات ہیں اور جوئے کی وجہ سے لوگوں کو جو مالی نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے دلی بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے اس لئے کہ جوئے میں جو ہارتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ چیتے ولا اس کی دولت کو اس کی آنکھوں کے سامنے بطور مال قیمت لے کر جا رہا ہے جبکہ وہ گھست خورہ اور دولت بریدہ ہے۔ یہ لکھی باتیں ہیں جن کے نتیجے میں بغض و عداوت کا پیدا ہونا ایک قطری امر ہے۔ اگرچہ شرابی اور جوئے باز بظاہر ہر روز اور دوست نظر آتے ہیں اور ایک ہی مجلس میں خوش و خرم نظر آتے ہیں۔ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور پختہ ہم قضی ہیں۔

دوسری برائی کہ یہ دونوں چیزیں ذکر الہی سے روکنے والی ہیں اور نماز سے روکتی ہیں۔ تو یہ لکھی باتیں ہیں جن کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ شراب بہ ہوش کرتی ہے اور ہر لہو ہوش کرتا ہے اور جوئے میں جس طرح سست ماری جاتی ہے وہ شراب نوشی کی بہ ہوشی سے کم نہیں ہے۔ جوئے باز کی دنیا اور شراب خور کی دنیا ایک ہی دنیا ہے اور یہ شراب و کباب اور جام و سبو سے آگے نہیں ہے۔

جب بات یہاں تک آجینگی ہے اور یہ تاروا جاتا ہے کہ اس مہمگی کے پھیلانے سے شیطان کے اصل مقاصد کیا ہیں تو ایک مومن کا دل جاگ اٹھتا ہے اور اس کا احساس خیز ہو جاتا ہے۔ وہ فیصلہ کن اقدام کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے اور جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تم اس سے باز آنے والے ہو؟ تو ہر مومن کے دل میں وہی جواب تیار ہو چکا ہوتا ہے جو حضرت عمرؓ نے دیا تھا اس لیے کہ ہم باز آگئے، ہم باز آگئے۔

اب بات حریدہ آگے بڑھتی ہے اور ایک آخری چٹ لگائی جاتی ہے۔

(وَاطِيعُوا اِلٰهَہٗ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا اِذَا نَ تَوَلَّيْتُمْ فَاَعْلَمُوْا اَنَّمَا عَلٰی رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ) (۹۲) ”اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ“ لیکن اگر تم نے عہد دہلی کی توجہ نہ لو کہ تمہارے رسول پر بس صاف صاف عہد پٹا دینے کی ذمہ داری تھی۔ یہ وہ اصول ہے جس کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور یہی ہے اسلام۔ اسلام کے اندر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قہد اطاعت کے علاوہ کسی اور چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرے گا تو اس کے نتائج کا زہم وار وہ خود ہو گا۔

(فَاَنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاَعْلَمُوْا اَنَّمَا عَلٰی رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ) (۹۲) ”مگر تم نے عہد دہلی کی توجہ نہ لو کہ تمہارے رسول پر صاف صاف عہد پٹا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کا عظیم بہت ہی اعلیٰ طریقے سے پٹا دیا۔ اس صاف صاف عہد پٹا دینے کے بعد تمام ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہو گئی جو خلافت کر رہے ہیں۔

یہ بالواسطہ طور پر ایک سخت دھمکی ہے۔ ایک مومن کا بدن کانپ اٹھتا ہے اس لئے کہ اہل ایمان اگر باغی بنی کرتے ہیں اور اللہ و رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو گویا صرف اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ حضور نے تو تبلیغ کر دی اور اپنا فیصلہ بھی طرح

اداکر دیا اور ان کے سامنے سے فارغ ہو گئے 'ہاتھ بھاڑ دیئے۔ لب لہر وہ عذاب کے سقن ہوتے ہیں قرور سول لہن سے عذاب کو دھ نہیں کر سکتے۔ خصوصاً جبکہ انہوں نے ان کی غارتگی کی اور آپ کی اطاعت نہ کی اور اللہ سرکشوں اور غارتوں کو سزا دیتے پر چاری طرح قادر ہے۔

یہ اسلامی منہاج اصلاح ہے جو انسان کے دلوں میں اترتا ہے 'دلوں کا دروازہ کھلتا ہے 'دلوں کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس پر نہایت ہی خفیہ راستے اور خفیہ و فراز کھلتے ہیں۔

یہاں منہاج ہے کہ ہم ذرا اس شراب کی خصوصیات دے دیں جسے یہاں حرام قرار دیا گیا ہے۔ امام ابو داؤد نے حضرت ابن عباسؓ سے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ "ہر نشہ دلانے والی چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔"

حضرت عمرؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خلیہ دیا اور اس خلیہ میں حضورؐ کے صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی۔ "اے لوگو! شراب کی حرمت کا حکم جس وقت نازل ہوا جسیں معصوم ہے 'شراب پانچ چیزوں سے ہے 'انگور سے 'انجور سے 'شہد سے 'مکد سے اور جو سے اور شراب کی تعریف ہے "وہ جو عقل کو دھاندلے۔"

ان دونوں روایات سے یہ معصوم ہوا کہ ہر وہ چیز خمری تعریف میں آتی ہے جو عقل کو دھاندلے۔ غرضے مراد شراب سکر کی کوئی خاص قسم مراد نہیں ہے جو شراب ہے جو عقل کو دھاندلے۔

کسی بھی نشہ آور چیز کے ذریعہ انسان کی ہوش کا عاقب ہونا اس دائمی بیماری کے ساتھ متصاد ہے جو اسلام نے ہر شخص کے لئے لازمی کر دی ہے۔ اسلام کی پالیسی یہ ہے کہ انسان بیدار رہے اور مسلسل اللہ کے ساتھ مربوط رہے۔ ہر نشہ آور نشہ کی طرف دیکھا رہے۔ پھر اس مسلسل بیداری کی حالت میں وہ اس دنیا کی ترقی اور نشوونما میں لگا رہے۔ کمزوری اور فساد سے اس زندگی کو بچانا رہے اور اپنے نفس اپنے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا رہے۔ جماعت مسلمہ کے امن و امان نیز اسلامی شریعت اور اسلامی نظام زندگی کا تحفظ ہو تاکہ اس پر کوئی بھی دست درازی نہ کر سکے اس لئے کہ ایک مسلمان فرد صرف اپنی ذات اور اپنی لذتوں کے اندر غرق نہیں رہ سکتا۔ اس پر اس قسم کے فرائض عائد کئے گئے ہیں جن کی اونٹنگ کے لئے اسے ہر وقت بیدار رہنا پڑتا ہے۔ کچھ فرائض اس پر اس کے رب کی جانب سے ہیں، کچھ فرائض اپنے عرس کی طرف سے ہیں، کچھ فرائض اس کے لہجہ و حال کی طرف سے ہیں، کچھ فرائض اس اسلامی سوسائٹی کی طرف سے ہیں جس میں وہ رہ رہا ہے۔ اس کے بعد پوری انسانیت کی جانب سے بھی اس پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں تاکہ وہ اسے اسلامی دعوت دے اور راہِ ہدایت نکھائے۔ اس وجہ سے اسلام اس سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اور ہر وقت بیدار رہے۔ نیز جب وہ چاک چیزوں سے بھی استفادہ کر رہا ہو تو بھی اس سے مطالبہ ہے کہ وہ بیدار رہے 'خوددار رہے اور لذت اور شہوات کا بندہ اور غلام نہ بن جائے۔ اسے چاہئے کہ وہ اپنی طوابعات اور رغبات کو نظام میں رکھے۔ وہ اپنی خواہشات کا بندہ و غلام نہ ہو بلکہ مالک اور آقا ہو۔ جو لوگ مدہوشی میں پناہ لے کر اس دنیا سے لوٹل ہوتا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایسے لوگ مذکورہ بالا فرائض میں سے کوئی فریضہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔

پھر اپنے آپ کو عالم مدہوشی میں داخل کرنے کی حقیقت کیا ہے۔ کچھ وقت کے لئے نشہ باز اپنے آپ کو حقیقی دنیا سے علیحدہ کر دیتا ہے اور وہ ایک طرح حقیقی زندگی سے فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ ان صورتوں کی دنیا میں پناہ لیتا ہے جو غبار اور نشہ کی حالت میں ذہن میں آتے ہیں۔ اسلام انسان کے لئے اس قسم کی موبہم دنیا اور خیالی صورتوں

میں گھونٹے کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسلام قویہ چاہتا ہے کہ لوگ حقائق کو دیکھیں 'حقائق کا مقابلہ کریں' حقائق میں زندگی اور اپنی زندگی کو حقائق پر چلائیں۔ ان کی زندگی محض لوہام اور تعلیقات پر قائم نہ ہو۔ جب انسان حقائق کا سامنا کرتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے حزم و ارادے کا کیا حال ہے۔ رہا یہ طریق کار کہ کوئی حقائق سے فرار اختیار کر کے محض تعلیقات اور لوہام کی زندگی میں چالے قویہ ناص اور تیار انداز حیات ہے۔ اس صورت میں حزم مکرور ہوتا ہے 'ارادہ قلیل ہو جاتا ہے۔ اسلام انسان کے ارادے کو مست ی بڑی اہمیت دیتا ہے' اور اس کی پالیسی یہ ہے کہ اس کا ارادہ آزاد ہو اور اس کے اوپر کوئی چابھہ اور قہر قوت نہ ہو۔ مذکورہ بالا اسلامی پالیسیاں ہی اس بات کے لئے کافی ہیں کہ تمام نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا جائے اس لئے کہ یہ ٹپاک اور شیطانی اعمال ہیں اور ان سے انسانی زندگی میں نساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔

اس بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا شراب تمام تھامتوں کی طرح جس بھی سے بائیس ہے؟ یا صرف پٹا حرام ہے۔ پہلا قول کہ وہ جس سے یہ جھوڑ کا قول ہے اور دوسرا قول رہبر 'لیٹ سمرنی (تمام شائقین کے سامنے) اور بعض حاضرین ہمدادی ملاد کا ہے۔ بس ہمارے لئے اسی قدر ذکر کافی ہے۔

جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں شراب کو حرام کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ جس سے یہ شراب اور شیطانی عمل ہے اس وقت اسلامی سوسائٹی کے اندر دو سواری پیدا ہوئے 'ایک یہ کہ بعض نہایت ہی پاک فطرت اور فطرت صاف کرام نے یہ سوال اٹھایا کہ ہمارے ان ساتھیوں کو کیا ہے کہ انہوں نے ایسے حالات میں انتقال کیا کہ وہ شراب پیئے تھے۔ بعض نے یہ کہا کہ ان لوگوں کا کیا ہے گا کہ ہر بعد میں شہید ہوئے اور ان کے جنوں میں شراب تھی۔ (اس وقت شراب حرام نہ تھی) اور جو لوگ اسلامی منوں میں اشتکار اور افتخاری پیدا کرنا چاہتے تھے انہوں نے بھی اسی قسم کے خدشات کا افسار کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا اسلام کے عمل قانون سازی کے اندر شہادت اور شکوک پھیلائیں۔ یہ لوگ یہ اشارہ دیتے کہ جو لوگ پہلے فوت ہوئے ان کا ایمان ضائع ہو گیا اس لئے کہ وہ شراب پیئے تھے جو ٹپاک ہے اور اعمال شیطانیہ میں سے ہے۔ ان میں سے بعض لوگ اس حال میں فوت ہوئے کہ ان کے پیچھے میں یہ ٹپاک بٹے موجود تھے۔ ان دونوں قسم کے خدشات و اعتراضات کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی:

(لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ) (۹۳:۵) "جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھا لیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی بشرطیکہ وہ اکبرہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر طہمت قدم نہیں اور اچھے کام کریں پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکھیں اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں پھر خدا اسی کے ساتھ نیک رو رہیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔"

اس آیت میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ شراب حرام نہ کیا گیا ہو 'وہ حرام نہیں ہے۔ اور یہ کہ قریم کا اطلاق نعم الہی کے بعد ہوتا ہے

پلے نہیں ہوتا اور یہ کہ توبہ موثر رہی نہ ہوگی، لہذا کوئی سزا اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کوئی نص وار نہ ہو، چاہے یہ سزا دنیا کی سزا ہو یا آخرت کی سزا اس لئے کہ اللہ کا کلام ہی حکم کو دوہرا دینا لانا ہے۔ جو لوگ مرگئے شراب پیچے رہے یا ان کے پیٹ میں شراب تھی اور اس وقت حرام نہ تھی تو ان پر کوئی موقوفہ نہ ہوگا۔ اس لئے کہ انہوں نے کوئی حرام چیز استعمال نہیں کی۔ نہ انہوں نے کوئی نافرمانی کی۔ وہ تو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ صاف سے بچنے والے تھے، نیک کام کرتے تھے اور اللہ سے اچھے انہام کی امید رکھتے تھے، ان کو کبھی طرح یقین تھا کہ اللہ ان کی تینوں سے خوب واقف ہے، ان کے اعمال کو جانتا ہے۔ جن لوگوں کے حالات ایسے ہوں وہ عمرات کا رطلاب کیسے کر سکتے ہیں اور وہ صحت کا رطلاب کیسے کر سکتے ہیں۔

ہم یہاں ان مباحث میں پڑنا ہی نہیں چاہتے، ہر معزل نے اس حکم کے بارے میں کیے ہیں۔ معزل نے یہ بھی نہیں کہا کہ آیا شراب کے اندر نجاست زاتی ہے یا اس کے اندر نجاست اللہ کی اس آیت کی وجہ سے پیدا ہوگئی۔ نیز تمام عمرات کے اندر حرمت ذاتی ہے یا اور حکم کی وجہ سے حرمت لاحق ہو جاتی ہے۔ یہ ہے نتیجہ بحث ہے اور اسلامی شعور اس بحث کو سرے سے قبول ہی نہیں کرتا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو یہ بات اللہ کے علم میں ہوتی ہے کہ اللہ اس چیز کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں چاہے اللہ حرمت کے سبب کی ہر طرح کیسے پا نہ کرے چاہے حرمت اس لئے ہو کہ سبب حرام چیز کی ذات کے اندر ہو یا اس چیز کو استعمال کرنے والے کے اندر سبب حرمت ہو یا بعض سوسائٹی کے مفادات کے لئے اسے حرام قرار دیا گیا ہو، تمام چیزیں مکمل طور پر صرف اللہ ہی کو ہوتی ہیں۔ اللہ کے احکام کی اطاعت واجب ہے اور احکام آنے کے بعد اس قسم کے مباحث کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ اسلامی نظام زندگی کا حراجی ہی وقتیت پسندانہ ہے لہذا یہ سوالی ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر حرمت کسی ایسے سبب کی وجہ سے تھی جو حرم کی ذات میں تھی تو پھر حرمت سے پہلے وہ چیز حلال کیوں تھی؟ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسی سہولت ہو جس کی وجہ سے اللہ نے کچھ عرصہ کے لئے اسے حرام قرار نہ دیا ہو، ہر بات اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہی اس کی حاکمیت کا تقاضا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کو اچھا سمجھے تو بھیجے ہے یا اچھے تو بری ہے۔ بعض لوگات انسان کسی چیز کو حکم کی علت سمجھتا ہے اور وہ علت نہیں ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں باریب طریقہ یہی ہے کہ حکم کو مانا جائے، قبول کیا جائے اور نافذ کیا جائے، چاہے کوئی اس کی علت اور حکمت کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ علت معلوم ہو یا غیبی ہو اس کو نافذ ہی جانا ہے اور حکم نہیں چلتا۔

اسلامی شریعت پر عمل کی بنیاد اللہ کی ہدایت اور نظامی کے اصول پر ہے۔ اللہ کی اطاعت اس لئے ہے کہ ہم اللہ کے نظام ہیں اور یہی ہے اسلام یعنی سر تقسیم کرنا۔ یہ تو اطاعت کے بعد کا درجہ ہے کہ کوئی عقیدہ شریعت کی حکمتوں کو سمجھے کی کوشش کرے۔ اپنی جگہ کے مطابق یہ کام وہ تمام اور امور فرائض میں کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنی منصوص ہوں یا منصوص نہ ہوں، اسے عقل انسانی سمجھ سکتی ہو یا نہ سمجھ سکتی ہو۔ اس لئے کہ شریعت اسلامی کے متعلق ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کنندہ انسان نہیں ہے۔ یہ اللہ ہے جو یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ جب اللہ نے حکم فرما دیا یا منع کر دیا تو اطاعت لازم ہوگئی۔ اگر اللہ اسلامی شریعت کے بارے میں آخری فیصلہ کنندہ عقل انسانی کو قرار دے دیتا تو عقل انسانی کا مقام اسلامی شریعت سے اونچا ہو جاتا۔ اس صورت میں مقام الوہیت اور مقام نبوت کے اندر بھرفائی کیا رہ جاتا۔

اب ذرا احییت کے اعتبار سے اس آیت کی ترکیب (Construction) پر بات ہو جائے۔ اس آیت میں تثنوی کو تین

مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ (اَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) یعنی تقویٰ ایمان اور عمل صالح۔ پھر (اَتَّقُوا وَآمَنُوا) تقویٰ اور ایمان فقط۔ پھر (اَتَّقُوا وَآمَنُوا) تقویٰ اور ایمان کا ذکر کیا ہے۔ اس عبارت میں اس انداز میں تقویٰ کی تکرار کیوں کی گئی۔ اس سلسلے میں کسی شرکی توجیہ عقلی نہیں رہی ہے۔ اسی طرح فی ظلال القرآن کے پہلے ایڈیشن میں 'میں خود بھی کوئی عقلی توجیہ نہیں کر سکا اور ابھی تک کوئی تسلی بخش بات مجھ میں نہیں آئی ہے۔' ظاہری توجیہات میں سے دوسروں کے مقابلے میں نہ بہتر توجیہ مجھے ملی ہے وہ لیکن برے کی ہے اگرچہ عقلی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں:

"پہلے تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ خدا ترسی کے ساتھ اللہ کے حکم کو قبول کیا جائے، اس کی تصدیق کی جائے اور اس پر ہنداری کے ساتھ عمل کیا جائے، دوسرے تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ خدا خوفی سے اس پر طہت قدم رہا جائے، اور تیسرے سے مراد وہ خدا خوفی ہے جس میں احسان اور تواضع کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ اس کتاب کے طبع اول میں خود میں نے جو کچھ لکھا تھا وہ یہ تھا:

"یہ مزید تفصیل دے کر تاکید کرنا ہے۔ پہلے فقرے میں ایمان عمل صالح اور تقویٰ کا ذکر ہوا، دوسرے فقرے میں تقویٰ کا ذکر ایمان کے ساتھ ہوا۔ اور تیسرے میں تقویٰ اور احسان یعنی عمل صالح کے ساتھ ذکر ہوا۔ اس تاکید کا مقصد یہ ہے کہ تمام امور کا خدا ارتقائی پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اعمال کی اصل قدر و قیمت اس باطنی شعور کی وجہ سے ہوتی ہے جو ان کی پشت پر ہوتا ہے جو یہ باطنی شعور تقویٰ ہے جس کا اعتبار خدا ترسی کے ذریعے ہوتا ہے اور اس شعور کی وجہ سے انسان اللہ کی ولایت کے ساتھ ہر وقت جڑا رہتا ہے۔ اللہ پر ایمان اس کے اوپر اور تواضع اور عمل صالح جو اس باطنی عقیدے اور فطری شعور کا ترجمان ہوتا ہے۔ اس عمل صالح اور اس باطنی شعور کے درمیان ایک ربط ہوتا ہے۔ یہ تمام باطنی شعور اور تقویٰ اصل مطلوب ہیں اور انہی پر مدار حکم ہے۔ اعمال کی ظاہری شکل و صورت پر مدار حکم نہیں ہے۔ یہ بات کہ اصل مداریت 'روح اور باطنی شعور' پر ہے اس قدر اہم اور اصولی بات ہے کہ اس کے لئے بار بار تکرار کی ضرورت ہے۔"

ابھی تک میں خود اپنی بات سے ابھی مطمئن نہیں ہوں لیکن اس کے سوا کوئی اور بات ابھی میری کچھ میں نہیں آتی ہے۔ واللہ اعلم۔

---○○○---

آگے بات بھی ظلال و حرام کے موضوع پر ہی جاری ہے۔ حالت احرام میں ظہار کے مسئلے پر بات ہو رہی ہے۔ ظہار کے عقل کا کنارہ یہ حکمت کہ اللہ تعالیٰ کے بیت 'احرام' 'ہی اور پٹے ڈالے ہوئے جانوروں کا احترام کیوں فرض کیا ہے؟ اور اس سورہ کے آغاز میں ان چیزوں کو چھڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ آخر میں ایک فرد مسلم اور ایک اسلامی سوسائٹی کے لئے ایک عام اصول اور پیمانے کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ ایسا بخاند کہ اس میں پاک چیز کی قدر و قیمت زیادہ ہے اگرچہ گھل ہو اور نا پاک چیز اگرچہ بہت ہی زیادہ ہو اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔

---○○○---

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُذَكِّرَ اللَّهُ بَيِّنَاتٍ مِّنَ
 الصِّدْقِ تَنَازَلَهُ أَيَّدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ
 بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ قَلَّةً عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْسُوا الصِّدْقَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَسِدًا
 فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا
 بِلِغَةِ الْكُتُبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لَّيْدُونَ
 وَبِالْأَمْرِ عَقَابُ اللَّهِ عَنَّا سَلَفٌ ۚ وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۚ وَ
 اللَّهُ غَزِيرٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝ أُحِلَّ لَكُمُ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ
 وَلِلنَّاسِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ جَعَلَ اللَّهُ الْكُتُبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ
 وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
 فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ اْعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ
 وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ ۝

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ تمہیں اس فکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو ہر ایک تمہارے ہاتھوں اور نیروں کی زوئیں ہو گا۔ یہ دیکھنے کے لئے کہ تم میں سے کون اس سے عاقبتانہ ڈرنا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لئے دردناک سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! احرام کی حالت میں فکار نہ مارو اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے موتیشوں میں سے نذر دینا ہو گا جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے اور یہ نذر کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہو گا یا اس کے بقدر رو روے رکھتے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کئے کا حرا بخشے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، چنانچہ اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔

تمہارے لئے مسند رکھنا اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ضرور وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لئے رادرو بھی بنا سکتے ہو۔ اہمیت عقلی کا فکار، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، تم پر حرام کیا گیا ہے۔ پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی عقلی تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔

اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لئے (ایمانی زندگی کے) قیام کا درجہ بخلا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قنادوں کو بھی (اس کام میں معاون بنا دیا) تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جانو! اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ صحت و دگر دوزم بھی کرتے والا ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کئے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔

اے پیغمبر ان سے کہ دو کر پاک اور ناپاک، بر حال یکساں میں ہیں، خواہ ناپاک کی ہیئت تمہیں نکٹائی فریضہ کرنے والی ہو، پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو! اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں لائق نصیب ہو گی۔“ اور پیچھے دیکھ کر اس سورہ کی ابتدائی آیات کو ایک بار پھر پڑھئے۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُكُمْ أَن تَبْذُلُوا مِمَّا مَنَعْتُ عَلَيْكُمْ خَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرِّمَ أَنْ تَبْذُلُوا مِمَّا يُرِيدُ (۱) يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا شَهْرَ الْحَرَامِ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلُكَيْدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَفِعُونَ فَصَلِّامِينَ رِبَّيْهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا (۲) (۵۱ ۲۰))

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! بندہ شوں کی پوری پابندی کرو، تمہارے لئے موتی قسم کے سب جانور حلال کئے گئے ہیں، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو منع کئے جائیں گے۔ لیکن احرام کی حالت میں فکار کو اپنے لئے حلال نہ کرنا، یہ اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے ایمان لائے والو! خدا پر مبنی کی نکتہوں کو یہ حرمت نہ کرو، احرام میوں میں سے

کسی کو حلال نہ کرو' قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو' ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں بزر قد آدمی کی ملامت کے طور پر پنے پائے ہوئے ہوں۔ نہ ان کو پھیلو جو اپنے رب اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکانِ محترم کی طرف جارہے ہوں' ہاں جب احرام کی حالت فتح ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔

یہ ممانعت اس شکار کے بارے میں تھی جب شکاری حالتِ احرام میں ہو' اور یہ ممانعت خدا پرستی کی نشاندہی (شعار) کی ہے' حرامی کے بارے میں تھی' قربانی کے جانوروں' اپنے ڈالے ہوئے بزر کے جانوروں' جانچوں کے ساتھ چمیز کی ممانعت کی گئی تھی' لیکن ان ممنوعات پر دنیا میں کوئی سزا نہ ملتی تھی۔ صرف یہ کہا گیا تھا کہ یہ کام مکناہ گاری کے کام ہیں۔ اب دنیا میں بطور سزا کھڑے کاٹیاں کیا جاتا ہے مگر خلافِ درزی کرنے والا اپنے کئے کا مرہہ چمچے۔ جیٹہ سائیکل سواروں کی صفائی کا لالچ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے پہلے ان ممنوعات کا ارتکاب کیا ہو تو وہ صاف چیں لیکن آئندہ اس پودیت کے اعلانِ دیکان کے بعد ہر دو بارہ اس کا ارتکاب کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی اور وہ اقامتِ الہی سے محروم ہو جائے گا۔ آیت کے اس مجموعے کا آواز بھی اسی شامسا آواز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) اس خطاب کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ اب تمہاری آزمائش ہونے والی ہے۔ لیکن اس خطاب کے بارے میں جس سے تم کو حالتِ احرام میں منع کیا گیا ہے۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَلْوَنَكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخْفَاهُ بِالْغَيْبِ قَدْ جِئْتُمُوهُ يُغَيِّبُ مَن يَشَاءُ لَيْسَ عَلَیْهِ حِصَابٌ مَّا هِيَ بَأْیَاتٌ لِلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ فِي مَن يَعْتَدِ ذَٰلِكَ فَهُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (۹۴)

"اے لوگو جو ایمان لائے ہو" اللہ جس اس خطاب کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو پہلے تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہو گا یہ دیکھنے کے لئے کہ تم میں سے کون اس سے تابانہ رہتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لئے دردناک سزا ہے۔"

یہ بہت ہی آسان خطاب ہوتا ہے' اللہ اسے طرد ان کی طرف چلاتا ہے' ایسا شکار ہوتا ہے کہ وہ اسے ہاتھوں کے ساتھ بھی پکڑ سکتے ہیں' ان کے نیزے اور تیر بھی استہجوت مار سکتے ہیں۔ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ حرم میں شکار خود شیعوں کے اندر آ جاتا ہے' ان کے گھروں کے اندر آ جاتا ہے اور یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے اور یہ وہی آزمائش ہے جس میں بنی اسرائیل ٹپل ہوئے اور پھر وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہ رہ سکے۔ انہوں نے پہلے اپنے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہراسہ میں رہا کہ کیا کہ ان کے لئے ایک ایسا دن مقرر کریں جس میں ان کے لئے معافی سرگرمیوں میں مشغول ہونا منع ہو۔ اس دن وہ مکمل آرام کریں' نماز پڑھیں اور کسی دنیاوی اور معاشی کام میں مشغول نہ ہوں۔ اللہ نے پہلے کا دن مقرر کر دیا لیکن اللہ نے شکار ان کی آزمائش کے لئے وافر مقدار میں مباح نہیں کیا۔ یہ شکار ان کی نظروں کے سامنے پھرتا ہوا جب بندہ نہ ہوتا تو شکار نظر ہی نہ آتا۔ جس طرح چمچلی ہاتھوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھ کر پھر اسے اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو نہ بھولے۔ یہودیوں کی صرف رنگ پڑائی' ان کی اصل نفرت جاگی۔

انہوں نے اللہ کے ساتھ جٹے بھانے کرنے شروع کر دیے۔ چنانچہ انہوں نے پلٹے کے دن فلاں کو گھیرنا شروع کر دیا جسے وہ بعد کے دنوں میں فلاں کرتے۔ ان کی یہی حرکت تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کو خطاب کر کے فرماتے ہیں۔

(وَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقُرْآنِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْخَبْرَ اِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حَيَاتُهُمْ يَوْمَ سُبْحَتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْتَوْنَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ تَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُوْنَ (۱۶۳۷)) ”اور ذرا ان سے اس بھتی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقعہ تھی انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں لوگ سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے اور یہ کہ پھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر رخ پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا اپنی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لئے ہوتا تھا کہ ہم ان کی باتوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔“

امت اسلامیہ بھی ایسے ہی افلاک میں جھلائی گئی تھی اور یہ کامیاب رہی جبکہ یہودی کا کام و نامراد رہا۔ اور قرآن کریم کی اس آیت کا یہی مضمون ہے:

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ

الْفَاسِقُونَ (۱۱۰۳)) ”اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تھے انہوں کی ہدایت و اصلاح کے لئے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکي کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اگر یہ بے لعل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔“

یہ شمار مراحل ایسے آئے ہیں امت اسلامیہ آزمائشوں میں کامیاب رہی اور نبی اسرائیل کا کام و نامراد رہے اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر سے خلافت کا حکام بنی اسرائیل سے سلب کر لیا اور امت مسلمہ کو اس مقام پر فائز کر دیا۔ اور امت مسلمہ کو زمین پر وہ عروج عطا کیا جو اس سے قبل کسی کو بھی نہ دیا تھا۔ اس لئے کہ اسلامی حکام زندگی کسی ساتھ امت کے دور میں اس طرح ممکن نہ ہوا تھا جس طرح امت مسلمہ کے دور میں پوری طرح ظاہر ہوا۔ لیکن یہ اس دور میں ہوا جس میں امت مسلمہ نبی موعود امت مسلمہ تھی اور جس دور میں وہ یہ سمجھتی تھی کہ اسلام وہ ہے جو لوگوں کی عملی زندگی کے اندر نمودار ہو اور لوگوں کی زندگی اسلامی شریعت کے مطابق بسر ہو رہی ہو۔ اس دور میں امت مسلمہ کو یہ احساس تھا کہ اسے یہ عظیم امانت سپرد کی گئی ہے اور اسے اس کا ائین قرار دیا گیا ہے۔ یہ کہ امت مسلمہ کو پوری انسانیت کا نگہبان مقرر کیا گیا ہے اور اس کی یہ اپنی ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کا اسلامی حکام حیات کے مطابق استوار کرے اور ان پر اللہ کی اس امانت کو قائم کرے۔

یہ آزمائش کہ حالت احرام میں لوگ ہجرت ظہار کر سکتے تھے لیکن بطور آزمائش انہیں ظہار سے روک دیا گیا ان آزمائشوں میں سے ایک ہے جن میں یہ امت کامیاب رہی۔ لیکن آزمائشوں کے درپے اس امت کو آزمایا اور آزمائش تربیت دینا یہ اللہ تعالیٰ کی امت ہی ہی کی اور تکلیف مریانی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو منتخب کر لیا ہے۔ اس امت کی حکمت کی تصریح بھی اللہ تعالیٰ نے فرمادی ہے۔ (لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ) ”تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو اس سے عاقبتا ڈرتا ہے۔“ ایک مسلمان کے حیرے کے اندر جو اصول رکھ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے عاقبتا کون ڈرتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی مضبوط قاعدہ ہے جس کے لوہے اسلامی نظریہ حیات کی عمارت کھڑی ہے۔ اسی قاعدے کے مطابق ایک مسلمان کا طرز عمل طے پاتا ہے اور یہ طرز عمل نظریہ خلافت فی الارض اور اسلامی نظام زندگی کے مطابق ہوتا ہے۔

لوگ اللہ کو نہیں دیکھتے، لیکن جب وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں تو اللہ ان کے دھم کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ایک انسان کے تصور اور فہم میں اللہ فہم ہوتا ہے لیکن دل مومن اس پر عاقبتا ایمان لاکر اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب کسی کے دل دو عالم کے اندر یہ عظیم حقیقت اطمینان کا غائب بیٹہ جاتی ہے اور انسان اللہ سے ڈرنے لگتا ہے اور حسی رویہ اور حسی مشاہدے سے مستثنیٰ ہو جاتا ہے لیکن اس کے شعور میں یہ عظیم حقیقت بیٹہ جاتی ہے تو پھر اس کا یہ شعور مشاہدے اور حسی اور ادراک سے زیادہ اہم بن جاتا ہے اور یہ مومن لالہ اللہ کی شادیت دیتا ہے ”جبکہ اس نے اللہ کو چشم سر دیکھا نہیں ہوتا۔ وجود انسانی کے اندر اس عظیم حقیقت کا بیٹہ جاتا“ اس کے اندر ایک عظیم انقلابی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی فطری قوتیں آزاد ہو جاتی ہیں اور اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مشنری ہیرو دھتکتی ہے وہ بدرجہ اتم کمال کام کرتی ہے اور وہ جس قدر بھی عالم فہم کے قریب پہنچتا ہے (جو انسان کے لئے تیار کیا گیا ہے) اسی قدر وہ عالم حیوانات سے دور ہوتا جاتا ہے اور اس سطح تک بلند ہو جاتا ہے جو انسان کے لئے تیار کی گئی ہے۔ اگر کوئی محسوسات کے باور لہ اور ادراک کے دروازے اپنے لوہے بند کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو دائرہ محسوسات کے اندر سیکھ لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مادی دنیا کے اندر محدود کر کے محض حیوانی دائرے کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں تصریح فرماتے ہیں کہ اس اسلام میں حکمت کیا ہے تاکہ نفل ایمان کے نفوس اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کو علم لدنی کے درپے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے عاقبتا خود پر کون ڈرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق دنیا میں لوگوں کو نہیں پکارتا۔ اللہ تعالیٰ کی پکار اور گرفت صرف ان باتوں پر ہوتی ہے جو واقع ہو جائیں۔

(فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) ”پھر اس تنبیہ کے بعد بھی جس نے حدود سے تجاوز کیا تو اس کے لئے دروہاک سزا ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے امتحان کی اطلاع دے دی اس کی حکمت سے بھی آگاہ کر دیا اور اس بات سے متنبہ کر دیا کہ وہ اس آزمائش میں نہ پڑیں اس لئے کہ کامیابی کے تمام اسباب بھی اس کے لئے فراہم کر دیئے گئے۔ اب بھی اگر کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اس کے لئے دروہاک سزا کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا وہ لوہ کر انجام ناکستی ہے اس لئے کہ وہ خود اپنے لئے یہ سزا اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی پھر خلاف روزی کرتا ہے تو اس پر عائد شدہ کفارے کی تصدیق دے دی جاتی ہیں۔ دروہاک بطور تاکید ممانعت بھی کر دی جاتی ہے۔

ہو تھے انکام فحش کے فحار سے متعلق۔ رہا سمندری فحار تو وہ حالت احرام اور حالت غیر احرام دونوں میں جائز ہے۔

(اُحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ) (۹۶:۵) ”تمہارے لئے سمندر کا فحار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لئے زائر اور بھی کھا سکتے ہو۔“ سمندری حیوانات حرم اور غیر حرم دونوں کے لئے جائز ہیں۔ فحار بھی کیا جاسکتا ہے اور خاک بھی کیا جاسکتا ہے۔ یہاں چونکہ سمندری حیوانات کے فحار اور استعمال کی ہیزا نہ دی گئی تھی اس لئے بری حیوانات کے فحار کی پارہ ممانعت کر دی گئی۔

(وَحَرَّمَ عَلَیْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) (۹۶:۵) ”انہی فحش کا فحار‘ جب تک تم احرام کی حالت میں ہو‘ تم پر حرام کیا گیا ہے۔“

جس جہت پر تعلق ہے وہ یہ ہے کہ حرم کے لئے بری فحار کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر حرم کوئی فحار کرے تو آیا اس کا کھانا بھی جائز ہے یا نہیں۔ نیز فحار کے معنی میں بھی اختلاف ہے۔ پھر یہ بھی ایک اشکافی مسئلہ ہے کہ اس سے مراد وہی جانور ہیں جن کا عموماً فحار کیا جاتا ہے یا تمام حیوانوں کا فحار حرام ہے۔ چاہے ان کا فحار کیا جاتا ہو یا نہ کیا جاتا ہو یا نہ کہ یہ فی تمام حیوانات کے لئے ہے۔

حلال و حرام کی اس بحث کو پھر اس بات پر ختم کیا جاسکتا ہے کہ اصل مدار تقویٰ پر ہے۔ چنانچہ یہاں بھی خدا ترسی اور خدا ترنی کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے۔

(وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِیْ اِلَیْهِ تُحْشَرُونَ) (۹۶:۵) ”پس یہ اس خدا کی تابانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھر کر حاضر کیا جائے گا۔“ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرم کے اندر اور حرم کے لئے یہ پابندیاں کیوں ہیں؟ اصل میں یہ دنیا جو لوگوں کے لئے کلکھن کا ایک میدان ہے اس میں اللہ تعالیٰ حرم کو ایک منہج امن قرار دینا چاہتے ہیں اور یہ منہج امن اور زمانہ امن خاندان کو اور اثر حرام ہیں۔ اس دنیا میں پانچ کلکھن جاری رہتی ہے۔ دشمن ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو نپا دکھانے کی سعی ہر وقت جاری رہتی ہے۔ یہ کلکھن تمام زہد و خیراتوں میں جاری ہے اور سب کے لئے یہ خط امن اور زمانہ امن اسلام میا کرنا ہے جس کی وجہ سے خوف کے بجائے اطمینان متا ہے۔ جنگ کے بجائے امن متا ہے اور تمام لوگوں کے سروں پر امن‘ آشتی‘ اطمینان اور سطحی کا سایہ آ جاتا ہے۔ غرض انسانی ایک مکمل دنیا میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے‘ محض آئندہ میں ملکہ مکملی۔ اب وہ محض تحفہ اور خواہشوں کی دنیا میں نہیں رہتا جو واقعی دنیا پرست بھاری ہوتی ہے۔

(حَقَّلَ اللَّهُ الْكُكْبَةَ لَئِیْتَ الْحَرَامَ قِیْمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدٰی وَالْقَلْبَ اِنْدَ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَاَنَّ یُكَلِّ

شَيْخٍ عَلِيمٍ (۹۷) اَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۹۸) مَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلٰغُ وَلِلّٰهِ يَعْطٰهُم مَّا يَشَآؤُنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ (۹۹)

”اللہ نے مہمان محترم کعبہ کو لوگوں کے لئے (نبی مبعوث کی) قیام کا ذریعہ بنایا اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قنادوں کو بھی (اس کام میں معاون بنا دیا) تاکہ تمہیں معظوم ہو جانے کے لئے آزمائشوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے۔ اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ! اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرتے والا ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے ‘ آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔“

بیت الحرام کے اندر یہ حریم اس قدر وسیع ہیں کہ ان کے دائرے میں انسان ‘ پرندے ‘ میناں اور حشرات الارض سب آتے ہیں اور اگر کوئی احرام کی حالت میں حرم کے حدود میں پہنچا ہو ‘ تب بھی اس کے لئے یہ سب چیزیں ممنوع ہیں۔ اس کے علاوہ چار میمونوں کو بھی اشتر حرام قرار دیا گیا ہے۔ ان میں قتل و قتال سخت ممنوع ہے۔ یہ چار میمنے ذوالقعدہ ‘ ذوالحجہ ‘ محرم اور رجب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کے دل میں ان چار میمونوں کا احترام بنھا دیا تھا ‘ یہاں تک کہ وہ دور جاہلیت میں بھی ان میمونوں کا احترام کرتے تھے۔ ان میمونوں میں وہ کسی شخص کو درختے ‘ مہکاتے بھی نہ تھے۔ ان میمونوں میں وہ خون کا بدلہ بھی نہ لیتے تھے اور نہ ہی ان میں کوئی شخص انتقام کی توقع کرتا تھا ‘ یہاں تک کہ ایک شخص اپنے باپ ‘ بیٹے اور بھائی کے قاتل کو پاتا ‘ اسے کوئی اذیت نہ دیتا۔ چنانچہ اس عربی میں لوگ کھلے بندوں بھرتے اور تجارتی سفر کرتے اور رزق حلال تلاش کرتے۔ یہ امن کے احکامات اللہ نے اس لئے بھی جاری کئے کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو غلط امن و سلامتی قرار دیتا چاہتے تھے جہاں لوگوں کے اندر خیر و برائی پیدا ہو اور کوئی خوف اور بے چینی نہ ہو۔ کیسے کی طرح ان چار میمونوں کو اللہ نے زمانہ امن قرار دیا تھا جس طرح کعبہ مقام امن تھا۔ اس کے بعد اس امن کی حدود کے اندر مزید توسیع کر دی گئی اور اس دہی کو بھی مامون اور محفوظ کر دیا گیا ہے جسے خانہ کعبہ کی طرف روانہ کر دیا گیا ہو۔ یہ جانور بیچ اور خرید کے موقع پر چٹانے جاتے تھے۔

چنانچہ دور جاہلیت میں بھی ان جانوروں کو نہ بھیڑا جاتا تھا۔ اسی طرح اس شخص کو بھی مامون قرار دے دیا گیا جو خانہ کعبہ میں پناہ لے جاتا ہے اور اپنے گھسے میں بیت الحرام کے درختوں کا پھار ڈالتا ہے۔

خانہ کعبہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ حرمت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں اس کے حجرے کے وقت ہی سے رکھی تھی اور اللہ نے اس وقت سے خانہ کعبہ کو لوگوں کے آنے جانے کی جگہ قرار دے دیا تھا۔ یہ اللہ کا وہ عظیم فضل و احسان تھا جس کی یاد دہانی اللہ نے مشرکین کو بھی کر لینی اس لئے کہ ان کے لئے بھی بیت اللہ کھولنے پھرنے اور امن کی جگہ تھا۔ اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ ایک جگہ جاتے تھے جبکہ مشرکین یہاں نہایت ہی امن سے رہتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا شکر یہ ادا نہ کرتے تھے۔ اس خانہ توحید میں اللہ واحد کی بندگی نہ کرتے تھے اور حضور ‘ نے یہ کہنے سے کہ اگر ہم عقیدہ توحید کو اپنائیں تو ہمیں اپنی جانور جاگیر بھونڈنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی

یہ بات نقل کر کے اس کی تردید کی اور انہیں بتایا کہ اس میں اور خوف ہوتا کیا ہے۔

(وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهْدَىٰ مَعَكَ تَخْطِفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُحْيِي إِلَيْهِ كُمُوتُ كُلِّ شَيْءٍ رَزَقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۵۷:۲۸))

”وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کریں تو اپنی زمین سے ایک لئے جائیں گے۔ کیا یہ اللہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پر اس حرم کو ان کے لئے بنائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرف کے ثمرات کھینچے پلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔“

مصححین میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن یہ فرمایا: ”یہ حرم حرام ہے اس کے درخت نہ کاٹنے جائیں گے اور یہاں کے نیزے کو بھی خراب نہ کیا جائے گا یہاں کے غار کو نہ بھگا جائے گا اور یہاں کی گندہ چڑ کو نہ اٹھایا جائے گا مگر وہ شخص جو اعلان کرنا چاہے۔“

حضور اکرمؐ نے حرم میں حرم کے لئے زندہ چیزوں میں سے صرف کوسے، چیل، بچھو، پتھر اور کاٹنے والے کتے کو مستثنیٰ فرمایا۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث میں ہے ”حضور اکرمؐ نے پانچ چیزوں کے قتل کا حکم دیا۔ یہ معزجزبیں ہیں اور حالت حلت اور احرام دونوں میں یہ حکم دیا۔ کوا، چیل، بچھو، پتھر اور کاٹنے والا کتا۔“

مصححین میں حضرت ابن عمرؓ سے سنہ پ کا اضافہ آیا ہے۔

حضرت علیؓ کی روایت کی رو سے یہی حرمت عینہ کے لئے بھی عام ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرمؐ نے ”میر“ سے لے کر ”ثور“ عینہ کو حرم قرار دیا ہے۔ اور مصححین ی میں ایک دوسری روایت ہے۔ یہ حضرت عبادہ ابن جهم سے وارد ہوئی ہے۔ کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا ”حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور اس کے لئے دعا فرمائی اور میں نے عینہ کو اسی طرح حرم کر دیا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا۔“

اس کے علاوہ مزید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ یہ علاقہ اور یہ جگہ ہی صرف اس کے لئے مخصوص نہیں اور صرف یہ بات نہیں ہے کہ اس میں و اماں کا دائرہ صرف انسان اور حیوان تک ہی محدود ہے بلکہ اس میں اور سکون کا دائرہ انسانی ضمیر تک وسیع ہو جاتا ہے اس لئے کہ انسانی ضمیر انسانی نفس کی گہرائیوں کے اندر ایک محرک کارزار ہے۔ ضمیر کے اندر جنگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو اس کے شعلے اور اس کا دھواں زمان و مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ پھر تمام انسان اور حیوان اس کی زد میں آجاتے ہیں۔ حرمیں اس اندرونی محرک کارزار میں بھی اس کا سامنا پیدا کر دیتے ہیں اور جب ضمیر کے اندر امن و سکون پیدا ہو جاتا ہے تو ایک محرم کسی جاندار کی طرف ہاتھ بڑھانے میں بھی حرج محسوس کرتا ہے اگرچہ یہ غلط حرم سے باہر ہو۔ یہ عرصہ نفس انسانی کی تربیت کا عرصہ ہے اگر وہ صاف و شفاف ہو جائے۔ وہ ہلکا ہو جائے اور بلند ہو کر ملاء اعلیٰ سے واصل ہو جائے اور ملاء اعلیٰ کے ساتھ مسئلہ کرنے کے لئے تیار ہو جائے۔

یہ انسانیت ہی ہے خوفزدہ، مصیبت زدہ، پستی ہوئی انسانیت کس قدر محتاج ہے اس علاقہ امن کی۔ وہ منظر امن جس کو اللہ نے اس دین کے پیرو کاروں کے لئے بنایا ہے اور جس کا اعلان عام قرآن کریم کے اندر کر دیا گیا۔

(ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ أَنْ اللَّهَ يَعْلَمَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ (۹۷: ۵) ”اگر جس معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین سب کے حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس جگہ یہ عجیب انتہائی ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ جو شریعت مقرر کرتا ہے اور لوگوں کے لئے یہ جاسے اس جو قرار دیتا ہے، اس لئے جانتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ ان تمام حالات سے باخبر ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہیں اور اسے ہر چیز کا علم ہے، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اللہ انسانوں کے حلال سے باخبر ہے، وہ ان کی خلیہ نفسیات سے بھی خبردار ہے۔ وہ ان کی روح کی پاکر کو سنتا ہے اور وہ ایسا قانون بناتا ہے جس کے ذریعے ان کے حلال کے نقصان سے ان کی ضروریات اور ان کے مصلحتات پر سے ہوتے ہیں۔ جب لوگ یہ محسوس کریں گے کہ قانون سازی میں اللہ نصرت ہی فائق و رحیم ہے۔ اور جب لوگوں کے دلوں سے اس شریعت اور ان کی فطرت کے درمیان پوری ہم آہنگی کا مزہ چکھا تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ان تمام امور کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہیں اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔

دین اسلام انسانی فطرت اور اس کے میلانات اور خواہشات کے پورے پورے نقصان کو ملحوظ رکھنے میں بہت ہی عجیب ہے۔ وہ انسانوں کی تمام ضروریات کا لحاظ رکھتا ہے۔ اسلامی شریعت کی انجیم انسانی فطرت کی انجیم کے مین مطابق ہے۔ شریعت کی تشکیل اور انسان کی فطرت کے اندر مکمل ہم آہنگی ہے۔ جب انسان کو اس دین کے بارے میں شرع صادر ہو جاتا ہے تو پھر وہ جس قدر غور کرتا ہے اسے کمال و جمالی نظر آتا ہے، پھر اسے اس وحیت ہی نظر آتی ہے اور اسے وہ سکون ملتا ہے جس کا تصور وہ قبض نہیں کر سکتا جس کو شریعت پر شرع صادر حاصل نہ ہو۔

اب حالت احرام اور حالت غیر احرام میں جائز و ناجائز امور کا خارجہ اس بات پر ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اور دوسری جانب وہ غفور و رحیم بھی ہے۔

(اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۹۸) ”خبردار ہو جاؤ کہ اللہ سزا دینے میں سخت ہے اور اس کے ساتھ ہی درگزر اور رحم کرنے والا ہے۔“ اور اس آیت کے ساتھ ساتھ بتا دیا جاتا ہے کہ اپنے کئے کی ذمہ داری ہر شخص کے لئے کاندھوں پر ہے اور ہر راہ راست پر نہ ہو وہ خود اپنی نگرانی کا ذمہ دار ہے۔

(مَا عَلَى الرَّسُولِ أَلَّا يَبْلُغَ وَلِلَّهِ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (۹۹) ”رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ آگے ہمارے کئے اور چھپ چھپاتے کچھ لکھنا ہے۔ اب یہ مضمون ایک عام بیان ہے اور اصول پر فہم ہونا ہے اور یہ بیان تمام اصول و اقدار کے وزن کے لئے ایک نوازہ ہے۔ اس کے مطابق ایک قسم فیصلہ کرتا ہے۔ اس میں عین میں عجیب بھاری رہتا ہے اور غیث بکاف ہو جاتا ہے تاکہ غیث اپنی کافری اور جسمانی فطرت کی وجہ سے کسی مسلم کو کسی بھی وقت متاثر نہ کر سکے۔

(قُلْ لَا يَسْتَوِي الْغَيْبُ وَالطَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْغَيْبِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي

الرَّابِعُ لِعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ (۱۰۰:۵)) "اے خلیفہ! ان سے کہ دو کر پاک اور ناپاک ہر حال یکساں نہیں ہیں خود ناپاک کی بہتات جس میں کئی فریفتہ کرنے والی ہو، پس اسے لوگو جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی غافرانی سے بچتے رہو" امید ہے کہ ہمیں فلاح نصیب ہوگی۔"

یہاں پاک و ناپاک کے ذکر کی مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا مضمون چل رہا تھا، فلاح میں سے حلال و حرام کا ذکر کیا ہے کہ حلال عیب ہوتا ہے اور حرام عیب ہوتا ہے۔ عیب اور عیبیت برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ عیبیت اپنی کثرت کی وجہ سے انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے اور عیب معصوم ہوتا ہے، لیکن عیب نہایت ہی خوفناک ہوتا ہے اور اس کے نتائج بھی اچھے نکلتے ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے چھپے چھپے امراض اور آکام سے بھی نہبت ملتی ہے۔ عیبیت میں اگرچہ قوت ہوتی ہے، مگر عیب کا استعمال اصول کے ساتھ کیا جائے تو اس میں اس سے بھی زیادہ نفع ہوتی ہے اور عیب کا انعام دینا و آخرت میں اچھا ہوتا ہے۔ جب نفس انسانی طواغیت نفسانیت سے آزاد ہو جاتا ہے اور عس پر تقویٰ اور دل کی نگرانی قائم ہو جاتی ہے تو وہ عیبیت کے مقابلے میں عیب کو اختیار کرتا ہے اور اس طرح وہ دنیا و آخرت میں کامیاب رہتا ہے۔

(فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ (۱۰۰:۵)) (پس اے صاحبانِ محل و مرد اللہ ہی سے اردو امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے) یہ تو حقیقی عابری مناسبت لیکن اس آیت کا اثر اور مطلب اس سے بھی زیادہ وسیع ہیں۔ یہ تمام زندگی کو اپنے دائرے میں لیتی ہے اور اس کے مضمون کی تحدید بتی مختلف مقامات پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو یہ ان میں لے کر اسے خیر امت قرار دے۔ اللہ تعالیٰ کی انکیم ہے حتیٰ کہ اسے ایک عظیم امر کے لئے تیار کیا جائے۔ یہ عظیم امر یہ ہے کہ اس کو ارض پر اسلامی نظام کی امت کی حاصل ہوگی۔ وہ اسلامی نظام حیات پر اس طرح قائم ہو کہ اس سے پہلے کوئی امت اس طرح قائم نہ ہوئی ہو۔ وہ اس نظام کو لوگوں کی زندگیوں میں اس طرح قائم کرے کہ کبھی کسی دوسری امت کے اندر یہ نظام اس طرح قائم نہ کیا جاسکے ہو۔ اس عظیم مقصد کے حصول کے لئے اس بات کی ضرورت تھی کہ اس امت کو اس قدر خوب تریت دی جائے کہ اس سے پہلے کسی امت کو نہ دی گئی ہو۔ پہلی تربیت یہ ہو کہ اسے "چار جاہلیت سے مکمل طور پر نکال دیا جائے اور اسے جاہلیت کی گردلوں سے الٹا کر سیدھا صاف اپنی منزل مقصود تک بند کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ اسلام کی بلند ترین چوٹی پر قائم ہو جائے۔ اس کے بعد یہ امت اپنے صورت و انکار کو درست کرے" اور اپنی عادات، اپنے شعور، اور اپنے افکار کو جاہلیت کے آثار اور آلودگیوں سے پاک کرے۔ اس کے بعد اس کے اندر اس قدر عزم پیدا کر دیا جائے کہ وہ اس سچائی کو قبول کرے اور پھر اس قبولیت کے نتیجے میں آنے والی تباہیوں کو برداشت کرے۔ اس کے بعد وہ پوری زندگی کو اسلامی اقدار اور پیمانوں کے مطابق استوار کرے یہاں تک کہ یہ ایک ربانی امت بن جائے اور اس کی انسانیت اپنی مدارج انسانیت تک بند ہو جائے۔ جب یہاں تک اس کی تربیت ہو جائے تو پھر اس کی فطرت میں اچھا اور برا برابر نہ ہوں گے، پاک اور ناپاک برابر نہ ہوں گے۔ اگرچہ عیبیت و ناپاک زیادہ اور آلودگیوں کو خیرہ کر دینے والا ہو اور آلودگیوں کو چکاچند کر دینے والا ہو۔ لیکن جب انسان عیب اور عیبیت میں فرق کر لیتا ہے اور اشیاء کو اپنی میزان میں وزن ہے تو اس وقت باوجود کثرت اور حجم کے عیبیت کا وزن

شیب کے مقابلے میں کم ہوتا ہے اور شیب کا پلڑا پلو جو دھلت کے بہت بھاری ہوتا ہے۔ اس مقام پر اگر یہ امت اثن اور امانت دار بن جاتی ہے۔ وہ درست اور قابل ائثار ہوتی ہے۔ اب وہ تمام انسانیت کی نگہبان ہوتی ہے۔ اب وہ لوگوں کے لئے اللہ کا ترازو استعمال کرتی ہے اور اللہ کی قدر کے ساتھ انہماک کا شعور کرتی ہے 'وہ شیب کو اختیار کرتی ہے اور اس کی آنکھیں غیب کو دیکھ کر خیرہ نہیں ہوتیں۔ بعض اوقات ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ ان میں یہ میزان نسلت علی مفید ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں کہ جب باطل پھولا ہوا ہو 'اور انسان یہ سمجھتا ہو کہ شاید یہ ترقی کر رہا ہے آنکھیں صرف یہ دیکھتی ہیں کہ بظاہر وہ پر قوت اور صاحب کثرت ہے۔ ایک مومن اس پھولے ہوئے باطل کو اللہ کے ترازو میں ڈالتا ہے۔ اس طرح اس کے ہاتھ مضطرب نہیں ہوتے 'نہ اس کی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں 'نہ اس کا معیار خراب ہوتا ہے چنانچہ وہ اس باطل کے مقابلے میں پہلی کو اختیار کرتا ہے جس میں کوئی جھگ اور کوئی سوچ نہیں ہے۔ نہ اس کے ارد گرد کوئی زادہ خدا ہے۔ بس وہ قوت حق ہے۔ وہ بحر حق ہے اور اس کے سوا اس کے ساتھ کوئی فرض نہیں ہے۔ اللہ کے ترازو میں اس کا وزن زیادہ ہے اور ذاتی حور پر وہ مستین و مہمل ہے۔ اس کی زار کے اندر ایک قوت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تربیت میں قرآنی مناجات کے مقابلے کی۔ اور امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اور تھر بن مقرر کیا۔ پھر وہ اس صبح پر پہنچی کہ وہ اللہ کے دین پر ایمان لانے والی تھی۔ جس نصیحت ایمان نہیں اور نہ دل کے اندر کا ایمان بلکہ اپنی عملی زندگی میں ایمان اور اس کو ارض پر اپنی تمام سرگرمیوں کے اندر ایمان۔ زندگی کے تمام اضطرابات میں 'تمام خواہشات اور امیدوں میں 'تمام رفعتوں اور مسکوں میں 'تمام مفادات اور مصالح میں اور افراد اور گروہوں کی تمام کشمکشوں میں ایمان 'فرض اس کا ایمان اس طرح ہو کہ وہ اس پوری کائنات کے لوہے نگہبان میں بھی ایمان رکھتا ہو 'اور اس زندگی کے اٹھارہ سو برس میں اپنی عظیم ذمہ داریوں کے اندر بھی وہ ایمان رکھتا ہو۔

اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مختلف ہدایت 'مختلف موثرات 'مختلف آزمائشوں اور مختلف شاہد بندوں کے ذریعے تربیت دی اور ان تمام امور کو ایک ہی مجموعی شکل میں ایک مجموعی کی طرح ایک نظام بنادیا جس کے آخری مقاصد ایک ہی تھے۔ یعنی اس امت کو اپنے عقائد و تصورات 'اپنے شعور اور میلانات اپنے طرز عمل اور اخلاق اور اپنی شریعت اور نظام اس طرح تیار کئے گئے تھے کہ وہ اللہ کے دین کے اوپر قائم ہو 'وہ اس پوری انسانیت پر تھر بن ہو 'اور یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اپنے بندوں سے جو کام لینا چاہے وہ لے۔ اللہ اپنے معاملات میں خود مختار ہے۔ چنانچہ اس کو ارض پر اسی روشن شکل میں اللہ کا دین چمکا ہوا قائم ہوا۔ وہ ایک تصور تھا جس نے زندگی میں وحییت اختیار کی اور یہ رسم والی گی کہ جب بھی اس دین کے قیام کے لئے یہ امت جہاد کرے گی اللہ کی مدد سے حاصل ہوگی۔

اس کے بعد جماعت مسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بعض آداب سکھائے جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حضور 'نے جو کچھ نہیں بتایا اس کے پارے میں آپ سے سوالات نہ کئے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سوال کریں اور حضور جواب دیں تو آپ لوگوں کو وہ جواب پسند نہ آئے اور یا حرج واقع ہو جائے اور جواب کے ذریعے ایسے فرائض عام ہو جائیں جن پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ یا یہ ہو کہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے وسعت کی تھی اور سوال کی وجہ سے تنگی ہو جائے یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم کرتے ہوئے انہیں زیادہ سے زیادہ آزادی دیتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُوا
وَأِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلَ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا
وَاللَّهُ عَفُودٌ حَلِيمٌ ۝ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا
كَافِرِينَ ۝

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! کئی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر نازل ہو رہی ہیں تو ہمیں جانور ہوں، لیکن اگر تم ایسی
ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے
معاف کر دیا ہے“ وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کئے تھے، پھر وہ لوگ
اسی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔“

بعض صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوالات کرتے تھے، اور یہ سوالات ان باتوں کے متعلق ہوتے تھے
جن میں کوئی امر یا نہی نازل نہ ہوئی تھی۔ یہ لوگ بعض ایسے معاملات کی تفصیل میں زیادہ دلچسپی لیتے جن کو قرآن نے مجمل
پہنچا تھا اور اس لحاظ کی وجہ سے لوگوں پر ایک قسم کی سوسائٹی تھی۔ بعض مواقع وہ ایسے معاملات کے بارے میں پوچھتے
جن کے جوابات کی ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ یہ ممکن تھا کہ طو رسائل کو وہ انکشاف پہنچا نہ گئے۔ یا اس سے دوسرے
مسائلوں کو ثابت نہ۔

روایات میں آیا ہے کہ فریضہ حج کی آیت پر کسی نے یہ پوچھا کہ کیا ہر سال حج فرض ہو گیا ہے؟ تو حضور نے اس
سوال پر بہت ہی غریب قسم کا تاثر فرمایا۔ کیونکہ آیت حج میں لعل تھا۔

(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) ”اللہ کی جانب سے لوگوں پر حج بہت
اللہ فرض ہے“ اس پر جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ زندگی میں ایک بار حج کر کے اس آیت پر عمل ہو سکتا تھا۔ اس
طرح اگر حضور اس آیت کی یہ تفسیر کر دیتے کہ ”ہر سال“ تو اس سے بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتیں حالانکہ اللہ نے
لوگوں کو ان میں ڈالنا مناسب نہ سمجھا تھا۔

تذی اور دارالقی نے حضرت علیؓ سے ایک حدیث مرسل روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) تو لوگوں نے پوچھا حضور ہر سال
میں؟ تو آپ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا کیا ہر سال میں؟ تو آپ نے فرمایا ”نہیں اگر میں کہتا کہ ”ہاں“ تو یہ
بیٹھ کے لئے فرض ہو جاتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَا تَسْأَلُونَ عَنْ أَسْبَاءِ إِنْ قِيلَ لَكُمْ تَسْأَلُونَ) اور قسمی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا تو کو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور سوال کر دیا کہ کیا ہر سال؟ حضورؐ نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد اس نے پھر سوال کیا ”حضور ہر سال؟“ تو حضورؐ نے پوچھا ”سائل کون ہے؟“ تو لوگوں نے بتایا کہ لٹاں لٹاں ہے۔ تو حضورؐ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں کہہ دیتا ہوں تو یہ ہر سال واجب ہو جاتا اور اگر ہر سال واجب ہوتا تو تم ہرگز اسے ارادہ نہ کر سکتے۔ اور اگر تم نہ نہ تو کافر ہو جاتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَا تَسْأَلُونَ عَنْ أَسْبَاءِ إِنْ قِيلَ لَكُمْ تَسْأَلُونَ) ایک دوسری حدیث کا حضورؐ یہ ہے ”اور یہ تمام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کی ہے۔ وہ حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں“ آپؐ نے فرمایا: آپؐ نے ایک موقع پر فرمایا جب تک میں اس جگہ کھڑا ہوں چہلو ہو پچھتے ہو۔ میں جنہیں اطلاع دوں گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا: حضورؐ میں کہاں داخل ہوں گا؟ تو آپؐ نے فرمایا ”آگ میں“۔ عبد اللہ بن مسعودؓ نے پوچھا: میرے باپ کون ہیں؟ تو آپؐ نے فرمایا تمہارا باپ خدا ہے۔ (ابن عبد البرؒ لکھتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعودؓ نے خلافت قدیم الاسلام تھی۔ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ’ہرمیں شریک ہوئے‘ یہ نہایت ہی خوش حراج تھے۔ حضورؐ نے انہیں کمرٹی کے پاس بیٹھام دے کر بھیجا تھا۔ جب حضورؐ کے ساتھ اس کا یہ سوال و جواب ہوا کہ میرا باپ کون ہے اور آپؐ نے فرمایا کہ خدا ہے تو اس کی اس نے کہا میں نے تم جیسا پھر ان بیٹا نہیں دیکھا۔ ”کیا تم کو یہ اطمینان تھا کہ میں نے جاہلیت کی عورتوں کی طرح گناہ کا ارتکاب نہیں کیا؟ تم مجھے جمع عام میں شرمندہ کرنا چاہتے تھے؟ اس پر عبد اللہؓ نے کہا ”خدا کی قسم اگر حضورؐ مجھے ایک کالے غلام کا بیٹا مانتے تو میں اس کے ساتھ اپنا نسب نہ دیتا۔“

ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے۔ ایک دن حضورؐ نہایت ہی جہاں میں تھے۔ آپؐ کا چہرہ سرخ تھا۔ آپؐ حیرے بیٹھے۔ ایک شخص نے پوچھا حضورؐ میں کہاں ہوں گا تو آپؐ نے فرمایا ”آگ میں“۔ ایک دوسرا انھار ہوا پوچھا میرا باپ کون ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا تمہارا باپ ”مضیفہ“ ہے۔ اس پر حضرت عمر بن خطابؓ لٹھے اور فرمایا حضورؐ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور قرآن ہمارا امام ہے۔ حضورؐ ہم تو بھی اسی جاہلیت سے اور شرک سے لگے ہیں۔ اللہ ہی کو علم ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد کون ہیں؟ اس پر حضورؐ کا غضب فٹا ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَا تَسْأَلُونَ عَنْ أَسْبَاءِ إِنْ قِيلَ لَكُمْ تَسْأَلُونَ) ”وہ لوگو ہر ایمان لائے ہو“ لکن باتیں نہ پوچھا کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو جنہیں ڈانڈا دوں۔ مجاہد نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت فرمائی ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے ہجرہ ’سائبہ‘ وکیلہ اور عام کے بارے میں پوچھ لیا۔ سعید بن جبیرؓ نے بھی میرے استیعاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس آیت کے بعد اسی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی

(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا سَاجِدَةٍ وَلَا حَامٍ) (۱۰۳:۵) ان روایات

”میں وہ تمام سوالات آگئے ہیں جن کے بارے میں پوچھنے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو منع فرمایا۔

قرآن کریم کا مقصد یہ ہے تھا کہ محض عقیدہ اور نظریہ ہی بیان کر دے یا ایک شرعی قانون نافذ کر دے۔ بلکہ قرآن کریم کے بنی نظریات امت کی تربیت کرنا تھا۔ ایک ساحر و وہیب اور دہش لانا تھا۔ قرآن کریم افراد کو بنا رہا تھا کہ ان کی نشوونما اور تربیت معقول انسانی اصولوں پر کی جانی مطلوب تھی۔ یہاں قرآن کریم نے سوالات کے آداب بتائے ہیں۔ بحث و مباحثہ کی حدود کا تعین کیا ہے۔ علم و معرفت کا طریق کار بتلایا ہے۔ خصوصاً اس عرصے کے لئے جس میں بارہا رحمت کا نزول ہو رہا تھا۔ غیب سے خبریں آ رہی تھیں۔ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ لوگ شریعت کی تعلیمات نہ پوچھیں اور نعوس کو جمل ہی رہتے رہیں۔ نیز نبی امور کو غیب ہی رہتے دیا جائے۔ اور وہ نبی امور میں اسی حد تک ہم کی تنہا کریں جس قدر اللہ علیم و خیر دے دے۔ ان کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ نئی نئی نعوس طلب کر کے اپنے اوپر حرج و مشقت ڈالنے چلے جائیں۔ محض اعتکات اور فرضی مسائل نہ پوچھیں اور وہ ان نبی امور کے پیچھے من نہ چڑیں جن کا آشرف اللہ نے نہیں کیا ہے اس لئے کہ اللہ کو انسان کی طاقت اور قدرت کا کبھی طرح علم ہے۔ وہ ان کی حد و دانش کو جانتا ہے۔ وہ ان کی طاقت کے مطابق ان کے لئے قانون بنا رہا ہے۔ اور ان پر ان ہی امور کو مشکف کرتا ہے جس کا اور اللہ ان کا حراج کر سکتا ہے۔ بعض امور کو اللہ ہر اچھے عمل پھونپتا ہے۔ لوگوں کے لئے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کہ وہ امور اسی طرح عمل رہیں۔ نزول قرآن کے وقت ایسا جواب آسکتا ہے جو انہیں پتہ نہ ہو یا بعض لوگ اسے پتہ نہ کریں اور وہ سب پر بوجہ بن جائے۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات سے منع کر دیا کہ وہ ایسے امور کے بارے میں نہ پوچھیں کہ اگر بنا دیے جائیں تو انہیں ناگوار ہوں اور انہیں شہدہ کر دیا گیا کہ وہ پوچھیں گے تو جواب آئے گا۔ اس لئے کہ وہی جہاری ہے۔ اس طرح فرائض کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلْكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا

حِينَ يَنْزِلَ الْفُرْقَانُ تَبْدَلْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا) (۱۰۱:۵) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! کئی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر مکمل دی جائیں گی۔ ان چیزوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔“

یعنی ان امور کے بارے میں نہ پوچھو جو اللہ نے معاف کر دیئے اور اُس کا فرض کرنا موقوف رکھا۔ اس لئے کہ تعامل ہی میں وسعت ہوتی ہے۔ شہاد کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کی یا کسی چیز میں جن کو اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا۔

اس کے بعد اللہ نے ان کے سامنے اہم ساہتہ یعنی اہل کتاب کی مثل بنائی کی کہ انہوں نے بار بار سوالات کر کے اپنی آزادی کا دائرہ تنگ کیا اور اس طرح ان پر زیادہ فرائض اور احکام عائد ہوتے چلے گئے اور اب ان پر احکام فرض ہوئے تو انہوں نے ان کی قبیل سے انکار کر دیا اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اگر وہ نہ موش رہتے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر آسانی کی تھی اسے جاری رہتے دیتے تو ان پر سختی نہ ہوتی اور نہ شدت کے نتیجے میں انہیں الٹا کرنا پڑتا۔

سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ گائے ذبح کر دیں اور گائے کے ساتھ تو کوئی قیود و شروط ناکند نہ تھے بلکہ صرف یہی کیا گیا تھا کہ بس وہ گائے ذبح کر دیں۔ اگر وہ کوئی گائے ذبح کرتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی۔ انہوں نے گائے کے اوصاف گنائے شروع کر دیئے۔ انہوں نے اس کے رنگ تک تحقیقات شروع کر دیں۔ ہر تحقیق و سوال کے نتیجے میں ان پر سختی ہوئی تھی۔ اگر وہ سوالات کی پوچھاؤ نہ کرتے تو ان کے لئے کوئی مشکل پیدا نہ ہوتی۔ یہی حال تھا ان کا سب کے بارے میں کہ پہلے انہوں نے خود ایک تھلیل کا مطالبہ کیا اور پھر اس کی پسندی کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی اس خصلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بلور سزا کی اشیاء کو حرام کر دیا۔

مجھ بتاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے ”میں نے جو احکام نہیں دیئے ان کے بارے میں مجھے پھر دو۔ اس سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئیں وہ زیادہ پوچھنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں اور حریف اس لئے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ اختلاف کئے۔“

مجھ مسلم میں عامر بن سعید نے اپنے باپ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے خود مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑا جرم کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو کسی لکھی چیز کے بارے میں پوچھتے تھے مسلمانوں پر حرام نہیں کیا گیا اور اب اس کے سوالات کی وجہ سے وہ مسلمانوں پر حرام ہو جائے۔

یہ آیات اور ان کے بعد احادیث نبوی کا یہ مجموعہ اسلامی معاشرے میں حصول علم کے لئے ایک منہاج وضع کر دیتا ہے۔ اسلام میں طب علم کا مقدمہ ذاتی ضروریات کے لئے مسائل کا حل معلوم کرنا ہے اور ضرورت کے دائرے تک کرنا ہے۔ اس لئے عالم غیب میں دلچسپی نہ رکھئے کا قاعدہ یہ ہے کہ انسانی طاقتیں ایسے کام کو روشنی میں لانے کے اندر خرچ نہ کی جائیں جن کی حقیقت تک پہنچنے کی انسان کو کوئی عملی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی عملی زندگی اس حقیقت کی محتاج نہیں ہے اور انسانی ذہن کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ عالم غیب پر اسی طرح یقین لگے جس طرح اللہ علیم وخبیر نے کر دیا ہے۔ جب کوئی ایمان کو چھوڑ کر فیہی حقائق پر بحث شروع کر دے تو اس بحث کے نتیجے میں کچھ حاصل نہیں ہوتا اس لئے کہ انسانی ذہن کو یہ قوت اور صلاحیت ہی نہیں دی گئی کہ وہ عالم غیب کے میدان میں کسی چیز کا اور ادراک کر سکے۔ اس کا اور ادراک اسی حد تک محدود ہے جس حد تک اسے بتایا گیا ہے لہذا اس قسم کی کوئی کوشش بھی بے سورہہ گی۔ یہ اور بات ہے کہ اندھیرے میں چٹک ٹوئیاں ملکر ایسا شخص اپنے آپ کو تھکا دالے گا اور آپ ہی خلال بعید میں پھولے گا۔

اسلام کی پالیسی یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس وقت اس کے بارے میں سوال کیا جائے ”اور یہی ہے اسلامی منہاج۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہر دے کی دور میں کوئی ایسا شرعی حکم نازل نہیں ہوا جس کا نفاذ ضروری ہو۔ اگرچہ بعض اشیاء اور بعض انفرادی اعمال کے بارے میں احکام آتے رہے لیکن ایسے احکام جن کے نفاذ کی ضرورت ہو مثلاً حدود و تعزیرات، نکاح اور قصاص یہ سب کے سب عہد میں نازل ہوئے کیونکہ عہد میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی اور نفاذ احکام حکومت ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔“

لہذا بنی اسلامی سوسائٹی نے اس حقیقت کو پالیا تھا۔ وہ کسی مسئلے کے بارے میں اس وقت تک نہ پوچھتے تھے جب تک وہ واقع نہ ہو جائے اور یہ سوال بھی واقعہ کی حد تک ہوتا ”مفصل قانونی دفعات کے وضع کرنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی تاکہ سوال و جواب بھی اسلام کے نظام تربیت کے مطابق ہوں۔“

حضرت عمرؓ کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی فقیر درپیش نہ ہوتا تو خواہ مخواہ سوال کرنے والے پر وہ سخت چیخے۔ داری نے اپنی سند میں اور زہری نے اس کا ذکر کیا ہے کہ زید بن جلیت انصاری سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ پہلے پوچھتے کہ کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ اگر وہ کہتے کہ ہاں ایسا تو وہ ہو گیا ہے تو وہ پھر اپنے علم کے مطابق بات کرتے۔ اور اگر وہ کہتے کہ واقعہ نہیں ہوا ہے تو وہ جواب دیتے کہ ایسا ہونے دو پھر بات کریں گے۔

اسی طرح عمار بن یاسر سے بھی روایت ہے کہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا اس مسئلے کا کوئی واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب ایسا کوئی واقعہ ہو تو پھر بات کریں گے۔

داری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ رسولؐ سے ایسے لوگ نہیں دیکھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات تک صرف ۲۱ مسئلے پوچھے۔ اور یہ سب مسئلے قرآن کریم میں ذکر ہوئے ہیں جن میں یہ مسئلوں شامل ہیں۔

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُحِضِّ) اور وہ اسی بات کے بارے میں پوچھتے تھے جو ان کے لئے نفع بخش ہوتی۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ جب میں عید میں آیا تو اہل مدینہ کے پاس کتاب و سنت کے سوا کوئی علم نہ تھا۔ جب کوئی معاملہ پیش آتا تو امیر مدینہ موجودہ طو کو جمع کرتے اور جس بات پر ان کا اتفاق ہو جاتا وہ اسے نافذ کر دیتے۔ تم لوگ بہت سی سوالات کرتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔

علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں کہا ہے: امام مسلم نے حضرت صفیہؓ کو شہرہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احادیث نازل فرمائی کہ حرام کر دی ہے بیٹوں کا دفن کا حرام کر دیا ہے دو مردوں کے حقوق منع کرنے، دو لڑکے کو حرام قرار دینا ہے اور تین چیزوں کو ناپسند کیا ہے۔ زیادہ نیک و صالح منع ہے، زیادہ سوالات کرنا منع ہے اور دولت کو ضائع کرنا پسند ہے۔ اگر علماء کا کہنا یہ ہے کہ کثرت سوال سے مراد فقہی مسائل میں زیادہ سوالات کرنا ہے۔ یعنی ان معاملات میں جن میں کوئی نص نہیں ہے۔ یعنی فقہی پہیلیاں اور مسائل سے جزئیات اور مشغلات نکالنا۔ سلف صالحین اس کو پسند کرتے تھے اور اسے نص تکلف سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب کوئی واقعہ پیش آجائے تو سوال کا جواب خود قرطبیؒ اپنی سے دہن میں آ جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی نظام ایک حقیقت پسندانہ نظام ہے۔ یہ عملاً موجودہ اور واقعی حالات میں اصول شریعت سے انکاس وضع کرتا ہے۔ یہ نظام مسئلے کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کی شکل اس کے حجم اور اس کے حالات کا تعین کرتا ہے۔ سہرودہ حالات اور عروق پر غور کرتا ہے اس کے بعد یہ نظام حالات کے مطابق ایسا عمل تجویز کرتا ہے جو اس مسئلے کے تمام پہلوؤں پر چری طرح متعلق ہوتا ہے۔

اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے بارے میں سوال کرنا تو ایک ضمیمہ صورت حالات کے بارے میں سوال ہو گا۔ لیکن اگر کوئی واقعہ پیش آجائے نہ ہو تو اس کا تعین ممکن ہی نہیں ہوتا اور اس کے بارے میں جو بھی فتویٰ دیا جائے گا وہ عملاً بھی طرح متعلق نہ ہو گا۔ اگر ہم فرضی حالات کے جوابات دیتے ہیں تو یہ فعل شریعت کی حقیقت پسندی کے خلاف

ہو گا۔ اور اسلام کے مناج کے متضاد ہو گا۔

آج کے دور میں اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ لوگ ایسے منافق میں شریعت کے قوانین کے بارے میں سوالات کرتے ہیں جہاں شریعت کے قیام کا مقصد عین نظر نہیں ہوتا۔ نہ فتویٰ اس لئے طلب کیا جاتا ہے کہ شریعت کے کسی حکم کو نافذ کرنا ہے۔

اسلامی شریعت کا طریق کار یہ ہے کہ اس میں فتویٰ غلط قانون کے لئے طلب کیا جاتا ہے۔ اگر پچھنے والے غور و بلب دینے والے دونوں جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسے ملک کے باشندے ہیں جس میں شریعت کا غلط نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ کے اللہ اور اہل حق کو نہ تسلیم کیا جاتا ہے اور نہ اس پر کوئی یقین رکھتا ہے نہ اسے لوگوں کی زندگیوں اور انسانی امور میں نافذ کیا جاتا ہے۔ بالظاہر دیگر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور اللہ کے اللہ اور اہل حق کی اطاعت نہیں کی جاتی تو ایسے حالات میں فتویٰ طلب کرنے کے کیا معنی؟ اور جواب دینے والے کے جواب کا کیا فائدہ؟ یہ دونوں دراصل شریعت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں چاہے انہیں اس کا شعور ہو یا لا شعور۔ طے پر وہ ایسا کر رہے ہوں۔

اسی طرح اسلامی فقہ کی جزئیات کی خیالی تفہیم اور حقیقت، خصوصاً ان شیعوں میں جن کا اہلبیت اور غلام نہیں ہوتا، ایک الٹا منہ ہے جو محض تکمیل کے طور پر کیا جاتا ہے اور اس سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اسلامی فقہ اور اسلامی شریعت کا اس کرۂ ارض پر ایک مقام ہے اور وہ مقام صرف یہ ہے کہ اسے مدارس کے اندر پڑھایا جائے، عدالتوں کے اندر ان قضیہ جزئیات کا غلط ردی نہیں ہے۔ یہ تاثر جو شخص دیتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک بڑے گناہ میں غوطہ کرتا ہے اس لئے کہ یہ شخص لوگوں کو یہ شعور دے کر ان کے جذبہ غلامی کو سرزد کرتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ دین پیہرہ دین ہے اور یہ آیا ہی اس لئے ہے کہ لوگوں کی زندگی پر کنٹرول کرے۔ یہ اس لئے آیا ہے کہ لوگ صرف اللہ کی بندگی اور غلامی کریں۔ اس دین کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے اللہ اور اہل حق کی حاکمیت کے حق کو چھین لیا ہے ان سے یہ حق دلہیں لے لیا جائے اور اسے دوبارہ اللہ کے حوالے کیا جائے اور تمام امور میں اللہ کی شریعت اور حکومت جاری ہو۔ اللہ کے سوا کسی اور کی شریعت نافذ نہ ہو اس لئے کہ یہ شریعت آئی ہی اس لئے ہے کہ وہ زندگی پر بحران کرے اور زندگی کے واقعی اور عملی مسئلوں کے حل پیش کرے اور ہر معاملے کی شکل و صورت اور اس کے حجم کے مطابق صحیح فیصلے دے۔ حالات اور واقعات کے مطابق۔

یہ دین اس لئے نہیں آیا کہ اسے بطور علامت اور شعار لیا جائے۔ اس لئے نہیں آیا کہ اس کے شرعی نظام پر محض علمی مباحث ہوں اس لئے نہیں کہ اس کا تھوکیے ہو۔ یہ نظام خیالی مفروضات کے حل پیش کرتا ہے اور فرضی واقعات کے فرضی احکام وضع کرتا ہے۔

یہ ہے اسلامی حقیقت پسندی۔ ملائے دین کو چاہئے کہ وہ اس دین کا مطالعہ حقیقت پسندانہ انداز میں کریں اور اس مسئلے کے ساتھ ساتھ غلامی شریعت کے امکانات کا مطالعہ بھی کریں۔ اگر وہ غلامی شریعت کی بدوجود نہیں کر سکتے تو ہوا میں محض خیالی فوسے کیوں جاری کرتے ہیں؟

ان میں سے پہلے نے جو روایت کی ہے اور اس آیت کے شان نزول کے بارے میں معین بن جبر نے کہا ہے کہ آیت (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَسْتَشْعِرُوْنَ اَنْفُسَكُمْ) سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ جاہلیت میں مردوں بعض باتوں کے بارے میں پچھتے تھے۔ بہت ممکن طور پر یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ سوال کیا تھا، لیکن اس آیت کے بعد بحیرہ سائبہ و مہملہ اور عام کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں اور آیت سائبہ کے درمیان کوئی تعلق ضرور ہو گا۔

مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيْرَتِكَ وَلَا سَابِغَةٍ وَلَا وَصِيْلَةٍ وَلَا حَآمٍ وَلَا لَكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝۱۰۰ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلٰى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاؤُنَاۤ اَوْ لَوْ كَاْنُ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝۱۰۱

”اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے نہ سائبہ نہ واصلہ نہ حاتم۔ مگر یہ کافر اللہ پر بھڑائی حسرت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں (کہ ایسے وہیات کو ملان رہے ہیں) اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ فقیر کی طرف تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لئے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا اسی کی تقلید کئے چلے جائیں گے جو خود وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راہ کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟“

انسانوں کے دل و دماغ یا تو اس صورت پر قائم ہوں گے جس پر انہیں اللہ نے پیدا کیا۔ وہ صرف ایک اللہ کی معرفت پائیں گے، ایک رب عالمین کی غلامی کریں گے، اسی کی شریعت کے تابع ہوں گے اور اللہ کے علاوہ تمام دوسرے شرائع و قوانین کو ترک کر دیں گے۔ حاتم دوسرے انسانوں کی روایت کو ترک کر دیں گے اور کسی اور سسر چٹنے سے اپنے قوانین اور ضوابط نہ لیں گے۔ یہ ایک نہایت ہی غلطی صورت حال ہوگی، بندے کا اپنے رب کے ساتھ جوڑ ہو گا اس کی عبادت اور رب کریم کے ساتھ اس کے درپہلے نہایت ہی سادہ ہوں گے ورنہ وہ جاہلیت کی بیچارہ گرد ہوں گے۔ ہر سو پر ایک ویم اور تخیل اسے چھوڑ دے گا۔ جاہلیت کا بہت اس سے اپنے مراسم جوہریت اور ان کے کامیاب کر دیا ہو گا، ہر بہت کا مقابلہ یہ ہو گا کہ وہ اسے راضی کرے۔ پھر عبادت اور قربانیوں کے مراسم بھی خود وہ لوگوں بشار ہوں گے اور ایک بہت پرست کے ذہن میں کوئی اصول نہ ہو گا۔ وہ عبادت کے مراسم کو اور کتنا چلا جائے گا اور اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے گی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ مختلف اور متفرق اور باپ کی بندگی اسے ہتھکڑی چرچہ کر دے گی اور اس کی نہایت کا وہ شرف بھی ختم ہو جائے گا جو اللہ نے انسان کو دیا تھا۔

جب اسلام آیا تو نہایت مؤثر اور بڑی حالت میں تھی۔ اس نے لوگوں کے سامنے نظریہ توحید پیش کیا اور عبادت کی قوت

حاکم ایک ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اس نے صرف ایک دین کی زندگی کا نظریہ دیا تاکہ لوگ ایک دوسرے کی زندگی اور غلامی سے نہایت پالیں۔ نظریہ توحید کے ذریعے انسان کو حشری جانوں کی زندگی سے نہایت ملی اور انسانی ضمیر لوہام و خرابات کے ناقص برداشت پرچہ سے نہایت پایا۔

انسانی فہم و ادراک اور عقلی نے اپنا اصل مقام و مرتبہ پایا اور انسان کو مختلف اور متضاد مراسم عبودیت سے نہایت ملی۔ پھر انسان نے بت پرستی کے خلاف جناد شروع کیا اور اس کی تمام شعلوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد زندگی کے تمام غیب و فراز میں اس کا پیچھا کیا، دل کی گہرائیوں، عصارت کے طریقوں، زندگی کی رسومات اور نظام قانون اور نظام حکومت ہر جگہ سے بت پرستی کا قلع بلیق کر دیا گیا۔

انفکار جاہلیت میں سے یہ ایک ٹیڑھی فکر تھی جس کا قرآن کریم یہاں ملدین کر رہا ہے تاکہ اسے سیدھا کر دے، دیا جلا کر اس ٹیڑھی راہ کو روشن کر دے اور گمراہی کے اسلامی اصولوں کا دیا جلا دے۔ اصول شریعت اور اصول نظام زندگی۔

(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِغَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَآكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ) (۱۰۳:۵) ”اللہ نے کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے نہ سائبہ نہ وصیلہ اور نہ حام۔ مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی حسد لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔“ یہ جانوروں کی اقسام تھیں جنہیں وہ اپنے جانوروں کے لئے چھوڑ دیتے تھے۔ ان کی کچھ خاص شرائط ہوتی تھیں اور یہ شرائط انہوں نے فکرو تفکر کی طرح کے ۳۰ پر دوں لوہام اور خرافات سے انڈ کی تھیں۔ بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام کیا تھے؟ اور ان کے بارے میں جو لوہام و خرافات عربوں میں رائج تھے ان کا مصدر اور منبع کیا تھا؟

ان کی تعریف میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات کا یہاں نقل کرنا مناسب ہو گا۔ زہری نے سید ابن مسیب سے یہ روایت کی ہے۔ بحیرہ اونٹوں میں سے وہ قسم ہوتی ہے جس کا دودھ مالک خود استعمال نہیں کرتا تھا۔ یہ صرف جانوروں کے لئے ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اونٹوں کا مال ذرا بھی بیٹھو لوں ہی کے لئے ہوتا ہو گا۔ سائبہ وہ ہے جو وہ لپٹے جان کی ہڈی کرتے تھے۔ وصیلہ وہ ہوتی تھی جس کا پہلی بار کچھ مادہ ہو پھر دوبارہ بھی پچہ مادہ ہو یعنی دونوں کے درمیان اقبال ہو گیا۔ یعنی درمیان میں نہ پڑے نہ وہ۔ انہی اونٹنی کو وہ جانور کے نام پر لڑا کر دیتے تھے اور عام امرا اونٹ کو کہتے تھے کہ جس کی نسل سے کسی بچہ پیدا ہوئے ہوں۔ اس کی تعداد مقرر تھی جب وہ اس تعداد تک پہنچ جاتا تو اسے عام اس لئے کہتے تھے کہ اس نے اپنی پشت کو حریف استعمال سے بچالیا۔ اب اس پر سوار نہ ہوتے۔

اللہ شہادت کہتے ہیں بحیرہ اونٹنی ہے جس کے کان چماتے تھے۔ وہ کہتے (بحرث اذن الناقہ بحر) (میں نے اپنی اونٹنی کے کان چما ڈیئے) انہی اونٹنی کو بحیرہ بھی کہتے تھے اور بحیرہ بھی۔ اور یہ کان آخری سے تک چما ڈیئے جاتے تھے اور بحر کو بھی بحر اس لئے کہتے ہیں کہ یہ وسیع ہوتا ہے۔ لہذا جاہلیت کے نزدیک بحیرہ کا گوشت کھانا حرام ہوتا تھا اور اسے بحیرہ اس طرح قرار دیتے کہ جب وہ پانچویں بار پچہ دے اور وہ نہ ہو۔ اب وہ اس کے کان چما ڈیئے اس کا گوشت حرام قرار دے دیتے اور اس کی قربانی اور اس پر سواری ممنوع ہوتی۔ کوئی شخص اسے اپنے پانی سے نہ دوسکا اور کوئی شخص اسے اپنی چراگاہ سے بھی نہ روکا۔

ساتھ وہ لوٹتی ہوتی تھے پن کر دیا جائے اور اسے سبب بھی کہتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں اگر کوئی بزرگ مان کر وہ سفر سے خیمے سے لٹا یا پیادہ سے سفر سے ہوا تو وہ یہ نذر دے گا۔ تو وہ کتا میری لوٹتی ساتھ ہوئی 'حرمت اور آزادانہ چلنے چھپنے میں وہ بھی بچہ کی طرح ہوئی۔ اور وید کے بارے میں بعض اہل لغت نے یہ لکھا ہے کہ اگر بکری کے دو بچے ہوں ایک نہ ہو اور دو سرانادہ ہو تو قرب کہتے کہ اس مادہ نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ولادت کی تو وہ اس بکری کو ذبح نہ کرتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ اگر بکری مادہ بنے تو یہ ان کی ہے۔ اور اگر نہ بنے تو وہ اسے اپنے انگوں کے نام دیکر دیتے تھے اور اگر نہ اور مادہ دونوں نکالیدہ ہوں تو کہتے کہ چونکہ یہ بھائی بہن آئے ہوئے ہیں اس لئے وہ بکری کو ذبح نہ کرتے۔ حامد و لوٹ ہوتا جس کے بچے سے دس بچے پیدا ہوتے تو اس کے بارے میں وہ کہتے کہ اس نے اپنی بیٹہ کو پچالیا ہے اس لئے وہ اس کو چرگاہ اور پانی سے نہ روکتے۔" (دیکھئے احکام القرآن ج ۱ ص ۱۷۱)۔

ان جانوروں کی تحریف کے بارے میں اور بھی کئی روایات وارد ہیں اور ان کے پیچھے بس یہی تصور ہے جو لوہ پر ہم نے ذکر کیا۔ ان جانوروں کے نفس کے لئے ان اسباب سے کوئی اربغ اور معقول سبب کسی روایت میں نہیں آتا ہے۔ جیسا کہ روح بالا اقتباس سے معلوم ہو گیا ہو گا یہ تمام اسباب بت پرستی اور جاہلیت کے لوہم اور اندھیروں کا نتیجہ تھے۔ جب فیصلے لوہم اور تاریک خیالی کے زلوے سے ہوتے تو پھر وہم پرستی اور تاریک خیالی کی نہ کوئی حد رہتی ہے اور نہ کوئی اصول اور معیار رہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں چند مذہبی رسومات پیدا ہو جاتی ہیں کبھی ان رسومات میں کسی آجالی ہے اور کبھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اصول جاہلیت عربیہ کے اندر بھی رائج تھا اور یہی صورت ہر دور اور ہر جگہ واقعہ ہو سکتی ہے۔ جب بھی توحید سے لوگ نہیں ملے وہ لکھی ہی وہ پلٹ کا شمار ہوں گے اس لئے کہ توحید یہ وہ نظریہ ہے جس میں نہ ٹیڑھ ہے اور نہ تاریکی ہے۔ تمام جاہلی نظموں میں رسوم و قہامات کھائی گئی تھیں تو مختلف ہوتی ہیں لیکن خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر تاریک خیالی پر ہوئی ہے یعنی زندگی کے معاملات میں اللہ کے سوا کسی اور جگہ سے چاہیات لینا۔

جاہلیت کسی مخصوص زمانے کا نام نہیں ہے بلکہ جاہلیت ایک صورت حال کا نام ہے جو ہر پارہ رنگ بدل کر سامنے آتی رہتی ہے۔ مختلف شعبوں میں آتی ہے۔ مختلف ادوار میں آتی ہے۔ اب صورت حال یا تو لکھی ہوگی کہ ایک اللہ حاکم ہو گا اور اس کے مقابلے میں تمام حقوق اس کی تمام اور محکوم ہوگی۔ ہر قسم کا اللہ اور اللہ کے لئے ہو گا، مشورہ و فکر اللہ سے لیا گیا ہو گا، نیت اور عمل اللہ کے حوالے سے ہو گا۔ نظم و نسق اور اجتماعی طور طریقے اللہ کی مرضی سے ہوں گے۔ اقدار اور پیمانے اللہ کے تصور سے وضع ہوں گے، قوانین اور ضوابط اللہ کے نافذ ہوں گے اور تمام تصورات فلسفے اور چاہیات اللہ ہی سے اخذ ہوں گے یا پھر جاہلیت ہوگی کسی بھی رنگ و شک میں 'اس میں بندہ و بندہ کا کلام ہو گا یا بندہ اللہ کے سوا کسی اور حقوق کا قیام ہو گا' اس جاہلیت کے نہ حدود ہوں گے اور نہ ضابطے ہوں گے اس لئے کہ کوئی انسان کوئی ایسا ضابطہ بنا ہی نہیں سکتا جسے الہی ضابطے اور اصول کا جاننے اس لئے کہ عقل انسانی پر بے شمار چیزیں اثرات ڈالتی ہیں۔ ہر دور میں جب انسان نے کوئی تصور کوئی نظم دینے کی کوشش کی ہے وہ بے شمار حوالے سے متاثر ہوا ہے اور وہ مختلف اطراف سے پر اثر اور دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکا، جب تک کہ وہ موزوں ترین ضابطے کے سامنے ہٹا نہیں ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اس بیان اور توحید کو چھ سو سال گزر گئے ہیں اور جب بھی عقل انسانی نے عقیدہ توحید سے روگردانی کی وہ جیتے و مرادوں میں کم ہو گیا اور بھول بھیر میں پھنس کر رہ گیا۔ وہ خلف، مشد اور حشر

ارباب کا موقف ہوتا رہا۔ اس نے اپنی آزادی، اپنی شرافت اور اپنی قوت مقابلہ سے ہاتھ دھویا۔ صرف اس دج بخت سداً تقدس جو اہانت ہی کو کر لیا جائے تو آج بھی مصر کے اندر دسیوں خرافات ملیں گے جن میں بعض حیوانات کو تقدس کے خیال سے چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ بعض اویاد اور مقدس لوگوں کے نام پر 'ہیمن' اسی طرح چھوڑ دیئے جاتے ہیں جس طرح قدیم زمانوں میں انہوں کے نام پر حیوانات چھوڑے جاتے تھے۔

ان مرامِ مہودیت اور چہیت کے مسئلے کا تعلق صرف ایک اصول کے ساتھ ہے اور یہ اصول نقد آغاز ہے۔ اس نقطہ سے دور راستہ نکلتے ہیں یا تو اسلام کا راستہ ہو گا اور یا جاہلیت کا۔ نقطہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں حاکمیت کس کی چلیگی؟ اسلامی شریعت کے مطابق حاکمیت اللہ کی ہوگی یا غیر اللہ کی حاکمیت ہوگی اور لوگ اپنے لئے احکام اور طریقے خود وضع کر رہے ہوں گے۔ یادہ مرامِ مہودیت اور اللہ اور بنائے خود حسین کر سکیں گے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں پر الوہیت اللہ کی ہوگی یا اللہ کی مخلوق میں سے کسی اور کی ہوگی۔ غیر اللہ میں سے جو بھی اللہ کی حاکمیت کا دعویدار بن جائے گا بس وہ اللہ تصور ہو گا۔

یہی وجہ ہے کہ آیت کا آغاز ہی اس مضمون سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مرام کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر اللہ نے بحیرہ 'سائبہ' و صید اور عام جیسے مرام کی منظوری نہیں دی ہے تو اس میں یہ ہے کہ پھر کس نے یہ نام نہاد جانور حرام کئے ہیں۔

(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا مَسَافَةٍ وَلَا وَصِيَّةً وَلَا حَامٍ (۱۰۳۵)) "اللہ نے بحیرہ 'سائبہ' و صید اور عام ٹائی جانوروں کو وہ حیثیت نہیں دی۔" اور وہ لوگ جو اس شریعت اور قانون کی اطاعت کرتے ہیں وہ کفار ہیں۔ یہ لوگ اس کے لئے کفار ہیں کہ یہ لوگ اللہ پر بھوت بندھتے ہیں۔ یہی وہ خود اپنی طرف سے ایک بات بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی شریعت ہے اور یہی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات کے اندر اللہ کی شریعت کا دخل قبول نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قانون نہیں ہیں۔ یہ سب کفر ہے۔

(وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَآكَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ)

(۱۰۳۵) "مگر یہ کافر اللہ پر بھوتی حمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ مشرکین عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں اور یہ دین حضرت ابراہیم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ یہ لوگ اللہ کی ذات کے منکر نہ تھے بلکہ وہ ذاتِ باری کے وجود کا اعتراف کرتے تھے۔ وہ اللہ کی قدرت کے بھی معترف تھے اور اس بات کا بھی اعتراف کرتے تھے کہ اللہ ہی تصرف فی الامور ہے۔ لیکن ان اعتراضات کے باوجود وہ اپنے لئے قوانین خود بناتے تھے اور اس کے بعد وہ یہ یقین کرتے تھے کہ یہ قوانین اللہ کی جانب سے ہیں۔ یہاں وجہ ہے کہ وہ کافر بن گئے اور یہی بات ان تمام لوگوں پر صادق آئے گی جو کسی بھی وقت جاہلیت میں زندگی بسر کرتے ہوں اور اپنے لئے قانون خود بناتے ہوں۔ پھر وہ یہ گمان کرتے ہوں کہ یہ اللہ کی شریعت ہے۔

اللہ کی شریعت تو یہ ہے جو کتاب اللہ کے اندر موجود ہے۔ جو اللہ نے انبیا اور نبی نے بیان کی۔ وہ نہ ہم سے اور نہ جیسے وہ ہے۔ اللہ کی شریعت اس بات کی حامل نہیں ہے کہ اپنی جانب سے شریعت کے اوپر انفراد ہاندے اور یہ زعم کرے کہ وہ شریعت ہے یا کتاب اللہ ہے میرا کہ جاہلیت کے پیروکاروں کا دھڑا ہوتا ہے کہ وہ خود ایک شریعت بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کفر کے ساتھ صنف کرتا ہے اور کافر کہنے کے بعد ایسے لوگوں کو اللہ نے جہنم بھی مقرر کیا ہے اس لئے کہ وہ جھوٹے تھے تو اللہ پر انفراد نہ ہاندے۔ اگر وہ جھوٹے تھے تو یہ ممکن نہ کرتے کہ ان کا یہ انفراد چل سکے گا۔ اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے قول و فعل میں بھی تضاد ہے۔

(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا

عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلُوا كَانُوا أَبَا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ) (۱۰۴:۵) اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کاؤن کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لئے توہم ہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کیا یہ باپ دادا کی تعلیم کے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستہ کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟

اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے وہ واضح ہے۔ وہ قرآن کریم اور سنت رسول کی شکل میں دیکھا رہا ہے۔ یہی وہ معیار ہے اور یہی وہ پیمانہ ہے جس سے اسلام اور جاہلیت کے راستے جدا ہوتے ہیں۔ ایک ہے ایمان کا راستہ اور دوسرا ہے کفر کا راستہ۔ اس جہاں میں یا تو صورت حال یہ ہوگی کہ لوگوں کو مائزل اللہ کی طرف دعوت دی جائے گی اور وہ ان پر ہیک نہیں گئے اور اس صورت میں وہ مسلمان نہیں گئے یا وہ اس دعوت کا انکار کریں گے اس صورت میں وہ کافر ہوں گے اور ان دو صورتوں کے درمیان کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔

یہ لوگ اپنے حقے کہ جب انہیں اللہ اور رسول اللہ کی طرف دعوت دی جائے تو یہ کہتے ہیں ہمارے لئے وہی راستہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہ لوگ اس طرح بندوں کے وضع کردہ قوانین کی اطاعت کرنے لگے اور انہوں نے ان قوانین کو ترک کر دیا جو بندوں کے رب نے وضع کئے تھے۔ انہوں نے آزادی کے اس نعرے کو ترک کر دیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ انسانوں کی غلامی کو ترک کر دو اور جمل و خیمہ کی بیروی اختیار کرو چاہے یہ جمل و خیمہ ان کی اپنی ہو یا آباؤ اجداد کی ہو۔

اس کے بعد قرآن مجید ان کے موقف پر قہر اور کف کا اظہار کرتا ہے۔

(أَوَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ) (۱۰۴:۵) ”اگرچہ ان کے

آباؤ اجداد کو کسی چیز کو نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہی راہ ہدایت پر ہوں۔“

اس استقام کا مقصود یہ نہیں ہے کہ آباؤ اجداد کے اتباع سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اور اگر جھوٹے ہوں تو پھر آباؤ اجداد کی اطاعت جائز ہے اور اس صورت میں اللہ اور رسول اللہ کے احکام کو ترک کرنا جائز ہے۔

ہے بات نہیں ہے بلکہ اس بظہارِ حجب میں محض ان کی واقعی صورت حال کو بیان کرنا مطلوب ہے کہ اس سے عمل ان کے آپاؤ ابدال یا مقول باتوں کو ملتے تھے۔ اس لئے کہ ان کے آپاد بھر اپنے آپاد کو مانے والے تھے اور ان آپاد نے بھی خود اپنے لئے قواعد و ضوابط وضع کئے تھے اور شریعتِ اہل کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنے آپاد اور ابدال کے رسم و رواج کا اہلِ حق کرنا ہے تو وہ یقیناً بے عمل ہے اور راہِ ہدایت پر نہیں ہے۔ چاہے وہ اپنے آپ اور اپنے قوانین کے بارے میں جو چاہے کہ۔ بلکہ اللہ ہی ہی مہم و خیر ہے اور سچا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بہر حال یہی ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے اور یہ اللہ کی شادیت ہے۔ جو محض اللہ کی شریعت سے حکم عدولی کرتا ہے وہ جاہل بھی ہے اور گمراہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر افتراء ہانڈنے والا اور کافر بھی ہے۔

—○○○—

نیل کفر کے اقوال و افعال کے بیان کے اختتام کے بعد اب دوسرے جن ان لوگوں کی طرف مڑ جاتا ہے جو ایمان لائے ہیں۔ یہاں نیل کفر سے ان کی مکمل مہرگی کر دی جاتی ہے اور ان کو نیز کر دیا جاتا ہے۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے فرائض اور واجبات کیا ہیں اور یہ کہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ان کا موقف کیا ہے اور یہ کہ وہ اللہ کے سپرد ہیں اور ان کی ذمہ گریاں اس فانی دنیا کے سپرد نہیں ہیں۔ نہ ان کا مقصد اس دنیا کے مفاد کا حصول ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ
مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو کسی دوسرے کی گمراہی سے ہمارا کچھ نہیں بچتا اگر تم خود راہِ راست پر ہو اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جاتا ہے پھر وہ جسیں تادے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔“ یہ اہل ایمان اور ان کے مخالف یکپ کے درمیان ایک مکمل جدائی ہے اور ان کے اپنے درمیان باہم کائنات اور ضمانت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل بھردری اور یہ کہ وہ ایک امت اور ایک جماعت ہیں۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

(۱۰۵:۵)) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو کسی دوسرے کی گمراہی سے ہمارا کچھ نہیں بچتا۔ تم ایک اکائی ہو اور تم دوسروں سے علیحدہ اور ممتاز ہو۔ تم باہم تضامین اور تضامی ہو اس لئے تم اپنے عور کے گردے رہو۔ اپنے آپ کو پاک رکھو۔ اپنا تذکرہ کر اپنی جماعت اور اپنی نصیحت کی فکر کرو اگر تم راہِ ہدایت پر تھے تو کسی کی گمراہی جسیں کوئی تضامن نہ دے سکے گی۔ اس لئے کہ تم ایک علیحدہ جماعت ہو اور دوسروں سے الگ ہو۔ تم ایک دوسرے کے دوست ہو اور دوسرے باہم تکلیف ہو۔ ہمارے دوسری امتوں کے ساتھ دوستی نہیں ہے اور نہ ان کے ساتھ دلی رہا ہے۔ یہ ایک امت ہی واضح کر رہی ہے کہ اس امت اور دوسری امت کے باہم رہا و تعلق کے اصول کیا ہوں گے؟ اور

دوسری اقوام کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی۔

امت مسلمہ اللہ کی پارتی ہے اور امت کی ملحدہ جو بھی امتیں ہیں وہ شیطان کی پارٹیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ دور دورہ سری امتوں کے درمیان دینی اور دایم خصائص قائم نہیں ہو سکتا اس لئے کہ امت مسلمہ دور دورہ سری امت کے درمیان کوئی تکرراتی اشتراک نہیں۔۔۔ نہ تمدن کا اشتراک ہے اور نہ وسائل و مقصد میں ان کے۔ ۱۔ یہاں پانچگت ہے۔ نہ دھرم و راج اور نہ ان کی جڑا میں اتحاد ہے۔

امت مسلمہ کا فرض یہ ہے کہ وہ دایم خصائص اور کفیل ہوں اور اس کے جزو ایک دور۔ کے بعد دور نقص ہوں۔ وہ اللہ کی چاہت پر پھٹے رہیں اس لئے کہ اللہ ہی نے تو انہیں ایک پیچیدہ امت قرار دیا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے گے تو دنیا کی کوئی قوت انہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی اگرچہ ان کے ارد گرد تمام لوگ گمراہی کو اختیار کر لیں۔ یہیں یہ امنوں اس وقت تک چلا کر ہے گنہگار کہ امت چاہت پر ہو اور قائم ہو۔

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ فریضہ دعوت دین سے ہٹ کر پہنچے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو دین اور چاہت کی طرف جانے کیونکہ لوگوں کو راہ چاہت کی طرف بلانا ہی ہمارا دین ہے۔ یہی ہمارا نظام ہے۔ جب امت اس کرۂ ارض پر کہیں اپنے نظام قائم کرے تو پھر اس کا فرض ہے کہ وہ تمام انسانوں کو اس دین کی طرف دعوت دے۔ اور پھر انہیں چاہت دینے کی سعی کرے۔ یہ فرض اس پر بحال رہتا ہے کہ وہ انہیں بدل و انصاف کی راہ پر چلائے۔ بدل کی گمراہی کرے اور انسانوں کو حید گمراہی کے راستے پر پھٹے سے بچائے۔ انہیں اس جاہلیت میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے جس سے اللہ نے انہیں نکالا۔

یہ بات کہ امت اپنے نفس ہی کی ذمہ داری ہے اور اگر وہ چاہت پر ہو تو وہ مردوں کی گمراہی سے اس کو کوئی نقصان نہ ہو گا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اگر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کوتاہی کرے تو اس سے کوئی عتاب نہ ہو گا۔ اس پر یہ فرض ہے کہ پہلے امت کی مفلوں کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے اور اس کے بعد چلے کرۂ ارض پر یہ فریضہ ادا کرے۔ یہاں سب سے پہلا اور اہم مصروف یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے اور اللہ کی شریعت کو قانون تسلیم کیا جائے۔ سب سے بڑا منکر جاہلیت اور اللہ کے حق حاکمیت پر دھڑائی ہے۔ جاہلیت کا حکم بھی طاغوت کا حکم ہے اور طاغوت کی حکومت ہوئی ہی وہ ہے جس میں اللہ کے سوا کسی اور کی عکرائی ہو جبکہ امت مسلمہ پہلے خود اپنے لوہے پر قوم ہے اور پھر پوری انسانیت پر قوم ہے۔

اس آیت کا مضمون و مراد وہ نہیں ہے جس طرح بعض قدیم مفسرین نے کہا ہے اور جس طرح بعض جدید لوگ سمجھتے ہیں یعنی یہ کہ ایک فرد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مکلف نہیں ہے بشرطیکہ وہ خود دوست مرز عمل اختیار کرے ہو۔ نہ اس کا مضمون یہ ہے کہ امت مسلمہ بھی اس کرۂ ارض پر اللہ کی شریعت کے قیام کی مکلف نہیں ہے' بشرطیکہ وہ بذات خود ہمارے راست پر ہو اگرچہ اس کے ارد گرد لوگ گمراہ ہوں۔

یہ آیت نہ ایک مومن کو اور نہ پوری امت کو دنیا میں پائے جانے والی برائی کے مقابلے سے بری اللہ قرار دیتی ہے۔ فضائل اور فانیاتی کا مقابلہ فرض ہے اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ کوئی اللہ کے حق حاکمیت پر دست درازی کرے اور اللہ کا حق قانون سازی غصب کرے۔ یہ ایک ایسا منکر ہے جس سے نہ کسی فرد کو ناکام

ہوئے اور نہ امت کو اور جب تک یہ منکر قائم رہے کوئی امت نکاح نہیں دانتی۔

صحابہ سننے سے یہ روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے ایک پارسی فریانی اور کہا: ”گو اگر تم یہ آیت چاہتے ہو

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَعْذِرْكُمْ أَنْفُسُكُمْ مِنْ ضَلٍّ إِذَا هَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ

مَنْ جُمِعَ كُمْ جَمِيعًا فَيَنْبِذْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۱۰۵:۵)) اس آیت کا اطلاق تم ہی صورت حال پر کرتے ہو وہ اس کی مراد نہیں ہے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگ جب برائی کو دیکھیں اور اسے روکنے کی کوشش نہ کریں تو انہیں ہے کہ اللہ سب کو مذہب میں جتکر دے۔“

غنیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ نے نہایت ہی وقت پر اس فلاحی کا ازالہ فرمایا۔ یہ فلاحی ان کے دور میں بعض لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوئی تھی۔ آج ہم تو اس طبیعت کے بہت ہی محتاج ہیں کیونکہ آج منکر کو دور کرنے کے فرائض بہت ہی مشکل ہو گئے ہیں اس لیے ہم جیسے ضعیف لوگ اس آیت کے اس مضموم کی طرف بہت جلد نائل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح وہ جماد کی سخت اور مشکلات سے نہایت پائیں گے اور ان کو جمادی تھیل اللہ کی مشکلات کو برداشت نہ کرنا پڑے گا۔

ہرگز یہ مضموم مراد نہیں ہو سکتا اس لئے کہ یہ فیض صرف بدوہد اور جمادی کے ذریعہ قائم ہو سکتا ہے۔ یہ ہمد مسلسل کے ذریعہ قائم ہو سکتا ہے اس لئے اس دین کے لئے بکواسے لوگوں کی ضرورت ہے جو عوام کو اس دین کی طرف دھت دیں۔ لوگوں کو انسانوں کی فلاحی سے نکال کر اللہ کی فلاحی میں داخل کریں اور دنیا میں اللہ کی ملکیت کو قائم کریں۔ اللہ کا حق ملکیت جن لوگوں نے چھین لیا ہے ان سے وہ حق چھین لیں۔ لوگوں کی زندگیوں پر اللہ کی شریعت نافذ کریں اور انہیں شریعت پر استوار کریں۔ اس مقصد کے لئے بدوہد لازمی ہے تاکہ گمراہ افراد تک نیکی اور روشنی پہنچانے کی بدوہد کی جائے۔ اگر کوئی قوت لوگوں کو راہ پر نہایت پر آئے سے روک رہی ہو تو اس کا مقابلہ قوت سے کیا جائے۔ اس قوت کے اثرات کو ختم کیا جائے جو دین اسلام کو مغل رکھتی ہے اور اسلامی نظام اور اسلامی شریعت کے قیام کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔

اسلام کی راہ میں آڑے آنے والی اس رکاوٹ کو دور کرنے کے بعد لعل ایمان کی دسہ داری فتم ہو جاتی ہے اور تب ہی گمراہ اپنی سزا خود بخوشی گے جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔

(أَلَى اللَّهِ مَنْ جُمِعَ كُمْ جَمِيعًا فَيَنْبِذْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۱۰۵:۵)) ”اگر تم خود راہ راست پر ہو“ اللہ کی طرف تم سب کو پٹ کر جاتا ہے“ ”مخروہ تمہیں تارے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔“

اب ان احکام شریعہ میں سے آخری حکم بیان کیا جاتا ہے جو اس سورہ میں ذکر ہیں اور اس حکم کا حقیقی اسلامی معاشرے کے بعض انتہائی امور سے ہے۔ یہ حکم اس بارے میں ہے کہ اگر کوئی طرحیں دھت کر رہا ہو تو اس پر دو منصب اور عادل حکم کے گواہ فہرست ایسے حالات میں کہ جب وہ اپنے معاشرے اور خاندان سے دور ہو۔ یہ گواہی اس لئے قائم کی جاتی ہے تاکہ حق خدا رب تک پہنچ سکے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ
حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَيْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
حَضَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ
الصَّلَاةِ فَتَقْسِمُ بِاللَّهِ إِنْ رُبِّتُمْ لَا فَنَشَرُّ بِهٖ ثَمَنًا وَلَا نُوْكَانَ
ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَنكُحُكُمْ شَهَادَةُ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَشْيَيْنِ فَإِنْ عُثِرَ
عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَيْنِ يَقُومُنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ
عَلَيْهِمُ الْأَدْلَىٰ فَيَقْسِمُ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا
اعْتَدَيْنَا لِإِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَٰلِكَ آدَتُنَا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ
وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُونَ أَنْ تُردَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

۱۴
ع ۸
۴

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو“ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لئے شہادت کا منصب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم ملکی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت غیبی آجائے تو غیر لوگوں ہی میں سے دو گواہ لے جائیں۔ مگر اگر کوئی ملک پر جائے تو نماز کے بعد دو غریب گواہوں کو (مسجد میں) روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ”ہم کسی ایسی کامیابی کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی تیار راستہ دلا رہی کیوں نہ ہو (ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں) اور نہ خدا و اللہ کی گواہی کو ہم پہچانے والے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو کتنا گاروں میں شمار ہوں گے۔“ جیسی اگرچہ جمل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو تائب و متاوب بنا لیا ہے۔ تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی یہ نسبت شہادت دینے کے لئے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کفر سے۔ ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ”ہماری شہادت ان

کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم ایسا کریں تو کمالوں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جاسکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات پر کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سوا اللہ پانچواں کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔“

ان تین آیات میں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ محسوس کرے کہ اس کی موت قریب ہے اور وہ اپنے نعل و عیال کے عام وصیت کھٹا چاہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ دو عادل گواہوں کو نعل و عیال سے بلائے۔ اگر وہ متم ہو اور ان کو وہ وصیت دے دے جو وہ اس کے ورثاء کے سامنے رکھیں گے اور اگر یہ سطرین ہو اسے مسلمان گواہ نہ مل رہے ہوں تو پھر یہ بات جائز ہے کہ وہ غیر مسلم دو افراد کو شاہد مقرر کرے۔“

اگر نعل و عیال سے ان دو افراد کی شہادت بابت وصیت میں شک کریں کہ انہوں نے وصیت کے بارے میں جو شہادت دی ہے وہ درست نہیں ہے، اور وہ جس چیز پر نامور کئے گئے تھے وہ ٹھیک طور پر ادا نہیں کر رہے تو ان گواہوں کو فاری اور انکی کے بعد یا ان کے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کے بعد یہ حلف دیا جائے گا کہ وہ یہ شہادت اپنی یا کسی اور کے کسی مفاد کے لئے نہیں دے رہے اگرچہ کوئی رشتہ دار ہو، اور یہ کہ انہوں نے کوئی امر عقلی نہیں رکھا ہے اور اگر وہ ایسا کریں گے تو جینا گناہگار ہوں گے۔ اسی قسم کے حلف کے بعد ان کی شہادت ثابت اور نافذ تصور ہوگی۔

اب اس حلف کے بعد اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور جھوٹی شہادت دی ہے اور امانت میں خیانت کی ہے تو درجن میں سے دو افراد یہ حلف اللہ نہیں گئے کہ ان کی شہادت پہلے دو گواہوں کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور یہ کہ وہ یہ حلف انہما کی زیادتی نہیں کر رہے ہیں۔ اس ثبوت اور حلف کے بعد پہلے دو گواہوں کی شہادت ختم تصور ہوگی اور ان دو سرے گواہوں کی شہادت نافذ ہوگی۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان انتظامات کے درپے کسی امر کی جھگی حرج چھان بین ہو سکے گی اور لوگ شہادت دے سکیں گے اور یزید لوگوں کو یہ خوف نہ رہے گا کہ ان کی شہادت کے خلاف اور شہادت قائم ہوگی۔

(ذَلِكَ أَذُنِي أَنْ يَأْمُرُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تَرُدَّ يُعْمَانُ بَعْدَ

أَيْمَانِهِمْ) (۱۰۸:۵) ”اس طریقے سے زیادہ توقع کی جاسکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات پر کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔“

آخر میں تمام لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ خدا ترسی کا رویہ اختیار کریں اور اس بات کا احساس کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس سے، دین اور اس کے احکام کی اطاعت کریں۔ اس لئے کہ اللہ ان لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا جو اس کے قانون میں اور نہ ان کی رہنمائی بھلائی کی طرف کرتا ہے۔

(وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (۱۰۸:۵) ”اللہ سے ڈرو اور سوا اللہ پانچواں کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔“

ان تین آیتوں کی شان نزول کے بارے میں امام قرطبی فرماتے ہیں: ”اس بارے میں کوئی اختلاف میرے ہم کی حد تک نہیں ہے کہ یہ آیات حتم داری اور عدی بن بداد کے بارے میں نازل ہوئیں۔ بخاری اور دارقطنی نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ حتم داری اور عدی ابن بداد کو کہتے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان جو بنی ستم قبیلے کا تھا، سفر پر نکلا۔ وہ لڑکی سرزمین میں فوت ہوا جہاں کوئی مسکن نہ تھا۔ اس نے ان دونوں کو وصیت کی اور انہوں نے اس کا ذکر اس نوجوان کے وارثوں تک پہنچایا۔ انہوں نے ایک چاندی کا ہم روک یا شے سونے سے حزن کیا گیا تھا۔ ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دی کہ نہ تو انہوں نے اسے پہچانے اور نہ ان کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اس کے بعد یہ جام مکہ میں پہنچا گیا تو جن لوگوں سے ملا انہوں نے کہا کہ ہم نے حتم اور عدی سے فرید ہے۔ اب سہی مہوفی نوجوان کے وارث آئے۔ انہوں نے یہ طلب اٹھایا کہ یہی جام سہی کی ملکیت تھا۔ اور یہ کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ معتبر ہے اور یہ کہ ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے۔ اس کے بعد بیورو کو جام دے دیا گیا۔ یہ آیات اسی بارے میں نازل ہوئیں۔ (الفاظ دارقطنی کے ہیں)۔

یہ بات ظاہر ہے کہ یہ آیت جس معاشرے کی اصلاح کے لئے نازل ہوئیں اس معاشرے کے حالات کی چھاپ بن کر ابھر کے اندر موجود ہے اور ان انتظامات کی نوعیت بھی لگی ہو سکتی ہے۔ اس خاص انداز شہادت اور خاص طریقہ ثبوت پر لڑا اس وقت کے معاشرتی حالات اثر انداز ہوئے ہیں۔ خصوصاً نوز کے بعد طہ دینا۔ کیونکہ نوز کے بعد انسان کا دینی شعور اور وجدان تازہ ہوتا ہے۔ انسان اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ وہ بعد نماز صبح عام میں طہ لے رہا ہے اور اگر یہ بات جھوٹی نکل جائے تو اسے بہت ہی بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ ان انتظامات کے اندر عربوں کے معاشرتی حالات کی عکاسی موجود ہے اور اس وقت ایسے ہی انتظامات کی ضرورت تھی۔

آج کل کے جدید معاشروں میں اثبات کے جدید وسائل بھی موجود ہیں اور انتظامات ثبوت کی نئی تکنیکیں بھی موجود ہیں مثلاً تکنیک ”رجسٹری“ اہمیت اور ذکر۔ سول یہ ہے کہ کیا آج کے جدید معاشروں میں یہ انتظامات قابل عمل نہیں رہے؟

ہم بعض اوقات کسی حتمین معاشرے کو ذہن میں رکھ کر بات کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فلاں فلاں انتظامات اب اس دور جدید میں قابل عمل نہیں رہے ہیں۔ اب ان کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ان معاشروں کے بقیہ آج ہیں جن کا دور گزر گیا ہے کیونکہ دور جدید کے وسائل بہت ہی ترقی کر گئے ہیں۔

آکھڑوں کو ایسا دھوکہ ہوتا ہے اور یہ اس لئے ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ دین تمام انسانیت کے لئے آیا ہے۔ ہر دور کے لئے آیا ہے اور آج کے اس جدید دور میں بھی انسانیت کی ایک بڑی تعداد اور آبادی بالکل اہل لٹی اور پسماندہ حالت میں ہے۔ وہ پسماندگی میں کانوں تک ڈوبی ہوئی ہے۔ انسانیت کے اس بڑے حصے کو ایسے انتظامات کی ضرورت ہے جن پر اس کی اس پسماندہ حالت کے اندر ہی عمل کیا جاسکے۔ دین اسلام کے اندر ایسے انتظامات بھی موجود ہیں جو لڑکی پسماندہ و سوسائٹیوں کے اندر بھی چل سکتے ہیں۔ اور جو ان سے سوسائٹیاں ترقی کرتی جاتی ہیں، اسلام ان کی ترقی یافتہ ضروریات پوری کرتا جاتا ہے۔ اسامی شریعت کے اندر اہل اہل ثبوت کے لئے ضوابط

موجود ہیں اور اسلامی شریعت بھاری کو حریف ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ یہ اسلامی نظام حیات اور اسلامی شریعت کا ایک مجزائہ کمال ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شریعت من جانب اللہ ہے اور اسے اللہ جل شانہ نے انسانیت کے لئے نازل فرمایا ہے۔

نیز ہم اس بات کے سمجھنے میں بھی دعوہ کھاتے ہیں کہ ہر ترقی پذیر معاشرے کی ضروریات اسلامی نظام میں پوری ہوتی ہیں۔ اسلامی نظام حیات ہر معاشرے کے لئے اس کے حسب حالات انقلابات کرتا ہے جس میں جامعیت بھی ہوتی ہے اور لوگوں کے لئے ہر اور سولت بھی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ دین ہر معاشرے کے حالات کے مطابق وسائل اور طریقے اختیار کرتا ہے۔ پسماندگی میں بھی اور ترقی یافتہ صحرائہ اور جنگل میں بھی اس لئے کہ یہ دین تمام انسانوں کا دین ہے۔ یہ ہر علاقے اور ہر زمانے کا دین ہے اور یہ بات بھی اس دین کے مجزات میں سے ایک مجزہ ہے۔

اور ہماری سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم انسان سمجھتے ہیں کہ ہم رب اللہ اس کے مقابلے میں بھی لوگوں کے مفادات کو زیادہ سمجھتے ہیں اور جب ہم ملکی صورت حال سے دوچار ہوتے ہیں تو ہمیں سخت شرمندگی ہوتی ہے۔ لیکن واقعات و حوادث سے دوچار ہونے سے پہلے ہی ہمارے لئے یہ سمجھنا چاہئیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انسانوں کے خالق کا احترام کریں اور بارگاہ اللہ میں ایک بندے اور ایک نظام کی طرح بات کریں۔ کاش کہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ کاش کہ ہم اپنی کوتاہ دماغی کا اعتراف کریں۔

---○○○---

درس نمبر ۵۴ ایک نظر میں

ہے سنی اگرچہ نسبتاً طویل ہے لیکن اس کا حقیق بھی نظریاتی اصلاح کے مضمون کے ساتھ ہے۔ نصاریٰ کے عقائد میں جو انحرافات پیدا ہو گئے تھے ان کی اصلاح مقصود ہے۔ یہ انحرافات اس قدر دور رس تھے کہ ان کی وجہ سے نصاریٰ اپنے بنیادی نظریات میں سادی دین کے اصولوں سے محرف ہو گئے تھے۔ اور وہ اس عقیدہ توحید ہی سے نکل گئے تھے جس کی تعلیم حضرت مسیحی علیہ السلام نے اور ان سے پہلے آنے والے رسولوں نے دی تھی۔ انہوں نے شرک کے دو رنگ (عصب و اعتبار) کر لئے تھے جن کا کوئی حقیق دین اسلام سے نہ تھا۔

چنانچہ اس سنی کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کے دین میں لفظ کی اہمیت اور بدوں کی عبودیت کا صحیح معلوم بنایا جائے۔ یہ اصلاح اس طرح کی جاتی ہے کہ ایک عظیم بلے میں جس میں حضرت مسیحی 'تمام رسول اور تمام انسان موجود ہیں' اس میں خود حضرت مسیحی اعلان کرتے ہیں کہ میں نے ہرگز یہ تعلیم نہ دی تھی کہ لوگ مجھے 'میری ولدہ اور دوسرے لوگوں کو اللہ تعلیم کریں اور یہ کہ عیسائیوں کے حرمات میں سے کسی بات کی تعلیم انہوں نے نہیں دی ہے۔

قرآن کریم اس منطقی خوب تصویر کشی کرتا ہے 'اور یہ منظر' ان مناظر قیامت میں سے ایک ہے جسے قرآن کریم زندہ و تابندہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ یہ نہایت ہی موثر 'چٹا پھرنا' منظر ہے 'دلوں کی گہرائیوں تک اتر جانے والا' جس کے اثرات کا عالم یہ ہے کہ انسان کا دھڑکنپ اٹھتا ہے۔ انسان اس طرح محسوس کرتا ہے کہ گردن نظروں کے سامنے ہے 'سب کچھ دیکھا جا رہا ہے' بنا جا رہا ہے اور اس کے اندر تاثرات کی کیفیت پائل محسوس ہے۔ ذرا قرآن کے الفاظ میں غور کیجئے۔

(يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ

الْغُيُوبِ) (۱۰۹: ۵) "جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا تھا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں" آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔"

لہذا تعالیٰ ان تمام رسولوں کو جمع کرے گا جو مختلف زمانوں میں مبعوث ہوئے تھے۔ یکے بعد دیگرے آئے تھے 'ایک ایک ہی دور میں تھے مگر ان کا دائرہ کار علیحدہ تھا۔ ہر ایک اپنے زمانہ میں کام کر رہا تھا۔ یا ہر شخص کسی قوم کے لئے مبعوث ہوا تھا اور اپنی قوم ہی میں کام کر رہا تھا۔ ان سب کی دعوت ایک ہی تھی 'اگرچہ زمانہ مکان اور اقوام علیحدہ تھیں۔ یہاں تک کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آگئے۔ انہوں نے تمام جہانوں کے لئے عمل آخری دعوت دے دی جو ہر مکان 'ہر زمانہ اور ہر قوم اور ملت کے لئے ہے' ہر رنگ و نسل کے لئے ہے۔

یہ سب رسول 'جو مختلف اقوام و محل میں مبعوث ہوئے' مختلف زمانوں میں آئے 'سب ان کا پیچھے والا نہیں ایک ہی جگہ

جنگ کر کے ان تمام سے ایک ہی سوال کر رہا ہے۔ یہ سب لوگ دنیا میں انسانیت کے نمائندے ہیں اور ہر ایک کو ایک نون کی رسالت دی گئی ہے۔ مختلف ادوار اور مقامات کے لئے۔ اب یہ نمائندے سب کے سب رب البشریت کے سامنے حاضر ہیں اور ایک عظیم اجتماع کا عظیم منظر ہے۔ اور یہ منظر زندگی کے ساتھ ہر حرکت کرتا نظر آتا ہے۔

(يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ (۱۰۹:۵)) جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ جن میں کیا جواب دیا گیا۔“ سوال یہ تھا اذالہتم (جن میں کیا جواب دیا گیا) یہ رسول انسان اور بشر تھے۔ ان کا عم حضور ہی تھا۔ اور وہ پوشیدہ چیزوں کے بارے میں کچھ نہ جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی اقوام کو راہ ہدایت کی طرف بلایا۔ ان میں سے جس نے دعوت کو قبول کیا کر لیا۔ جس نے منہ پھیرا پھیر لیا۔ اگرچہ رسول مکرر ہیں کے جواب کے بارے میں جانتے تھے کہ انہوں نے اللہ کیا ہے لیکن ماننے والوں کی حقیقت سے باخبر نہ تھے کہ انہوں نے دل سے مانا ہے یا نہیں۔ وہ تو صرف ظاہری بات پر غم لگا سکتے ہیں۔ وہی پوشیدہ بات تو اس کا علم انہیں نہیں ہے اور اب وہ جناب باری میں حاضر ہیں اور وہ سب جاننے والوں سے زیادہ جاننے والا ہے اور وہ اللہ سے اس قدر ڈرتے ہیں جس قدر کوئی کسی سے ڈر سکتا ہے۔ نیز یہ دس باری تعالیٰ کی معرفت میں بھی ہمت ہی اونچے مقام رکھتے ہیں اور وہ اس بات سے حیا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے علم کا اظہار کریں جو عظیم و غریب ہے۔

یہ ایک عظیم اجتماع میں ایک عظیم مسئولیت کا دن ہے۔ عالم بالا کے دربار میں سب لوگوں کے سامنے کھیلے دو دربار میں اور یہ ایک ایسی جواب دہی ہے جس کا قصہ یہ بھی ہے کہ سب کے سامنے جواب طلب کیا جائے اور ان لوگوں کے سامنے یہ سوال دو جواب ہو جو ان میں رسولوں کی تکذ یہ کہتے تھے تاکہ علی الاطلاق یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ رسول از خود نہ آئے تھے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کا دین لے کر آئے تھے۔ یہ دکھانا بھی مطلب تھا کہ یہ کام وہ ذمہ داری سے کرتے رہے تھے مصلح شوق کے طور پر نہ کرتے تھے۔ اب دیکھئے وہ اپنی مسئولیت کے مطابق جواب دے رہے ہیں۔ اپنی اچھی فریضہ رسالت اپنی قوم کی بات جواب دے رہے تھے جنہوں نے ان کی تکذ یہ کہی تھی۔

رہے رسول تو وہ اعلان کر رہے ہیں کہ سچا صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لئے ان کے پاس جو تھوڑی سی معلومات ہیں ان کا انہر وہ عظیم الذیوب خدا کے سامنے نہیں کرنا چاہتے یہ عدم واقفیت کا اظہار وہ محض ادب اور حیا کی وجہ سے کر رہے ہیں اور اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

(قَالُوا أَلَمْ نَعْلَمْ لَنَّا أَتَيْنَاكَ نَبِّ الْأَنْبِيَاءِ (۱۰۹:۵)) ”تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں“ آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔“

---○○○---

رہے تمام دوسرے رسول جن کو بعض لوگوں نے مانا اور بعض نے ان کی تکذ یہ کہی ان کی جانب سے سوال کا اصولی جواب ہی لوگوں کو کر دیا گیا۔ انہوں نے کہ دیا کہ صحیح عم تو اللہ کے پاس ہے جو علام الغیوب ہے۔ انہوں نے اپنا اور اپنی قوم کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس منظر میں ان رسولوں سے مزید کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا۔ مزید غصہ سوال صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ ان سے یہ مزید سوال اس لئے کیا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں ان کے

بعد ان کی قوم سخت تختے میں پڑ گئی۔ ان کے بارے میں لہذا کے اندر چھپی ہوئی اور ان کی ذات کے بارے میں لوگ اوبہام اور غرافات کا شکار ہو گئے۔ ان کی ذات 'ان کی صفات' ان کی ولادت اور ان کی پرورش کے بارے میں ان کی قوم نے عجیب و غریب تفریبات گھڑ لیے۔

اب ان سے ان لوگوں کے سامنے پوچھا جاتا ہے 'جو انہیں اللہ سمجھتے تھے۔ ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کی عزت اور ان کی والدہ کے ارد گرد انہوں نے حد افکار کے پاسے قائم کئے تھے۔ ان کو تعلق کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم پر اور تمہاری والدہ پر میں نے کس قدر انعامات اور کرامات کئے۔ یہ کہ ہمیں بہت سے معجزات عطا کئے کہ لوگ تم پر ایمان لے آئیں۔ بعض لوگوں نے ان کی سخت تکذیب کی۔ بعض لوگ ان آیات و معجزات کو دیکھ کر سخت تختے میں پڑ گئے اور انہیں اللہ بنا دیا۔ حالانکہ یہ آیات و معجزات توحید کے مظاہرہ تھے اور جن باتوں کا ظہور ان کے ہاتھوں ہوا خدا وہ اللہ کی تائید و نصرت سے ہوا تھا۔

---o o o---

درس نمبر ۵۴ تشریح آیات

۱.۹۔۔۔۔۔ تا۔۔۔۔۔ ۱۲۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا
أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا بِإِلَهِكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۖ إِذْ قَالَ
اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَ عَلَىٰ وَالِدَيْكَ إِذْ آتَيْتُكَ
بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ تَنكِحُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ
وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرَةَ وَ الْإِنْجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ
بِإِذْنِي ۖ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ وَ صُبْرِي الْأَكْمَةَ وَ الْأَبْرَصَ
بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ النُّوٓثَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ
إِذْ جَعَلْتَهُمْ بَالِغِينَ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ
مُبِينٌ ۖ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ امْنُوا بِی وَ بِرُسُولِي قَالُوا إِنَّمَا
وَ اٰمَنَّا بِمُؤْمِنِينَ ۖ

جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں علم نہیں
آپ ہی پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں۔

”پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ ”اے مریم کے بیٹے عیسیٰ! یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے
اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی تو گواہی دے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی حرکت
کرتی تھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی“ تو میرے حکم سے منی کا پتلا بے عسے کی شکل
کا بننا اور اس میں پھر نکلتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرنہ بن جاتا تھا۔ تو باور زاد اللہ سے اور کو ذمی کو میرے حکم سے اچھا

کہا تھا "مردوں کو میرے حکم سے نکالنا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سرخ نکلتا ہوا لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نکلتا ہوا مادہ گری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا اور جب میں نے حاریرین کو اشارہ کیا کہ مجھ پر فوراً میرے رسول پر ایمان لاؤ تب انہوں نے کہا "ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔"

یہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ پر ہونے والی مصالحت کی یاد دہانی ہے۔ یہ کہ روح القدس کے ذریعہ ان کی امداد کی گئی۔ یہ کہ گھوڑے کے اندر انہیں لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی قدرت دی گئی اور اس طرح انہوں نے اپنی ماں کو حقوں سے بری اللہ قرار دیا۔ کیونکہ ان کی بے مثال ولادت کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں بے شمار شبہات پیدا ہو گئے تھے اور پھر یہ ہے جو کہ بھی ان سے پہلے ہوئے اور انہیں دعوت الی اللہ دی۔ دعوت اصلی میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تائید کرتے رہے اور آپ کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہے۔ جب وہ اس جہان پر اترے تھے تو ان کے پاس کوئی علم نہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کھانا سکھایا، انہیں معاملات کے اندر فیصلے کرنے کی سخت حکمتی۔ اللہ نے انہیں قدرت کا علم بھی سکھایا، بنی اسرائیل کے پاس موجود حق۔ انجیل کا علم بھی دیا جو ان پر نازل ہوئی اور اس نے بھی قدرت کی تصدیق کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انکو ایسے خارق العادہ معجزات دیے جن کا محدود ذہن الہی کے سوا ممکن نہ تھا۔ دیکھئے کہ وہ کچھ سے بڑھ کر بناتے ہیں اور پھر یہ اذن الہی سے ہوتا ہے کہ آپ اس کے سامنے چوکتے ہیں اور وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں ان معجزات کی مابیت کا پتہ نہیں ہے، اس لئے کہ ہم تو آج تک یہ نہیں جان سکے کہ حیات کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ حیات زندہ چیزوں کے اندر کس طرح پھیل جاتی ہے۔ اب دیکھئے مادر زناغ اٹھا آتا ہے اور اللہ کے حکم سے اسے چٹائی ملتی ہے جبکہ آج تک علماء اس بات کو پا نہیں سکے کہ مادر زاد اندھے کو چٹائی کس طرح مل گئی۔ لیکن اللہ جس نے چٹائی کا اصل حکم پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کسی کو از سر نو چٹائی دے دے۔ مرض کا علاج آپ بھی کسی دوائی کے کرتے تھے۔ دو اونیق وسیلہ ہے جس کا اثر بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے وسیلہ چل بھی سکتا ہے اور اللہ باوجود وسیلہ براہ راست بھی ایک حقیقت کو وجود میں لاسکتا ہے۔ اللہ اپنے حکم سے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، زندہ کی بجائے دلا ہے۔ وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو یہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ وہ دلائل و حجتات اور طوارق و معجزات لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے اور انہوں نے پھر بھی آپ کو جھٹلایا اور انہوں نے یہ ہدیکھ لیا کہ یہ معجزات واضح کرے۔ اس لئے کہ وہ ان معجزات کے وقوع کا انکار تو کر دیتے تھے۔ بزاروں انسانوں نے ان معجزات کو دیکھا ہوا تھا۔ یہ لوگ محض حاد اور خودی وجہ سے ان معجزات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ پھر انہوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا تو اللہ نے آپ کو بچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلاتے ہیں کہ ایسے مشکل حالات میں حاریرین نے جنت کی اور وہ ایمان لائے اور شہادت دی اور صحیح مسلمان بن گئے اور اللہ کو گواہ ضرور لیا کہ وہ سر تسلیم خم کرتے والے ہیں۔

(وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ امْنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا

مُسْلِمُونَ (۱۱:۵)) "اور جب میں نے حاریرین کو اشارہ کیا کہ مجھ پر فوراً میرے رسول پر ایمان لاؤ تب

انہوں نے کہا ”ہم ایمان لائے اور گواہ ہو کر ہم مسلم ہیں۔“ یہ ہیں وہ اعلیٰات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ ابن مریم پر کیے اور یہ ان کے لئے شہادہ و حجت تھے لیکن ان کے جنابین کی کفایت کے لئے یہ گمراہی اور ضلالت کا باعث بن گئے۔ اور ان کی وجہ سے انہوں نے عقیم گمراہیاں مکر لیں اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے عالم ہذا کے اس معجزہ میں اس کی خواب ملی کرتے ہیں، اس معجزہ انبیاء و رسل موجود ہیں اور تمام دنیا کے لوگ بھی حاضر ہیں۔ حضرت یحییٰ کی تمام قوم بھی موجود ہے۔ ان کے سامنے یہ حکم پڑا جگے جاتے ہیں تاکہ ان کی قوم بھی نے اور ان کے لئے شرمساری و زور و خفت ہو جائے۔ وہ تمام جنوں کے سامنے شرمندہ ہوں۔

اب بات اسی لائن پر آئے جتنی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے لوہے کے جانے والے احسانات کے ساتھ۔ وہ احسانات بھی گمراہے جاتے ہیں جو آپ کی قوم پر کئے گئے۔ انہیں بھی معجزات دکھائے گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ اور حواری ایمان لائے اور انہوں نے شہادت دی۔

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ
يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ قَالُوا سُرِيدٌ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ
الرَّحْلَ ۖ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهِمَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ۖ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا
وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۖ قَالَ اللَّهُ إِنَّي
مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مَنكُومِكُمْ فَلَنِّي أَعَذِبُ عَذَابًا لَّا أَعْدِيَةَ أَحَدًا
مِّنَ الْعَالَمِينَ ۖ

۱۵
ع
۵

(حواریوں کے لئے عیسیٰ) جو والد بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا ”اے یحییٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خزانہ نازل کر سکتا ہے؟“ تو حضرت یحییٰ نے کہا اللہ سے زور اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ”ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خزانے سے کھنا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔“ اس پر یحییٰ ابن مریم نے دعا کی ”خدا یا! ہمارے رب ہم پر

آسمان سے ایک طوفان برسا کہ 'جو تمہارے لئے اور تمہارے انگوں بچھون کے لئے خوشی کا موقع قرار پائے اور تمہی طرف سے ایک نئی قوم کو رقیق دے اور تمہیں رازقی ہے۔' اللہ نے جو اب دیا وہیں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں مگر اس کے بعد جو تمہیں سے کفر کرے گا اسے میں لئی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو نہ دی ہوگی۔"

اس جھگڑے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مزاج کیا تھا اور ان میں سے بعض لوگ کس مزاج کے تھے جین آپ کے حواری۔ ان حواریوں اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے درمیان بہت بڑا فرق تھا۔ ان حواریوں کے دلوں میں اللہ نے بطور ایہام ایمان کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایمان پر گواہ ٹھہرایا۔ ان حقائق کے ساتھ ساتھ اب دیکھئے کہ اس ایہام اور مجہولات کے دیکھتے ہوئے وہ پھر ایک سے مجروح کا مقابلہ کرتے ہیں مگر ان کے دل مطمئن ہو جائیں اور وہ جان لیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح ہیں اور اب وہ عیسیٰ کے بعد اس دعوت کو پھیلانے لگے۔

اسباب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد وہ آپ سے کوئی ایک مجروح بھی طلب نہیں کرتے۔ جو نہی ان کے دوسوں میں ایمان داخل ہوا وہ مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور اس تصدیق پر انہوں نے کسی پرہیز و دلیل کا مطالبہ نہیں کیا۔ انہوں نے حقانیت رسول کی شہادت صرف قرآن کو پڑھ کر دے دی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حواریوں کے درمیان یہ ایک عظیم فرق ہے۔ وہ ایک سطح پر ہیں اور یہ دوسری سطح پر ہیں۔ لیکن یہ بھی ممکن ہیں اور وہ بھی ممکن ہیں۔ یہ بھی اللہ کے ہاں برگزیدہ ہیں اور وہ بھی برگزیدہ ہیں لیکن جس طرح اللہ نے چاہا دونوں کی سطح میں بہت ہی فرق رکھا بہت بڑا فرق۔

دیکھنے کے اس طوفان کا ذکر قرآن میں ہوا ہے لیکن نصاریٰ کے لوگوں میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ نہ ان انبیا میں اس کا ذکر ہے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی نہیں اگرچہ بہت بدیہی نہیں تھیں۔ اس قدر طوفان عرصے میں نہیں کما جاسکتا کہ ان کے اندر واقعات کی گنج رچ رنگ کی گئی ہوگی۔ نیز ان انبیا کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حوالے ان روایت کو نقل کیا ہے اور ان میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کی سیرت کے واقعات نقل کئے ہیں۔ اس لئے یہ روایت اس کام پر مطمئن نہیں جو اللہ نے انکار کیا اور اس کا نام انبیا رکھا تھا۔

جہنم ان انبیا میں اس طوفان کے قہر کو دوسرے انداز میں نقل کیا ہے "وہ حتیٰ کی انجیل کے اصحاب ۱۵ کے آخر میں آیا ہے۔ یوحنا نے اپنے شاگردوں کو بلائے اور کہا مجھے سب کے بارے میں اندیشہ ہے کیونکہ ان کے لئے صرف تین دن ہیں جو میرے ساتھ ہیں گے اور ان کے پاس خوراک بھی نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ انہیں روزے کی حالت میں رہیں کروں کیونکہ راستہ میں ان کے لئے پریشانی ہوگی۔ ان سے اس کے علاوہ یہ کہا کہ انہی تعداد زیادہ ہے اور ہم کہاں سے کھانا پکھتے ہیں۔ ان سے یوحنا نے کہا تمہارے پاس کس قدر روٹیاں ہیں۔ انہوں نے کہا سات روٹیاں اور کچھ پھوٹی پھلیاں۔" آپ نے سب سے کہہ کر وہ زمین پر سناڑا لے کر بیٹھ جائیں۔ آپ نے روٹی اور پھلیاں لیں۔ شکر ادا کیا اور انہیں ٹوڑا۔ انہوں نے یہ روٹیاں شکر دیا کو دس اور انہوں نے سب کو کھلایا اور سب میر ہو گئے اور جب روٹیاں اٹھائیں تو سب قہقہے مچاتے ہوئے تھے اور کھانے والے چور بڑا تھے جن میں عورتوں اور بچوں کا شمار نہ

کیا کیا تھا، لہٰذا روایت دوسری المثل میں بھی کہتی ہیں۔

بعض تلمیذین کا خیال ہے کہ یہ مائدہ نہیں اترتا۔ چاہے اور حسن اس طرف مجھے ہیں، لیکن کچھ جب حارِجوں نے یہ جہاں اترنے والا ہوں لیکن اس کے بعد جس نے کفر ان نعمت کیا تو اسے میں لکھی سزا دوں گا جیسی تمام جہان دانوں میں کسی کو نہ دی گئی تھی۔“ تو وہ دھڑکے اور انہوں نے اپنا یہ مطالبہ دلہیں لے لیا تھا۔

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں ”میں نے بذریعہ ابن سلیم چاہے سے یہ روایت کی ہے کہ یہ ایک مثال قبیحہ اللہ نے یہاں بیان کی ورنہ کوئی طعام اترائیں تھا۔“ ابن جریر نے حارث ”قاسم“ حجاج ابن جریج کے ذریعہ چاہے سے یہ روایت کی ہے کہ یہ ایک دس حرفین تھا جس کے لوہے کاٹا ہوا۔ انہوں نے اس مطالبے کو دلہیں لے لیا تھا جب انہیں بتایا گیا کہ ابن ہر ظاہر آجائے گا اگر اس کھانے کے آنے کے بعد انہوں نے ٹھہری کی۔ انہوں نے ابو الیث ”خزیمہ“ جعفر ”شعبہ“ منصور ابن زائدان کے واسطے سے حسن سے یہ روایت کی ہے کہ مائدہ نازل نہیں ہوا تھا۔ بشر ”خزیمہ“ اور سعید کے واسطے سے تو وہ کی یہ روایت ہے کہ حسن کہتے تھے کہ جب انہیں کہا گیا کہ اگر اس کے بعد انہوں نے کفر ان نعمت کیا تو انہیں لکھی سزا دی جائے گی عائن میں سے کسی کو نہ دی گئی تھی تو انہوں نے زار کر کہا کہ ہمیں ایسے مائدہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر پھر یہ مائدہ نازل نہ ہوا۔

لیکن مختلف ماہرین میں سے اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ کھانا نازل ہوا تھا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ یہ استعمال کئے ہیں۔ (اِنَّ مِّنْ ثَمَرَاتِهَا عَلٰیكُمْ ۝ ۱۱۵) (میں اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں) یہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کا وعدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خود قرآن کریم کے الفاظ اس رائے کی تائید کرتے ہیں اور دوسرا خیال ہے کہ یہی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صیٰی علیہ السلام کو بشر کے میدان میں اپنی قوم کے سامنے ایک عظیم جلسہ میں یاد دلانے میں کہ میں نے تم پر یہ انعام کئے۔

(اِذْ قَالَ الْاَحْزَابُ لِمَنْ يُّعِيسٰى اِنَّ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً

مِّنَ السَّمَاءِ ۝ ۵: ۱۱۲) ”یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حارِجوں نے کہا ”اے صیٰی ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوراک اتر سکتا ہے۔“ حارِجی حضرت صیٰی کے حلاوت تھے ”غریب لوگ تھے اور آپ کے بارے میں زیادہ جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ انسان ہیں۔ جانتے تھے کہ آپ ابن مریم ہیں اور آپ کے بارے میں جو کچھ جانتے تھے وہی کہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ رب نہیں ہیں بلکہ وہ رب کے پروردگار بندہ ہیں۔ یہ کہ وہ ابن اللہ نہیں ہیں بلکہ ابن مریم اور اللہ کے بندے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ رب وہی ہے جو حضرت صیٰی کے ہاتھ پر ان ہجرات کا مصدر کر رہا ہے۔ وہ ان ہجرات میں سے کوئی بات از خود صادر نہیں کر سکتے۔ اپنی ذاتی قدرت کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان پر آسمان سے خوراک اتریں تو انہوں نے یہ مطالبہ حضرت صیٰی سے نہ کیا۔ اس لئے کہ وہ بذات خود قدرت نہ رکھتے تھے بلکہ انہوں نے مطالبہ ان الفاظ میں کیا۔

(اِعِيسٰى اِنَّ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ (۱۱۲:۵) ”اے جیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے طوفان اُتار سکتا ہے۔ سب لفظ (ہنْ یَسْتَطِیْعُ)؟ میں مختلف کتب و حدیث کے سامنے آئی ہیں۔ سوال یہ تھا کہ ایمان اور کلمہ شہادت کے بعد وہ یہ سوال کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ اپنے اسام پر خود حضرت جیسیٰ علیہ السلام کو شاپہ فرماتے ہیں۔ یہ یسْطِیْعُ کا مضموم ہو بھی تا یا گیا ہے حل بقدر؟ لیکن مقدمہ وہ نتیجہ ہے جو اس قدرت اور استطاعت کے نتیجے میں آسکتا ہے۔ نئی آسمان سے طوفان۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ حضرت جیسیٰ سے یہ طلب کر رہے تھے کہ اگر وہ طلب کریں تو کیا اللہ ان کے مطالبے کو پورا کرے گا۔ ایک قرأت (ہنْ یَسْتَطِیْعُ) (مَلِك) یعنی کیا آپ کو یہ سوال کرنے کا اختیار ہے کہ آپ نزول مائدہ کا سوال کریں۔ ہر حال مضموم ہو بھی ہو حضرت جیسیٰ نے جو اب میں انہیں تنبیہ کی کہ وہ ایسے سوالات نہ کریں اور خدا سے ڈریں۔

(قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (۱۱۲:۵) (تو جیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔) لیکن حواریوں نے دوبارہ مطالبہ کیا۔ اور انہوں نے اپنے مطالبے کی غرض و غایت بھی بتادی:

(قَالُوا اِنْزِلْ اَنْ تَاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَ وَنَكُوْنُ عَلَيْهَا

مِنَ الشَّاهِدِيْنَ) (۱۱۳:۵) انہوں نے کہا ”ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خزانے سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔“ وہ ہر ماں پر مائدہ کھانا چاہتے تھے جس کی کوئی نذر نہیں پر نہ ہو اس لئے کہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ مجرہ ہوتے دیکھیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ حضرت جیسیٰ نے ان سے سچ کہا۔ مجرہ خود اپنی باقی مائدہ قوم کے لئے گواہ ہو جائیں کہ یہ عظیم مجرہ سرزد ہوا۔ یہ تمام امور اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ حضرت جیسیٰ کے حواریوں کا مقام و معیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حواریوں سے زرا کم تھا۔ اگر دونوں کراہوں کا پچھم حوالہ دہ کیا جائے تو صحابہ کرام کا مقام نہایت ہی متاثر نظر آتا ہے۔

اب حضرت جیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے سامنے دست دعا ہوتے ہیں:

(قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَّبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عَيْدًا

لَنَا وَلَنَا وَآخِرُنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَآتِنَا خَيْرَ الرِّزْقِيْنَ) (۱۱۴:۵) ”اس پر جیسیٰ بن مریم نے دعا کی ”خدا دیا! ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک طوفان نازل کر جو ہمارے لئے اور ہمارے آنکھوں کے لئے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔“

جیسا کہ سبق کلام میں بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے۔ حضرت جیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا نہایت ہی مؤثر رہی ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ ایک عمارت وہ اپنے رب اور اپنے آسمان کے ساتھ نہایت ہی رازدارانہ انداز میں بات کرتا ہے۔ حضرت جیسیٰ علیہ السلام ”اے اللہ“ ”اے ہمارے رب“ کے الفاظ کے ساتھ دعا شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ میں یہ عرض کرنا ہوں کہ ہمارے لوہے آسمان سے خزان نازل فرما۔ اور یہ خزان ایسا ہو کہ ہمارے لئے خوشی اور انبساط کا سبب بنے اور وہ

ہمارے بھروسے اور بھروسے کے لئے مسلمان فرحت ہو۔ نیز یہ آپ کے خصوصی رزق سے ہو۔ اور آپ رزق دینے والوں میں سے حقیقی رازق ہیں۔ حضرت عیسیٰ جانتے ہیں کہ وہ بندے ہیں اور اللہ ہی رب العالمین ہے اور یہ اعتراف وہ ایک مکمل مجلس اور دربار میں کرتے ہیں۔ یہ مکمل مجلس دربار قیامت میں ہے اور حضرت کی قوم کے ساتھ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعا کو قبول کر لیا۔ لیکن اس قبولیت دعا کو سمجھنے کا ضرر بھی دے دیا جو حضرت عیسیٰ کے شایان شان تھا۔ انہوں نے ایک مجرّم کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے اسے قبولیت بخش لیکن یہ شرط عائد کر دی کہ اگر اس کے بعد کسی نے کفر اور فتنہ کیا تو اسے شدید عذاب کا سامنا کرنا ہو گا۔ اس قدر شدید جس کی کوئی مثال نہ ہو اور ایسا عذاب بھی کسی قوم پر نہ آیا ہو۔

((قَالَ اللَّهُ اِنِّیْ مُنْزِلُهَا عَلَیْكُمْ فَمَنْ یُكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّیْ اُعْذِبُهُ عَذَابًا لَّا اُعْذِبُهُ

اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِیْنَ (۱۵: ۱)) اللہ نے جواب دیا "میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں" مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں لگی سزاؤں کا جو میں نے کسی کو نہ دی ہو گی۔" یہ تسلیم کی اللہ کی شان کے لائق ہے تاکہ مجرّم کا مطالبہ ایک ذلیل نہ بن جائے۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ جن لوگوں کے سامنے میں نور مجرّم داخل ہو جائے۔ اور پھر بھی وہ کفر کریں تو انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنے کا خوف ہو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جن اقوام نے مجرّمات طلب کئے ہیں اور پھر انہوں نے سہائی کو تقسیم نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ضرور ہلاک کیا ہے۔ رہی آیت ذیل بحث تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد دنیا کا عذاب ہو اور اگر یہاں نہ ہو تو آخرت کا عذاب ہو۔

اب اس تنبیہ اور تحریف کے بعد یہاں سیاق کلام خاموش ہے کہ آیا یہ خواہن اِذَا یا نہیں اور روئے سخن لےنے اصل موضوع کی طرف بھر جاتا ہے۔ یعنی الوہیت اور ربوبیت کے اصل موضوع کی طرف کیونکہ اس سبق کا اصل موضوع یہی ہے۔ یہ عقیم دربار بھی تنگ جاری ہے اور لوگ اس کا تشاکر رہے ہیں۔ چاہیے کہ ہم ذرا اس کی طرف نوٹیں اور براہ راست سوال و جواب سے لطف اندوز ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اس دربار میں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم کی الوہیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے وہ چور دیکر بھی موجود ہیں جنہوں نے ان کو اور ان کی والدہ کو بلکہ کہا تھا تاکہ وہ عیسیٰ اور ان کے سامنے حضرت ان کے لغو حکم سے براعت کا اظہار کریں۔ یہ جواب نہایت ہی خوفناک تھا یہی آکر ہے۔ اور الملاحظہ ہو :

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یُعِیْسٰی ابْنَ مَرْیَمَ ءَاَمْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ
اَتَّخِذُوْنِیْ وَاٰمِی الْهٰمِیْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا یَكُوْنُ لِیْ اَنْ
اَقُوْلَ مَا لَیْسَ لِیْ بِحَقِّیْ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتُهٗ ؕ تَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِیْ

وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتَ لَهُمْ إِلَّا مَا
 أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ
 فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 شَهِيدٌ إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ وَإِلَهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ

”غرض جب (یہ اصحاب یاد دلا کر) اللہ فرماتے گا کہ ”اے یحییٰ بن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے
 سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لیا؟“ تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ ”سمعان اللہ! میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا
 جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا“ اگر میں نے لکھی بات کی ہوئی تو آپ کو ضرور علم ہوگا“ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل
 میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے“ آپ تو ساری پوشیدہ چیزوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس
 کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا“ یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی“ میں اسی
 وقت تک ان کا گراں تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے دہلیں چلا لیا تو آپ ان پر گراں تھے
 اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر گراں ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں
 تو آپ غالب اور دانا ہیں۔“

اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے تھے کہ حضرت یحییٰ لوگوں کے سامنے کن عبادت کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ جیسا اس خوفناک
 دن میں یہ عقیم جواب ملے اور پھر ایسے فیصلے سے جو دوسرا بھی نہیں ہے اس لئے کی گئی کہ اس صالح بندے اور ان کی
 والدہ کو جو لوگ نظر تصور کرتے تھے ان کا یہ پورا موقف بالکل طبعاً واضح ہو جائے اور وہ خوب شرمندہ ہوں۔
 یہ اس قدر عقیم جہالت ہے کہ کوئی عام اور معقول انسان اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ خود دانا ہے۔
 جبکہ وہ جانتا ہو کہ وہ بندہ ہے۔ ایک رسول اس قسم کا دعویٰ کب کر سکتا ہے اور پھر اولوالعزم رسولوں میں سے ایک
 رسول۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا رسول۔ حالانکہ اللہ نے رسالت سے پہلے اور رسالت کے بعد اسے معجزات اور
 مقامات عطا کئے تھے اور ان پر عقیم اصحاب کہنے تھے اور اعزاز بخشنے تھے۔ ایسے رسول کب ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ایک
 صالح اور رادہ راست پر گامزن رسول۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت کی طرف سے نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ عاجزانہ جواب آتا ہے۔ نہایت ہی مرد و شا
 کے ساتھ (سَبِّحْكَ مَا يَكُونُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقِّهِ) (۱۶) ”سمعان اللہ! میرا یہ کام نہ تھا
 کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔“ اس طرح حضرت جلدی سے جواب دے دیتے ہیں کہ میں نے مطلقاً
 یہ بات نہیں کی۔

حضرت یحییٰ اپنی برادری پر اللہ کو گواہ فرماتے ہیں اور اپنی عاجزی دکھاتے ہوئے اللہ کے خصائص الوہیت اور

بندے کے شایانِ مودت کے افعال ہوتے ہیں۔

(إِنْ كُنْتَ قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا عِلْمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ

عَلَّامُ الْغُيُوبِ (۱۶:۵)) ”اگر میں نے لکھی بات کی ہو تو آپ کو ضرور علم ہوتا“ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے“ آپ تو ساری پوشیدہ چیزوں کے عالم ہیں۔“
اس قدر قبیح اور پائی بیان کرنے کے عہد اب حضرت مصطفیٰ علیہ السلام یہ جرات کرتے ہیں کہ وہ کوئی مثبت بات کریں اور یہ کہیں کہ انہوں نے ہرگز انہیں لکھی بات نہیں کی ہے۔ بلکہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور تم بھی سب صرف اللہ ہی کی بندگی کرو۔

(مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ آتِئِدُوا لِلَّهِ رَبِّكُمْ (۱۷:۵)) ”میں نے ان سے اس کی سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا“ یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔“ اور آپ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میں تو ان پر نگران صرف اس وقت تک کے لئے تھا جب میں ان کے سامنے تھا۔ لیکن اپنی وفات کے بعد میں نگران نہ تھا۔ قرآن کی ظاہری آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے حضرت مصطفیٰ کو وفات دی اور پھر اپنی طرف اللہ جانیکہ بعض آثار میں یہ آتا ہے کہ آپ اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ میرے خیال میں دونوں قسم کے تصور میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ زندگی کی زندگی سے ان کا قطع تعلق ہو گیا ہو اور انہیں الٹا لیا گیا ہو اور یہ بھی درست ہے کہ انہیں زندہ حالت میں الٹا لیا گیا ہو کیونکہ خدا وہ بھی تو اللہ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں اگرچہ دنیا سے ان کی زندگی کٹ جاتی ہے اگرچہ خدا کی زندگی کی نوعیت کا ہمیں تفصیلی علم نہیں ہے۔ یہ صورت حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میری وفات کے بعد مجھے مسم نہ کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں؟

(وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ

وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (۱۷:۵)) ”میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔“ حضرت مصطفیٰ علیہ السلام ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں تو سزا دیں اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو بھی آپ قادر مطلق ہیں۔ بہر حال وہ ہیں جسے ہی بندے اور آپ ہی جانتے ہیں کہ ان کے لئے سزا مقرر ہے یا مغفرت۔

(إِنْ تَعْلِبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(۱۸:۵)) (اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور

دانا ہیں۔) ذرا غلط تو کیجئے کہ اللہ کے یہ صالح اور مقرب بندے بارگاہ الوصیت میں کس قدر خزانہ ہیں اور ان لوگوں کی حرکت کو دیکھتے جنہوں نے یہ افتراء باندھا جس سے حضرت یحییٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور ان لوگوں کی اس افتراء کی وجہ سے یہ بندہ اللہ کے سامنے اس طرح کڑکڑاتے ہوئے کلام کرتا ہے۔

ان لوگوں کے موقف کو دیکھتے اور اس عقیم درپردہ کو دیکھتے۔ اس دربار میں اپنے اس غلط موقف کی وجہ سے اس قدر دلیل و حقیقہ نظر آتے ہیں کہ اس چارسے مکالمے میں ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی جاتی اور نہ ان کی طرف کوئی التفات کیا جاتا ہے۔ شاید اس منظر میں شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے یہ لوگ بیحد بیحد ہو گئے ہوں گے۔ جس طرح اللہ نے انہیں نیکو انداز کیا ہم بھی انہیں اسی طرح چھوڑتے ہیں اور آپنے دربار کے آخری منظر کو دیکھیں۔

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّالِحِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۖ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۵۷﴾

”جب اللہ فرمائے گا“ یہ وہ دن ہے جس میں بچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے اپنی بڑی کامیابی ہے۔“

”یہ وہ دن ہے جس میں بچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے“ یہ اللہ کی بات ہے اور بھولوں کی اس شرمندگی پر یہ خوب تبصرہ ہے۔ انہوں نے یہ افتراء باندھا اور یہ افتراء بھی اولوالعزم رسولوں میں ایک معزز رسول پر باندھا۔ اور مسند الوصیت اور بندگی میں یہ افتراء باندھا جس کی اساس پر یہ چوری کائنات قائم ہے اور جس کی اساس پر دنیا میں سچائی قائم ہے اور تمام چلو قات قائم ہے۔

”یہ وہ دن ہے جس میں بچوں کے لئے ان کی سچائی مفید ہوگی۔“ اس عقیم منظر اور شوق دربار کے سوال و جواب کے آخر میں یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ تمام جہان کے لوگوں کی موجودگی میں اس منظر کے مکالمے کے یہ آخری الفاظ ہیں اور کس قدر فیصلہ کن الفاظ ہیں اور اس کے بعد ہر بچوں کے انہم کی ایک جھلکی بھی دکھائی دیتی ہے۔

(لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۖ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۵۷﴾) ”ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں“ یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے اپنی بڑی کامیابی ہے۔“

دوروں کے بعد بلند درجے، جتنی پلہ ان میں دائمی زندگی اور پھر اللہ کی رضا مندی یقیناً یہ بڑی کامیابی ہے۔“

ہم نے یہ منظر دیکھا اور یہ منظر قرآن کریم۔ اپنے مخصوص انداز اور اسلوب میں پیش کیا۔ اس منظر کا آخری مکالمہ بھی ہم نے سنا۔ ہم نے گویا اس منظر کو اپنی آنکھوں کے ساتھ اور سنا اپنے کار کے ساتھ۔ قرآن کریم

کے اندازِ تصور کئی کے مطابق بات کا طریقہ یہ نہیں اختیار کیا جاتا ہے کہ ایسا ہو گا جگہ۔ عطا حضرت کی کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو اس حشر موجودہ کا انکار نہیں کرنا پڑتا۔ قرآن کریم محض شگ عبارت ہی پیش نہیں کرتا۔ جسے صرف پڑھا جائے بلکہ وہ متحرک اور مجسم نور محض متاخر پیش کرتا ہے جس میں انسان چلے پھرتے نظر آتے ہیں اور مکالمے ہوتے ہوئے اس طرح نظر آتے ہیں جس طرح اسکرین پر۔

انسانی سوچ اور انسانی تصور کے مطابق تو یہ ایک منظر ہو گا جو واقع ہو گا 'اللہ کے علم کے مطابق تو وہ ہو چکا۔ اس لئے کہ اللہ کا علم زمان و مکان کے حدود و قیود سے آزاد ہے۔ زمان و مکان کا تصور تو انسان کے محدود علم کے لئے ہے۔ ہمارا علم محدود اور قائل ہے۔

اس سبق کے آخر میں اور اس عظیم انشراح کے بیان کے خاتمے پر جس سے بڑا انشراح کسی رسول کے کسی نبی ہو گا نہیں ہوا۔ حضرت سجاد کے نبی و گارڈ کی اس عظیم غلط فہمی کے بیان کے آخر میں 'جس میں انہوں نے اس انشراح سے لاشعری کا انکار کیا اور ان انشراح پر دلائل کی گئی والوں کا معاملہ اللہ کے پردہ کر دیا۔ اس کے بعد۔ میں اس سوال و جواب اور اس سوال و جواب کے لئے قائم کئے گئے اس عظیم درجہ کے خاتمے پر اب یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے انشراحوں سے پاک ہے اور زمین و آسمانوں پر صرف اسی کی حکومت ہے اور اسی کی حکومت ہے خدا ہے قہر ہے۔

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ

ع ۱۶
ع ۱۷
ع ۱۸
ع ۱۹

”زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“

یہ ایک ایسا اعلیٰ تمبر ہے جو اس عظیم مسئلہ کی بحث کے خاتمے کے لئے موزوں اور مناسب ہے۔ نیز اس عظیم حشر سے جو آفرینا ہے اس کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہے۔ یہاں اللہ وعدہ اللہ ہے اور وہی قادر مطلق ہے۔ اس کے سامنے تمام رسوں سر تسلیم خم کرتے ہیں اور سب رسول آخری فیصلہ اللہ کے پردہ کرتے ہیں اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اپنے فیصلہ اللہ کے پردہ کرتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی حکومت ہے۔

اور یہ آخری تمبر اس چاری سورت کے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ اس سورہ کا مرکزی موضوع ”ظہر“ ہے اور دین اور دہداری کا انکار اللہ کی شریعت کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ صرف اللہ کے قوانین و ضوابط اللہ کرنا اور صرف اسی کے مطابق فیصلہ کرنا اس لئے کہ وہی بادشاہ ہے جس کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان جس قدر چیزیں بھی ہیں وہ اسی کی ملک ہیں اور یہ ملک اور بادشاہ یہ آفرینش جاری فرماتا ہے (وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰی فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) ”اور جو شخص اس قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کافر ہے۔“ یہی ایک مسئلہ ہے اور یہ اللہ کی حاکمیت کا مسئلہ ہے۔ یہ عقیدہ توحید کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا مسئلہ ہے جس کے بعد ہی مکمل توحید وجود میں آتی ہے اور صرف اللہ وحاکم قرار پاتا ہے۔

فی ظلال القرآن

پارہ ----- ۷

سورہ الانعام - ۶

آیت نمبر ۱ --- تا --- ۱۱۰

سورہ انعام ایک نظر میں

یہ سورہ بھی سورتوں میں سے ہے اور یہ قرآن کا وہ حصہ ہے جو کہ میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کا جو حصہ کہ کمرہ میں نازل ہوا اس کا زمانہ نزول تیرہ سال ہے۔ اس پر۔ عرصے میں وحی کا محور اور مرکزی مضمون ایک ہی رہا اور کسی وقت اس میں تبدیلی نہ ہوئی، البتہ اسلوب بیان میں تبدیلی برابر ہوتی رہی۔ مطالعین کو یاد رہے، ہر ایسا نکتہ جس پر مرتبہ سنے اسلوب سے بات کی گئی اور سامعین کو یوں محسوس ہوا کہ گویا یہ بات آج ہی پہلی مرتبہ بیان ہو رہی ہے۔

یہ وہ دور تھا جب قرآن کریم ایک نہایت ہی اہم اور اساسی مسئلے کو حل کر رہا تھا۔ اس مسئلے پر اس نے دین کی نئی اُنسنے والی فنی اور اس کا افسار اس کے اساسی نظریات میں ہونے والا تھا۔ یعنی "حقیقت اللہیت، حقیقت عبودیت اور ان کا باہمی تعلق"۔ اس تفسیر کا حل بھی نہ اس انسانی نقطہ نظر سے مطلوب تھا۔ یہ کوئی وقتی حل نہ تھا بلکہ اس وقت کے عرب اور آج کے عرب یا اس وقت کے انسان اور آج کے انسان سب کے سب اس کی رو سے ایک ہی حقیقت اور حیثیت کے حامل ہیں۔ چونکہ اس بحث کا محور اساسی سوالات یہ تھے کہ اس کائنات میں دہر، انسانی کی کیا حقیقت ہے۔ اس کائنات کی کیا اصلیت ہے اور انسان اور کائنات اور انسان اور موجودات کے درمیان روابط کی کیا نوعیت ہے؟ اور پھر ان دونوں یعنی انسان اور موجودات اور ان کے خالق کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اس نے نہ تو یہ مسائل وقتی نوعیت کے حامل تھے اور نہ ہی ان کا یہ حل وقتی نوعیت کا حامل ہو سکتا تھا بلکہ یہ نہ اس انسانی مسائل تھے اور یہ ان کا دائمی حل تھا۔

زور قرآن کے کئی دور میں، جن سوالات کو پیچھے رکھا گیا ان کا تعلق انسان اور اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی پوری کائنات سے تھا۔ یہ تفصیلات کہ وہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ آخر کار اسے کہاں جانا ہے؟ کون ہے جو اسے ایک معلوم آدم سے لایا؟ کون ہے جو اسے یہاں سے سے چلے گا؟ پھر اس کا انجام کیا ہو گا؟ اس دور میں قرآن نے انسان کو اس طرف متوجہ کیا کہ وہ اس کائنات کی حقیقت پر غور کرے۔ شے وہ دیکھ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے۔ اس کے سامنے ایک مستور قہر ہے۔ وہ کائنات کو دیکھ بھی رہا ہے لیکن وہ اس کی کوئی معقول تعبیر نہیں کر سکتا کہ اس پر اسرار کائنات کا خالق کون ہے؟ کون اس حیرت انگیز نظم کو چلا رہا ہے؟ اس کا ہر کون ہے؟ اور اس میں جو تحریکات رونما ہوتے رہتے ہیں ان کے پیچھے کس طاقت کا ہاتھ کام کر رہا ہے؟ ان کے کردہ میں قرآنی تعلیمات نے انسان کو باہمیں لایا کہ اس کا حقیقی اپنے رب سے کیا ہے؟ اس کا تعلق اس مخلوق سے کیا ہے؟ اور یہ کہ انسانوں کے باہمی تعلقات کا دائرہ کس پہ رکھنا ہے؟ یہ مسئلہ چونکہ نہایت اہم، اساسی اور انسان کی پوری تاریخ اور حیات سے لے کر موت تک کی پوری زندگی سے تعلق رکھتا تھا، اس نے اس کی وضاحت اور بیان و تشریح میں قرآن کریم نے پورے تیرہ سال صرف کئے، گونے گونے ایک ایسا اہم تفسیر قہر جس کے حل ہونے کے بعد انسانی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں رہتا جو حل طلب ہو۔

اس تیرہ سالہ دور میں قرآن نے بھی ان بنیادی مسائل کو چھوڑ کر اساسی نظام حیات کی تفصیلات بیان نہیں

کیں۔ جب یہ باطل واضح ہو گیا کہ تحریک اسلامی کے کارکنوں کے دل و دماغ میں اسلامی نظام کے اساسی تصورات کبھی طرح جاگزیں ہو گئے ہیں تو اس کے بعد تقابلی تعلیمات شروع ہوئیں اور اس سے قبل 'اس پارسے عرصے میں صرف اس ممتاز گروہ یعنی صحابہ کرام کی تربیت ہوئی رہی جس نے آگے جا کر انصاف دین کا کام نبھانا تھا۔

اقامت دین کا طریق کار

تقریباً اس دور میں جو لوگ اسلامی نظام حیات کے قیام اور انبیاء کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں 'میں ان کی توجہ قرآن کریم کے اس خاص اسلوب کی طرف مبذول کر لیاں گا۔ (میں غور کرنا چاہئے کہ قرآن کریم نے پورے تیرہ سال تک کیوں صرف عقائد و نظریات اور دین کے صرف اساسی مسائل سے بحث کی اور اس پارسے عرصے میں کبھی بھی اسلامی نظام حیات کی حقیقت کو نہ بچھڑایا 'نہ ہی وہ نظام اور قوانین بیان کئے گئے جنہیں آگے جا کر اسلامی معاشرے میں نافذ ہونا تھا۔ اس طریق کار کی وجہ سے یہ حکمت کارفرما تھی کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخالفین کے درمیان سب سے پہلے نظریاتی جنگ کا فیصلہ کرنا چاہئے تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنی دعوت کا آغاز (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) سے کیا جس کے مضمون کو عرب کبھی طرح چلنے نہ دیں گے۔ اس کا اعلان ہوتے ہی ایک نظریاتی جنگ چھڑ گئی اور حضور نے لوگوں کے سامنے یہ دعوت پیش کرنا شروع کر دی کہ وہ تمام انوں 'ارباب اور دیوانوں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی رب کی عبادت کریں۔

رب اس بات کو کبھی طرح چلنے نہ دے کہ ان کی زبان میں (اللہ) کے کیا معنی ہیں؟ اور (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی ابھی طرح چلنے نہ دے کہ لہ تو وہ ہوتا ہے جو انسان کی کھوئی زندگی پر بھی حاکم ہو اور نفسی زندگی بھی اسی کے زیرِ عمل ہو۔ اگر ہم اس کا انفرادی کرپٹے ہیں تو اس کا اولین اثر یہ ہو گا کہ ہمارے ہاتھ سے انارش اور سیادتیں سب پھل جائیں گی اور اس کے بعد قلب و خیر' دل و دماغ احساس و شعور' عدالت و امارت' تجارت و معیشت غرض روح و بدن سب پر صرف ایک خدا اور حاکم مطلق کی قربان رونمائی ہوگی۔ چنانچہ کلہ حیر کو سننے ہی دو تا آگے کہ یہ کلہ نہ صرف یہ کہ ان کے اختیارات حاکمیت کے خلاف اعلان جنگ ہے بلکہ وہ مستقبل قریب میں ان کی عادات و اسوار اور رسم و رواج کو بھی ٹکڑی کر دے گا۔ ہر حال وہ عرب تھے اور اہل لسان ہونے کی حیثیت سے یہ کبھی طرح محسوس کر رہے تھے کہ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) ان کے لئے کیا کیا مشکلات پیدا کرنے والا ہے۔ انہوں نے اس کلہ کو سننے ہی اس کا سخت تہیہ نوسن کیا جس سے تاریخ کا ہر طالب علم خوب واقف ہے۔ یہاں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کفر و اسلام کی اس جنگ کا آغاز اس قدر پیچیدہ و نظریاتی جنگ سے کیوں کیا گیا جب کہ بظاہر یہ بات ذہن میں نہیں آتی تھی کہ یہ نظریات عربوں کو پسند نہ آئیں گے۔

قوی تحریک کا راستہ

یہ سوال فوراً بھی قائل توجہ ہو جاتا ہے جب ہم غور کریں کہ دعوت اسلامی کے آغاز کے وقت جزیرہ عرب کے

خصوص سیاسی حالات کیا تھے؟ جس وقت حضور نے دعوت اسلامی کا آغاز کیا تو سرزمین عرب کے سب سے آباد اور شارب طلعے 'عربوں کے بجائے دو سری اقوام کے قبضے میں تھے۔ شمال میں شام سے متصل علاقوں پر رومیوں کا قبضہ تھا اور ان کی جانب سے ان پر عرب حکمران حکومت کر رہے تھے۔ جنوب میں یمن پر اہل انہول کی حکومت تھی اور عربوں کے پاس صرف حجاز فترہ اور نجد کے علاقے تھے۔ ان کے علاوہ ان کے پاس فقط حمرائے عرب کی چند متفرق سرسبز بنیاں تھیں۔

ان حالات کے پیش نظر یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقبول اور قابل امتداد شخص کے لئے مناسب یہ تھا کہ وہ ان حالات میں عربی قومیت کا فروغ نہ کرتے 'عرب کے مشترک قبائل کو ایک پیٹھ فارم پر جمع کرتے 'ان کی خانہ جنگیں ختم کرتے 'جنہوں نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا تھا۔ اس طرح آپ کے لئے بہت ساری ممکن تھا کہ آپ شمال کی جانب رومی اور جنوب کی طرف سے ایرانی استوار کے خلاف صف آراء ہو جاتے 'عرب کے فوجی رشتوں سے تھیل کرتے اور پورے جزیرہ اشرف کو ایک قوی وحدت میں جمع کر دیتے۔ یہ کام حضور کے لئے اس وجہ سے بھی آسان تھا کہ آپ قبیل جیسے سوز قبیلہ کے بنیہم، چو اراغ تھا۔ آپ کے پورے قبیلے نے جبراسود کے بھڑے میں آپ کو فیصل بھی مقرر کر دیا تھا اور پندرہ سال تک آپ کو حالت بھی مان چکے تھے۔

اگر آپ اپنی تحریک کا آغاز اس طرح نہ کرتے تو تمام عرب فی انہور آپ کی دعوت پر ایک کر دیتے 'اور اس طرح آپ کو پورے تندرہ سال تک خود غرض عسکریوں اور شیوخ و امراء کا جائز مقابلہ نہ کرنا پڑتا اور جس وقت پورا جزیرہ اشرف آپ کے زیر نگین ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں آ جاتا تو آپ اپنی پوری طاقت سے لوگوں کو وہ عقیم دنیا شروع کر دیتے 'جس کے ساتھ باری تعالیٰ نے آپ کو ہدایت بشریت کے لیے بھیجا تھا 'اور آپ بہت ساری لوگوں کو تھیلے کے لوگو! انسانوں کی اصالت اور بندگی کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا اور شرک سے باز آ جاتا۔

لیکن اللہ تعالیٰ عظیم و عظیم تھا 'اس کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا 'اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ (ﷺ) کا اعلان کر دیں 'اسلامی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ حضور اور آپ کے ساتھیوں نے کس طرح باطل کے خلاف واضح نظریاتی جنگ کا اعلان کیا اور اس کے نتیجے میں 'بے حد و حساب مصائب برداشت کئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہ تھا کہ خواہ مخواہ 'حضور اور آپ کے علمی بحر ساتھیوں کو معیشت میں ہٹا کر کس بلکہ یہی ایک صحیح مستقیم اور حتمی طریق کار تھا جسے اپنانا ضروری تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہ تھا کہ انسانیت کو رومی طاغوت یا خارجی طاغوت کے چنگل سے چھڑا کر عربی طاغوت کے زیر نگین کر دیا جائے۔ طاغوت خواہ جس قوم و نسل سے بھی حقیق رکھا ہو وہ برہم چال طاغوت ہے۔ قصود یہ سمجھنا تھا کہ کائنات کا مالک صرف اللہ ہے اور اس پر ہی کی حکمرانی ہونا چاہئے۔ اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہوتا چاہئے اور یہ کام صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب اس سرزمین پر صرف (ﷺ) کا علم بلند کیا جائے اور خداوند کریم کی بادشاہت کے مقابلے میں قائم ہونے والی تمام اہل 'رومی اور عربی بادشاہتوں کو ختم کر دیا جائے۔ اس نئے کی بنیاد پر بادشاہت اور جو قومیت وجود میں آئی ہے وہ ایک نظریاتی قومیت ہوتی ہے اور اسے عربی 'رومی اور اہل عربی قومیت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ قادیانہ راز جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قومیت کا فروغ نہ کرنے کے بجائے نظریاتی نکلیش کے طریق کار کو اختیار کرنے کا حکم ہوا۔ یاد رکھئے! آج بھی ہمارے لئے بہترین طریق کاری ہے۔

معاشی مساوات کا راستہ

جس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس وقت معاشی لحاظ سے دنیا کی حالت نامساعد تھی۔ دولت کی مساوی تقسیم اور عدل و انصاف کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دولت اور تجارت پر ایک چھوٹی سی اقلیت نے قبضہ کر رکھا تھا اور یہ اقلیت اپنا چوراکارو بار سودی نظام کے مطابق چلا رہی تھی اس لئے اس کی دولت میں بڑی تیز رفتاری سے اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے برعکس ایک فقیرانہ اقلیت تھی جو فقر و فاقہ اور غربت و افلاس کا شکار تھی۔ جو لوگ دولت و ثروت پر قبضہ نہ کئے ہوئے تھے وہی سوسائٹی میں لوہے مناسب پر بھی رہے لیکن تھے اور عام لوگوں کی حالت یہ تھی کہ نہ مایہ اور نہ سرمایہ۔

ان حالات کے پیش نظر یہ ممکن تھا کہ حضور معاشی مساوات کا نعرہ بلند نہ فرماتے۔ مزدور اور سرمایہ دار کے درمیان طبقاتی کشمکش قائم ہو جاتی اور ایک عوامی تحریک برپا ہو جاتی۔ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جاتا اور لوگ موجودہ معاشی ناہمواریوں کو حل کرنے کے لئے 'آپ کے ساتھ ہو جائے گا' امراموی دولت خواروں میں پھیل دی جائے۔ یہ راستہ دوسرے راستوں سے نہایت سہل بھی ہو تا کیونکہ اس نعرے سے پورا معاشرہ فی الفور دو گروہوں میں بٹ جاتا۔ ایک طرف 'دولت' شرف اور اقتدار کی دست درازوں سے غلام ایک عظیم اقلیت ہوتی اور دوسری جانب ان پر انہوں کی حال ایک حقیر سی بقیت۔ پھر وہ صورت حال پیش نہ آتی جو نظریاتی اعلان جنگ کی صورت میں پیش آئی کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والی ایک کثیر سی اقلیت کے مقابلے میں پورا معاشرہ صف آرا ہو گیا۔ نیز یہ معاشی انقلاب برپا کرنے کے بعد جب اقتدار اعلیٰ آپ کے ہاتھ میں آچکا اور آپ اقلیت کے حل ہوتے پر متحرک ہو جاتے تو آپ اقتدار اور اقلیت کے زور سے پوری آبادی سے اپنے وہ عقائد منوالیتے 'جو بحیثیت رسول خدا آپ لے کر آئے تھے اور اس طرح لوگ انسانوں کی غلامی سے نکل کر ایک خدا کی بندگی میں داخل ہو جاتے۔

لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انقلاب کے لئے یہ راہ اختیار کرنے کی چاہت نہیں کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تحریک اسلامی کے انقلابی کام کا طریق کار یہ نہ تھا اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا خوب علم تھا کہ صحیح معاشی نظام وہی ہوتا ہے جس کی کوئیلیں صحیح نظریات سے چھوٹی ہیں۔ صحیح نظریہ حیات صرف یہی ہے کہ ہر قسم کی ملکیت کو صرف اللہ کے لئے مخصوص کر دیا جائے۔ اس نظریے کے مطابق ایک معاشرہ وہ ہو دے جس میں آئے اور اس کا ہر دکن رضا کارانہ اور اطاعت گزارانہ طور پر اللہ جل شانہ کے ان احکام کی پابندی کرے جو اس نے انتظامی انصاف 'معاشی کثافت' اور 'دولت کی مصیقت' تقسیم کے بارے میں دینے ہیں اور اس معاشرے میں کاروبار کرنے والے دونوں فریق یہ خیال کرتے ہوں کہ اس لین دین میں اللہ کے احکامات نافذ کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ ان حکامات کی اطاعت کر کے وہ دنیا و آخرت کی سرخروئی حاصل کر رہے ہیں۔ یہی ایک ایسی صورت ہے جس میں سے کوئی بھی حرص و سوز کا شکار نہ ہو گا نہ کسی کے دل میں کسی کے خلاف نفرت و عناد کے جذبات پیدا ہوں گے۔ ایسے معاشرے میں ہر کام کے لئے قوت اور خلعت استعمال کرنے کی ضرورت نہ ہوگی اور لوگ اس معاشرے میں وہ صحیح محسوس نہ کریں گے جو ہر اس معاشرے میں پائی جاتی ہے جس کی اساس (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) پر نہ رکھی گئی ہو۔

اخلاقی اصلاح کا راستہ

جب حضور اکرم ﷺ نے 'عرب سوسائٹی' اخلاقی لحاظ سے قعرِ مذلت میں گری ہوئی تھی۔ چند بدویانہ تضائل اخلاقی کو چھوڑ کر وہ کسی شاہلے کے پابند نہ تھے 'زیریں ملی' اخلاقی صورت حال کی عکاسی یوں کرتے ہیں۔

ومن لم یذ وعن حوضہ بسلاحہ

یہدم ومن لا یظلم الناس یظلم

(اور جو اپنے حوض کی حفاظت 'اپنے اظہر کے ذریعے نہیں کریں گے' ان کے حوض کو صدمہ کر دیا جائے گا اور جو لوگوں پر ظلم نہیں کرے گا 'مظلوم بنے گا') 'جالیبت' کا یہ حعارف قول تھا کہ 'اپنے بھائی کی مدد کرو' خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔

(بی کریم) ملی فطرحہ دہ۔ عربوں کی زندگی میں جو اقتاب بے پایاں 'وہ اخلاق و عادات اور قواعد و قوانین تک ہی محدود نہ تھانگے آپ نے عربوں کے ادب کی اصلاح بھی نہ کی۔ اس لحاظ کا مسلمہ آپ نے یوں ہی دیا کہ مظلوم کی حمایت کرنا واضح ہے 'لیکن ظالم بھائی کی مددیں ہو سکتی کہ اسے غم سے باز رکھا جائے۔ چنانچہ اس قول کو اس معنی 'زہم کے ساتھ حضور نے ادا کیا اور دور جالیبت کا چہ قول و غیرہ احادیث کا جڑیں گیا۔

یہ شعر اس حعارف کے اخلاقی صورت حال کی صحیح تصویر تھا۔ شراب نوشی اور قمار بازی دونوں ان کی زندگی کا لازمہ تھے اور یہ لوگ ان پر غر کیا کرتے تھے۔ جالیبت کی پوری شامری عربوں کے ان اخلاق کی عکاسی کرتی ہے۔ بطور مثال طرفہ بن العبد کے یہ اشعار ملاحظہ ہوں۔

فلولا ثلاث هن من عیشہ الفنی

وجدك لم احفل منی قام عودى

(اگر تین چیزیں نہ ہوتیں ہر ایک نوہ ان کے لئے سامانِ میث ہیں تو مجھے سر کی قسم میں اپنی پوری زندگی میں کسی محفل میں شریک نہ ہوتا۔)

فمنهن سبقی العاذلات بشریہ

کعبیت منی ما تعل بالعاء تزبد

ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں شرماں کنوہ عورتوں سے بھی آگے بڑھ کر بچہ رنگ کی شراب کا جام اٹھاتا ہوں جس میں اگر پانی ڈالا جائے تو کھل آجائے۔

فما لذل تشرابی الحمور وللتی

وبذلی و انفاقی طریفی وتالیدی

میں بیشبہ شراب نوشی اور بذت کوئی کامداری ہوں اور مسلسل اپنی ہدی دولت اور تازہ بیع کردہ دولت کو خرچ کرتا رہتا ہوں۔

الان تعامتی العشرۃ کلہا

و افودت افراد البعید المعید

یہاں تک کہ میرا قبیلہ میری دشمنی پر اتر آیا اور میں اس طرح اکیلا ہو گیا جس طرح خداؤں زندہ اونٹ ملیدہ کر دیا جاتا ہے۔

نفس و لہور اپنی مختلف شکلوں کے ساتھ اس معاشرے میں وہابی طرح پھیلا ہوا تھا۔ عرب کیا کہے ہر قدیم و جدید جانی معاشرے کی یہ امتیازی خصوصیت رہی ہے کہ اتفاقی حالات سے وہ ایک کاجر اور غلامد سوشلہ ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے ابھی طرح ہوتا ہے جس میں آپ جاہلیت کی عائلی زندگی کی کیفیت بتاتی ہیں۔ جاہلیت میں نکاح ہر قسم کا ہو سکتا تھا۔

(۱) ایک تو وہ نکاح جو آج ہمارے اندر رائج ہے۔ ایک آدمی کسی کی بیٹی یا اس کی زیر دست کا بیٹا دیتا تھا اس کا سر دے کر وہ اس سے نکاح کر لیتا تھا۔

(۲) دوسرا یہ کہ مرد اپنی بیوی سے کہتا تھا: جب وہ ایام باہواری سے پاک ہو جائی کہ تو فلاں کے پاس چلی جا اور اس سے ہم بستر کری۔ مرد عورت سے میسر دہ رہتا تھا اور اسے چھو تا بھی نہ تھا یہاں تک کہ اس مرد سے اس کا صلہ ٹھہر جاتا۔ جب صلہ واضح ہو جاتا تو پھر یہ اس کے پاس جاتا، جب چاہتا۔ یہ حرکت اس لئے کی جاتی تھی کہ نجیب نسب اولاد حاصل کی جائے۔ اس نکاح کو ”نکاح اہل باطن“ کہتے تھے۔

(۳) اس کے علاوہ ایک تیسرا نکاح بھی ہوتا تھا۔ دس آدمیوں سے کم آدمی جمع ہو جاتے تھے اور وہ سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور سب کے سب اس سے جماع کرتے۔ جب اس کا صلہ ٹھہر جاتا تو وہ چھ جن دیتی تو چند دن گزرنے کے بعد وہ سب کو باہر نکالتے۔ قانون کے مطابق ہر ایک کو حاضر ہونا پڑتا۔ جب سب آ جاتے تو وہ انہیں کہتی ”تم جانتے ہی ہو میرے ساتھ جو قصداً معاملہ تھا۔ اب چونکہ میں نے چھ جن دیا ہے تو اب فلاں! یہ تمہارا حق ہے۔“ تو یہ جانتے جانتے اس کا نام لے لیتی اور پھر اس کی نسل سے ملحق ہو جاتا۔ کسی شخص کو اختیار نہ ہوتا تھا کہ وہ انکار کر سکے۔

(۴) چوتھا نکاح اس طرح ہوتا کہ بے شمار لوگ جمع ہو جاتے وہ سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے یہ فاحشہ عورتیں ہوا کرتی تھیں اور کسی کو ہم بستر سے روکتی تھیں۔ اپنے دروازوں پر خاص قسم کے جھنڈے نصب کر دیتی تھیں جو ان کی خاص علامت ہوتے تھے۔ جو چاہتا وہاں جاتا۔ جب ان میں سے کوئی عاقلہ ہو جاتی تو سب لوگ وہاں جمع ہوتے اور قیادہ دان کو بایا جاتا۔ قیادہ دان بچے کو جس سے ملا دیتے وہ اسے اٹھ لیتا اور اسے اپنا بیٹا پکارتا۔

۱۔ بخاری کتاب النکاح

عروں کی اس افواہی صورت حال کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر

اپنی دعوت کا آغاز اصلاح معاشرہ اور تزکیہ نفس کے پروگرام سے کرتے تو زیادہ مناسب تھا۔ اس صورت میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد بہرہ رسی آپ کی تحریک میں شامل ہو جاتی۔ ہر معاشرے میں ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جو لسنے اور ردِ کلمت کی ہوتی برائیاں کو غربت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اسے اپنی تائید میں 'ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد' مل جاتی ہے۔ اس طریق کار کا اثر یہ ہوتا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد حضور کے ساتھ ہو جاتی 'ان کے اخلاق درست ہو جاتے' ان کی دوسری پاکیزہ باتیں اور وہ اس قابل ہو جاتے کہ بہرہ رسی صحیح عقیدہ اپنا لیں اور یہ صورت حال پیش نہ آتی جو لہذا وہی سے (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کی نظریاتی جنگ جھڑپنے کی صورت میں پیش آئی کہ تمام عالم کو ہر حق کے سامنے جبر ہو گیا۔

لیکن میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے والا تھا کہ اللہ تعالیٰ عمل کا صحیح راستہ کون سا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی کہ صحیح اخلاق اور نفوس کو رادہ کی تعمیر صرف عقیدہ اور نظریے ہی کی اساس پر ہو سکتی ہے۔ یہ نظریے ہی ہوتے ہیں جو انسانوں کے لئے اخلاقی بنیادیں وضع کرتا ہے۔ عقیدہ ہی انسان کو اس ذات سے متعلقہ کرتا ہے جو اخلاقی قدروں اور اخلاقی اصول کا ماخذ و مصدر ہوتی ہے اور اس کی طرف سے جزا و سزا کا تعین بھی ہوتا ہے جو اس اصول کی تائید کی صورت میں دی جاتی ہے۔ اگر اس عقیدے کا تعین نہ ہو اور نظریات واضح نہ ہوں تو اس صورت میں جو اصلاحی کام بھی ہو گا 'جو اخلاق بھی تعمیر ہوں گے وہ خام ہوں گے۔ ان کا کوئی ضابطہ نہ ہو گا کوئی قوت نافذ نہ ہوگی اور نہ ہی خلاف ورزی کی صورت میں جزا و سزا کا کوئی مستقل انتظام ہو گا۔

اس کے برعکس یہی سنی اللہ صمد وسم نے جو طریق کار اختیار کیا وہ کس قدر کامیاب ثابت ہوا؟ اس کا اندازہ تحریک اسلامی کی تدریج سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ آپ نے نظریات کا اعلان فرمایا 'ان کے لئے ان تھک جدوجہد کی 'لوگوں کے دل و دماغ میں اسلامی نظریات چبھ گئے۔ ان نظریات کے خطوط پر ایک ریاست تشکیل پائی اور اس کا اقتدار مضبوط ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے رب کو پہچان لیا اور صرف اسی کی بندگی کرنے لگے۔ انسان 'انسان کی بندگی سے آزاد ہو گیا اور ہر طرف (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کی عمرانی شروعات ہو گئی۔ اس نظریے کے قائلین کی وہ پوری تربیت ہو گئی جو اللہ کو مطلوب تھی تو اس طریق کار کے عظیم انسان نتائج سامنے آ گئے۔ اس زمین کو روپیوں اور قاریوں کے ٹپاک خلاصوں سے پاک کر دیا گیا اور یہ کام اس لئے نہ کیا گیا تھا کہ وہاں روپیوں اور قاریوں کی جگہ عربوں کی مملکت قائم ہو جائے بلکہ صرف اس لئے کہ چورسہ کرۂ ارض پر صرف اللہ تعالیٰ کی عمرانی ہو اور اسے ان تمام طاقتوں سے 'معلیٰ اسوام پاک کر دیا جائے خواہ یہ رومی ہوں 'قاری ہوں یا عربی ہوں۔

اس طریق کار کے مطابق جو انتخاب رونما ہوا اس کے اثرات یہ ہوئے کہ معاشرے کو ہر قسم کے علم و فتنہ سے پاک کر دیا گیا۔ ایک خالص اسلامی نظام زندگی قائم ہوا جس کی اساس عدل و انصاف اور کلمی مساوات پر تھی۔ اس میں تمام انسانوں کے ساتھ یکساں سلوک ہونے لگا۔ انتہائی انصاف کا جھنڈا صرف خدا سے واحد و برتر کے نام کا چہرہ ہوا اور اس میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہ تھا۔ اسلامی نظام کے علم پر صرف (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) لکھا ہوا تھا۔

لوگوں کے اخلاق درست ہو گئے نفوس پاک ہو گئے 'ان کے دل اور روح آئینہ بن گئے۔ وہ عیسایہ پاک ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود و تقویدات کے تلاویں ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ کیونکہ خود ہر فرد کے دل و دماغ میں یک

برخیز تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی حقیقت پسندانہ اور مناسب تھا اس لئے اسی کو اختیار کیا گیا۔

نہر، صحت اسدی کو ایک قوی تحریک، دھنی تحریک یا کسی اجتماعی تحریک یا انقلاب اور اصلاح معاشرہ کی تحریک کی شکل میں اظہار کیا جاتا تو اس کے نتیجے میں چاہے وہ انقلابی حیات خالص نہ بنے، لیکن حیات خالص نہ ہونا اور اس تحریک کا ہم دہ نہ ہونا جو تحریک اسدی کا تھا یعنی (لا الہ الا اللہ)۔

یہ طریق کار کیوں؟

چار۔ مکی دور میں قرآن کریم نے اسلام کی نظریاتی اساس ' (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کو دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی اور اس کے لئے وہ پے آشوب طریق کار اختیار کیا جس کا ذکر ہوا ہے اور کمرہ وقت بھی اسے چھوڑ کر کوئی دوسرا طریق کار اختیار نہ کیا بلکہ بیٹھ ہی پر اصرار کیا گیا۔ نیز قرآن مجید نے دعوت کے تقاضا میں اور کسی دور میں صرف حق نہ دیکھتا تھا بلکہ ہر دور، ہر اور نظام اسلامی کی غلطی اور شرعی تعصبات کو نہ چھپاتا۔ یہ طریق کار محض اتفاقاً ہو رہا نہیں اختیار کیا بلکہ اس میں ہماری حکمت کار فرم تھی۔ دعوت اسلامی کے ہر کارکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہماری سوچ بچار کے معصوم کمرے کو وہ حکمت کا بھی؟

دست - ہے کہ ان حکام حیات کے مزاج کا گھٹنا خاشا کی تھا۔ کیونکہ ہر رسم کا مادی تھیں۔ اور قسم تر نفسی اور عقلی خواہش کی تھیں۔ وہ دین صرف اسی ایک لباس پر ہوتی تھی جتنی عقیدہ تو حیدر اسلامی خدم حیات کا اساسی نظریہ ہے۔ اس کے لیے دنیا ایک جوار درخت ہے جو دور تک پھیلے ہوا ہے جس کی شاخیں لمبی اور گھٹی ہیں۔ اس کے سبے شمار سایہ دار چتے ہیں اور وہ دور تک فضاء میں پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے پادے وہاں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ٹھکانہ کی اور طول و عرض اور ہندی و ضخامت کے لحاظ سے زمین کے اندر دور تک اس کی جڑیں گہری ہوں اور دور تک پھیلی ہوئی ہوں۔ یہی مثل اس کی حکام حیات کی بھی ہے۔ وہ زندگی کا جو عظم پیش کرتا ہے وہ جامع و شامل ہے۔ زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہے۔ ہر پھولے اور پڑے۔ امر کے بارے میں فیصلے کرتا ہے۔ یہ زندگی کے صرف دیوانہ وار اور تنگ صدر نہیں ہے بلکہ علاج اخروی کا بھی خالص ہے۔ صرف دنیائے فانی و موشی سے سرگرم نہیں رکھتا بلکہ ہر وہ بابت غیب کے اندر مستور ایک ”ہر جس“ سے بھی گہری دلچسپی رکھتا ہے پھر اسے انسان کے صرف ظاہری اور مادی معاملات ہی سے دلچسپی نہیں بلکہ اس کا حقیقی انسانی ضمیر کی گہرائی سے بھی ہے اور وہ انسان کے ”مرد بڑے سینہ“ اور ”دنیائے حیات“ سے بھی گہرا ربط رکھتا ہے۔ ہاں تو جب وہ ایک عظیم درخت ہے جس کی شاخیں حیات انسانی کے ایک وسیع تر خطے میں پھیلی ہوئی ہیں تو یہ امر نہایت ضروری ہو جاتا ہے کہ اس وسعت اس ضخامت اور اس حق اور پھیلاؤ کے مطابق ”اس کی جڑیں بھی نکلت زار دل و دماغ میں نہایت ہی گہری ہوں۔“

(صَلَّاهَا نَابِتًا فِي الْأَرْضِ وَفَرَعَهَا فِي السَّمَاءِ) اسلامی نظام حیات کے مزاج اور اس کی قیمتی ہارکیوں کا یہ ایک خاص پسو ہے کہ وہ اپنی قیمر اور پیر کاوشوں ایک خاص طریق کار اختیار کرتا ہے۔ وہ اس پت کو حد درجہ اہمیت دیتا ہے کہ اس کی نشوونما اور قیمر بننے کا کار و نظریات پر ہوتی ہے وہ دس و دہائی میں غایت درجہ محنت ہوجاتی ہے۔ نفس

محقق ہوتی ہے جو واقع ہو چکے ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک ایسے معاشرے میں جس نے تہذیبی طور پر صرف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اقرار کر لیا ہو۔

یہ دین کوئی ایسا ”تکبر“ نہیں ہے جو محض مفروضات سے دلچسپی رکھتا ہو بلکہ یہ ایک ایسا نصب العین اور پروگرام ہے جس کا سلسلہ تمام تر واقعات حیات سے ہے۔ لہذا اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ پہلے ایک ایسا معاشرہ موجود ہو جو (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کا اقرار کرے۔ یعنی کہ حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے اور اس کے ساتھ اللہ کے سوا تمام دوسرے لوگوں کی حاکمیت کا انکار کرے۔ ایسے تمام طور طریقوں کو ترک کر دے جو اس کا ہوسے کے خلاف ہوں اور نہ ہی انہیں جائز سمجھے۔

جب ایسے معاشرے کا قیام نفاذ ہو جائے تو اس وقت محض ایک خیالی معاشرے کے بجائے وہ ایک حقیقی اور زندہ معاشرہ ہو گا جسے تنظیم اور قانون سازی کی ضرورت پڑے گی۔ ایسے حالات میں بحریہ دین اس معاشرے کی انتظامی زندگی کی تنظیم شروع کر دیتا ہے اور قانون سازی کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ قانون سازی اس قوم کے لئے ہوتی ہے جو دل و جان سے نظم و قانون کی مطیع ہو چکی ہے اور جس نے تمام غیر دینی نظاموں اور قوانین کو سرسے سے ترک کر دیا ہے۔

اس صورت حال کے پیش نظر ضروری ہو جاتا ہے کہ جو لوگ ایسے نظریات و عقائد کے حامل ہوں انہیں خود اپنے آپ کو اپنے معاشرے پر خود مختاری حاصل ہو، اور اس معاشرے میں اس نظام حیات کے نافذ کرنے کی ضمانت ہو تاکہ لوگوں کے دل میں اس نظام کا احترام ہو۔ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ شریعت ایک حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ایسے حالات بھی موجود ہوں جو فوری نظم و نسق اور قانون سازی کے محتاجی ہوں۔

—○—○—○—

اقامت دین کے لئے حکومت کی ضرورت

جب مسلمان کے میں جے تو انہیں اپنے امور میں خود مختاری حاصل نہ تھی۔ نہ معاشرے پر انہیں کوئی اختیار حاصل تھا اور نہ ہی ان کی زندگی اس طرح مستقل اور آزاد تھی کہ وہ خود ہی اسے اللہ کی شریعت کے مطابق چلا سکتے ہوں..... اس لئے زندگی کے اس دور میں صرف حکام کا نازل ہونے۔ حکام کی مصلحتی اور پہنچ کے بعد ایسے انتظامیہ کے آئے جو ان حکام پر جی تھے، لیکن جس وقت حدیث طیبہ میں انہوں نے اپنی ایک مستقل حکومت قائم کر لی جس میں وہ بالکل خود مختار تھے تو اس وقت اسلامی معاشرتی قوانین کا نزول شروع ہوا، مسلم معاشرے کے لئے ایک ایسا نظام حسین ہوا جو اس کی تمام حقیقی ضروریات کا مکمل تھا۔ یہ ایسا نظام تھا جس کی پشت پر ایک حکومت اور ایک قوت نافذ ہو جی۔

اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ وہ کہہ کر مدی میں قوانین نازل دے تاکہ وہ خزانہ قوانین میں تیار رکھے ہوں اور حدیث طیبہ میں حکومت بننے ہی نافذ کر دیے جائیں۔

یہ طریق کار اس دین کے حواجز کے خلاف ہے۔ یہ دین ایک نصیحت ہی حقیقت پسندانہ اور واقعیت پر مبنی دین ہے..... وہ از خود مشکلات فرض کر کے ان کے لئے حل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ بلکہ وہ صرف ان امور کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو حقائق ہوں۔ ایسے حقیقی مسلم معاشرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس نے اللہ کی شریعت کے سامنے

مرحوم خلیفہ کرم اللہ وجہہ لہور اس کے سوا تمام دنیا سے منہ پھیر لیا ہو۔ اس کا سلوک بیحد اس معاشرے کی وسعت اس کی نوعیت اور اس کے عروق و احوال کے مطابق ہوتا ہے تاکہ قوانین 'معاشرے کی نوعیت و وسعت اور حالات و ضروریات کے مطابق ہوں۔

لوگ اس وقت اسرم۔ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ نظریات وضع کرے۔ 'مجرور نظام حیات کے طور طریقے اور تفصیلات جنہیں کرے اور زندگی کے لئے منسلق قوانین وضع کرے' جب کہ صورت حال یہ ہے کہ اس وقت کرۂ ارض پر کوئی ایسا معاشرہ موجود نہیں ہے جس نے عملہ اس بات کا اقرار کر لیا ہو کہ اس میں صرف خدا کی شریعت کی عکاسی ہوگی اور اس نے تمام غیر اسلامی شرائع و قوانین کو ترک کر دیا ہو یا اس کے پاس اسلامی قوانین کے خدائے کے لئے قوت نافذ ہوگی۔ جو لوگ اسلام سے ایسی ذاتیات دیکھتے ہیں انہوں نے درحقیقت اس دین کے حجاب ہی کو نہیں پایا۔ بد قسمتی سے وہ نہیں جانتے کہ یہ دین اللہ کے چند یہ حرق کار کے مطابق کس طرح عملی شکل اختیار کیا کرتا ہے۔

اس طرز پر سوچنے والے لوگوں کا اصل خفاء درحقیقت یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دین کے حجاب اس کے طریق کار اور اس کی تاریخ کو بدل دیں تاکہ وہ انسانی نظریات اور انسانی طریق ہائے حیات کے مطابق ہو جائے۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ دین 'اپنے طریق کار اور اقدامات کو پھر ذکر ان کی وقتی خواہشات اور انسانی مفاسد کو پورا کرے۔ یہ ایسی خواہشات ہیں جو انسان کے وضع کردہ پھوسے ہوئے نظامائے حیات کے مقابلے میں ان کی روحانی اور اندرونی شکست خوردگی کی آئینہ دار ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دین اپنے آپ کو جدید نظریات اور مفروضات کی شکل میں دھمال سے اور ایسے مستقبل کی طرف متوجہ ہو جو سر۔ موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اس دین کے لئے دس طریق کار مقرر فرمایا ہے جو اس وقت پر ہی ہیں کہ وہ ایک عقیدہ ہو جو دل دماغ پر چھا جائے۔ انسانی خمیر پر اس کی حکومت ہو۔ اس عقیدے کا لازمی تقاضا یہ ہو کہ اس کا ماننے والا اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ بٹھے اور یہی عقیدہ قانون و شریعت کا ماننا بھی ہو اور اس کے سوا کوئی دوسرا عقیدہ نہ ہو۔ جب اس عقیدے کے حاملین موجود ہوں اور انہیں اپنے معاشرے پر اقتدار بھی حاصل ہو تو پھر ان کی واقعی ضروریات کے لئے قانون سازی کا کام شروع ہو اور اس کے مطابق ان کی واقعی زندگی کی تنظیم و تشکیل کی جائے۔

یہ ہے وہ طریق کار کہ اللہ نے اس دین کی اقامت کے لئے منتخب فرمایا ہے۔ آپ یقین کریں کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے 'رہیں لوگوں کی انسانی خواہشات سے جو ہوتی ہیں ہو کر ہیں۔

دعوت اسلامی کے حاملین کو معلوم ہونا چاہئے کہ اس طریق کار کے مطابق جب بھی وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں 'انہیں سب سے پہلے اسلامی نظریہ حیات سے روشناس کرانیں۔

یہ بات صرف غیر مسلموں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلم کہاتے ہیں اور مردم شناری کا رنگہارا بھی گواہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں 'ان کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کا نئے سرے سے اقرار کریں 'اس کے مضمون اور مراد کو سمجھیں۔ ملکیت کو خالصہ خدا تکمیل اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور یہ بھی زندگی کے ایک محدود دائرے میں نہیں بلکہ پوری زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں کی ملکیت کا بھی صاف صاف انکار کر دیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حق ملکیت کو اپنے لئے مخصوص کر لیا ہے۔ یہ اقرار دل کی

مکرمات۔ سے، 'پورے شعور کے ساتھ ہو اور اس کا اعتبار انسانی زندگی کے عملی طور طریقوں اور حکمتوں میں بھی ہو رہا ہو۔

پہلے فکری اصلاح اور پھر قانونی اصلاح

لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کی اسس میں نظریاتی اقرار ہونا چاہئے۔ یہی اقرار اول روز سے دعوت اسلامی کی بنیاد رہا ہے۔ کہ کرم میں پورے تجربہ سال تک قرآن مجید اسی کی طرف بلا تکرار۔ جب (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کا یہ منہم سامنے رکھتے ہوئے ایک لکھی خاصی جمیعت دین اسلام میں داخل ہو گئی، تو اس گروہ پر اسلامی معاشرے کا اطلاق ہونے لگا، یعنی وہ معاشرہ جس میں اسلامی نظام حیات، انسانوں کی انسانی زندگی میں قائم ہو سکتا ہو کیونکہ اسے عقیدے اور اقرار کی روش سے اس معاشرے نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ آئندہ اس کی پوری زندگی کا ارتقاء اس عقیدے کی بنیاد پر ہو گا اور یہ کہ وہ اپنی پوری زندگی میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو مکرمان تسلیم کرے گا۔

جب اسلامی نظام حیات کی اسس مقیم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اسلامی نظام کے تفصیلی منصوبے کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ معاشرے کی فعال طاقتیں خود بخود ایسے اسلامی قوانین کا اجراء شروع کر دیتی ہیں، جس کا مطلق حاشرتی زندگی کی حقیقی ضروریات سے ہوتا ہے۔ نظریاتی اسس کی پہلی کے بعد جو تفصیلی قوانین وضع ہوتے ہیں وہ اسلامی نظام کے نظریاتی اصولوں کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ غرض اسلامی نظام کے نفاذ اور قیام کا یہی صحیح اور حوالن طریق کار ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے طریق کار کے ذریعے ان ذریں عملی اور وحییت پند اصولوں کا نفاذ ممکن نہیں ہے۔

تحریک اسلامی کے بعض مخلص لیکن جلد باز کارکنوں کا خیال یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے نظام اسلامی کے بنیادی ضروریات ہی نہیں بلکہ تفصیلی تشکیلات تک کو پیش کر دینا نہایت ضروری ہے۔ اس سے ایک طرف تو لوگ دین اسلام میں دلچسپی لیں گے اور دوسری جانب یہ فائدہ بھی ہو گا کہ دعوت دین کا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ اس طرز پر سوچنے والے لوگوں نے دراصل اس دین کی حقیقت اور حراج پر غور ہی نہیں کیا اور نہ ہی وہب الصائین کے مضبوط "منہاج کار" کو سامنے رکھا ہے، جو اس ذات عظیم و حکیم کی تحت خاص پر مبنی ہے۔ تاہم یہ کہ وہی انسانی طبع اور زندگی کی حقیقی ضروریات کو صحیح معنوں میں جانتا ہے۔

یہ خیال دراصل جلد بازی کے باعث پیدا ہوتا ہے اور اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی بے کے کے سہولت کاری خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو ایک قوی نصب الصین کے عنوان سے یا کسی انتہائی نصب الصین کے رنگ میں یا کسی انتہائی اسلام کے نام سے شروع کرتے۔ اس صورت میں آپ کو وہ مشکلات پیش نہ آئیں جو آئیں۔ لیکن یہ انداز فکر درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کاہیے کہ ہم اللہ کی طرف کیسے ہو جائیں، اس کی بحمل امامت کا اعلان کر دیں، اس کی شریعت کو غیر مشروط طور پر تسلیم کر لیں اور اس کے علاوہ تمام دوسرے شرع کا انکار کر دیں۔ یہ وہ کام ہے جو سب سے پہلے ہونا ضروری ہے اور اسے نظام اسلامی کی تفصیلات پیش کرنے سے پہلے سرانجام پا جانا چاہئے۔ اس کے بعد اسلامی نظام کی تفصیلات پیش کی جائیں جو انسانوں کے لئے انواریت رکھتی ہیں اور مرغوب ہیں، تاکہ شریعت کی جانب میلان اور رغبت کی اسس عناصر امامت افہی ہو اور شریعت پر عمل کرنے والوں کے پیش نظر یہ ہو کہ وہ فی اللہ کی فتویٰ سے آزاد ہو کر صرف اللہ کی غلامی چاہتے ہیں۔ ان کی پیش نظر صرف یہ جذبہ نہ ہونا چاہئے کہ اسلامی نظام حیات کو وہ

اس لئے قبول کر رہے ہیں کہ وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے دوسرے تمام نظام ہائے زندگی سے بہتر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ نظام اسلامی اپنی جگہ ایک بہترین اور افضل ترین نظام ہے لیکن وہ اللہ کے تجویز کردہ قانون کی شکل میں آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی انسانی قانون کبھی اسی قانون کا ہر نہیں ہو سکتا لیکن یہ چیز اصول و دعوت میں سے نہیں ہے۔ دعوت دین کا اصل لاسول یہ ہے کہ اللہ کی شریعت جس بھی ہوا اسے قبول کیا جائے اور غیر اللہ کی شریعت کو رد کیا جائے، خواہ وہ خوشنما کیوں نہ ہو..... یہی ہے حقیقت اسلام۔ اس کے سوا اسلام کا کوئی اور معصوم نہیں ہے جو شخص ابتدائی طور پر اسلام کی طرف مائل ہو گیا اس نے گویا سائے کا ٹیٹھ کر دو۔ اب اسے اس نظام کی خوبصورتی اور افضلیت سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک لکھن حقیقت ہے کہ ایمان کی بدولت میں شاد کیا جاسکتا ہے۔

(مسلم یہاں جسم و روح کے علی و دین دین کر رہا ہے جس کے بعد کسی کو شریعت اللہ کی کی صفت بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن غرض اور اس کی تبدیلی سے۔ دعوت دین کے طریقہ کار میں تبدیلی ضروری ہوتی ہے۔

ایک وقت خاک پروری انسانیت تمام اسلامی اور اسلامی کی عبادت کو افضل ترین عبادت کی حیثیت سے مانتی تھی۔ مسلمان دنیا میں مذہب زمین حقوق تھے۔ لیکن اس وقت صورت حال یہ ہے کہ نہ صرف غیر مسلم بلکہ کئی مسلمان بھی اسلام کی فضیلت کے قائل نہیں رہتے ہیں کہ وہ اسے قائل ہی نہیں سمجھتے۔ اس لئے ان حالات میں ہمیں نہ صرف یہ کہ اسلامی حیثیت کو ابھر کر لانا چاہئے بلکہ دنیا پر جرات کرنا ہے کہ اسلام قائل عمل میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وہی اٹھ رہا ہے لیکن اس میں ان میں گراں قدر تصنیف چلی کی۔ آپ سے پہلے تمام فرشتے نے بھی اس موضوع پر حکم اٹھایا۔ خود قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ خدا اور سوائے اسلام کی فضیلت اور عظمت کا تصور مذہب چلی فرمایا۔ ایک موقع پر حضور نے قرآن کے روضا کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے لای طرف دعوت دیتا ہوں کہ اگر تم اسے تسلیم کرو تو عجب دھم تبارہ زبہ رحیم ہو جائیں۔ (حرم))

نظریاتی اصلاح کا انداز

اس موقع پر ہمارے سامنے قدرتی طور پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ قرآن مجید نے پورے ہجرت سال کی دور میں احکام کے مسئلہ کو کس طرح حل کیا؟ اور اس قرآن مجید نے احکام کو نہ تو محض نظریہ کے طور پر پیش کیا ہے اور نہ ہی مسائل "کلامی" کی شکل میں بیان کیا ہے۔ نیز اس نے علم حکم کی شدہ اول اصطلاحات کا وہ انداز بھی اختیار نہ کیا "جو" صم الخیر" کے حوزہ سے نکلی کتابوں میں موجود ہیں۔

قرآن مجید نے براہ راست فطرت انسانی سے خطاب کیا "جو اس کے وجود کے اندر رویت تھی۔ نیز اس نے امتداد کا سادہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے انہی فطری دلائل و شواہد سے استدلال کیا جنہیں ہر انسان اپنے ارد گرد، پہلی یونانی کائنات میں دیکھ رہا تھا۔ اسلام کا انشائیہ پر یہ عقیم احسان ہے کہ اس نے فطرت انسانی کو جہالت کی دھندلوں کے نیچے سے نکالا اور اس کے دل و دماغ کو لوہام و واسطہ کے رنگ سے صاف کیا جس نے اسے سوچنے سمجھنے اور قبولیت حق کی استعداد سے محروم کر دیا تھا۔ قرآن نے ان کے دل و دماغ کے دروازے قبولیت حق کے سے کھول دیے اور انسان اس عقل ہو گئے کہ صالح افکار و خیالات کو انہی کر سکیں۔

یہ کام قرآن کریم نے عوامی انداز میں کیا لیکن اس کے لئے قرآن کریم کے حاملین کو ایک زبردست نظریاتی جنگ بھی لڑنا پڑی کیونکہ لوگوں کی فطرت سلب عقل کا آثار تھی اور غیر صالح افکار کے ذریعہ وہ دین میں مستور تھی۔ اسے

اس حالت سے نکالنے کے لئے 'اسلام' کو زبردست جدوجہد کرنی پڑی۔ جب ہم قرن اول کے اسلامی نظریاتی انقلاب اور زمانہ حال کے نظریات کا مقابلہ کرتے ہیں تو ان میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ اسلام محض نظریہ ہی نہ تھا بلکہ ایک تحریک بھی تھا اور اس تحریک کو 'اپنے راستے سے رکاوٹوں' بندشوں اور مشکلات کو دور کرنے کے لئے 'خارج معرکوں' سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ نظریاتی انقلاب محض ذہنی اور بدنی معرکہ نہ تھا جس کی بنیاد منطق پر ہو اور جس کے نتیجے میں کوئی ہم الکلام مدون ہو جائے۔ (اگرچہ یہ تجربہ اس بھی اپنی جگہ ایک نصیحت رکھتی ہے) بلکہ اس نظریاتی اقدام کا مقابلہ ایک زندہ معاشرے سے تھا جو اپنے طور پر ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح تھا چنانچہ قرآن نے اس صورت حال سے نمٹنے اور اس معاشرے کو توڑنے کے لئے پوری انسانیت سے اپیل کی۔ اسلام کے نظریات کے لئے دہائی (Divinity) فعل بھی مناسب نہ تھی کیونکہ اسلامی نظریہ حیات اگرچہ درحقیقت ایک عقیدہ ہی ہے لیکن عقیدے کے ساتھ ساتھ وہ ایک محسوس نظام حیات بھی پیش کرتا ہے اور اسے عملاً نافذ کرنے کا بھی مطالبہ کرتا ہے 'اس لئے وہ اپنے آپ کو دہائی انسانیت کی طرح ایک محدود دائرے کے اندر محدود نہیں کرتا۔

اندرونی اور بیرونی کشمکش

قرآن نے جماعت مسلمہ کے دل و دماغ میں پاک اور صاف عقائد و نظریات غننے کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کیا کہ اس جماعت کو لے کر 'اپنے ارد گرد' پھیلی ہوئی جاہلیت کے ساتھ چوتھی لڑائی کا اعلان کر دیا یہ جنگ اس قدر ہمہ گیر و ہمہ پہلو ہو گئی کہ اس بیرونی جنگ کے ساتھ ساتھ جماعت مسلمہ کو اپنے خیمہ 'اپنے اخلاق اور اپنے معاشرے کے اندر بھی ہونے والی اثرات کے خلاف بھی لڑنا پڑا۔ یہ تھے وہ خاص صورت جن کی وجہ سے اسلامی نظریہ حیات کی نشوونما 'ایک خاص نظریہ (Theory) کی شکل میں یا دہوت (Divinity) کی شکل میں یا علم کلام کے ذمہ داروں کی شکل میں نہیں ہوئی بلکہ یہ نشوونما ایک جسم اور زندہ انتہائیت کی شکل میں ہوئی ایک ایسی عظیم کی شکل میں جس کا عمل زندگی سے گمراہ فتنوں تھا۔ یہ انتہائیت اور یہ عظیم جماعت مسلمہ کی انتہائی زندگی میں ملا موجود تھی اور کام کر رہی تھی۔ اس تصور حیات کے مطابق امت مسلمہ کے انتہائی تصورات اور ان عقائد و تصورات کے مطابق ان کی زندگی کی تعمیر ہوئی رہی اور جاہلیت کے ساتھ عملی ٹکرائو کی وجہ سے 'ایک منظم محارب قوت کی حیثیت سے اس کی عملی تربیت بھی ہوئی رہی۔ جماعت کی یہ خارجی نشوونما ہی درحقیقت اس کی نظریاتی تعمیر و ترقی کی آئینہ دار تھی اور یہ عملی جدوجہد جماعت کے عقائد کی زندہ ترجمانی تھی۔

تحریک اسلامی کے ہر ادائی کا یہ فرض ہے کہ وہ اس دین کے مزاج اور تحریک اسلامی میں اس کے پروگرام کو اپنی خطوط پر کھینچنے کی کوشش کرے جن پر ہم نے کھینچنے کی کوشش کی ہے تاکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس پروگرام کے مطابق تعمیر افکار کا یہ طویل کی دور عملی تعمیر سے خالی نہ تھا بلکہ اس میں مسلسل تحریک اسلامی کی عملی تکمیل و تعمیر بھی ہوئی رہی اور کارکنوں کی ایک فوس جماعت وجود میں آئی۔ یہ مرہم محسوس اور نظریاتی درس و تدریس کا نہ تھا بلکہ اس مرحلے میں تحریک اسلامی کی بنیادیں اٹھانی جاری تھیں۔ یہ بنیادیں افکار و عقائد اور تحریک جماعت کے عملی وجود پر مشتمل تھیں اور سب کی تعمیر ساتھ ساتھ ہو رہی تھی اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے جہاں اور جب بھی کام شروع کیا جائے اسے انہی

خلوط پر کیا جانا چاہئے۔

(مذہب نے بڑی غلطی سے اسلام کی حرکیت کو داغ کیا ہے۔ مگر اسے غور سے پڑھا جائے اور حضور اکرمؐ کی سیرت صبر سامنے ہو تو وہ تمام مشکلات، زخموں، خیموں جو ملتے ہیں جو احیائے اسلام کی حلقہ حویلی کے پھر گہروں میں سمور دیں۔ باطل و گمراہی وقت اس کو کشش میں لے کر مسلمانوں کے دل میں بے امنی ڈال دیا جائے۔ مگر غریبوں خود بخود خیم ہو جائیں گی۔ جاہلیت کے ساتھ اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جاہلیت پر حکومت و انفرادی حیل میں ہوتی ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو حکومت و مملکت سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور یہ کہ حضورؐ نے کسی دور میں حملہ، لشکر و مملکت کی تبلیغ کی ہے۔ سید صاحب کا مقصد یہ ہے کہ کسی دور میں مملکت کی تعمیر اس طرز پر ہوتی تھی کہ اصلاح حکومت اور جاہلیت سے مٹی کرنا اس کا لازمی نتیجہ تھا۔ یہی مملکت کی، اس نئی کا لازمی تقاضا اور پیمانہ تھی مٹی کی جگہ کی جگہ میں ظاہر ہوا تھا اور جس حد تک مٹی تھا اور دینی اور دنیوی جاہلیت سے تصادم کا سلسلہ اول روز سے ہی جاری تھا۔ اگر ایسا نہ تھا تو بیت اور تم میں خیر کام کی ضرورت کیا تھی۔ مصلحت کے ساتھ فکر اور کام لے کر ان کے دلوں کی خدمت کی ضرورت کیا تھی۔

غیر محرک اور جامد انسان کی تخلیق اور حقیقت جاہلیت کی انگوٹھوں میں انھیں ڈالنے سے گرج ہے۔ حضورؐ صرف یہ تخلیق نہ کرتے کہ لوگوں کی پوجا پھر ڈوبدگ، وہ لوگوں کی تباہی بھی کرتے تھے اور جاہلیت کو مٹانے کا ارادہ بھی کرتے تھے۔ خدا صرف یہ دعوت اور مہم نہ کوئی نہیں ہے کہ اسی دنیا جان باری کیجئے بلکہ اس کے ساتھ یہ ارادہ بھی ضروری ہے کہ ہم غیر مادی قوانین کو تسلیم کر لیں۔ ہم جس کے۔ (محرک) غیر افکار کا طریق دور اس طریق کار کے مطابق ہونا چاہئے اور یہ غیر بتدریج، یقیناً اور مضبوط بنیادوں پر ہونی چاہئے۔ نیز یہ غیر محض مملکت کی فلسفیانہ تدبیریں تک ہی محدود نہ ہو بلکہ اس فکری تعمیر کے سرے کو ان مملکت کا زندہ ترہان بھی ہونا چاہئے۔ حالت یہ ہو کہ عقیدہ زندہ حیل میں پھرتا نظر آئے، اس کا ایک و سرور انسانوں کے دلوں میں جاگزیں ہو اور وہ ایک اجتماعی اور محرک معاشرے میں متشکل نظر آئے، جس کی تعمیر و ترقی اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طاقت سے بھی اسی عقیدے کی تعمیر و ترقی کی زندہ تعمیر ہو۔ نیز اس کے ساتھ وہ معاشرہ نظریات کے میدان میں بھی اور خدائی زندگی کے عملی میدان میں بھی جاہلیت سے برسرِ پیکار ہو۔ وہ ایک زندہ عقیدے کا مظہر ہو اور معرکہ حق و باطل کے طوفانوں میں اس کی نشوونما دہری ہو۔

اسلامی نقطہ نظر سے یہ خیال حد درجہ غلط ہے کہ عقیدے کو محض نظریے (Theory) یا محض علمی درسی و سمجھنے کا محض ادب و ثقافت کے طور پر پڑھا پڑھایا جائے..... یہ طریق فکر نہایت خطرناک ہے۔

قرآن مجید نے عقائد و نظریات کی تعمیر و تعمیر میں تیرہ سال اس طرح نہیں گزار دیئے کہ اس نے کچھ عقائد بیان کر دیئے اور لوگوں کو بیان عقائد کے بعد اپنے حال پر چھوڑ دیا کیا ہو۔ تاریخ اس کے خلاف شاہد ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ چارے قرآن مجید ہی کو ایک دفعہ نازل فرما کر چھوڑ دیتے اور مسلمان تیرہ سال تک اسے پڑھتے پڑھاتے رہتے یہاں تک کہ وہ چارے نظریے اسلامی سے واقف ہو جاتے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی حکم تھا۔ تحریک اسلامی کے لئے ایک خاص اور منفرد طریق کار مطلوب تھا۔ عقیدہ، تحریک اور جماعت کی تعمیر و تشکیل بیک وقت مطلوب تھی۔ یوں کہ عقیدہ ایک فعال و محرک جماعت کا لازمی تقاضا بن جائے اور اس کی تعمیر جماعت اور تحریک کی شکل میں ہو۔ ایک فعال جماعت اور ایک منظم تحریک اس عقیدے کا ظاہری طالب ہو۔ اس دولت، علم و تجربہ کو خوب معلوم تھا کہ کسی عرصے کی اصلاح اور کسی جماعت کی تشکیل دونوں اور بہتر کام نہیں ہے۔ تربیت اخلاق اور عظیم جماعت کے لئے جس قدر وقت درکار ہوتا ہے، انسانی وقت تعمیر افکار اور مملکت کی جنگی کے لئے بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس طریق کے مطابق جب عقائد رائج اور کار پختہ ہو گیا تو پوری امت مسلمہ اسلام کا مظہر بن گئی۔

ہے اس دین کی اہم خصوصیت ہے اور یہی اس کا حراج ہے۔ نئی دور کی روشنی میں 'اس خصوصیت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ ہمارے لئے سخت معرکہ کہ ہم زمانہ حاضرہ کے نظریات سے متاثر ہو کر اپنی مخصوص خصوصیات کی خاطر اس دین کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اس دین نے اپنی اپنی خصوصیات اور اسی حراج کی وجہ سے تاریخ انسانی میں 'امت مسلمہ جیسی عظیم امت کو جنم دیا تھا۔ آئندہ بھی ایسا امت کی کوئی کوشش اگر کامیاب ہو سکتی ہے تو وہ اسی طریق کار کو اختیار کرنے سے ہو سکتی ہے جس کے مطابق پہلی بار اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو برپا کیا تھا۔

اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مختلف محترم کی طرف سے اسلام کے لٹا دینہ 'متحرک اور وقتیت پسندانہ افکار و نظریات کو، جنھیں ایک ثقافتی اور دینی نظریہ (Theory) بنانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں انہیں سمجھیں اور کامیاب نہ ہونے دیں کیونکہ اسلام دراصل ایک فعال اور زندہ معاشرہ میں منعکس ہونا چاہتا ہے۔ اس تصور کے مطابق اگر کام کیا گیا تو وہ اپنی اس خصوصیت اور اس حراج کو کھو دے گا اور ہم اسلامی نظریہ حیات کو ملے کر دوسرے نظریات کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔

تحریک احیائے اسلام میں اس بات کو بے حد اہمیت حاصل ہے کہ اسلامی نظریہ حیات کا تصور انسان کی عملی زندگی میں ہو۔ ایک حقیقی عظیم کی شکل میں 'ایک زندہ و فعال معاشرے کی صورت میں اور ایک ایسی تحریک کے کردار میں جو ہر جانب سے جاہلیت کے ساتھ نیرو آزار ہو۔ یہ تحریک مسلسل 'یہ کوشش کر رہی ہو کہ خود اس کے اندر سے بھی جاہل افکار و خیالات اور افکار و مادیات ختم ہو جائیں کیونکہ تحریک میں جو لوگ آتے ہیں ہر حال وہ جاہلیت کی صفوں میں سے چٹ کر آتے ہیں اور اسلامی نظریہ حیات کو اختیار کرنے سے پہلے وہ جاہلی افکار کے حامل ہو کر آتے ہیں۔ جب اسلامی نظریہ حیات 'اس میں جاہلی حقیقت میں سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو وہ جاہلی افکار سے چشم زدن میں پاک و صاف نہیں ہو جاتے کیونکہ جاہلیت انسان کے دل و دماغ 'اس کی رذیت 'بلکہ اس کی عملی زندگی کے اتنے وسیع حصے پر چھائی ہوئی ہوتی ہے جو محض 'نظریہ' کے محدود دائرہ اثر تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس سے باہر بھی ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جاہلیت نظریات اور نظریات کے عناصر ترکیبی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے تاہم اس کا دائرہ اثر 'نظریہ محض (Theory) سے کہیں وسیع تر ہوتا ہے۔

کائنات کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر

الوہیت 'کائنات کے وجود 'زندگی اور انسان کے بارے میں اسلامی نظریہ ایک کامل اور وسیع نظریہ ہے 'جس میں ایک نظریہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ وقتیت پسند اور مثبت فکر بھی ہے۔

اسلامی نظریہ حیات 'سینے حراج کے اعتبار سے اس بات سے لبا کر ہے کہ وہ محض ایک تصور یا ذہنی فلسفہ یا دوسری نظریہ ہو کیونکہ یہ اس کے طبی حراج اور اس کی اصل غرض و غایت ہی کے خلاف ہے۔ اس کا حراج یہ ہے کہ وہ کچھ لوگوں کی زندگیوں میں 'ایک زندہ عظیم کی شکل میں اور ایک فوس تحریک کی شکل میں ظاہر ہو اور اس کا طریقہ کاریہ ہے کہ وہ کچھ لوگوں کی رہنمائی میں ہے۔ چھوٹ کر بچے 'اسے ایک عظیم ملے 'اس کے پیچھے ایک فوس تحریک ہو اور اس کی تھیر نظریہ فی طور پر نور علمی پنوں سے یک وقت محسوس ہو۔ یہاں نظریہ اور عملیت میں دوئی اور فرق نہیں ہے بلکہ اسلامی نظریہ حیات ایک پختہ نظریہ ہوتا ہے اور ایک فصل تحریک ہوتا ہے۔ رہی اسلام کی ایسی نظریاتی تھیر جس کے پیچھے کوئی تحریک نہ

ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی عملی حرکت نہ ہو تو یہ ایک نہایت ہی خطرناک تعبیر ہے۔ ایک ظلال رحمان ہے اور اسلامی نظریہ حیات کی فطرت اس کی غرض و رعایت اور ایک فرد کے تزکیہ نفس کے بلند تر مقصد کے سراسر عکاس ہے۔

یہاں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو متفرق طور پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

(وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَذَكَّرَ بِهِ نَبَأَ الْنَّاسِ) ----- (عَلَىٰ مَكْثٍ وَيُنْزِلْنَاهُ مُنْزِلًا)
اور قرآن جسے ہم نے متفرق طور پر نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں تک وقفہ وقفہ کے بعد پہنچائیں اور ہم نے اسے
بتدریج نازل کیا ہے۔ (اسراء: ۱۰۶)

یعنی قرآن کریم کو جملہ "جملہ" اور وقتوں کے بعد نازل کیا گیا اور مطلوب یہ تھا کہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد اور حقیقت ایک زندہ عقیم کی شکل میں ہو محض "نظریہ" (Theory) کی صورت میں نہیں۔

نیز ہمیں اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے کہ جس طرح یہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ رسول نازل کیا گیا اسی طرح اس کا طریق کار بھی اللہ تعالیٰ نے سنت رسول کے ذریعے مقرر فرما دیا۔ یہ سنون طریق کاری اس دین کے حرائج کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اور اس دین اور اس کے فطری طریق کار کو سمجھ نہیں کیا جاسکتا۔

اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دوسرے پیش نظر ہے کہ جس طرح اسلام نظریاتی اصلاح کے ذریعہ انسان کے کردار میں اصلاح اور تبدیلی چاہتا ہے، 'بیز' ہی طرح وہ اس طریق کار کو بھی بدل دیتا چاہتا ہے جس کے مطابق فکری اور نظریاتی اصلاح درکار ہے۔ مثلاً یہ کہ وہ محض فکری تعبیر 'تفشیانہ طور پر نہیں چاہتا بلکہ وہ فکری اصلاح اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ ایک تحریک بھی برپا کرنا چاہتا ہے' تاکہ ایک لڑکی امت (Great Nation) کی حقیقت ہو جس کے طرز فکر میں اعتمادی تصورات اور ایک زندہ و فعال معاشرے کا وجود ساتھ ساتھ موجود ہو۔ غرض اسلامی نظریہ حیات کی رو سے اس کے طرز فکر اور اس فکر کے مطابق ایسی تصورات اور ان تصورات کے مطابق وجود میں آنے والے معاشرے کے درمیان لڑکی کوئی حد فاصل نہیں ہے کہ جب ایک پر کام ہو رہا ہو تو دوسرے کو ہاتھ نہ لگایا جائے 'ایسے دین کے اسلامی طریق کار کے مطابق سب پر ایک وقت کام ہو گا۔

اس طریق کاری اہمیت

ایسے دین کے اس طریق کار کو سمجھنے کے بعد ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہئے کہ یہ طریق نہایت اہم اور نہایت بنیادی ہے۔ یہ کسی خاص مرحلے، کسی خاص خاکدان اور کسی خاص معاشرے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور نہ ہی یہ طریق پہلی تحریک اسلامی کے ظروف و احوال کے ساتھ مخصوص تھا۔ یہ ایسا طریق کار ہے جس کو اختیار کیے بغیر ایسے دین کا کام کسی جگہ اور کسی زمانے میں بھی نہیں ہو سکتا۔

اسلام کے پیش نظر صرف یہ نہ تھا کہ لوگوں کے کچھ عقائد میں تبدیلی کر کے اور معاشرتی حالات میں کچھ اصلاحات کر کے چلے جائے۔ وہ لوگوں کے فکر و نظریں، برگیر تبدیلی چاہتا تھا اور یہی وہ قسم تھی جس کا پلڑا اس نے اٹھایا۔ اس نے انہیں نظریہ بھی دیا اور وہ حقیقت بھی دی اور اس کے لئے ایک خاص طریق کار بھی دیا اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ طریق کار

حیات پیش کر دینے سے یہ طریق کار زیادہ مفید ہے کیونکہ اس میں فعال اور متحرک لوگوں کے سامنے لانگو عمل پیش ہوتا ہے اور غیر متحرک لوگوں سے واسطہ نہیں پڑتا بلکہ لوگ ذہنی طور پر اور نظریہ حیات کی جتنی جاگتی تصویر ہوتے ہیں۔

تحریک اسلامی اور علمی تحقیقات

اگر میری یہ رائے اصل اسلامی نظریہ حیات کے بارے میں درست ہے تو اسے اسلامی نظریہ حیات کے اساسی تصورات کے بارے میں بھی درست ہونا چاہئے۔ نیز اسلامی نظام حیات کے مفصل قوانین پیش کرنے کے سلسلے میں بھی یہی طریق کار "یعنی جو دین و اخلاق کا اتحادی درست ہونا چاہئے۔

اس وقت صورت حال یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جاہلیت کا گھنٹھوٹا اندھا دھڑا ہے۔ وہ تحریک اسلامی کے کارکنوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ہوں ہوں وہ ایسے دین کے لئے "اسلامی نظام حیات کے مقررہ طریق کار کے مطابق قدم اٹگے بڑھاتے ہیں وہ ان سے بڑے مصمم سلیب میں سوال کرتے ہیں کہ جس نظام حیات کی طرف تم لوگوں کو بل رہے ہو اس کی تصدیق کیا ہے۔ اس کے خلاف کے لئے تم نے کیا کیا علمی تحقیقات کی ہیں؟ اس کی علمی اور فکری بنیادیں کہاں تک تیار ہو چکی ہیں اور جدید خطوط پر اسلامی فکر کی جو دین کہاں تک ہو گئی ہے؟ ان مصداتہ سوالات کو سن کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا اسلامی نظام حیات کے خلاف کی راہ میں "اب صرف یہی رکاوٹیں حائل ہیں کہ صرف نفسی مشکلات کی حدود میں اور بعض نفسی موضوعات پر تحقیق کی ضرورت پوری ہو جائے۔ دینی جاہلیت تو وہ تو اللہ کی حکایت کے سامنے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہے اور تمام لوگ اس کے لئے آمادہ ہو چکے ہیں کہ اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے۔ مشکل صرف یہ درپیش ہے کہ کوئی ایسا فقیر، مجتہد اور متفق نہیں مل رہا جو جدید قانونی خطوط پر اسلامی شریعت کو مدون کر سکے۔ یہ دراصل ایک کمری سازش اور ایک کھلا حراہ ہے جو شریعت اسلام کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور ہر صفا دل کو اس کی طرف منظر خواہ توجہ دنا چاہئے۔

جاہلیت کے جو کار ایسے سوالات اٹھا کر "در اصل شریعت اسلامی کے خلاف سے پہلے ہی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو بدستور غیر اسلامی اور انسانی قوانین کے تابع رکھا جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ تحریک اسلامی کو اقتدار دین کے اسلامی طریق کار سے ہٹا دیا جائے "فقیرانہ اور ایسے تحریک کے ضروری مرحلے کو نظر انداز کر دیا جائے اور اس سے پہلے ہی قانون کی حدود میں شروع کر دی جائے "حالاںکہ اقامت دین کا صحیح طریق کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلامی نظریہ حیات تحریک اسلامی کی فعال شکل میں نمود پزیر ہو اور اقتدار دین کا جو مرحلہ درپیش ہو اس کی حقیقی ضرورت کے مطابق ہی تفصیلی قوانین کو سامنے لایا جائے اور جو دین قانون اس وقت ہو جب اس کی ضرورت درپیش ہو۔ تحریک اسلامی کے کارکنوں کا یہ فرض کوٹھن ہے کہ وہ اسی طریق کار کو پیش نظر رکھیں۔ سازشوں اور فوجی انقلابات کے طریق کار سے باز رہیں اور اس اسلامی طریق کار کے مقابلے میں "اپنی طرف سے کوئی طریق کار اٹھا نہ کر سکیں۔ جو لوگ سرے سے خدا اور رسول پر یقین ہی نہیں رکھتے ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ یہ لوگ دراصل ہمارے تحریک اسلامی کے کارکنوں کو گمراہ کر کے جلد باز بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ہمیں یہ حد سنجیدہ ہونا چاہئے۔

اسلام ہندو عناصر میں مختلف چہروں سے جو نگ دلی پھیلائی جا رہی ہے اس کا مقابلہ یہ حد ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سازش کو بھی ناکام بنائیں اور اس پسند ذہنیت کو نظر انداز کر دیں جو "لفظ اسلامی کے ارتقاء کے نام

سے ایک ایسے ملک میں پھیلائی جا رہی ہے جو سرے سے شریعت کی اطاعت اور فساد کا قائل ہی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بے فائدہ مزاح کو نظر انداز کرتے ہوئے صحیح اسلامی طریق کار کے مطابق اپنے حقیقی نصب العین کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہوا میں حم ری کا فائدہ کیا ہے نہ ہو گا۔ اسلامی حقیقتات اور تقاضا کا یہ خوش آئند تکمیل دراصل ایک گہری سازش ہے اور ہمارا فرض یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ایسے دین کے صحیح اور فطری طریق کار ہی پر اٹ جائیں۔ اسی میں اس دین کی قوت کار اندھیرے اور وہی ہمارے کارکنوں کی معنوی قوت کا مصدر ہے۔

(اس وقت مصر میں پاکستان کے ادارہ خلافت اسلامیہ اور مرکزی ادارہ حقیقت اسلامی کی طرف سے کی ادارے اسلام پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ تحقیقات ایسی ہیں جسے کوئی مشکی ٹی ریگٹاؤں میں انہی تحقیقات میں مصروف ہوا ہے۔ یہ مذہب کا مسند ہے کہ ایسے لوگوں کو اسلام کے احیاء سے کوئی سواکار ہے نہ وہ لوگ جو اس اداروں میں کام کرتے ہیں اسلامی حقیقتات پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کو سختی کا یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ تحقیقات کا فائدہ کیا ہے بلکہ جس ملی اور فنی موشی کے طور پر یہ کام کیا جاتا ہے وہ کارہ ہے کہ کسی کوئی سواکار اسلام کو مطلب نہیں ہے۔

بہت سے بات لگتی ہے کہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام کے ہر موضوع پر اعلیٰ ہونے والے بدعہ سوالات اور بدعہ عادات کی روشنی میں حقیقت کی اندر ضرورت ہے۔ 'نصو ما دق حقیقت'۔ ہر وہ کسی کوئی فکر ہے کہ عربوں کے سامنے اسلامی نظام کی طرف سے ہوا اور ساتھ ساتھ بدعہ رواج اس پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ لہذا قدرتی طور پر غیر مفکر اس کا طریق کار اور تحریک اسلامی اور عقلی نظام حیات کے کام ساتھ ساتھ ہی ہوتے رہے۔ لیکن اب ہم جس صورت حال سے دوچار ہیں اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک طرف وہاں ایسا ہے کہ اسلامی نظام کے فساد کے لئے آواز دیا گیا ہے اور دوسری طرف ایک بدعہ وجودیت ہے کہ اسلامی نظام کے فساد کی امکانیت کی قائل ہیں اور یہ حکمت عملی حالات اور اقتدار کے بنی ہوئے ہے اسلامی نظام حیات کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ لہذا اس صورت حال کو سنبھالنے کے لئے ہمیں دو طریق کار جس میں تمام لوگوں کو زیر تسلط فرض کر کے اختیار کیا جاتا ہے، ہمیں اپنانا چاہیے۔ ایک دو سرائف ہی بھی ہے کہ دور خیال میں اسلامی قوانین کی عصبیت پر وہ عجب میں مستور جس اور جاہلیت کے حامل صرف انہی قوانین اور احکامات پر اعتراض کر سکتے تھے یہ ثابت ہو چکے تھے۔ لیکن اس وقت صورت حال یہ ہے کہ اسلامی نظام حیات مصلح طور پر ترک کر دینے میں مجبور ہے۔ اسلامی تاریخ دان یہ کہہ کر جاہلیت کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اسلامی حقیقت کے بارے میں جس قسم کے اعتراضات اٹھائے۔ لہذا اسلامی نظام حیات کے احیاء کے اندر ہی طریق کار کے ہر پہلو میں یہ ضروری ہو گا کہ جدیدیت کے اعتراضات کا رد کیا جائے اور اسلامی قوانین کے فلسفہ کو شرعی و عصمت کی جائے۔ نیز اس وقت ساری دنیا کو زندگی کے ایسا مسائل کا سامنا ہے اور مختلف نظام ہائے حیات کی باہمی توجہ میں صرف وہی نظام حیات کامیاب ہو سکا ہے جو عالمی مسائل کا بہتر حل پیش کرتا ہو۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ تحریک اسلامی اس میدان میں بھی اسلامی نظام حیات کی برتری کو دہرائیں کہ اس طرح صحیح خطوط پر اسلامی حقیقتات کا کام بھی اندر ضروری ہو جاتا ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر یہ مذہب کا یہ لہجہ کہ اسلامی قانون کی عصبیت کو باطل نہ سمجھنا ہائے غالی از مہاند نہیں ہے۔

ایسے دین کا اسلامی طریق کار اور خود اسلامی نظام حیات آپس میں جیتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی فرق اور جدائی نہیں ہے۔ اس طریق کار کے سوا کوئی دو سرائف ہی طریق کار اسلامی نظام حیات کو جنم نہیں دے سکتا۔ کسی دو سرے طریق کار کے نتیجے میں کوئی انسانی اور باطنی نظام حیات ہی جنم لے سکتا ہے۔ اسلامی نظام حیات کا احیاء اس کے مطابق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فرض اس پوری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ ایسے دین کی ہر تحریک اور ہر کوشش میں 'ایسے دین کے اسلامی طریق کار کا التزام اس قدر ضروری ہے جس طرح اسلامی نظریہ حیات اور خود اسلامی نظام حیات کا التزام ضروری ہے۔

=====

یہ ہماری آخری بات ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ اس طویل نوٹ کے درجے میں نے کی سورتوں اور ان کے اندر

مے کردہ مناجات کی پوری پوری وضاحت کر دی ہے۔ اب ان تمام قارئین کو چاہیے کہ وہ اپنی قریبوں کے لئے اسلامی مناجات کی نوعیت کو ایسی طرح سمجھ لیں جو اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اطمینان کر لیں اور امید رکھیں کہ وہ جس مناجات کو پاتے ہیں وہ خیر اور بھلائی ہے اور یہ کہ وہی بلند ترین لوگ ہیں اور یہ کہ قرآن کریم جو راہ دکھاتا ہے وہ اقوام اور مشبوط ہے۔ (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ آلِهِمْ يَتَّقُونَ)

—○○○—

اب ہم کچھ بات اس سورہ کے بارے میں کرتے ہیں۔ ظلال القرآن میں یہ پہلی ہی سورہ ہے جس پر ہمیں حکام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور یہ سورہ کی قرآن اور کی انداز کام اور مضامین کی ایک مکمل تصویر ہے جس کے خصائص جس کے حرائج اور مضامین کے بارے میں ہم گزشتہ صفحات میں بیان کر آئے ہیں۔ اس سورہ میں قرآن کریم کے خصائص اس کے مناجات کام اس کے موضوع اس کی اور طرز اراد کے ذریعے سے ایک مثالی بحث موجود ہے۔ اس عمومی اسلوب کو اپناتے ہوئے سورہ کے اپنے حرائج کو بھی قائم رکھا گیا ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی تمام سورتوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ان میں قرآن کریم کے عمومی اسلوب اور انداز کے ساتھ ساتھ سورہ کا ایک خاص حرائج اور اسلوب بھی قائم رکھا گیا ہے۔ اور ہر سورہ کا مخصوص ماحول دو سری سورتوں میں نہیں پایا جاتا۔ چنانچہ قرآن کریم کی ہر سورہ کی اپنی ذاتی خصوصیت بھی ہوتی ہے اس کا ایک طبعہ اور ہوتا ہے ہر سورہ کے مخصوص اند وخال ہوتے ہیں اور اس کا ایک بڑا موضوع ہوتا ہے جس کے گرد تمام مباحث گھومتے ہیں۔ پھر اس موضوع کی مناسبت اور دوسرے اسباب جو ارادے مطب کو نہایت ہی موثر بناتے ہیں۔ مخصوص منظر کشی، مخصوص سامنے اور مخصوص فضا ہر سورہ میں میسر و ممتاز نظر آتی ہے۔

ہر سورہ میں مخصوص اسلوب کے پہلے پار پار نگرار کے ساتھ آتے ہیں۔ موضوعات بعض اوقات جتنے جتنے بھی ہوتے ہیں سورہ کی خصوصیت کا قصہ موضوع سے نہیں ہوتا بلکہ کچھ دوسرے اند وخال ہوتے ہیں جو اس سورہ کی خصوصیت کے لئے سیٹ کا کام دیتے ہیں جو اس سورہ کے ساتھ خاص ہوتے ہیں اور دوسری سورتوں میں نہیں ہوتے۔

یہ سورہ ذیل بحث قرآن کا ایک ہی مرکزی موضوع ہے اور یہ موضوع ہر لمحہ 'ہر وقت' ہر منظر میں نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ایسی خوبصورتی کے ساتھ جس کو دیکھ کر آنکھیں چندھیا جائیں۔ انسان ابھرتا بدترس رہ جائے اور اس کی سانس رگ جائے۔ اس وقت جبکہ کوئی اس کے مناظر پر غور کرے۔ اس کے ذہن و دم کو دیکھے اور اس کے اثرات کو محسوس کرے۔

ہاں یہ ایک حقیقت بہت اہم ہے ہمیں اپنے نفس کے اندر اس حقیقت کو پانا ہوا 'جب بھی میں اس سورہ کے بیان کام کے ساتھ پڑا ہوں اس کے مناظر کی سرگرتا ہوں اور اس کے اثرات کو محسوس کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی ایک جہاں دل رکھتا ہے وہ ضرور ان احساسات میں سے کچھ نہ کچھ پائے گا جو میں محسوس کرتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس سورہ کی خوبصورتی انسان کو بصورت کر دیتی ہے اور دل و دماغ سمجھتا ہو کہ اس کے ساتھ چلتے ہیں۔

یہ سورہ مجموعی لحاظ سے اللہ کی ملکیت سے بحث کرتی ہے۔ اس پوری کائنات کے دائرے میں بھی اور انسانی زندگی کے دائرے میں بھی۔ انسانی نفس اور خیر کے دائرے میں بھی اور اس دکھائی دینے والی کائنات کے ماسطوم رازوں کے دائرے میں بھی۔ نیز عالم الغیب کے ماسطوم رازوں کے دائرے میں بھی۔ یہ سورہ اس کائنات کی تخلیق اس کے راز و اس

کے اوپر زندگی کی تخلیق، پھر جو اشیاء کے اوپر انسان کی تخلیق کے باب میں تصورِ حاکمیت ازل کو پیش کرتی ہے۔ پھر تاریخی ذریعے سے یہ سورہ کرنے والوں کی باہمی تکفل اور پھر ان کی جگہ بیٹے والوں کی جانشینی میں بھی حاکمیتِ ازل کے کچھ رنگ دکھائی ہے۔ غرض اس کائنات کے اوپر نظر ڈالتے ہوئے مظاہرِ فطرت پر اللہ کی حاکمیت، دنیا میں رونما ہونے والے بڑے بڑے واقعات میں اللہ کی حاکمیت، اور دنیا میں خوشحالی اور بدحالی میں اللہ کی حاکمیت اس سورہ کا موضوع ہے۔ قدرتِ اعلیٰ کے مختلف مظاہر و مشاہد میں اللہ کی حاکمیت، انسانی زندگی کے اوپر اللہ کی عاہری اور باطنی گرفت میں اللہ کی حاکمیت، اس کرۂ ارض پر رونما ہونے والے واقعات و حوادث میں اللہ کی حاکمیت اور سب سے آخر میں مشاہدِ قیامت اور لوگوں کے بارگاہِ اہی میں کمزور ہونے میں اللہ کی حاکمیت۔

وہ موضوع جو اس سورہ میں آغاز سے انتہا تک چلتا ہے وہ نظریے کا موضوع ہے۔ اس موضوع کے تمام عناصر ترکیبی نظریاتی ہیں اور اس کے تمام پیرائے معنوی بھی نظریاتی ہیں۔ یہ سورہ انسانی معاشروں کا ہاتھ پکڑتی ہے اور انہیں لے کر اس چاری کائنات کی سیر کراتی ہے۔ یہ انہیں اس کائنات کے نظریاتی سرچشموں اور ان کے ظاہری اور خفیہ اشارات کی سیر کراتی ہے۔ عکسِ انسانی کو لے کر یہ زمین و آسمانوں کی بدشاعت میں چلتی ہے۔ جہاں یہ عکسِ عالمِ ظلمات اور عالمِ نور کی سیر کرتا ہے، سورج چاند اور ستاروں کے بھرت و دیکھتا ہے۔ یہ اس زمین کے بقایات میں سیر کرتا ہے جس میں حمِ حم کے پھل ہیں۔ ان پر بادشیں ہو رہی ہیں اور ان کے بیجے سے نعریں بھتی ہیں۔ پھر یہ سورہ عکسِ انسانی کو اپنے محرک کارِ زلزلہ میں لاکر کھراکتا رہتی ہے جس میں گردشِ اقوام مرقی نظر آتی ہیں اور ان کے آثارِ قدیمہ نظر آتے ہیں۔ پھر گرد و کے اندر جہروں کی سیر کراتی جاتی ہے۔ کچھ بھی راز نہایت جانتے ہیں۔ انسانی نفسیات کے راز آشکارا ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زندہ مردے سے نکلتا ہے اور مردہ زندہ سے نکلتا ہے۔ ایک جگہ ہے جو زمین کے صحت کی نگرانیوں میں پوشیدہ، ایک نطفہ ہے جو رحم کے اندر جہروں میں پرورش پا رہا ہے۔ پھر اس سورہ کی اسکرین پر جن دلائل کے غول آتے ہیں پھر پرندوں اور دوسرے وحشی کے گلے آتے ہیں۔ پھر انہیں اور آخرین آتے ہیں۔ زندہ لوگ اور مرے ہوئے لوگ بھی نظر آتے ہیں اور رات و دن کے وقت کائناتیں اہی بھی نظر آتے ہیں۔

یہ سب شجر کائناتی مشاہد و منظر انسانی حس اور انسانی لمس پر ہر جانب سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ انسان بالکل ایک نیا نچ محسوس کرتا ہے۔ نہایت ہی زندہ احساسِ لمس کے اندر پیو ہوتا ہے اور یہ مناظر اور یہ معانی پر وہ خیال پر زندہ دوڑتے نظر آتے ہیں۔ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ سرگرد اور دیکھے ہوئے مناظر اور احساسات بھی بالکل نئے اور انوکھے نظر آتے ہیں، بالکل جدید اور بالکل محترک اور زندہ۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ احساس اور یہ شعور بالکل پہلی مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ گویا اس سے قبل کوئی انسانی ضمیر اور شعور ان احساسات سے کبھی دوچار نہ ہوا تھا۔

یہ سورہ اپنے ان شہادت و موافق، اپنے اشارات و اثرات اور اپنی تصاویر و شبیہ کے ساتھ اس طرح جاری و ساری ہے جس طرح کوئی دریا اپنی امواج کے ساتھ جاری و ساری رہتا ہے۔ ایک موجِ ساحل سے نہیں ٹکراتی کہ دوسری ابھتی ہے۔ امواج کے اس خلیب و فراز میں اس سورہ کا دریا مسلسل آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔

یہ سورہ اپنی امواج کے اس مسلسل حلقہ کے ساتھ اور اپنی امواج کے باہم ٹکرائے کے ساتھ اس قدر خوبصورت نظر آتی ہے کہ انہیں مسحور ہو جاتا ہے۔ اس خوبصورتی کے ساتھ ساتھ مضامین اور مضامین کو بھی نہایت ہی ہم آہنگی اور خوش

اسلوبی کے ساتھ ادائیگیا ہے اور اس قدر اثر انگیز طریقے سے مضامین پیش کئے گئے ہیں کہ انسان کے احساسات دگ رہ جاتے ہیں۔ علامت ہی زندہ و متحرک، ہم آہنگ اور موثر صوتی اثرات والے الفاظ ہیں جو نفس انسانی پر جہت اور ہر سمت سے اثر انداز ہو کر اسے صدمہ کر دیتے ہیں۔ زندگی سے بھرپور نغمہ، 'موثر صوتی اثرات اور تصویر ہی انداز تعمیر نفس انسانی کے ہر پلور پر اسے اثرات چھوڑتا ہے۔

ہمیں یقین ہے کہ ہم اس سورہ میں وہ اثرات بادل و دماغ پر مرتب ہوتے ہیں، ان کا انکسار ہم اپنے الفاظ میں نہیں کر سکتے۔ بہتر تو یہ ہے کہ پڑھنے والا اسے خود پڑھے اور خود راہ راست اس کے اثرات اور کرشمے محسوس کرے۔ اس سورہ کے ادبی اور اشاراتی اوصاف ہم اپنے انسانی الفاظ اور تفہیم میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ بدلت ہم ان لوگوں کو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے ٹیک راہ دکھاتے ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ان کی زندگی اور قرآن کے درمیان علیحدگی قائم ہو گئی ہے اور وہ قرآن کی فضا سے اعتقاد و فضاؤں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔

قرآنی فضاں زندگی گزارنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تفہیم حاصل کریں۔ اس کو قرأت کے ساتھ پڑھیں اور اس کے علوم و فنون سے سگاہ ہوں اور اس کی ادبی خوبیاں ہمیں معلوم ہوں۔ یہ قرآنی فضاں ہے۔ قرآن کی فضاں زندگی گزارنے کے معنی ہمارے نزدیک یہ ہیں کہ انسان ایسے حالات میں 'ایسی فضاں' میں 'ایسی مشکلات' میں اور 'ایسی اقدار' میں زندگی بسر کرے جس طرح دردِ لول میں نزولِ قرآن کے وقت تھی۔ اس طرح کہ گویا یہ قرآن بھی نازل ہو رہا ہے۔ انسان اس جاہلیت کے بالذات زندگی بسر کرے جو اس وقت پورے کرۂ الارض پر چھائی ہوئی ہے۔ انسان اپنے دل میں 'اپنے ارادوں' میں 'اپنی حرکات' میں 'جاہلیت' کا مقابلہ کر رہا ہو ' اپنے نفس اور لوگوں کے نفس کے اندر اسلام کو پید کر رہا ہو ' اپنی زندگی میں اور لوگوں کی زندگیوں میں ' جاہلیت' کا مقابلہ کرتے ہوئے ازسرنو اسلام کو پید کر رہا ہو۔ وہ جاہلیت کے تمام تصورات 'جاہلیت' کی تمام ترجیحات 'جاہلیت' کی تمام رسومات اور جاہلیت کی تمام عملی صورت حال کا ازسرنو مقابلہ کرے۔ جاہلیت کے تمام پریجز 'جاہلیت' کی ہر قسم کی معرکہ آرائی ' ہر قسم کے مقابلے اور اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی نظامِ حیات پر ہر قسم کے حملے کے سامنے صفِ آراء ہو جائے۔ اسلامی نظام اور اسلامی نظریہ حیات کے تمام تقاضے پورے کرے 'اسلام' کی راہ میں جہاد کرے اور اس پر مصر رہے۔ یہ ہے قرآنی فضا کا مفہوم۔ یہ ہے وہ قرآنی فضا جس میں رہنے کا تقاضا یہ قرآن کریم ہے 'صرف اسی صورت میں کوئی صاحبِ دوق قسم قرآن کو پاسکتا ہے۔ اس لئے کہ ایسے ہی حالات میں یہ قرآن نازل ہوا ' ایسے ہی بحرِ مشکلات میں قرآن نے اپنا کام کیا جو مسلمان 'ایسی فضا' سے ناکشا ہیں وہ قرآن سے محروم ہیں۔ اگرچہ وہ اسلامی مدارس میں پڑھتے ہوں ' تاری ہوں اور قرآنی علوم و فنون کے ماہروں۔

قرآن کی دنیا میں داخل ہونے کے لئے، شخصین کے استعمال کے لئے ہم جو قسم قرآن کا پل فقیر کر رہے ہیں، اس کا قاعدہ ان شخصین کو بتا دی ہو گا کہ وہ اس پل کو عبور کر کے قرآن کی دنیا میں داخل ہو جائیں، وہ اس جہنم اور منجی کو چھو کر ایک دوسرے سے ملائے میں داخل ہو جائیں، اور اپنے عمل اور اپنی جہد کے ذریعے وہ قرآن کی فضا میں داخل ہو جائیں، اور یہ فضا وہ خود پیدا کریں، صرف اس وقت ان کو قرآن کا ذائقہ محسوس ہو گا اور صرف اس وقت ہی وہ محسوس کریں گے کہ اللہ نے انہیں ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے۔

یہ سورہ اسلامی تخریبِ حیات سے بحث کرتی ہے۔ اس کا موضوع اللہ کی الوہیت اور بندہ کی بندگی ہے۔ یہ سورہ اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کا تعارف پیش کرتی ہے کہ اللہ کیا ہے؟ اس کا کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی پشت پر کیا راز ہائے دروں ہیں؟ یہ انسان کون ہیں؟ انہیں کون دیکھ دیکھ لایا ہے؟ انہیں کس نے پیدا کیا؟ انہیں رزق کون فراہم کرتا ہے؟ ان کی کائنات کون کرتا ہے؟ ان کے ماحول کی سمجھ کون کرتا ہے؟ ان کے دلوں اور ان کے فکروں کی سمجھ کون کرتا ہے؟ ان کو لانا ہے؟ ان کے شب و روز کو کون چلا ہے؟ کون ان کو پیدا کرتا ہے اور کون ہے جو انہیں قیامت میں دوبارہ پیدا کرے گا؟ ان کی تحقیق کا مقصد کیا ہے؟ ان کی زندگی کو یہاں محدود کیوں رکھا گیا ہے؟ ان کا انجام کیا ہو گا؟ یہ زندگی کیا ہے اور اس کی بوجھوں کیا ہیں؟ اس کے اعراض پر اسے کس نے پہنچایا؟ یہ پانی کیا ہے؟ یہ چھپسے 'یہ بچل لوہے بچے' یہ شباب غالب 'یہ صبح کی نموداری' یہ رات کی تاریکی 'یہ آسمان کی گردش' ان کے پیچھے کون ہے؟ اور ان کے پیچھے کیا راز ہیں؟ کیا اطلاع ہے؟ یہ اقوام 'یہ صدیاں' لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں 'اقوام ہلک جاتی ہیں اور دوسری نمودار ہوتی ہیں۔ یہ کون ہے جو زوال دیتا ہے اور عروج بخشتا ہے؟ یہ اقوام ہلکتے ہیں؟ یہ کیوں دوبارہ ہوتی ہیں؟ اور پھر نئے لوگوں کو ادھر لاکر جس آزمائش میں ڈال دیتا ہے ان کا انجام 'آزمائش اور جزاء و سزا' کس طرح وقوع پذیر ہوتی ہے عمل اور مکافات عمل کا یہ کیا پتہ ہے؟

اس طرح یہ سورہ قلب انسانی کو لے کر ان تمام عباد و آفاق تک لے جاتی ہے اور ان تمام عیب و فرازی کی سیر کرتی ہے لیکن پوری سورہ میں قرآن کریم کا انکی انداز پر قرار ہے جس کے اسلوب کے بارے میں ہم گزشتہ صفحات میں بیان کر آئے ہیں۔ انکی اسلوب کے ساتھ ساتھ چارے قرآن کا انداز کلام بھی اس سورہ میں اپنے اعلیٰ معیار پر ہے۔ اندازِ بحث صرف نظریاتی نہیں ہے اور نہ ہی لاطویٰ جدیدیات پر مشتمل ہے کہ تائید کے انکار اور ان کے ذہن کو مشغول کیے رکھے 'بلکہ سیدھے سامنے انداز میں' یہ سورہ رب العالمین کا تعارف لوگوں سے کرتی ہے تاکہ لوگ اپنے بے وقار کی بندگی اور غلطی اختیار کریں۔ ان کا ضمیر اور ان کی روح اللہ کی غلام ہو جائے۔ ان کی جدوجہد اور ان کی تمام سعی اللہ کی تابعداری میں ہوں 'ان کے رسوم اور رواج اللہ کی اطاعت میں ہوں اور ان کی زندگی کی پوری عملی صورت حال اللہ وحدہ کی حاکمیت کے تحت ہو جس کے سوازیں و آسمان کے اندر کسی کی حاکمیت نہیں ہے۔

یوں نظر آتا ہے کہ یہ سورہ اول سے آخر تک ایک متعین نصب العین کی طرف بڑھ رہی ہے 'یہ کہ اللہ ہی خالق ہے' وہی مالک ہے' وہی قدرتوں والا ہے اور وہی بادشاہ اور قہار ہے۔ وہی پوشیدہ چیزوں اور غیب کا جاننے والا ہے۔ وہ جس طرح رات اور دن کو گردش دے رہا ہے اسی طرح وہ دنوں اور راتوں کا بھی بھرنے والا ہے اس لئے اسی کو تمام لوگوں کی زندگیوں پر حاکم ہونا چاہئے اور لوگوں کی زندگیوں میں امر اور نہی کا اختیار صرف اسے ہونا چاہئے۔ کوئی غم کوئی قانون اس سے سوانہ ہو گا۔ حلال و حرام کے حقین کا اختیار بھی صرف اسی کو ہے۔ اس لئے کہ یہ تمام امور اللہ کی الوہیت کے حاصرِ ربیبی ہیں۔ اللہ لوگوں کی زندگیوں میں ان کے بارے میں صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی خالق ہے 'نہ کوئی راز ہے' نہ زندہ کرنے والا ہے' نہ مارنے والا ہے' نہ قلع دینے والا ہے' نہ نقصان دینے والا ہے' نہ کوئی دانا ہے اور نہ کوئی مانع ہے۔ غرض نہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کے لئے یا اپنے لئے نفع و نقصان کا مالک ہو سکتا ہے' نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اس سورہ میں اول سے آخر تک اس مقدمہ کے لئے دلائل و شواہد پیش کئے گئے

ہیں۔ اور یہ دلائل ان مشابہات 'مؤثرات اور قدوتی مواضع کے ذریعے پیش کئے گئے ہیں جو اس کائنات میں موجود ہیں اور فکر و نظر کو مسحور کرنے والے ہیں۔ ان متاثر فطرت کے اس مطالعے سے دل پر ہر طرف سے اثارت و مؤثرات ہر دروازے اور ہر پھلوسے ہوتے ہیں۔

وہ سب سے بڑا مسئلہ جس پر سورہ زور دے رہی ہے 'وہ زہی و آسمانوں کے اندر اللہ کی الوہیت اور حاکمیت کا مسئلہ ہے۔ زہی و آسمان کے وسیع دائرے میں اور اس کائنات کے وسیع و عریض میدان میں تصور حاکمیت الہیہ کا مسئلہ۔ یہ سورہ اسی مسئلے کو پیش کرتی ہے لیکن اطلاقی انداز اور بات کی مناسبت یہ ہے کہ جاہلیت کے جیوکار بعض زیچوں اور بعض کھانوں کے سامنے میں حلال و حرام کے اختیارات اللہ کے سوا دوسروں کو دیتے تھے۔ اسی طرح ہندو بعض قربانوں ' بعض پھلوں اور بعض بچوں کے سلسلے میں جاہلیت کے پرستار اللہ کے سوا دوسرے الٰہوں کو اختیارات دیتے تھے۔ اس مناسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر نظریہ حاکمیت الہیہ پر اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور اس مناسبت کی طرف سورہ کی آخری آیات کے اندر اشارے کئے گئے ہیں۔

(پھر اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو میں جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو ' اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو ' حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ کیڑے لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر کھلی اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں ' ان حد سے گزرنے والوں کو شمار ادب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے کھانوں سے بھی بچو اور پیچھے گمراہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا آسباب کرتے ہیں وہ اپنی اس کائناتی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو ' اس کا گوشت نہ کھاؤ ' یہی کربا ناسق ہے۔ شیطان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراعات افکار سے ہیں تاکہ وہ تم سے بھڑا کر سکیں۔ لیکن اگر تم نے ان کی امانت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو گے۔

(۱۲۱: ۱۸-۱۷)

(اور ان لوگوں نے اللہ کے لئے خود اس کی پیدائی ہوئی کھیتی اور موبیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے ' اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لئے ہے بڑھ خود ' اور یہ ہمارے فہرے ہوئے شریکوں کے لئے ہے۔ پھر جو حصہ ان کے فہرے ہوئے شریکوں کے لئے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا مگر وہ اللہ کے لئے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے بے فیضی کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لئے ان کے شریکوں نے فواد کے قتل کو خوشامخیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کر سکیں اور ان پر ان کے دین کو حشر بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے ' لہذا انہیں چھوڑ دو کہ یہ اپنی افتراء و دائروں میں گھے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کمیت محفوظ ہیں۔ انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھانا چاہیں حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواہی اور بار بار دہری حرام کر دی گئی ہے اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افتراء کیا ہے۔ مگر یہ اللہ انہیں ان کی افتراء پر دائروں کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے جسد میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لئے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ' لیکن اگر وہ مردہ ہوں تو دونوں اس کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے کھڑی کی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر دے گا۔ یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً شمارے میں پڑ گئے وہ

لوگ جنوں نے اپنی اولاد کو جہات اور ثواب کی وجہ سے قتل کیا اور اللہ کے دینے ہوئے رزق کو اللہ پر اعتراض پر وازی کر کے حرام ٹھہرایا۔ یقیناً وہ جنگ گئے اور بزرگوار اور امت پانے والوں میں سے نہ تھے۔ (۶: ۱۱۳، ۱۱۴)۔

امت مسلمہ کی زندگی میں جو ایک عملی پہلو تھا جس کی مناسبت سے اس سورہ میں اس عقیم مسئلہ کو لیا گیا۔ اس دور میں امت مسلمہ کے ماحول پر بھی جاہلیت چھائی ہوئی تھی جس میں قانون سازی اور حلال و حرام کے قصین کے معاملے میں یہ شرک عقائد موجود تھے۔ ان کی اصلاح کے حوالے سے یہاں اللہ کی الوہیت 'اللہ کی حاکمیت' اور تمام انسانوں کی بندگی اور عبودیت کے مسائل کو لیا گیا۔ چنانچہ جس طرح تمام کی قرآن میں اس مسئلہ کو لیا گیا ہے 'اسی طرح اس سورہ میں بھی اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے لیا گیا ہے۔ مدنی آیات میں جہاں بھی حلال و حرام اور حق قانون سازی کا بیان آتا ہے وہاں بھی مسئلہ حاکمیت الہیہ کو لیا جاتا ہے۔

اس سیاق کلام میں جن مؤثر دلیات اور فیصلوں اور قراردادوں کا سلاب امتلاً چلا آ رہا ہے اور ان جانوروں 'نذروں در ذیوں کے بارے میں نفل شرک کی جو تردید کی جا رہی ہے 'اسی حوالے سے یہاں اللہ کے مسئلہ الوہیت اور اللہ کے حق قانون سازی کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ حلال و حرام کی اس قانون سازی کا حلق اسلامی عقائد اور اسلامی تشریحات کے ساتھ ہے۔ وہ نظریہ اسلام کا نظریہ حاکمیت الہیہ اور انسانوں کی بندگی اور تلقای کا ہے اور یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے 'اسلام اور کفر اور اسلام اور جاہلیت کا مسئلہ ہے۔ دلیات کے اس سلاب میں سے ہم یہاں اس سورہ کے خلاف میں صرف چند نمونے چٹائی کریں گے جین ان کی مکمل تفصیلات اس وقت آپس کی جب ہم اس سورہ کی آیات پر تفصیل بحث کریں گے۔ لیکن اپنے اثرات کے اعتبار سے یہ سلاب غرض انسانی کے اندر اس دین کے مزاج کی حقیقی ماہیت بٹھا دیتا ہے۔ وہ یہ کہ انسانی زندگی کا چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا '_____ اللہ کے حق حاکمیت کے تحت حل ہونا چاہئے اور اللہ کی حاکمیت اسلامی شریعت کی صورت میں رہنما رہتا ہے۔ مگر اس طرح نہ ہو گا تو پھر یہ تصور ہو گا کہ ایسے لوگ یا معاشرہ دین سے خارج ہے۔ ایک جزوی مسئلے یا معمولی مسئلے کی حد تک انسان دین سے نکل گیا ہے۔

دلیات کا یہ کثیر مجموعہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ دین انسانی زندگی کے تمام مظاہر سے اور زندگی کے تمام معاملات میں سے انسانوں کی حاکمیت کو فہم کرتا ہے۔ یہ معاملات اہم ہوں یا غیر اہم 'بڑے ہوں یا چھوٹے 'ان معاملات کو اس عقیم اصول کے دائرے کے اندر لانا ہے یعنی یہ کہ اللہ کی الوہیت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے کرۂ ارض پر حاکم مطلق ہے اور وہ جدا حرکت بغیر اس کائنات کے اوپر تصرف ہے۔ یہ اصول دین اسلام کے اندر پوری طرح ظاہر اور مجسم ہے۔

اس سورہ میں موشیوں 'بھوسا' نذر دینا اور اولاد کے بارے میں بیہوشی کی رسومات اور شعاثر کے ذکر کے بعد مختلف قسم کے تجربے بھی کئے گئے ہیں 'جن سے اس بات کا اظہار مطلوب ہے کہ یہ رسومات اور شعاثر نہایت ہی اعتقاد نہایت ہی متعاند ہیں۔ بعض میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ حلال و حرام کا قصین خود کرے بلکہ یہ کام تو ایک عقیم نظریاتی کام ہے اور حلال و حرام کے قصین میں اللہ کے احکام کی اطاعت ہی درست راست اور صحیح طرز عمل ہے۔ اگر کوئی شخص حلال و حرام کے قصین میں اللہ کے احکام کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ دین سے خارج ہے 'سابقہ آیات کے بعد ملاحظہ ہو ذرا طرز ادرا اور پھر تجربے :

”وہ اللہ ہی ہے جس نے طین طرح کے باغ اور آستان اور گلستان پیدا کئے۔ کھیتیاں اگانیں جن سے قسم قسم کے مالکات حاصل ہوتے ہیں۔“ یہ ان لوگوں کے درخت ہیں جن کے پھل صورت میں ملتا ہے اور جسے میں مختلف ہوتے ہیں۔ کھاد اس کی پیداوار ہے کہ یہ پھل اور لہو کا حق ادا کرو۔ جب ان کی فصل کاٹو اور وہ سے نہ گزرو کہ اللہ عدت گزرنے والوں کو پختہ نہیں کرتا۔ پھر وہ جس نے سوچیں میں سے وہ جانور بھی پیدا کئے جن سے سواری و بار بردہری کا کام لیا جاتا ہے اور وہ بھی ان کے لئے اور بچانے کے کام آتے ہیں۔ کھاد ان چیزیں ہیں۔ یہ اللہ نے جنس بنائی ہیں اور شیطان کی جڑی نہ نہ کہ وہ شمار کھلا دشمن ہے۔ یہ آٹھ نہ مادہ ہیں۔ دو بھیل کی قسم ہے۔ دو بکری کی قسم ہے۔ ایک گدھ کی قسم ہے۔ پھر کہ اللہ نے ان کے نہ حرام کئے ہیں۔ مادہ زیادہ ہے جو بھیلوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک ہم کے ساتھ بھی پناہ نہ تم سے جو اور اسی طرح دو لونٹ کی قسم ہے۔ دو لورہ دو گائے کی قسم ہے۔ پھر ان کے نہ حرام کئے ہیں۔ مادہ زیادہ ہے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم دیا؟“ پھر اس شخص سے پوچھا کہ خاتم اور کون ہو گا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے بھوئی بات کرے تاکہ علم کے خبر لوگوں کی رہائی کرے۔ جیتنے لہنے خالوں کو اور دست نہیں دکتا۔ اسے اللہ نے ان سے کو کہ جو وحی سبب پاس کئی ہے اس میں تو میں کوئی ٹکس نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہے۔ اللہ ہی کہ وہ مردار ہو یا بھلیا ہو یا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ غایب ہے یا فاسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر دعا کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بخوری کی حالت میں بغیر اس کے کہ وہ غافلانہ کارا اور رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ ضرورت سے تھوڑا کرے“ جیتنا شمارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یسوع علیہ السلام نے سب باغین والے جانور حرام کر دیئے تھے اور گائے اور بکری کی چلی بھی بچو اس کے جو ان کی پیتے یا آٹوں سے گئی ہوئی ہو یا بڑی سے گئی رہ جائے۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ جنہیں بھلائی تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دین رحمت و وسیع ہے اور بھروسے اس کے مذاب کو بھیرا نہیں جاسکتا۔ یہ شرک لوگ ضرور کہیں گے کہ ”اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ تمہارے رب دارا نہ ہم کسی چیز کو حرام ضرورت۔“ لہذا یہ باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو بھٹایا یہاں تک کہ آخر کار یہاں مذاب کا حذر انہوں نے چھ لیا۔ ان سے کہو ”کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اہلے سامنے بھی کر سکو؟ تم تو جنہیں گمان پر ہیں رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔“ پھر کہو ”حقیقت دس جنت تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ شک اللہ چاہتا تو ہم سب کو چارہ دے دیتا۔“ ان سے کہو ”اگر لڑا اپنے وہ گواہ ہو اس جنت کی شہادت دس کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔“ پھر اگر وہ شہادت دے دس تو ہم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ جانا جنہوں نے بھلائی آیات کو بھٹایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہسر بناتے ہیں۔ اب اللہ نے ان سے کہو کہ آؤ میں جنہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا کیا پندیاں عالم کی ہیں؟

(۱) یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔

(۲) اور دین کے ساتھ بیک سلوک کرو۔

(۳) اور اپنی اولاد کو مفلس نہ رہے قتل نہ کرو۔ ہم جنہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دس کے لیے اور بے شری

کی باتوں کے ترہیب نہ جاؤ۔ خواہ وہ کھلی یا چھپی ہوں۔

(۴) اور کسی جان تو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہڈک نہ کرو مگر حق کے ساتھ..... یہ باتیں ہیں جس کی ہدایت ہمیں اس نے کی ہے شاید کہ تم کچھ بوجھ سے کام دو۔

(۵) اور یہ کہ جہنم کے مال کے ترہیب نہ جاؤ مگر اپنے طریقے سے جو بھرتی ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے حق رشہ کو پہنچ جائے۔

(۶) اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داریوں کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔

(۷) اور جب بات کو انصاف کی کو خواہ معاملہ اپنی رشتہ داری کا کیوں نہ ہو۔

(۸) اور اللہ کے عہد کو پورا کرو..... ان باتوں کی ہدایت اللہ نے ہمیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔

(۹) نیز اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، 'فلا اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر ہمیں پراندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے ہمیں کی ہے شاید کہ تم کچھ روشی سے بچو۔'

یہاں یہ بات نظر آتی ہے کہ موسیٰ بن 'چاندروں اور پھوسوں اور بچوں کی خرد و نیاز کی جو رسوم جاہلیت میں مروج تھیں' ان کے جواز اور عدم جواز کے ایک بالکل جزوی مسئلے کو بھی عظیم نظریاتی اور فکری مسائل کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اس جواز و عدم جواز کو ہدایت اور گمراہی، 'اسلامی نظام کے اتباع اور شیطانی نظام کے اتباع اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی پکڑ کے مسائل کے ساتھ' جوڑ دیا گیا جو زندگی کے اہم ترین مسائل ہیں۔ یہ قرار دیا گیا کہ ان مسائل سے عقیدہ و توحید اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کرنے کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ قرار دیا گیا کہ جو لوگ غیر اللہ کی خرد و نیاز دیتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ معبود سے ہٹ گئے ہیں۔ اس لئے ان مسائل کی اہمیت کے فطری تفروقی تعبیرات اختیار کی گئی ہیں جو ان بلند فکری و فنی مسائل کے اظہار کے لئے اختیار کی گئی تھیں۔

یہی وجہ ہے کہ یہاں اشارات و دلائل کا وہی رنگ اختیار کیا گیا ہے جو قرآن کریم ان مسائل عالیہ کے لئے اختیار کرتا ہے۔ مسئلہ تخلیق اور مختلف زندہ چیزوں کی انعام، باعانت اور تکلیف، 'تخلیق اور کھیت' مختلف رنگ اور 'نائلے' زندہ انعام، 'ایک سے اعلیٰ اور مختلف' و غیرہ۔ وہ عقائد بھی نائلے گئے جو عقیدہ و توحید کے لیے لائے جاتے ہیں اور یہاں شریعت کے لئے اللہ کے مذہب اور پکڑ کو بھی لایا گیا ہے۔

یہ تمام مظاہر و مناظر اس سے پہلے بھی اس سورہ میں پیش کئے گئے تھے، جب موضوع عقیدہ و توحید تھا۔ اس وقت خرد و نیاز کا مسئلہ زیر بحث نہ تھا۔ اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ جہاں بات عقیدہ و توحید کی ہو اور اللہ کی حاکمیت کا مسئلہ زیر بحث ہو تو قرآن کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے چاہے کوئی جزوی مسئلہ ہی کیوں نہ ہو۔

اس سے پہلے جب ہم نے اس سورہ کے موضوع اور مضمون کے بارے میں مجموعی بات کی 'اس سے بتا رہے تھے یہ نہ تھا کہ یہ زور دار انداز کلام اور یہ اہم پہلے شخص مسئلہ اہمیت اور حاکمیت الہیہ کے موضوع کے ساتھ مخصوص ہیں بلکہ یہ مسئلہ چوری سورہ کا مرکزی مضمون اور محور تھا اور یہ کہ اس دین کا حراج یہ ہے کہ اس کی پھوٹی سے پھوٹی اور بڑی

سے بڑی بات مسئلہ ملکیت الٹی اور لٹھ کے حق قانون سازی کے ساتھ مربوط ہے۔

لب ہم یہاں اس سورہ کے تقارّف اور اس کی خصوصیات کی طرف کچھ اشارہ کریں گے جس طرح قتال القرآن میں ہم نے تمام سورّوں کا تقارّف کر لیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ، حضرت اسماء بنت زیدؓ، حضرت جابرؓ، حضرت انسؓ، مالکؓ اور حضرت عبداللہؓ ابن مسعودؓ کی روایات میں یہ بات آئی ہے کہ یہ سب سورہ ہے اور یہ سورہ کہ میں ایک ہی دفعہ عمل فائز ہوئی ہے۔ ان روایات میں کوئی لکھا ہوا نہیں ہے کہ جن سے اس سورہ کے زمانہ نزول پر روشنی پڑتی ہو کہ کسی عہد میں یہ کس زمانے میں فائز ہوئی۔ رائج ترتیب کے مطابق یہ سورہ البقرہ کے بعد فائز ہوئی ہے۔ اس طرح ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ۵۵ تھا ہے۔ لیکن جس طرح ہم نے سورہ البقرہ کے آغاز میں کہا کہ اس قسم کی معصومات کے درجے ہم کو کوئی بات چینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کون سی سورہ کس دور میں فائز ہوئی۔ اصل بات یہ ہے کہ مفسرین و مؤرّخین نے صرف یہ دیکھا ہے کہ سورہ کا ابتدائی حصہ کس دور میں فائز ہوا ہے۔ ترتیب نزول میں ان کی مراد پوری سورہ نہیں ہوئی۔ بعض قواعد کسی سورہ کے بعض حصے اس کے ابتدائی حصے کے بعد میں فائز ہوتے رہے ہیں۔ لہذا کسی سورہ کے زمانہ نزول کے حصّوں میں اصل دائرہ اور اس کے آغاز میں مذکور حصے سے حصّوں سے ہوتا ہے۔ دہری سورہ انعام تو یہ سب کی سب یکپارگی فائز ہوئی ہے۔ اہبت اس کی تاریخ نزول کے بارے میں ہمیں کوئی حقیقتیں بات معلوم نہیں ہو سکتی۔ اہبت یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ رسالت کے ابتدائی دنوں کے بعد فائز ہوئی ہے۔ چنانچہ ۱۵ چھ سال میں اور یہ بات بھی ہم صرف اس درجے کی بنا پر کہہ سکتے ہیں جو اس کو ترتیب نزول کے معنی شمار کرنے والوں نے دیا ہے۔ حریہ یہ کہ اس سورہ میں بہت سے موضوعات کو لایا گیا ہے اور بات بڑی تفصیل سے آئی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے ساتھ بات چیت اور بحث و مباحثہ پر عزم مگر گھٹا اور اب بڑی تعلیم کے ساتھ دلائل منطقی کی ضرورت تھی۔ جس طرح اس سورہ میں اصول و نظریات پر بات کی گئی ہے اس کے بعد ایسی ہی فیصلہ کن اور دلائل منطقی کی ضرورت تھی۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک طویل عرصے سے کام لے رہے تھے اور کام کرتے کرتے تھک گئے تھے انہیں بھی تسلی دینے کی ضرورت تھی۔

حضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت ہے کہ یہ سورہ کی ہے صرف دو آیات حدیث میں شامل ہوئی ہیں یعنی آیت
 (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ وَمَا عَالَمُ) وَهُوَ الَّذِي آیت ۹۱ مالک ابن سیف اور
 کعب ابن الاشرف یہودیوں کے بارے میں شامل ہوئی اور آیت ۱۴ حجت ابن قیس ابن شمس الانصاری کے حق میں
 شامل ہوئی۔ ابن جریر جرجہ اور ثورانی کہتے ہیں یہ معاویہ بن جہل کے بارے میں شامل ہوئی۔

[illegible]

يَبْدُونَ اور يُخْفُونَ کی جگہ يُخْفُونَ کی بھی ایک قراءت ہے۔ اس قرئت کے مطابق آیت کی بن جاتی ہے۔ اور اس سورہ میں اعلیٰ کتاب کو خطاب نہیں رہتا اور سیاق کلام ہم آہنگ ہو کر مشرکین کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے۔ ابن جریر نے اس روایت اور اس قراءت کو ترجیح دی ہے اور اس طرح یہ آیت بھی کی بن جاتی ہے۔ دوسری آیت تو اس کا سیاق و سباق بھی اس کا مکمل نہیں ہو سکتا کہ آیت مدنی ہو اس لئے کہ اگر اس آیت کو مدنی کہا جائے تو اس سے پہلے اور بعد کی عبارت قطعاً اور مطلقاً مستحضر ہو جاتی ہے حالانکہ قرآن میں سیاق و سباق بالکل جڑا ہوا ہے۔ اللہ نے ہدایت اور جانوروں کی بات کی ہے جو سواری اور فرش کے لئے کام آتے ہیں۔ آیت ہے۔

(وَمِنَ الْإِنْعَامِ حُمُولَةٌ وَفَرَسًا كَلُولًا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (۱۴:۲۰۶) (پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کئے جن سے سواری و بار برداری کا کام لیا جاتا ہے اور وہ بھی جو کھانے اور پھانے کے کام آتے ہیں۔ کھادان جانوروں میں سے جو اللہ نے ہمیں بخشی ہیں اور شیطان کی بیروی نہ کرو۔) اس کے بعد مویشیوں کے بارے میں بات مکمل کی جاتی ہے اور اس سے قبل پہلوں کے تذکرے کے بعد اس کا آغاز ہوا تھا۔ بات سب کی سب ایک ہی موضوع سے جھلن ہے۔ سابقہ جگہ گراف میں ہم نے اس کے بارے میں مفصل بات کی ہے جس کا تعلق ملت اور حرمت کے اعتبارات کے بارے میں تھا۔

اصل بات یہ ہے کہ جس وجہ سے اس آیت کو مدنی کہا گیا ہے وہ یہ الفاظ ہیں:

(كَلُولًا مِّنْ نَّمْرَةٍ إِذَا آتَمَرَ وَاتَّوَّأ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (۱۴:۶)) (کھادان کی

پیدوار جب کہ یہ بچیں اور کھاد کا حق ادا کر دے جب ان کی فصل کاٹو۔) ان لوگوں نے حد سے زکات مراد لی ہے اور زکات کا نصاب اور مقدار میں سے ہمیں ہوئے تھے فصلوں میں بھی اور پہلوں میں بھی۔ لیکن آیت میں یہ مضمون صریح نہیں ہے اس لئے کہ اس آیت کے بارے میں علماء کے یہ اقوال نقل ہیں کہ اس سے مراد صدقات ہیں یا حق خداداد مراد ہے کہ فصل کاٹنے وقت اور پراگ کو ادا کرتے وقت ہر بھی آئے انہیں کچھ نہ کچھ دینا چاہئے۔

نیز یہ مضمون بھی مراد ہو سکتا ہے کہ دشت داروں کو بھی دو۔ زکات جب مقرر ہوئی تو عشر اور نصف عشر زکات لازم کر دی گئی۔ اس تحصیل کے بعد کوئی لب نہیں رہتا کہ یہ آیت کی ہے۔

شمعی نے کہا ہے کہ سورہ انعام سب کی سب کی ہے۔ صرف چھ آیات میں نازل ہوئیں یعنی (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (۹۱:۸)) کے بعد تین آیات اور (فَلْيَتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ (۱۵۱:۹)) کے بعد تین آیات۔ پہلی تین آیات کے کی ہونے کا بیان تو ہم نے کر دیا ہے۔ اس لئے کہ ان میں سے پہلی آیت کا جو مضمون ہے وہ دوسری اور تیسری کا بھی ہے۔

دوسری تین آیات قرآن کے بارے میں 'میری اطلاع کے مطابق کسی صحابی اور تابعی سے کوئی روایت نہیں ہے کہ وہ مدنی ہیں۔ نہ ان کے موضوع میں کسی کوئی بات ہے کہ یہ مدنی ہیں۔ ان میں بعض جاہلی قصورات سے بحث کی گئی

میں مختلف موقف، مختلف مناظر، مختلف اشارات اور مختلف مؤثرات کا اڈا رام ہے۔ یوں فکر آتا ہے کہ سوائے وضو و رکعت کا ایک لٹائیں مارا ہو، اور یہ جو بڑھتی چلا جاتا ہے، لہر پر لہرائی ہے۔ ایک لٹائیں تک پہنچتی نہیں کہ دوسری نمودار ہو جاتی ہے اور یہ تمام لٹائیں ختم ہوتی ہیں اور مسلسل آگے ہی بڑھتی ہیں۔

اس عظیم معانی میں سورہ کا اصل موضوع ساتھ ساتھ چلا ہے۔ اس لئے ہی ممکن ہی نظر نہیں آتا کہ اس سورہ کو مختلف حصوں اور ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے اور ہر ٹکڑے کا الگ موضوع ہو، یہ وہ موضوع کے کسی خاص حصے سے بات کر رہا ہو۔ یہ پہلے وہ حصے میں ہے اور ہر صبح کا حلق اس سے پہلے صبح کے ساتھ قائم ہے۔ ہر صبح دوسری کے لئے غلط ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس سورہ کے اسی دہانے میں موضوعات کا ذکر میں کیا۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ مختلف اسباق کے حصوں کے بجائے مختلف صوبوں اور ٹکڑوں کے بارے میں بات کریں اور یہ بتائیں کہ اس نئی لہری غرض و غایت کیا ہے۔

سورہ کا آغاز اس مضمون سے ہوتا ہے کہ شرکین جو اللہ کے ساتھ لا فہمرا ہے ہیں ان کا موقف نہایت ہی بڑا ہے، حالانکہ قرآن کے دلائل ان کے سامنے ہیں، ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں اور وہ اپنے نفوس میں اور آفاق میں نہیں، کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ سورہ ہمارا احتجاج ایک واضح حقیقت الہیہ کے ساتھ کرتی ہے اور چند جھکیوں کے ذریعے اس چاری کا نکات کے اور اعلیٰ امت دیتی ہے۔ صرف تین جھکیوں میں ہم اس چاری کا نکات کی تک اتر جاتے ہیں اور اس کی اہمیت کو اپنے دائرے میں لے جیتے ہیں۔

(يٰۤاَحْمَدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ اَلَّذِیْ کَفَرُوْا بِرَبِّہِمۡ یَعْدِلُوْنَ (۱) هُوَ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِّنْ ضَرِبٍ ثُمَّ قَضٰی اَجَلًا وَّ اَجَلَ مُّسَمًّی عِنْدَہٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ (۲) وَہُوَ اللّٰہُ فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ یَعْلَمُ سِرَّکُمْ وَنَجْوٰکُمْ وَیَعْلَمُ مَا تَکْسِبُوْنَ (۳))

”تعریف ہے اللہ کے لئے جس نے زمین و آسمان بنائے، روشنیوں اور تاریکیوں، یہ ہیں۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ انہوں کو اپنے رب کے دوسرے فہمرا ہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لئے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ مگر تم لوگ ہو جو شک میں چلے ہو۔ وہی یہ خدا آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، تمہارے کئے اور چپے سے جان پتا ہے۔ اور یہ برائی یا بھلائی تمہارے ہوا اس سے خوب واقف ہے۔“

یہ تین جھکیوں ہیں۔ ایک جھکی میں اس چاری کا نکات کی تخلیق دکھائی جاتی ہے، دوسری میں چاری الہیہ کی تخلیق دکھائی جاتی ہے اور تیسری میں اس چاری کو ذات چاری گھیرے ہوئے ہے۔ کیا اظہار ہے یہ! کلام کی شرکت اور

زور کو دیکھتے ہیں قدر جامع اور مانع بات ہے!

اس کائنات کے ہوتے ہوئے جو وحدت خالق پر دل ہے 'وہجہ انسانی کے ہوتے ہوئے جو ایک دولت بہر پر شام عادل ہے اور اس کرۂ ارض اور کرات سماوی اور ان کے اندر اللہ کی باری و مہربانی حاکمیت کے ہوتے ہوئے بھی کیا کوئی ذات باری میں شک کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ذات باری کا انکار کر سکتا ہے؟ ان شواہد کے ہوتے ہوئے مشرکین کے شرک اور شک کرنے والوں کے شک کی کوئی گنجائش اذروئے عقل نہیں ہوتا چاہئے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا یہ رویہ عظام کائنات 'انسان کے نفس اور اس کی لغزش اور ایک صحت مند انسان کے دل اور اس کی عقل کی روشنی میں قہر آگیز ہے۔ اس لئے میں اس سورہ کے درمیان ایک دوسری ترجمہ درج کرتا ہوں۔ اس میں جملانے والوں کا موقف پیش کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ کئی نشانیوں اور ایسے دلائل کو بھٹکتے ہیں جو اس باری کائنات اور خود انسان کے نفس کے اندر منکر ہے۔ ہیں اور موجود ہیں۔ ان منکرین کے عجب و غریب موقف کو پیش کر کے انہیں سخت تنبیہ بھی کی جاتی ہے۔ ان کے سامنے ان منکرین کے نقشہ پیش کیے جاتے ہیں جن کے لاشے انسانی گردن کی اسکرین پر بکھر نظر آتے ہیں۔ اور جن سے معصوم ہوتا ہے کہ اللہ کی قوت کا ہرہ کے مقابلے میں ان کی کوئی پوربلیٹن نہیں ہے۔ عجب ہے کہ وہ اللہ کی کئی کئی پکار سے بالکل نہیں ڈرتے۔ وہ حق بین کو دیکھتے ہوئے بھی 'اپنی سرکشی پر قائم ہیں۔ اس امر سے ظاہر ہوتا ہے کہ منکرین دلائل کی کمی کی وجہ سے انکار نہیں کرتے بلکہ ان کی نیت درست نہیں ہے اور ان کے دل قبولیت حق کے لئے بھی نہیں کھلے۔ ان کے دلوں کے دروازے بند ہیں۔ ذرا قرآن کے الفاظ دیکھیں۔

"لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی نہیں ہے جو ان کے سامنے آئی ہو" اور انہوں نے اس سے منہ نہ مولا یا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اب بھی انہوں نے غصہ دیا۔ اچھا جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں مگر اب اس کے متعلق کچھ چیزیں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کئی کئی قوموں کو ہم پاک کر چکے ہیں جن کا اپنے زمانے میں دور دور رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا جو تمہیں نہیں بخشا 'ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں (انہوں نے انکار کیا)۔ انہیں سخت کیا) تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں چاہ کر دیے اور ان کی جگہ دوسرے قوموں کو اٹھایا۔ اے پیغمبر! اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کافرانہ لکھی ہوئی کتاب بھی نازل دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے جب بھی انہوں نے حق کا انکار کیا وہی کہتے کہ یہ تو سراج چادو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ نہیں اُتار کیا۔ اگر کہیں ہم نے فرشتہ نازل دیا ہوتا تو اب تک بھی کافرانہ ہو چکا ہوتا۔ پھر انہیں کوئی مست نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم فرشتہ اُتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں اُتارتے اور اس طرح انہیں اسی شہ میں بٹا کر دیتے جس میں اب یہ جلتا ہیں۔ اے محمد! تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا چکا ہے مگر ان نے مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کوئی ذرا زمین پر جلی پھر کر دیکھو بھٹانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے

اس مقام پر اب ایک تیسری موج اٹھتی ہے۔ اس امر میں شانِ اویسیت کا حقیقی تعارف ہے اور اس کا انکار یوں کر کیا ہے کہ زمین و آسمانوں اور مافیہا کا مالک ذات باری ہے۔ رات کے اندر محروم میں اور دن کے اجالوں میں جو کچھ ضرور ہوا ہے وہ اسی کا ہے۔ وہ ایہ راز حق ہے جو سب کو کھلا رہا ہے اور اسے کسی جانب سے جوابی کھانے کی کوئی ضرورت

ہی نہیں ہے۔ بیکہ وجہ ہے کہ صرف وہی ولی ہے اور اس کے سوا کوئی اور ولی نہیں ہے۔ بندوں کو چاہئے کہ لپٹے آپ کو صرف اس کے حوالے کر دیں۔ یہی وہی تو ہے جو آخرت میں غائبانوں کو سزا دے گا۔ وہی ہے جو بندوں کی بھلائی اور مصیبت کا مالک ہے اور وہ ہرچیز پر قادر ہے۔ لپٹے بندوں پر اسے مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ وہ حکیم و خیر ہے۔

اس پوری تہید کے بعد اب یہ لہر اپنی پلٹریوں تک پہنچ جاتی ہے۔ رسول اور اس کی قوم کے درمیان نبوت و انبیت کے بعد مکمل فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ قوم کو ڈر لایا جاتا ہے کہ وہ شرک سے دور رہیں اور یہ کہ رسول اللہ کے شرک کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ اعلان نہایت ہی بلند آہنگی اور نہایت ہی فیصلہ کن انداز میں ہوتا ہے۔ ذرا قرآن کے الفاظ دیکھیں، ”ان سے چہ چہو“ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کسی کا ہے؟ کو سب اللہ کا ہے“ اس نے رجم و کرم کا شیوہ اپنے اوپر نام کر لیا ہے۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جج کرے گا“ یہ بالکل ایک غیر متنبہ حقیقت ہے۔ مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود جی کے خسرے میں جکڑ کر لیا ہے وہ اسے نہیں ملتے۔ رست کے اندر میرے اور دن کے ابالے میں جو کچھ فہمرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ مستلور جاتا ہے۔ ”کو“ لفظ کو چھو ذکر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بتاؤں؟ اس خدا کو چھو ذکر ہو زمین و آسمانوں کا خالق ہے اور جو روزی دینا ہے اور روزی لینا نہیں؟ ”کو“ مجھے تو کی قسم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر خم نہیں کروں اور ”تو“ پر عملی مشرکوں میں شامل نہ ہو“ ”کو“ مگر میں اپنے رب کی غائبی کروں تو زار ہوں کہ ایک بڑے دن مجھے سزا بھگتی پڑے گی۔ اس دن جو سزا ہے سزا گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ ہمیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں اس نقصان سے بچائے۔ اور اگر وہ ہمیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہرچیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے اور وہ دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پہنچو کہ کی گواہی دہ کرے؟ ”کو“ میرے اور خدا کے درمیان لفظ گواہ ہے۔ یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ ہمیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں۔ کیا تم لوگ واقعی یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی شریک ہیں؟ ”کو“ میں تو اس کی شادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کو خود تو وہی ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم جفا ہو۔“

اب ایک چھٹی لہر ابھرتی ہے۔ اس میں اس نئی کتاب کے بارے میں اہل کتاب کے رویے کا ذکر ہے۔ ”نئے مشرکین نے بھلا دیا ہے۔ اس لہر میں یہ بتایا گیا ہے کہ شرک ایک عظیم ظلم ہے اور یہ تمام مظالم سے بدتر ہے۔ اس لہر میں مشرکین کے سامنے قیامت میں ان کو پیش آنے والے واقعات کے منظر کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس منظر میں اہل شرک ان لوگوں سے درپشت کرتے ہیں جنہیں وہ شریک فہمراہتے تھے“ یہ لوگ ان کے اس شرک کا صاف صاف انکار کرتے ہیں۔ اس لئے ان کی اس انفراد پر دافذی کے تہ و بود نکھر جاتے ہیں۔ اس لہر میں اہل شرک کے حالات کی تصویر کشی کی جاتی ہے۔ نظر آتا ہے کہ ان کی قبولیت حق کی فطری قوتیں معطل ہیں۔ وہ ایمان کے اشارت سے استفادہ کرنے سے قاصر ہیں اس لئے وہ ایمان نہیں لاتے۔ وہ دلائل نہیں پاتے“ اس لئے کہ ان کے دلوں پر دسے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن محض پرانے قصوں پر مشتمل ہے۔ اس لہر میں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی چاربت قبول کرنے سے روکتے ہیں اور خود بھی قرآن سے دور بھاگتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ ان کے حالات کی تصویر کشی یوں کی جاتی ہے“

اس وقت کے حالات کی جب وہ آگ پر کھڑے ہوں گے اس وقت ان کی سوچ کی کیفیت یہ ہوگی کہ کاش میں دوبارہ دنیا میں لوہا رہا جاتا تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہ مٹھائیں اور اہل ایمان میں شامل ہو جائیں لیکن اگر وہ لوہا بھی دینے جائیں تو پھر وہ داور آخرت کا انکار کریں۔ تصویر کا ایک وہ سرا رخ جب وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں ان سے ان کے اس جوہر انکار کے بارے میں باز پرس ہوتی ہے۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو مٹھیں طور پر اپنے گناہوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس لڑکے آخر میں ان کی حسرت اور پشیمانی کا ذکر ہے۔ اس ملاقات میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حیات دنیا محض لودھب جی اور آخرت ہی زندگی جاودہ ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ دیکھیں۔

”جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر متنبہ طور پر پہنچتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے بچانے میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خمار سے ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں سمجھتے۔ اور اس شخص سے یہ کہہ کر خاتم کون ہو گا اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو مٹھائے؟ بیٹھا ایسے ظالم بھی ظالم نہیں پائیتے۔ جس روز ہم ان کو اکٹھ کریں گے اور مشرکین سے پوچھیں گے کہ لب وہ خمار سے خمارے ہوئے مشرک کہاں ہیں جن کو تم نے نکلتے تھے تو وہ اس کے سوا کوئی حقیر نہ اٹھ سکیں گے کہ لب ہمارے آقا! ہماری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے لوہے آپ بھوت گھڑیں گے اور وہاں ان کے سر سے بناؤں معبود کم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سننے میں مگر حال یہ ہے کہ تم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرائی اہل دی ہے۔ وہ خواہ کوئی نکلتی دیکھ لیں اس پر ایمان لا نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آکر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں حالانکہ وہ داخل وہ خود اپنی ہی جانی کا سامن کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے کہ جب وہ دروغ کے کمرے کھڑے کئے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت لگی ہو کہ ہم دنیا میں بھر دہیں جیسے ہمیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ مٹھائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ درحقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے ثبوت ہو کر ان کے سامنے آچکی ہوگی اور نہ اگر انہیں سابقہ زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کہیں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔

وہ تو ہیں ہی جھوٹے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ مقرر تم کیجے سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا ”کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟“ یہ کہیں گے ”ہاں ہر۔“ اب یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا ”پہچانو اپنے انکار کی یادیں میں مذاب کا حرحہ بکھو۔“..... قصص میں پڑھئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو بھوت قرار دیا۔ جب اہلک وہ گمراہی آجئے گی تو یہی لوگ کہیں گے ”انفوس! ہم سے اس معاملے میں کہیں قصیر ہوئی۔“ اور ان کا حال یہ ہو گا کہ اپنی بیٹیوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ مارے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو

کیا برا بھلا ہے جو یہ اقرار ہے۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشہ ہے، حقیقت میں آخرت کا مقام ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو دنیاں کا ری سے بچنا چاہتے ہیں۔ مہر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لو گے؟

اب اس سورہ کے دریا میں پانچویں سورج اٹھتی ہے۔ اس میں روئے سخن رسول اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ آپ کو تسلی دی جاتی ہے اور آپ کے حزن و غم کو دور کیا جاتا ہے۔ آپ کی پریشانی پر حقیقی کہ لوگ آپ کو اور آپ پر تازیانہ ہونے والے کلام کی تکذیب کرتے تھے۔ آپ کو عقلمندی کی جاتی ہے کہ آپ انبیاء سابقین کے اسودہ کہ انہیں جن کی تکذیب کی گئی جن کو بھلا یا کیا اور جن کو اذیت دی گئی۔ یہاں تک کہ اللہ کی نصرت آج بھی۔ تازہ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی صحت ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہوتی لیکن اللہ کی صحت اپنے وقت سے پہلے بھی نہیں آتی۔ مگر آپ ان کے جو دو اظہار پر مبر نہیں کرتے تو آپ خود اپنی طرف سے کوئی مجرہ لے آئیں اور یہ سوچیں کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو اللہ ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اللہ وعدہ صاحب غم و تعارف ہے اور اس کی مشیت کا مظاہرہ تھا کہ وہ لوگ دعوت حق کو قبول کریں جن کی فطری قوتیں قیامت حق کے لئے ناکمل نہیں ہو سکیں۔ رہے وہ لوگ جو روحانی طور پر سرچکے ہیں اور ان کے اندر زندگی کی رستہ پائی نہیں ہے تو وہ اشارات ہدایت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور چھائی کو قیوں نہیں کرتے۔ ایک دن آنے والا ہر حال ہے اور وہ سب اللہ کر اس کے سامنے پیش ہوں گے۔

”اب تم ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بھٹاتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں سمجھتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھٹائے چاہئے ہیں مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے مہر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہاری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدنے کی حالت کس میں نہیں ہے اور کچھ رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ چکی ہیں۔ تمام ائمہ ان لوگوں کی۔ رنی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو میں میں کوئی سرگرم و موثر دنیا آسمان میں میری نگاہوں کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ مگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا لہذا انہوں نے صحت ہو۔ دعوت حق، نبیہ دہن کئے ہیں جو سننے والے ہیں رہے مردے تو انہیں تو بس اللہ قبروں سے اٹھائے گا اور پھر وہ وہیں لائے جائیں گے۔“

یوں اس سورہ میں کلام کی روحانی سورج در سورج کی صورت میں چلتی ہے اور اس انداز میں جس کے نمونے ہم نے قارئین کے سامنے رکھے۔ ان نمونوں سے اندازہ ہو گیا ہو گا کہ اس سورہ کا مزاج کیا ہے نیز اس سے سورہ کے موضوع کے بارے میں بھی کچھ طرہ روشنی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کی بعض لہریں ان سے بھی اٹھتی ہیں جن کو ہم نے بطور نمونہ درج کیا۔ بعض مقامات میں ان کا بڑا اور گراؤ زیادہ ہو جاتا اور شدید ہے۔ انکارنے کے لیکن نہیں ہے کہ اس پوری سورہ کا نتیجہ ہی جائزہ اور حقائق ان مختصر الفاظ میں کر سکیں۔ ہر حال اس کا ایک درسا پہلو اگلے چار افس میں دیکھیں۔

— ۱ —

اس سے پہلے ہم یہ بات کہہ آئے ہیں کہ یہ سورہ اپنے مرکزی موضوع کو نہایت ہی منفرد انداز میں پیش کرتی ہے، اس لیے کہ یہ سورہ ہر طرف میں اور ہر منظر میں آگہوں میں چکا چوند کرنے والا حسن ہے ہوتے ہے۔ سب انسان اس کے مناظر، اس کے اثرات، اور اس کے اشارات کو پہلے در پہلے دیکھتے ہے تو اس انسانی انہیں اپنا حصہ بناتا

ہے اس کے تمام اثرات کو بے پناہ لیتا ہے اور بہایت کی روشنی حاصل کر لیتا ہے۔

اب ہم قدر کیجئے کے ساتھ بعض الکی آیات رکھتے ہیں۔ یہ حقائق برادر است قرآنی اسلوب میں تحریر ہیں اس لیے کہ تمہارے کے ذریعے ہم جس قدر تحریف بھی کریں وہ برادر است قرآنی آیات کے مطالعے کے مقابلے میں کم ہی مفید ہوتی ہے۔ آیات کا برادر است اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔

مقام الوہیت کا بیان لوگوں کو اپنے بچے رب سے متعارف کرانا اور لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے میں لانا اس سورہ کا مرکزی موضوع اور محور ہے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے مختلف مواقع اور مواقع پر قرآن کریم اس موضوع کو کس طرح لیتا ہے۔

شروع اور فیصلہ کن موقف کے وقت یہاں صوب موسیٰ میں مقام الوہیت بھی مریض ہوتا ہے جس میں طالبین کے سامنے صاف صاف یہ موقف واضح کر دیا جاتا ہے کہ یہ حق اور حقیقت ہی یقین کے ساتھ تو قرآن کا اسلوب یہ ہوتا ہے:

(قُلْ اَغْيِرَ اللّٰهُ اَتَّخِذْ وَلِيًّا فَاصْبِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُمْ وَلَا يُطْعَمُ قُلُوبُهُمْ اَمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَوَّلُ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنُوْنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (۱۴) قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ عَصَيْتُمْ رَبِّيْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (۱۵) مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَٓا۟ مَّيْذَنٌ فَقَدْ رَٰحِمَهُ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ (۱۶) وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْلٌ (۱۷) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ (۱۸) قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْثَرُ شَهَادَةً قُلُوبُ اللّٰهِ شَهِيدٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَاَوْحٰى اِلٰى هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِابْدُرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ اِنَّكُمْ تَشْهَدُوْنَ اَنْ مَّعَ اللّٰهِ الْاِلَٰهَةُ اُخْرٰى قُلْ لَا اَشْهَدُ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَاحِدٌ وَاِنِّىْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ (۱۹)

”کہو اللہ کو چھو ذکر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھو ذکر نہ زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دتا ہے اور روزی لینا نہیں ہے؟ کو اچھے تو میں تم دیکھا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔“ اور تم مشرکین میں شامل نہ ہو۔ ”کہو اگر میں اپنے رب کی فائزانی کروں تو اور آہوں کو ایک پڑے دن اچھے سزا بھگتی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے قائم ہیں ان پر اللہ نے بڑا حق رقم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ جس کی قسم کا نقصان پہنچے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو جس اس نقصان سے بچائے اور اگر وہ جس کی بھلائی سے بہرہ مند کرے

تو وہ ہرگز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اقتدار رکھتا ہے اور دانا و بخیر ہے۔ ان سے بچو جس کی کوئی سب سے بڑھ کر ہے؟ کو سیرے اور سداے درمیان اللہ گواہ ہے اور یہ قرآن میری طرف پڑھیں وہی بچا گیا ہے تاکہ جنس اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متبرک کروں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کو میں تو اس کی شادت پرگزشتیں دے سکتا۔ کو 'خدا تو ہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قسمی جزار ہوں جس میں تم جکا ہو۔'

جب اللہ کی مالیت اور سلطنت تمام بندوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور انسانی لغرت و انکاف ہو جاتی ہے اس پر سے جاہلیت کے رنگ اتر جاتے ہیں انسان اپنے رب و احد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے 'وہ مجھے خداؤں کا انکار کر دیتا ہے اور انسان بھٹلائے دلوں کے خوفناک انجم کو دیکھتا ہے تو اس خوفناک صورت عکالت میں اسے ان الفاظ میں متنبہ کیا جاتا ہے۔

قُلْ اَرَيْتُمْ اِنْ اَنْتُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَنْتُمْ السَّاعَةُ اَغْيَرُ اللّٰهُ تَدْعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (۴۰) بَلْ اِلٰهَهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَنْسُوْنَ مَا تَشْرِكُوْنَ (۴۱) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْاَيْمٰنِ وَالضَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ (۴۲) فَلَوْلَا اِذَا جَاءَهُمْ بَاسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (۴۳) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ فَتَخَنَّا عَلَيْهِمْ اَبْوَابُ كُلِّ مَشْيٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اَوْتُوْا اخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ (۴۴) فَقَطِّعْ دَآبِرَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (۴۵) قُلْ اَرَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِ اللّٰهِ يَاتِيْكُمْ بِهِ اَنْتُمْ كَيْفَ تُنْصِرُوْنَ اَنْتُمْ هُمْ يُصَلِّفُوْنَ (۴۶) قُلْ اَرَاۤءَيْتُمْ اِنْ اَنْتُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ اِلَّا الْقَوْمَ الظّٰلِمُوْنَ (۴۷)

"ان سے کو اور انور کے ہاؤ اگر بھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی سمیت آجائے یا آخری گھڑی آجائے ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بلو اگر تم بچے ہو۔ اس وقت تم اللہ کی کو پکارتے ہو۔ ہر کار وہ چاہتا ہے تو اس سمیت کو تم پر سے ہل دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے گھرانے ہوئے شرکوں کو بھول جاتے ہو۔ تم سے

دلوں کا میں گردیدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکا نظر آیا تو کہ یہ میرا رب ہے مگر جب وہ بھی ادب کیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رائے مافی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھ تو کہا یہ ہے میرا رب ہے سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا "اے رب! اور ان قوم! میں ان سب سے بڑا ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے۔" میں نے تو یہ سو سارے پٹاروں میں ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اور میں ہرگز شریک نہ تے۔ وہاں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے بچھڑے گئی تو اس نے کہ دنیا کی قوم کو فتنہ کے معاملے میں مجھ سے بچھڑاتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں صرف اسے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں آ رہا۔ ہاں اگر میرا رب مجھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا کام ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم ہوئی میں نہ کاؤں؟ اور آخر میں قصہ۔ ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے اردوں جبکہ تم فتنہ کے ساتھ ان چیزوں کو عدلیٰ میں شریک بناتے ہوئے نہیں آ رہے جن کے لئے اس نے تم پر کوئی سند ڈال نہیں کی؟ تم دو دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ ہے خونی اور اطمینان کا سختی ہے؟ تاؤ اگر تم ظلم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لئے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ اکوڑ نہیں کیا۔

اب گردشِ بیل و شمار کا مسئلہ آتا ہے۔ اس میں دیکھو اور حرکتِ مخلوق رواں دواں ہے راست کی تادیبی میں چمکتے ہوئے ستارے، لڑکی غلات میں سمندری مخلوق، سرس اور فنگلی پر بڑھتے ہوئے فصل، سمیہ و جات اور زری کھیت، لہجہ ہوتے زیر بحث آتے ہیں۔ ان سب میں معرفت کر دیکھو کا سامنا ہے۔ کون ہے وہ ذات جس نے ان مسائل کو بغیر سبب و شہادت کے پیر کیا؟ کیا کوئی عقل اگر دور رس و سلیم ہو ایسے سبب کے ساتھ شریک ٹھہرا سکتی ہے؟ سورہ کے الفاظ ہیں

(إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمْ إِنَّهُ فَإِنَّهُ تَوْفِيقُونَ (۹۵) فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْنًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (۹۶) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتٍ لَّيْلٍ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْتَمُونَ (۹۷) وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (۹۸) وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَبًّا مِّنْهُ حَبًّا مَّتْرًا كَبًّا وَمِنَ النَّخِيلِ مِنْ طَلْعِهَا قَنَاطِيرُ ذَاتِ آيَةٍ وَ حَبِّ مِّنْ أَعْنَابٍ وَ الزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُشْتَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا

أَثَرٍ وَيَنْعِمَ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۹۹) وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَحَرِّقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ (۱۰۰)

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۱۰۱) ذَلِكَُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (۱۰۲) لَا تَذَرِكُهُ الْآبَاصَارُ وَهُوَ يُذَرِّكُ

الْآبَاصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (۱۰۳) ”رائے اور محفل کو چھوڑنے والا اللہ ہے۔ وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، ہر کلمہ کو مردہ بننے سے چارہ ہو؟ شب کو پاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے۔ اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے۔ اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے فرائض ہوتے ادا کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لئے تاروں کو سمرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں، تحول کر بیان کر دی ہیں، ان لوگوں کے لئے جو ہم رکھتے ہیں اور وہی ہے جس نے ایک شخص سے تم کو پیدا کیا۔ ہر بریک کے لئے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سوئے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لئے جو کچھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسا دیا۔ پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگانیں۔ پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کئے، پھر ان سے تھوہر چھتے ہوئے دانے نکالے اور بخور کے شعلوں سے پھولوں کے گچھے پیدا کئے جو بوہم کے دانے بننے پڑتے ہیں اور انکو ’زہن اور امار کے باغ نکالے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا بھی ہے۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکے کی کیفیت ذرا غور کی فکر سے دیکھو، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ وہ خالق ہے اور ہے جانے بوجھے اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں تعین کر دیں، حالانکہ وہ پاک اور بلا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیانیہ ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی ہی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا، اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، اللہ اتم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا مکمل ہے۔ لگائیں اس کو نہیں پائیں اور وہ لگا ہوں کو پالیتا ہے وہ نہایت پارک ہیں اور بخیر ہے۔“

اب لفظ کی طرف نہایت ہی خشوع کے ساتھ رجوع کا منظر آتا ہے۔ فہم و بعد کی طرف سے نماز اور روزہ، زندگی اور موت صرف اسی کے لئے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے کا انکار اور نفی۔ تمام امور ’دنیوی اور اخروی‘ دنیا میں عبادت اور نظام عبادت اور آزمائش اور آخرت میں حساب و کتاب اور جزا و سزا سب اسی کے لئے مہلت کئے جاتے ہیں اور یہ اسی سورہ کا آخری منظر ہے۔

(قُلْ اِنِّیْ هَدٰی رَبِّیْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ دِیْنًا فِیْهِمَا مِلَّةٌ اَبْرَھِیْمَ حَنِیْفًا وَّ مَا کَانَ مِنْ الْمُشْرِکِیْنَ (۱۶۱) قُلْ اِنْ صَدَقْتُیْ وَ نَسِیْتُیْ وَ مَحَبِّیْ وَ مَعَابِیْ لَئِنَّ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ (۱۶۲) لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَ بِدِیْنِکَ اٰمَرْتُ وَ ذَا وَّلِ الْمُتَمَلِّصِیْنَ (۱۶۳) قُلْ اَغٰیظُ اللّٰہِ اَتَّبِعِیْ رَبًّا وَّ هُوَ رَبُّ کُلِّ شَیْءٍ وَّ لَا نَنْکَسُ کُلَّ نَفْسٍ عَلٰی عٰلِیْہِا وَّ لَا تَرٰ وَاِزْرَۃً وَّ زَرَّ اَعْمٰرِیْ ثُمَّ اِلٰی رَبِّکُمْ مُّرْجِعُکُمْ فِیْسُکُمْ بِمَا کُنتُمْ فِیْہِ تَخْتَبِیْوْنَ (۱۶۴) وَ هُوَ الَّذِیْ جَعَلَکَ حَلِیْفًا لِّاَرْضٍ وَ رَفَعَ نَعَصُکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ذَرَحَتٍ لِّیَسِّرَ لَّکُمْ فِیْہِ مَا اَنْتُمْ لَہٗ اِنْ رِثْتُمْ مَّرِیْعَ الْعُقَابِ وَّ اِنَّہٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (۱۶۵)

”اے محمد! جو میرے رب نے بتائیں مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے تیرے بزرگ اس — اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کوئی میری نماز، میرے تمام مراسمِ مہودیت، میرا بیٹا اور میرا سب، جو اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سرطاعت بھگاتے والا ہوں۔ کوئی میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہرگز کارب ہے؟ ہر شخص جو کچھ کہتا ہے اس کا سرہ دہرہ خود ہے کوئی اور جو اٹھانے والا دوسرے کا جو چہ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹا ہے، اس وقت وہ تمہارے انکساکات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا غینہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں بلند روئے دیئے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ ہے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور تم فرمائے والا بھی ہے۔“

یہ ہے نمونے جو ہم نے اوپر پیش کئے اس سورہ کے متن سے یہاں کہ صرف یہی کافی نہیں کرتے بلکہ اس سورہ کا ہر منظر اور ہر صفت حسن اثر اور حسن ابتداء کا پھرین نمونہ ہے۔

—○○○—

اس سے پہلے ہم کہہ آئے ہیں کہ اس سورہ کا سابق کام ہر صرطے اور ہر صرطے پر رعایت حق و دلکش جیسے میں ہے، جبکہ ہر صرطے اور ہر صرطے پر بات حوازن بھی ہے۔ کلام کے توازن اور دلکش پر بات کرنے کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ یہاں مناسب یہی ہے کہ ہم چند ہی نمونے پیش کریں اور تفصیلی بات چیت کو ایک بار پھر شروع اور تفسیر کے موقع کے لئے چھوڑ دیں۔ اس سورہ میں کلام کی حرکت اور دلکشی کے حرف تین رنگ ملاحظہ کریں۔ یہ رنگ ہی بت نمایاں ہیں۔

واقعات اور مناظر کے بیان میں ایک لہجہ خصوصیت یہ ہے اور یہ خصوصیت پوری سورہ میں پائی جاتی ہے کہ سامعین کو ایک زندہ اور متحرک منظر اور صفت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ انسان کی نظروں کے سامنے ایک بھرپور منظر

ہوتا ہے اور وہ اس کو کھلے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مناظر اور عقائد ایسے الفاظ میں پیش کئے جاتے ہیں کہ وہ تمام افراد اور واقعات کو جسم طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ گویا ان مناظر میں لوگ زندہ کھڑے ہیں اسماع انہیں دیکھ رہا ہے اور واقعات اس کی نگاہوں کے سامنے رونما ہو رہے ہیں۔ قیامت کے مناظر میں یوں نظر آتا ہے کہ گویا قیامت برپا ہے۔

(وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَ

نَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (۶: ۲۷) کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کئے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ دنیا میں پھر واپس جائیں اور اپنے رب کی نشانوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لائے۔ انہوں میں شامل ہوں۔

(وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ

فَذُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ) (۶: ۳۰) کاش وہ عہد تم دیکھ سکتے جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا "کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟" یہ کہیں گے "ہاں اے ہمارے رب! یہ حقیقت ہی ہے" وہ فرمائے گا "لہذا اب اپنے اللہ کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔"

(وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ الْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ

أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُحْزَنُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ

الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ) (۹۳) وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ

أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُمُنَا حَوْلُنَا وَرَأَىٰ ظُهُورُكُم مِّنْ مَّاءٍ نَّارِي مَعَكُمْ شُفَعَاءُ كُمُ

الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

(۹۴) کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکتے جب کہ وہ سرکرات موت میں ڈکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے

ہاتھ بڑھا دیے ہمارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ "لاؤ" ظالموں کی جان "آج جہنم میں پاداش کی دلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم نے ہمارے حق پر کھڑے ہو کر حق پر کھڑے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے" (اور لفظ فرمائے گا)

"ابواب تم ایسے ہی تھے جتنا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے جہنم میں پہلی مرتبہ آگیا ہوا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے جہنم

دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو" اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشکاروں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے حلق تم کہتے تھے کہ تمہارے کام ہاتھ میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے کہیں کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ

سب تم سے کم ہو گئے جن کا تم زعم رکھتے تھے۔"

(وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آتِينَ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (۲۲) أَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (۲۳) انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ نَفْسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (۲۴)

”جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کر دیں گے اور مشرکین سے پوچھیں گے کہ آپ وہ تمہارے صہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے تو وہ اس کے سوا کوئی اللہ نہ اٹھا سکیں گے کہ اسے ہمارے آقاؐ پوری تم ہم ہرگز شریک نہ تھے۔“ یہودیوں وقت یہ کہیں اپنے لوہے آپ بھوت گھڑیوں کے اور وہاں ان کے سارے بتاؤں مبدوم ہو جائیں گے۔

اور جب یہ سزا سن کر کھڑے ہوئے تو اللہ کی پکار سے ڈر لیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اللہ کی ملکیت کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وہ لوگ کو اللہ کی پکار کے سنا کر کے سامنے کھڑا کر دیا جائے۔

(فُرُءَ يَتَّكُمُ اِنْ اَتَّكُمُ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَّكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ يَدْعُونَ اِنْ كُنتُمْ حٰسِدِينَ (۴۰) بَلِ اِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (۴۱)) ”ان سے کہو: اور اگر تمہارے بتاؤں اگر بھی تم پر اللہ کی طرف سے مصیبت آجاتی ہے یا آخری گزنی پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ یا تو اگر تم کہتے ہو۔ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے مٹا دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے صہرائے ہوئے شریکوں کو بوسہ دیتے ہو۔“

(قُلْ اَرَاَءَيْكُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰی قُلُوْبِكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِ اللّٰهِ يَاتِيْكُمْ بِهٖ اَنْظُرْ كَيْفَ تُصْرَفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْطَفُوْنَ (۴۶) قُلْ اَرَاَءَيْكُمْ اِنْ اَتَّكُمُ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ اِلَّا الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (۴۷))

”اے محمدؐ تم سے کہو: یہ بھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائیاں اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دونوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون خدا ہے جو یہ قومیں چھینیں وہاں دلا سکتا ہے؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چراتے جاتے ہیں۔ کو بھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا انداز ہی تم پر عذاب آجائے تو کیا تم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہو گا؟“

ہدایت کے بعد ضلالت کی فتنیں پیش کرتے ہوئے اور ہدایت کے بعد حق سے رجوع اور دگر دہانی کرنے کی حالت

کے منکروں کو چیل کیا کہ ایک جسم صورت حال نظروں کے سامنے ہوتی ہے اگرچہ الفاظ میں اس طرف نہ اشارہ ہوتا ہے اور نہ کوئی علم ہوتا ہے کہ اس کی طرف توجہ کرو، لیکن انسان منکر کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔

(قُلْ أَتَدْعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالًا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ فَنُقِمْ لَهُمْ أَقْلًا إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمِرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (۷۱:۶))

اے تم لوگو! میں سے پوچھو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکار رہے ہو جن سے تم بچ سکتے ہو؟ نہ نقصان؟ اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم اسلے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرائی میں بھٹا دیا؟ اور وہ حیران و پریشان ہو رہا ہو؟ دراصل مالک اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ امر اکو' سیدھی راہ سوچو ہے۔"

اب ہمارے سامنے چند پھول کا سفر آتا ہے 'اور جنت کی زندگی کا نقشہ کھینچا جاتا ہے اور دست قدرت کے نیچے میں ہم قسم کے پھل سے ملے آتے ہیں اور تدریجی کو اس سفر کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّجْلِ مِنَ النَّجْلِ قَتْنَا دَانِيَةً وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ نَنْظُرُ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَنَعْتِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۹۹)

"اور وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسا دیا 'پھر اس کے درپے ہر قسم کی نباتات اگائی 'پھر اس سے ہم سے بھرے کھیت اور درخت پیدا کئے 'پھر ان سے درخت درخت سے ہونے والے کھانے۔ اور پھر پھول کے شرفوں سے پھولوں کے گچھے میاں کھانے کی طرح کے دارے بنائے جاتے ہیں اور انکو 'جنت اور انار کے باغ لکھتے ہیں جن کے پھل ایک دوسرے سے ملے جلتے ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا لکھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پتے کی کیفیت، درخت کی شکل سے دیکھو 'ان چیزوں میں نشانیاں ہیں جن لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں۔"

یہ ہیں 'اس سورہ کے مقامات اور مناظر جن میں مکمل علم آج بھی پائی جاتی ہے اور یہ رنگ اس پوری سورہ میں برابر نظر آتا ہے۔ ان تمام رنگوں کے اندر ایک بات مشترک نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ ان مناظر کی تصویر کشی اس انداز میں کی گئی ہے کہ مجسم اور متخلاتے والوں کے خلاف ہر قسم کی شادیت اور ثبوت جرم خود بخود واضح نہیں ہو جاتا ہے اور ان مناظر

میں ان بھینس کی تصویر خود بخود نظروں میں آ جاتی ہے۔ ان مناظر کے نمونے ہم نے اس سے قبل بھی پیش کیے ہیں جو لفظ (وَلَوْ قَرَّيْ) سے شروع ہوتے ہیں۔ ان مناظر میں اسلامی نظریہ حیات پر بھی دلائل دیئے جاتے ہیں اور اسلامی شریعت پر بھی۔ اس سورہ کے آغاز میں جب اسلامی عقائد اور نظریات سے بحث کی جاتی ہے تو ان جامع دلائل افلاکیں کی جاتی ہے:

(قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَهْ تُكُمْ لَتَشْهَدُنَّ أَنَّ مَعَ اللَّهِ الْآخِرَى قُلْ لَأَشْهَدَ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ مِمَّا تَنْشُرُ كُفُونًا (۱۹)

”ان سے پوچھ اس کی کوئی سب سے بڑھ کر ہے؟“ کہو ”میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے“ اور یہ قرائن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہلے سب کو متنبہ کر دوں کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟“ کہو ”ہم“ قرائن کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کو خدا تو وحی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔“

اور بات جب اس مضمون تک پہنچتی ہے جو حلال و حرام کے قصین سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا نظریاتی پہلو زیر بحث آتا ہے تو ایک نیا سحر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس جزوی مسئلے پر بھی ایسا ہی ثبوت طلب کیا جاتا ہے جس طرح اسلامی نظریات کے خلاف دوسرے موضوعات پر۔ خطا شرک وغیرہ پر ثبوت طلب کیا جاتا ہے اور قرآن کریم کا یہ عمومی انداز ہے۔

(قُلْ هَلْ مِمَّنْ شَهِدَ آءَ الْذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَاَن شَهِدُوا فَقُلْ لَشَهِدَ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الْذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرِيبُهُمْ يَعْلَمُونَ (۱۵۰) ”ان سے کہو کہ لاؤ لیٹے وہ گواہ ہوں اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔“ پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا اور ہرگز ان کی خوشامدات کے پیچھے نہ چلے جنہوں نے ہماری آیات کو مٹایا اور جو آخرت کے سحر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا سر نہایت ہیں۔“

قرآن کریم میں کلام کی ہم آہنگی کا ایک تیسرا رنگ یوں نظر آتا ہے کہ کسی موضوع پر مختلف مقامات پر بھی بات ہوتی ہے اس کا رنگ و صفت ایک جیسا ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کی عبارت مختلف ہو تو گویا ایک ہی حقیقت رنگوں میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ رنگ و صفت چاہے جس قدر بھی مختلف ہوں حقیقت وہی رہتی ہے۔ مثلاً سورہ کے آغاز میں کہا گیا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ رب کے ساتھ دوسروں کو بھرتا ہے۔ اسی طرح اس سورہ میں کہا گیا کہ حلال و حرام جو لوگ از خود مقرر کریں وہ بھی دوسروں کو اللہ کا بھرتا ہے۔ (يَعْلَمُونَ) کا قائل لایا جاتا ہے۔

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ

كُفِّرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْلَمُونَ (۱) ”قریف اللہ کے لئے ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، روشنیاں اور تاریکیاں پیدا کیں۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ مردوں کو اپنے رب کا ہمسرہ مانتے ہیں۔“

(قُلْ هَلْ شُهِدَآءُ كُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا هَانْ شَهِدُوا قُلْنَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ نَعْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ

يَعْلَمُونَ) (۱۵۰) ”ان سے کہو لاؤ اپنے گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان پیروں کو حرام قرار دیا ہے، مگر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا اور ہرگز ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چھٹا جنہوں نے ہماری آیات کو بھٹایا اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو مردوں کو اپنے رب کا ہمسرہ مانتے ہیں۔“

پہلی آیت میں اپنے رب کے ساتھ لوگوں کو ہمسرہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو اللہ کا شریک مسمرات ہیں اور دوسری آیت میں بھی وہ اللہ کے ساتھ ہمسرہ بناتے ہیں اس لئے کہ وہ حق قانون سازی میں دوسروں کو اللہ کا شریک اور ہمسرہ مسمرات ہیں..... ان دونوں جگہ اللہ یَعْلَمُونَ اپنے معنوں کو بھی ٹھیک طریقہ ادھر آتا ہے اور اس کے اندر صحت تعمیر بھی ہے۔

اسی طرح قرآن کریم میں لفظ صمرلا سے پورا اسلام بھی مراد ہوتا ہے اور اس سے اسلام میں حق قانون سازی کا انکار بھی کیا جاتا ہے۔

(فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأْتَمًا بُعِثْتُ فِي السَّمَاءِ كُنُوزُكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ) (۱۲۵) وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ

(۱۲۶) ”ہم جسے اللہ چاہتے تھے کارادہ کرتا ہے اس کا سید اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔ اور جسے گمراہی میں لانے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور ایسا سمجھتا ہے کہ اسے غیظ معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے، اس طرح اللہ ٹپاکی ان لوگوں پر مسلک کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لائے، حالانکہ یہ راستہ جسے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لئے واضح کر دیئے گئے ہیں، جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔“

اور جب سورہ کے آخر میں مومنین اور کھینوں اور حلال و حرام کی بحث آتی ہے تو وہاں بھی لفظ صمرلا استعمال کیا جاتا ہے۔

(وَإِنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّلُوفَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۱۵۳) ”یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے فلا تم اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس راستے سے ہٹا کر تمہیں پر آگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہے شاہد کہ تم کیجی روٹی سے بچو۔“

صرف ایک لفظ کے انتخاب سے ایک جڑی مسکے کو ایمان اور نظریہ کے زمرے میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ دونوں معاملات میں اللہ کی ہدایت پر عمل مراد مطہر پر چنا ہے اور دونوں میں اُخلاف سیدھی راہ سے اُخلاف ہے۔ دونوں معاملات میں مسئلہ کفر و ایمان کا مسئلہ قرار پاتا ہے۔ یا کوئی شخص اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے یا رسم جاہلیت کا پیرو کار ہوتا ہے جس طرح آواز کلام میں ہم اس نکتے پر تفصل بحث کر آئے ہیں۔

مناسب ہے کہ اس سورہ کی اعلیٰ تعریف اور تبصرہ یہاں ختم ہو جائے اور اب اس کی آیات کو تفسیر کیا جائے۔ جس طرح اس سورہ میں ایک لہر کے بعد دوسری لہر اٹھتی ہے اس طرح ہم بھی تفسیلات میں جائیں گے اور اس میں ہمارا انداز کلام درس (سبق) کا نہ ہو گا جس طرح دوسری مدنی سورتوں میں ہم نے اختیار کیا اس لئے کہ یہ انداز اس سورہ کے حراج کے زیادہ مناسب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

رکھا ہو۔ اپنی اس کامیاب پالیسی کی وجہ سے انہوں نے تمام انسانیت کو چاکر دیا ہے۔ لوگ کافر ہو گئے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچے مومن ہیں۔

یسوعیوں کی دین دشمنی کا رخ سب سے زیادہ اسلام کی طرف ہے اس لئے کہ انہیں اپنی تبلیغ کا پوری طرح علم ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب دین اسلام انسان کی پوری زندگی پر حکمرانی تھا تو اس نے ان یسوعیوں پر بھی ظہر پالیا تھا اور یہ کہ جب مسلمانوں نے اپنی ملی زندگی سے دین اسلام کو باہر نکالا تو یسوعیوں کو مسلمانوں پر ظہر نصیب ہو گیا۔ مسلمان اس زعم میں جھکا رہے کہ وہ بچے مسلمان اور بچے مومن ہیں۔ دین کی سوجھ بوجھ کے معاملے میں یہ بے لگاری اور خوش حسی جبکہ دین سب سے سوجھ بوجھ نہ ہو 'یسودی سازش کی کامیابی کے لئے نہایت ہی ضروری ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ لوگوں کو اس بے لگاری اور بے حسی سے اپنے حکم سے نکال دے۔

میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی نی یسودی اور عیسائی مسیحی 'دین اسلام کے حوالے سے مایوس نظر آتے ہیں۔ وہ اس وسیع اسلامی فیلڈ کے بارے میں سخت مایوسی کا ظہار ہیں جو عہدِ پانچویں اور لڑائیاں کے وسیع حصے پر مشتمل ہے۔ وہ اس بارے میں مایوس ہو گئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو گرد بنائیں گے یا یہ کہ جدید مادی نظریات سے مسلمانوں کو حائل کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ اس امر سے بھی مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ مسیحی دماغی کے ذریعے مسلمانوں کو اسلام سے منحرف کر سکیں گے اس لئے وہ کل اسلام کے خلاف نہایت ہی کردہ وسائل استعمال کر رہے ہیں اور ہماری سازش تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان ممالک میں ایسی تحفیں تیار کر لی ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں غائب کر گئی ہیں۔ یہ تحفیں نظریات کے اندر بڑی رودادری کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اگرچہ یہ تحفیں پورے دین کا انکار نہیں کرتیں لیکن اپنے اسلامی لباس میں یہ تحفیں وہ تمام منصوبے عالم اسلام میں رو بیکار کرتی ہیں جن کا حکم انہیں عیسائی اور یسودی استاد دیتے ہیں۔ یہ لوگ وہ کام بھی کر گزرتے ہیں جن کو سرانجام دینے میں مدعو تک یسودی اور عیسائی لکھت نام کام رہے۔

یہ تحفیں اسلام کے جھنڈے بلند کرتی ہیں اور زبان سے یہ اعلان کرتی ہیں کہ ہم دین کا احترام کس کے لیکن اپنی حکمتوں میں یہ پوری طرح غیر اسلامی قوانین جاری کئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خدا کی شریعت کو اپنی زندگیوں سے پوری طرح نکالا ہوا ہے۔ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کے ساتھ حلال کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنے ہاں قصور و لغت اور اللہ کے میدان میں اپنے قصور و لغت اور اخلاق کو رواج دے رہی ہیں جن سے اسلامی اخلاق اور اسلامی قصور و لغت ختم ہو رہے ہیں۔ ان کی نظریات اور تعلیم و تربیت کے تمام وسائل اس طرح کام کر رہے ہیں کہ جن کے نتیجے میں تمام اسلامی قصور و لغت اور اسلامی اخلاق کی لٹی ہوئی ہے۔ اور جن کی وجہ سے تمام دینی اقدار مٹ رہی ہیں۔ یہ لوگ وہ تمام قوانین اور قرار دادیں نافذ کرتے ہیں جن کو عیسائی پاپس اور یسودی پروکولی پاس کر دیں۔ مثلاً مسلمان عورت کو بائبلوں اور سڑکوں میں نکالنا 'عورت کو معاشرے کے لئے فتنہ بنانا' اور یہ بتانا کہ کثرت پیدائش اور نوری کے لئے عورت کا گھر سے باہر آ جانا ضروری ہے جبکہ خیرلوں مرد مگردن میں بیار اور بے روزگار بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اخلاق بے راہ روی کو مختلف طریقوں سے عام کرتے ہیں اور لوگوں کو محض بے راہ روی میں جلا ہونے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ سب کام کرتے ہوئے یہ تحفیں یہ دعویٰ بھی کرتی چلی جاتی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور اسلام کا احترام کرتی ہیں۔ عام لوگ بھی اس دہم میں جلا ہیں کہ وہ ایک مسلم معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں۔ وہ مسلمان ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور

روئے بھی رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حق حاکمیت یا تو صرف اللہ کے لئے ہو گا یا رب رب متقوقین کے لئے ہو گا۔ بس ایک نقطہ عکرائی ہے جس کے بارے میں صلیبی جیانیوں اور صہیونی یودیوں نے نئی اسلام کو مکمل طور پر دھوکے میں ڈال دیا ہے اور ان کے تمام شرعاً شامت کے ذرائع اور تعلیم و تربیت کے وسائل چور - حور پر اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ مغربی استعمار کے لجنہ 'مستشرقین اور مغربی حور' عکسین رات اور دن اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ حکومت اور عکرائی کے ساتھ دین کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ اسلامی حکومت کے بغیر بھی وہ مسلمان رہ سکتے ہیں۔ وہ دین اسلام میں داخل شمار ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ ان کی پوری زندگی ایسی اقدام پر استوار اور ایسے تصورات پر اُٹھی ہو جن کا تعلق نہ اسلام سے ہو اور نہ شریعت میں ان کی کوئی جگہ نکلتی ہو۔

اس سازش کو مزید گہری اور گہرا بن جانے کے لئے یہ عالمی صہیہ نیت اور عالمی صہیہیت 'عالم اسلام میں مقرر کردہ اپنے ایکٹوں کے ساتھ مصنوعی معرکہ آرائی بھی شروع کر دیتی ہیں۔ بعض جگہ یہ معرکہ آرائی سرحد تک کی صورت میں ہوتی ہے جبکہ بعض اوقات عملی جنگ ہوتی ہے اور مختلف ملکوں میں لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ان مغربی ایکٹوں کے تحت مخالف ہیں حالانکہ یہ لجنہ درحقیقت خود انہوں نے مقرر کئے ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ان کو ہر قسم کی 'اڈا' 'ادب' 'عاطفی لہجہ' دیتے ہیں اور اپنی ظاہری اور غیبی قوتوں کی وجہ سے ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی غیبی ایجنسیاں رات دن ان گمشدوں کی خدمت اور حفاظت میں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔

یہ ظاہری اور مصنوعی عداوت اس لئے پیدا کی جاتی ہے کہ یہ صہیہ نیت اور صلیبی سازش نہایت ہی گہری ہو اور کسی کے دامن میں یہ خیال تک نہ گزرے کہ عالم اسلام کے عکسین مغرب کے گماشتے ہیں اور یہ اہل ان مغرب کے لئے وہ کام کر رہے ہیں جو اہل مغرب اپنے استعمار کی تین صدیوں تک نہ کر سکے تھے۔ یہ لوگ عالم اسلام کے امتیاز کو چاہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی اقدار کو ختم کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے تصورات اور نظریات کو برباد کر رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو ان کی قوت کے اصل سرچشمے سے محروم کر رہے ہیں۔ کہ کہیں وہ اپنی زندگیوں کو اسلامی شریعت کے لوہے استوار نہ کر لیں مگر یہ لجنہ صہیہوں کے پاس کر رہے ہیں کہ وہ خود کو کٹر عالم اسلام میں نافذ کریں اور عالمی صہیہوں کے پاس کر رہے ہیں کہ وہ یہ عملوں کے مطابق حکومت کریں اور کوئی آنکھ انہیں دیکھ نہ رہی ہو اور عالم اسلام کا کوئی بیدار شخص انہیں نوٹ نہ کر سکے۔

لیکن ان صہیہ لہجہ کے باوجود بھی اگر عالم اسلام میں کوئی شخص ایسا پایا جائے جو اس گہری سازش کے پھندے میں نہ آئے اور جہل اسلام پر مطمئن ہو کر بے حس ہونے کے لئے تیار نہ ہو 'ان دینی عقیدوں کے پھندے میں نہ آئے جو دین اسلام کی تحریف کے لئے وجود میں لائی گئی ہیں جو عہد کو اسلام میں حلیت کرتی ہیں۔ فسق 'نہج اور انصاف ہے راہ روی کو ترقی پندہ سے تعبیر کرتی ہیں۔ اگر اس قسم کا کوئی صاحب بصیرت ان گماشتوں کو نظر آئے تو یہ فوراً اس کے خلاف جاہل جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر بھونٹتی جھنڈ لگاتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ تمام ایسے بیدار لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اور ان پر ناقابل برداشت مظالم ڈھائے جائیں، لیکن مغربی عالمی غیر رساں ادارے اور غیر رساں ایجنسیاں اس طرح مرہب ہوتی ہیں کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ان کا کاردار مگر گئے 'شیطان کا کاردار ہوتا ہے اور اس وقت انہیں بنیادی حقوق ہلکے پھلکے ڈال دیے ہوئے۔

عالم اسلام کے سادہ لوح اور نیک مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان غیر ملکی ایکٹوں اور عالم اسلام کی بیدار لہجہ شب کے

در میان شاید کوئی مضی کا زہر ہے اور اس جنگ کا دین اسلام کے ساتھ کوئی حلق نہیں ہے۔ یہ دستور اپنی سادہ لوحی میں روز و شب بسر کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ چھوٹے چھوٹے دینی معاملات میں تو بڑی دینی حیثیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مسائل پر چند ماں کر مانتے آ جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے عنکرات کے خلاف ضرور اللہ کفر سے ہوتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ان کردہات اور عنکرات کے خلاف زبانی آواز اٹھا کر بس دینی فریضہ ادا کر دیا ہے لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ دین کی بنیادوں کو نکالنا جا رہا ہے اس کی اساسوں پر کھانا چلایا جا رہا ہے اللہ کے حق حاکمیت اور حق قانون سازی کو غضب کیا جا رہا ہے اور اللہ کے مقابلے میں طاغوت کی شریعت نافذ ہے حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ شریعت طاغوت کا انکار کر دیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ طاغوت حکمران ہے اور لوگوں کی پوری زندگی پر حکمران ہے لیکن وہ اسے انگریز کیے جا رہے ہیں۔

عالمی یوریت اور عالمی مسیحیت جب یہ دیکھتی ہے کہ اس کی یہ سازش نصیحت کا میاں سے آگے بڑھ رہی ہے تو وہ خوش سے پھولی نہیں مانتی حالانکہ وہ اسلامیہ اللہ کے ذریعہ دین اسلام کا مقابلہ کر کے عاجز آگئی تھی نیز صدیوں تک کوشش کرنے کے باوجود وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیر کر عیسائی نہ بنا سکی تھی۔

لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ فباہر جلد ہی چھٹ جائے گا اور یہ دین ایک دن ضرور غالب ہو کے رہے گا۔ بے شک یہ لوگ گہری چل چلتے ہیں لیکن اللہ خبر لیا کریں ہے۔ اس کا فرمان ہے:

(وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرُهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ) (۱۶: ۴۷ - ۴۸)

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلَفًا وَعِدَهُ رَسُولُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

(۱۶: ۴۷ - ۴۸) ”انہوں نے اپنی ساری چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا تو اللہ کے پاس تھا“ اگرچہ ان کی چال لکی غضب کی تھی کہ پتا اس سے نکل جائیں۔ اسے نئی تم ہرگز گمان نہ کر کہ اللہ بھی اپنے رسولوں سے کئے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔“

اللہ کے جنوں کے ملانے کے لئے تخلیق اور دیات کے دلائل شریعت مفید نسط ہے۔ اس قدر قوی دلیل ہے کہ ظہرین کے مقابلے میں محض شفت اور بودی کاوشیں ہی کر سکتے ہیں۔

اس کائنات کا اس کے مخصوص نظام کے ساتھ وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے بدیہی استدلال کے مطابق اور اس انسانی کے عقلی نتائج کے مطابق اس بات کو منطوق ہے کہ اس کا کوئی موجد خالق نور مدبر جو اس لئے کہ وجود اور عدم کے درمیان جو فاصلے اور گپ ہیں ان کو محض انسانی اور اک امور نہیں کر سکتا۔ یہ گپ صرف اس عقیدے اور نظریے کے ذریعہ ہی بھرا جاسکتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق موجد نور اللہ ہو۔

جو لوگ عقیدہ اتحاد کے قائل ہیں وہ اس گپ کو محض نکال دے اور یہ بھرا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہم وجود سے قبل عدم کے قائل ہوں۔ ان میں سے ایک برہمن یودی فلسفی ہیں جو روحانیت کے عقلی مشور ہیں وہ مادیات کے مقابلے میں روحانیت کا دفاع کرتے ہیں اور اس پہلو سے بعض مسلمان بھی ان سے متاثر

نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ان کے بعض اقوال سے اپنے دین کے حق میں استدلال بھی کیا ہے۔ گویا یہ لوگ اللہ کے دین کو بندوں کے اقوال کے درپے جیت کرنا چاہتے ہیں۔ برگسٹن کے قتلے کا ٹیڈیہ ہے کہ اس کائنات سے پہلے عدم تھا ہی نہیں۔ اور یہ مفروضہ کہ یہ کائنات عدم سے وجود میں آئی محض انسانی عقل کا مفروضہ ہے اور انسانی عقل کی کمزوری یہ ہے کہ وہ صرف اسی بیج پر سوچ سکتی ہے۔

سوال یہ ہے کہ برگسٹن کس منطق سے یہ جیت کرتا ہے کہ وجود سے پہلے عدم نہ تھا۔

کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وجود سے پہلے عدم نہ تھا؟ نہیں 'وہ خود اس نتیجے تک پہنچا ہے کہ عقل تو صرف عدم کے بعد وجود کا تصور کر سکتی ہے۔ پھر کیا اس نے اللہ کی جانب سے کسی وحی کے بل بوتے پر یہ نتیجہ اخذ کیا؟ نہیں وہ اس کا بھی مدعی نہیں رہا ہے۔ اگرچہ وہ اس کا قائل ہے کہ روحانی مخلوق کا وجود ان بیحد اہل عقلین کا قائل رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس مسلسل وجدان کی تصدیق نہ کریں۔ (ہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ جس اند کو برگسٹن کے مطابق موتی وجدان نے بیحد پایا ہے وہ زندگی ہے)۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تیسرا ذریعہ کیا ہے جس سے وہ اپنے اس قتلے کو جیت کرتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کائناتی وجود سے قبل کوئی عدم ہو..... کوئی عقلی نقل دہلی اس کے ہاں نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر ذی شعور اس بات پر مجبور نظر آتا ہے کہ وہ اس کائنات کے لئے ایک خالق کا قائل ہو اور وہ مجبور اس لئے ہے کہ وہ اس کائنات کے وجود کی کوئی علت سمجھ سکے۔ ہمارے سامنے ہر ذی شعور خدا ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے سامنے ایک کائناتی نظام ہے۔ یہ نظام ایسے ضابطوں کا پابند ہے جس کی ذرہ برابر خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے اس کائنات کی ہر چیز حساب و ہندسہ کے مطابق معیاری ہے اور تاریکی چھوٹی عطیہ صدیوں کے غور و خوض کے بعد بھی اس کائنات کے نسبت ہی قس قس ضابطوں کو سمجھ سکتی ہیں۔

(انکار خدا کا اصل سبب یہ ہے کہ اہل کینسر اللہ کے نام سے عوام الناس کی گردنوں پر صدیوں سے سوار تھے۔ سترہویں اور اٹھارہویں صدی میں کچھ سے فراڈی راہبوں نے اختیار کی تھی کہ لوگوں نے سرے سے خدا کا انکار کر دیا۔ کینسر سے فراہم کرنے والوں میں جو لوگ زیادہ سمجھدار تھے انہوں نے انکار خدا کے بجائے عقل کو وہ عقائد دے دیں جو اللہ کی جہیں اور ان میں سے جو لوگ مادہ پرست تھے۔ انہوں نے صرف مادہ کو صفات باری عطا کر دیں اس لئے کہ ان سب کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نکال نہ تھا کہ یہ لوگ اپنے وجود اور تمام موجودات کے اوپر کسی قوت کے قائل ہوں جس کی روشنی میں اس کائنات کو باطن بخایا جاسکے اور اس کے اندر جو واقعات اور تغیرات ہوتے ہیں ان کو سمجھا جاسکے۔ یہ لوگ محض انکار خدا چاہتے تھے اور اس سے بھی ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اہل کینسر کے کنٹرول سے نکل آئیں۔)

اسی طرح اس کرۂ ارض کے اوپر زندگی کا نمودار ہو گا بھی ایک سمت ہی بزارا ہے۔ زندگی اور مادے کے درمیان سمت ہی بزارا ہے اگرچہ مادے کی اصلیت ہم روشنی کو قرار دیں۔ ہر حال کسی لکڑی ذات کا تصور ضروری ہے جو اللہ ہو 'مادر ہو' خالق ہو' جس نے اس کائنات کی تخلیق اس انداز میں فرمائی جس کے اندر زندگی کے نشوونما پانے کے لئے سازگار حالات پیدا ہوئے۔ ایسے اسباب فراہم کئے جس کے نتیجے میں زندگی کو جاری رکھا جاسکتا ہے۔ پھر اس کائنات کے اوپر پانی جانے والی تمام زندہ مخلوقات کے سریش "انسان" کی زندگی کو اپنے مخصوص خود داخل رکھتی ہے۔ انسان کی

اصل سہلت مٹی سے ہے اور مٹی اس زمین کا اصل مادہ ہے لہذا اس مٹی سے اوپر کوئی ارادہ ضرور ہونا چاہئے جس نے انسان کو حیات عطا فرمائی اور اسے خدائے انسانیت عطا کرتے ہوئے صاحب ارادہ اور صاحب اختیار مخلوق قرار دیا۔

اب ذرا تھوڑی سی سوچ پر غور کریں۔ آج تک انہوں نے ”زندگی“ کی جو تصویر اور تشریح بھی کرنے کی سعی کی ہے اس میں وہ ناکام رہے ہیں۔ یعنی زندگی کی وہ تشریح جو انسانی عقل کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سلسلے میں جو آخری بات میں نے پڑھی ہے وہ سڑیو رائٹ کی تحریر ہے ’جو نام نورا امریکی فلسفی ہیں۔ انہوں نے انہم کے اندر پائے جانے والی حرکت اور اس کو عارض پر پائے جانے والی زندگی کے درمیان تعلقات کثرت کرنے کی سعی کی ہے۔ وہ انہم کے اندر پائے جانے والی حرکت کو زندگی قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک بھڑائی کوشش ہے جو یہ فلسفی اس گہپ کو بھرنے کے لئے کر رہے ہیں جو مراد مادے اور محرک اور دو ذیلی ہوئی زندگی کے درمیان موجود ہے۔ اور یہ تصویریں غور قیصر ہیں یہ فلسفی اس لئے کرتے ہیں کہ انہیں کائنات کی حقیقی تشریح کے لئے کسی بلکہ کاغذ ہوتا نہ پڑ۔ جو زندگی بھی دینے والا ہے اور موت بھی دینے والا ہے۔

لیکن سڑیو رائٹ کی یہ بھڑائی کوشش نہ اس کے لئے مفید ہے اور نہ فن تھوڑی کے لئے مفید مطلب ہے ’جو خدا کے منکر ہیں۔ اس لئے کہ اگر زندگی کو ایک ایسی خصوصیت قرار دیا جائے جو مادے کے اندر موجود ہے اور اس مادے کے اوپر کسی صاحب عزم و ارادہ قوت کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر سوچیں یہ پتہ ہو گا کہ اس مادے کے اندر موجود زندگی کی خصوصیت مختلف زندہ چیزوں میں مختلف کیوں ہیں؟ بعض اشیاء کی زندگی نسبت ہی پیچیدہ ہے اور مادہ ترقی یافتہ ہے۔ مثلاً انہم کے اندر جو حرکت ہے اس کے اندر فہم و ادراک نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ زندگی اور حرکت نباتات کے اندر ایک عنصر کی حرکت کی صورت میں آتی ہے۔ اس کے بعد زندہ چیزوں کے اندر ان کی مفصواتی تشکیل زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مادہ جس کے اندر حرکت یا زندگی ایک ہی معیار کی ہے اس کا تصور بعض چیزوں کے اندر بمقابلہ بعض دوسری چیزوں کے کیوں زندہ معیاری اور مکمل ہوتا ہے اور بعض میں غیر مکمل ہوتا ہے۔ کیا اس تصور کے پیچھے کوئی قوت مدبرہ آپ ملتے ہیں یا نہیں؟ آخر مختلف چیزوں کے اندر یہ مادی حرکت ہے یا بقول شاعرانہ مختلف کیوں ہے؟

ہم تو اس کی تصویر یہ کرتے ہیں کہ ایک قوت مدبرہ ہے جو اپنے ارادے سے ایسا کرتی ہے اور وہ بالکل افسوس ہے اور یہ تصویر بالکل جلی ہے لیکن اگر آپ مادے سے وراہ کوئی قوت نہیں ملتے تو عقل انسانی کے لئے زندگی کے ان تصویر اور جو تھوڑوں کو سمجھنا مشکل ہے۔

ہم تو بہت اس کائنات کو سمجھ لیتے ہیں جب ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ اس کائنات کے اوپر ایک قوت مدبرہ حاکم ہے۔ لیکن اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ انہم زندہ ہے (جو ہم فرض کر لیتے ہیں) اور اس زندہ انہم کے اوپر کوئی اور قوت مدبر نہیں ہے تو اس صورت میں عقل انسانی کے لئے زندگی کی ان جو تھوڑوں کو سمجھنا مشکل ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے ان متون ملاحظہ کو صرف اس انداز میں حل کیا جاسکتا ہے جس میں انہیں اس کی صورت عیاں کرنا ہے اور اس حل اور تصور کے مادہ جس قدر مادی صورت بھی پیش کئے گئے ہیں وہ بری طرح ناکام رہے۔

تھوڑے اہل فکر ان میں ہم نے چونکہ صرف قرآنی انداز تفسیر اپنایا ہے اس لئے اس موضوع پر ہم اس — زندہ کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے اس لئے انہوں کے خلاف ہم یہ دو دلائل دے کر اپنی بات کو قیاس کرتے ہیں جو قرآن نے دیے

یعنی تخلیق اور حیات۔ قرآن نے وجود باری کے ثبوت کو اپنے ذمے نہیں لیا ہے۔ وجود باری کا اقرار کھٹکھٹائے فطرت ہے اور اعداد کی گندگی کو فطرت کبھی قبول ہی نہیں کرتی۔ قرآن جس مسئلے پر بہت زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کیا جائے اور انسانوں کی زندگی میں اللہ کی سلطنت کو قائم کیا جائے۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کی طرف قرآن کریم نے اس پہلی سورج میں اشارہ فرمایا ہے۔

درس نمبر ۵ تشریح آیات

۱۔۔۔۔۔ تا۔۔۔۔۔ ۳

اس سورہ کے آغاز میں اس حقیقت کی کچھ جھلکیاں دکھائی گئی ہیں جو اس میں زیر بحث ہے۔ سورہ کا آغاز اسی طرح
زیر دہم سے کیا گیا ہے۔ ابتدائی آیات ہی میں اسلامی نظریہ حیات کی حقیقت اور سورہ کے موضوع کا کلیہ بیان کر دیا گیا
ہے۔ آغاز میں ہوتا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ
ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝

قریب اللہ کے لئے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے 'روحانی اور مادیوں پر ایکس۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے
دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ سب کو اپنے رب کا سرسراہ ہے ہیں۔"
یہ ابتدائی جھلکیاں اللہ سے شروع ہوتی ہیں اللہ کی قریب کی جاتی ہے اور اس کی چاکلی کا بیان ہوتا ہے اور یہ بتایا
جاتا ہے کہ ہم دنیا کا حق اور سزاوار ہی ہے اور یہ اس لئے کہ اس کی الوہیت و بادشاہی اس کی تخلیق اور مخلوقات
سے واضح طور پر عیاں ہے۔ اس طرح قریب کے سزاوار اللہ اور اس کی اہم خصوصیت یعنی تخلیق کائنات کو یہاں مربوط
کیا جاتا ہے اور اس کائنات کے وسیع ہونے کی تخلیق کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ یعنی آسمان و زمین کو۔ نیز تخلیق کے اس وسیع
مے کے اہم طریق تخلیق و فوری طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو گردش ارض و آسمان کے نتیجے میں سامنے آتا ہے۔ ایک جگہ
میں اس فکر آنے والی کائنات کے وسیع ہونے کو دیکھ کر دیا جاتا ہے 'حالانکہ اس کائنات کے
اجرام فلکی جو عظمت و نور کا سبب ہیں ان کے درمیان وسیع مسافتیں ہیں 'لیکن کائنات کی ان وسعتوں میں ان کی گردش
کے نتائج کو یہاں لایا گیا ہے۔ یہ اس لئے کہ ان لوگوں کی حالت پر حیرت کا افسار کیا جائے جو اس عظیم کائنات کے ان

کئے صفات کو دیکھ رہے ہیں جن کے اندر ایک عظیم حکمت و تدبیر صاف نظر آتی ہے۔ لیکن عقل و خرد کے مالک ہونے کے باوجود وہ ایمان نہیں لیتے 'لقد کو وعدہ لاشریک نہیں کیجئے اور اس کی حمد و ثنائیں کرتے بلکہ وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک مقرر کرتے ہیں اور اللہ کے مساوی درجہ دیتے ہیں۔

(ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْلَمُونَ (۶:۱)) پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے 'دوسروں کو اپنے رب کا مقرر مقرر ہے ہیں۔' تب ہے اس بات پر کہ اس کائنات میں عقیدہ توحید پر عظیم دلائل موجود ہیں جو پکار پکار کر دعوت غور و فکر دے رہے ہیں لیکن ان تمام دلائل کے آثار قس انسان پر اثر نہیں کرتے۔ ایک کفر کرنے والے قس پر۔ انسان کا غفلت نظر کس قدر حقیقت سے دور ہے کہ وہ ان ابرام عقل اور ان کے درمیان پائے جانے والے فاصلوں اور ان کے دور میں گردش کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مظاہر نہ صرف یہ کہ غور نہیں کرتا بلکہ وہ حقیقت سے بہت ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔

لیک دوسری جگہ :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى
عِنْدَهُ ثَوَّا أَنْتُمْ تَمُدُّونَ

"وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا 'تمہارے لئے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی 'اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں سے شہ ہے مگر تم لوگ ہو کہ شک میں نہ ہو۔"

کائنات کے بعد اس ہاں کائنات کے اندر دوسرا انسانی کی جگہ دکھائی جاتی ہے۔ پچھلے اس کائنات اور اس میں پیدا ہونے والے پسے مظاہر و ذشب کو غور و فکر کے لئے پیش کیا گیا تھا۔ اس سے جان کائنات کے اندر ایک جائیداد اور شاندار مخلوق انسانی کو غور و فکر کے لئے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک سہ جان اور شریک مٹی کے اندر انقلاب برپا کر کے اللہ نے اس سے ایک زندہ اور تروتازہ مخلوق کو پیدا کیا۔ دونوں جگہوں کے اندر صاحب اور ام آجگی دیکھنے کے طوط اور مردہ و زندہ کے اندر کس قدر طبع و صورت فی قاتل ہے۔ ان دونوں جگہوں کے اندر دو دور جگہیں بھی ہیں 'ایک یہ کہ ایک وقت ایسا آئے والا ہے کہ اس زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور دوسرے یہ کہ ایک وقت یہ تمام مردہ لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ تمام مردہ اور مائیں کو ایک وقت جنش میں آجائیں گے اور میدان حشر میں ہو گا جس میں ہر طرف حرکت ہی حرکت ہوگی جس طرح مٹی سکن اور ہر جائیداد متحرک ہوتا ہے۔ ان مردوں اور زندوں کے درمیان اپنی حقیقت کے اعتبار سے بہت بڑا فرق اور فاصلہ ہے۔ ان تمام متاخر و متاخر کا قاف تو یہ تھا کہ ایک سلیم الفطرت انسان کا کاسہ دل ایمان سے لبریز ہو جائے اور وہ اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونے کا یقین کرے لیکن اس سورہ کے مخاطب لعل کفر اس کے باوجود اس میں شک کرتے ہیں۔ (ثُمَّ أَنْتُمْ تَمُدُّونَ (۶:۲)) 'مگر تم لوگ ہو کہ شک میں نہ ہو۔'

ہو۔' تیسری جگہ کی توحید یہ ہے کہ وہ ان تمام مظاہر کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ

پوری کائنات 'یہ پوری زندگی نورِ بحرِ صومالیہ پر عالمِ انسانیت اللہ کے دائرہ حکومت میں داخل ہے۔

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ
وَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿۶﴾

”وہی ایک حاکم آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی 'تمہارے کئے اور چھپے سب حال جانتا ہے اور جو برائی یا بھلائی تم کرتا ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔“

وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 'وہی آسمانوں اور زمین کی حاکم مطلق ہے۔ اس حق حاکمیت میں وہ منفرد ہے۔ زمین و آسمان دونوں پر اس کی حکومت کو تسلیم کیا جانا چاہئے۔ اللہ کی شانِ حاکمیت 'زمین و آسمان میں پوری طرح جاری و ساری ہے۔ جس کو زمین و آسمان میں اللہ کا جاری کردہ ناموس کائنات ان پر پوری طرح حاوی ہے اور وہ اس سے سرکشی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ کی خطایہ ہے کہ انسانوں کی زندگی کے اندر بھی اللہ کا حکم 'جنتوں اور شریعت جاری ہو 'اس لئے کہ جس طرح اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے۔ انسان اپنی اپنی عقلِ تحقیق کے وقت اس زمین کی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اس کے اندر وہ خاص رکنے گئے جن کی وجہ سے وہ انسان بنا اور اس زمین ہی سے اس کے رزق کا بھی بندوبست کیا گیا۔ یہ انسان اپنی جسمانی تخلیق کے زاویہ سے بھی اسی قانونِ قدرت کا تابع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے جاری کیا ہے 'چاہے وہ راضی ہو یا نہ ہو۔ اس کی اپنی عقلِ تحقیق صرف اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ انسان کی ذات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا 'نہ اس کی ماں اور باپ کی مشیت اور ارادے کا اس میں کوئی دخل ہوتا ہے۔ وہ دونوں باہم ملے ضرور ہیں لیکن وہ اپنے میں روح نہیں ڈال سکتے نہ جنین کو دوا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بچہ ان تمام قوانینِ قدرت کے مطابق مدتِ حمل پوری کر کے اس ناموسِ فطرت کے مطابق جن مادہ سے باہر آتا ہے جو اس کے لئے ربِ دوا لہلال نے تجویز کیا ہے۔ وہ اس ہوائیں سانس لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیالوں کے مطابق بنایا ہے اور وہ اسی قدر اور اسی کیفیت کے مطابق سانس لیتا ہے جو اللہ کے قانونِ قدرت نے وضع فرمایا ہے۔ اس کا احساسِ رنج و الم 'اس کا بھوک لومہٹاس کا احساس 'اس کا کھانا اور پینا اور عام طور پر زندہ رہنا زمین ناموسِ فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اپنے فطری وجود کے اعتبار سے انسان اور زمین و آسمان کی فطرت اور ناموس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔

اللہ وہ ذات ہے کہ انسان کے عیہوں سے بھی واقف ہے۔ اور اس کی ظاہری باتوں سے بھی واقف ہے۔ وہ جو اعلان بھی کرتا ہے چاہے وہ کچھ ہی ہو یا غیبی ہوں ان سب سے اللہ ایسی طرح 'خبر ہے اس لئے حقِ قیاس ہے کہ وہ اللہ کے اس ناموس اور قانون کا بھی انجاء کرے جو اللہ نے اس کی اختیار کی زندگی کے لئے تجویز کیا ہے۔ وہ اپنے نظریات و عقائد بھی اللہ سے لے۔ وہ اقدارِ حیات بھی اللہ سے لے اور زندگی کے حورِ حریفے بھی اللہ سے لے کرے تاکہ اس کی وہ زندگی جو ناموسِ عکبری کے اندر بکڑی ہوئی ہے اور وہ زندگی جو اعتیاری ہے دونوں میں وہ اللہ کی شریعت کے تابع ہو '

دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ ان دونوں زندگیوں کے اندر کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہ ہو کوئی عملی تضاد نہ ہو اور یہ دونوں ناموس باہم گھرا کر پاش پاش نہ ہو جائیں کہ اس کائنات اور زندگی میں الہی ناموس ہو اور اختیاری ہو اور قانونی اور شرعی زندگی ظاہری اور غیر اسلامی بنیادوں پر استوار نہ ہو۔

---○○○---

درس نمبر ۵۶ ایک نظر میں

انکشاف سورہ کے بعد یہ ایک دوسری امر ہے۔ پہلی امر کے اثرات نہایت ہی دور رس تھے۔ اس نے اس پوری کائنات کو حقیقت و ہدایت دہی سے بھر دیا تھا۔ صرف زمین و آسمان کی تخلیق اور نور و ظلمت کے تصور سے اس میں اس حقیقت پر استدلال کیا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اس تاریک مادے سے اللہ نے انسان بھی مخلوق کو پیدا کیا۔ اس کی زندگی کے جانے کے لئے ایک مقررہ وقت دیا اور بتایا کہ بمثل بعد الموت کے لئے بھی ایک وقت مقرر ہے جس کا سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ ذات پاری لوگوں کے تمام افعال و اقوال کو جانتی ہے۔ وہ چھپے اور ظاہر سے بھی واقف ہے اور ان کے چہرے اعلیٰ سے باخبر ہے۔

وہود پاری جو انکس اور آفاق میں تاجا ہے ' وہ منفرد اور واحد و ہود ہے۔ اس جیسے کوئی دوسرا ہود نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے۔ وہ بھر پور ' روشنی اور نہایت ہی چھایا ہوا ہود حق ہے۔ ان آیات و دلائل کی روشنی میں اس کی تکذیب نہایت ہی محروہ قض ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے اور نہ یہ منکر معذور تصور ہو گا۔

اس لئے اس امر میں مشرکین کے موقف کو اس و ہود برحق کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے کہ یہ لوگ دعوت اسلامی کا انکار ایسے حالات میں کر رہے ہیں کہ ذات پاری پر روشن دلائل ان کے انکس و آفاق میں واضح طور پر موجود ہیں ' اس لئے ان کا یہ موقف نہایت ہی محروہ اور چپہندہ ہے۔ ان مشرکین کا یہ طرز عمل خود ان کے اپنے احساس و شعور کی رو سے بھی محروہ ہے اس نے کہ قرآن ان کے سامنے یہ دلائل پیش کر رہا تھا۔ چنانچہ پہلے ہی معرکے میں قرآن کریم انہیں شکست دے دیتا ہے اور لوگوں کی فطرت کی گہرائیوں کے اندر اس سچائی کو نگاہ دیتا ہے اگرچہ بظاہر وہ منکار وہ جفا ہوتے ہیں لیکن دراصل حق کا انکشاف کر رہے ہوتے ہیں۔

قرآن کریم اس عہد میں ان کے عداوت اور خود اور منکارہ کی ایک تصویر بھی تو نہایت ہی تندہ آمیز ہے جس میں اور حج نوبی کے ساتھ پیش کرتا ہے اور کبھی ان کو یوں دعوت دیتا ہے کہ زرا اس سے پہلے کے جھگڑنے والوں کے انجام کی تباہی پر غور کرو۔ جس میں یہ شمار سامان عبرت و تسمیہ ہے۔ بعض لوگات ان جھگڑنے والوں کا انجام بھی سامنے رکھ دیتا ہے اور یہ شمار چالبات و اثرات فراہم کر دیتا ہے۔

درس نمبر ۵۶ تشریح آیات

۴-----۱۱

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۵۶﴾ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَتْلُؤًا
مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۵۷﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ
مَلَكَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمْكِنْ لَهُمْ وَالْأَسْمَاءُ عَلَيْهِمْ
مِذْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ ﴿۵۸﴾

”لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانوں میں سے کوئی نئی نئی نہیں جو ان کے سامنے آتی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اچھا جس چیز کا وہ سب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں مگر سب اس کے متعلق کچھ خبریں نہیں پہنچیں گی۔ کیونکہ انہوں نے دیکھ نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم پاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقدار نکالا تھا جو جنہیں نہیں نکال سکتے تھے۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے زمینیں بھادیں (مگر جب انہوں نے انکار کیا تو) آخر کار ہم نے ان کے گناہ کی پاداش میں انہیں ہر دور دورہ ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو بھیجا۔“

ان لوگوں نے عباد اور باطل پر اصرار کرنے کے مواقع کو بند کر دیا۔ حالانکہ اب دلائل اور نشانوں کی کمی نہ تھی جن کو دیکھ کر وہ ایمان لاتے اور نہ ایسے دلائل اور نشانوں کی کمی تھی جن سے معصوم ہونا یا مجرموں کی دعوت نہایت شہ پی دعوت ہے۔ نہ یہ بات تھی کہ اس دعوت اور دلائل کی سچائی پر دلائل کی کمی تھی۔ وہ دلائل کی پاداش دہاں بھی

موہر رہے۔ غرض ان چڑوں کی ان کے ہاں کوئی نہ تھی بلکہ جس چڑی کی قبی وہ یہ تھی کہ وہ مان کر نہ دیتے تھے۔ وہ باطل پر مصر تھے، تنگی سے عمار رکھتے تھے اور اس روگردانی کی وجہ ان کے لئے اس دین اور تحریک میں خود غر کرنے کے موقع ہاتھ رہے۔

(وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ) (۷: ۷) ”لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشان دہی میں سے کوئی نشان لکھ نہیں جہ ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے حد نہ موز لیا ہو۔“ جب صورت حالات یہ ہو جائے کہ لوگ جان بوجھ کر حق سے روگردانی اختیار کریں، جبکہ ان کے پاس آیات و دلائل موہر ہوں، حقائق ان پر روز روشنی طبع واضح ہو چکے ہوں تو پھر بعض لوگوں اور تہذیب ان کی اکھیں کھول رہی ہے۔ ایک جگہ سے آگے نکل جاتی ہے اور فطرت کے درپے نکل جاتے ہیں، بشرطیکہ خود اور خدا کے پرے حائل نہ ہوں۔

(فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ آيَاتُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) (۷: ۵) ”چنانچہ اب جہ حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹکا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں غرض اب اس کے حقائق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔“

زمین و آسمانوں کے خالق کی طرف سے جو ہدایت آئی وہ چھائی تھی۔ روشنی اور تاریکی پیدا کرنے والے کی طرف سے چھائی تھی جس نے انسان کو کچھ سے پیدا کیا۔ جو آسمانوں کا بھی حاکم ہے اور زمین کا بھی حاکم ہے، جو ان کے کھلے اور پوشیدہ سب امور سے واقف ہے۔ وہ جہ کچھ بھی کھاتے ہیں ان سے واقف ہے۔ وہ چھائی ہے اور انہوں نے چھائی کو جھٹکا دیا ہے۔ اب وہ اس غلطی پر اصرار کر رہے ہیں، آیات الہی سے روگردانی کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ لہذا انہیں چاہئے کہ وہ اب اس بات کے انہام اور آخری خبر کا انتہا کر لیں۔

اب یہ ایک نہایت ہی نشان تہذیب اور ڈرلوا ہے جس کی نہ تعلیمات دی گئی ہیں اور نہ اس انہام پر کوئی وقت مقرر کیا گیا ہے۔ انہیں صرف یہ ٹائڈ دیا گیا ہے کہ وہ ہر وقت اس انہام کا انتہا کر لیں۔ ان پر عذاب الہی کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ ان پر چھائی کھل جائے گی اور وہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے۔

اس تہذیب اور ڈرلوس کے مقام پر انہیں یاد دلایا جاتا ہے، انہیں حوجہ کیا جاتا ہے کہ در ایچے کی طرف مڑ کر دھیس اور دار لگاؤ والیں کہ انسانی تاریخ میں جھٹکنے والوں کا انہام کیا رہا ہے؟ ان میں سے بعض لوگوں کے انہام سے وہ واقف بھی تھے۔ احناف میں قوم عاد کا جو انہام ہوا اور جرہیں قوم ثمود کا جو انہام ہوا، اس کی داستانیں ان کے ہاں مشہور تھیں۔ جب عرب میں رسول اللہ کی طرف جاتے اور مردوں میں جنوب کی طرف مڑ کر تے تو ان اقوام کے کھڑا رات کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ قوم لوط پر جہاں جاتی آئی وہ مقامات بھی انہیں معلوم تھے اور ان کے لورڈ گردنے والے لوگ ان مقامات سے واقف تھے لہذا یہاں ان کی توجہ ان حقائق کی طرف مبذول کر لی جاتی ہے۔

(أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا أَعْلَنَّا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قُرْنٍ مَكْنُومٍ فِي الْأَرْضِ مَالَهُمْ نُمُكِّنْ لَكُمْ

وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا آلِهَتَهُمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ

بِذُنُوبِهِمْ وَانْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (۶: ۶) وہی جنہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی لکی قوموں کو ہم دک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ لقمہ بخشتا تھا جو جیسے نہیں بچتا ہے، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے لیے شہریں بنادیں (مگر سب انہوں نے کفر ہی نعمت کیا تو) آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں جاہر کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔

کیا یہ لوگ گزری ہوئی اقوام کے انجام بد سے عبرت نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کو اس کرۂ ارض پر بہت سی بڑا اللہ عطا کیا تھا۔ انہیں قوت اور سلطنت کے اسباب فراہم کئے تھے۔ اور وہ اس قدر ترقی یافتہ اور قوی تھی کہ قرآن کے غافلین اعلیٰ تہذیب اور ان کے درمیان کوئی مرگشت ہی نہ تھی۔ ان پر پے درپے بارشیں ہوتی تھیں، ان کی سرزمین تروتازہ تھی اور ہر قسم کی پیداوار کی فراوانی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی شروع کر دی۔ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑا۔ ان کو جاہر کر کے ان کی جگہ دوسری اقوام کو مندرجہ ذیل گناہوں اور عین کا اللہ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ اس زمین نے جانے دیاں پر کوئی، تم نہ کیا اس لئے کہ زمین کے وارث اب دوسرے لوگ تھے۔ ذرا دیکھئے کہ ان کدہ ہیں اور روگردانی کرنے والوں کی حیثیت ہی کیا رہی ہے۔ اللہ کے ہاں وہ کس قدر بچکے ہیں اور اس زمین پر وہ کس قدر بچکے ہیں۔ وہ ہمارے کر دیئے گئے، نیست و نابود ہو گئے اور اس زمین کو کوئی احساس ہی نہ ہوا۔ اور نہ یہ زمین خالی رہ گئی، اس خاک کو دوسری اقوام نے پر کر دیا اور یہ دہش اس عرصہ گردش کرتی رہی کہ گویا یہ مٹنے والی اقوام کبھی اس پر رہی ہی نہ تھیں۔ اور زندگی اس عرصہ جاتی رہی کہ گویا سائیدہ لوگ بھی زندہ ہی نہ تھے۔

جب اللہ کسی کو اس کرۂ ارض پر عین عطا کرتا ہے تو مردمان اللہ اس سب سے پہلے اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ انہیں اللہ کی مرضی سے نصیب ہوا ہے اور یہ ان کے لئے ایک بڑی آزمائش ہے۔ آزمائش یہ کہ آیا وہ اس اللہ کو اللہ کے حمد اور شرف کے مطابق استعمل کرتے ہیں اور اس میں وہ صرف اللہ کی بزرگی کرتے ہیں اور صرف اسی سے ہدایات لیتے ہیں اس لئے کہ وہی تو اس اللہ کا اصل مالک ہے اور انسان تو اس کا عظیم ہے، یادو اپنے آپ کو طاقت کا منصب دیتے ہیں اور اپنے لئے اللہ کے اختیارات حاصل کرتے ہیں اور وہ ان اختیارات کو بطور غیظ استعمل نہیں کرتے بلکہ بطور مالک خود مختار استعمل کرتے ہیں۔

یہ وہ حقیقت ہے جسے انسان بھول جاتے ہیں، انا یہ کہ کوئی اللہ کی جانب سے محفوظ کر دیا گیا ہو۔ جب انسان اس حقیقت کو بھول جائیں تو وہ اللہ کے حمد اور ان کے عظیم فی الارض ہونے کی شرائط سے صرف نظر کرنے لگتے ہیں اور ملت جلیہ کے خلاف جاتے ہیں۔ پہلے پہل انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اس انحراف کے نتائج کیا ہوں گے، چنانچہ ان کے اندر آہستہ آہستہ نساوردنہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انہیں اس کا شعور بالکل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وقت مقررہ تک وہ پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے۔ ان کے انجم پھر عکس ہوتے ہیں، بعض اوقات ان پر ایسا عذاب آتا ہے کہ انہیں بے رحمی سے لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ عذاب کبھی آسمان سے آتا ہے اور کبھی نیچے زمین سے آتا ہے۔ دنیا کی

اقوام کو اس عذاب کے ذریعے چمکیا اور بعض اوقات یہ عذاب قتلِ سانی اور تنگ سانی کی صورت میں آتا ہے۔ بعض لوگوں کو اس قسم ہو جاتا ہے اور لوگ بھوکے مرنے لگتے ہیں۔ کئی اقسامِ عالم اس عذاب سے دوچار ہوئیں۔ بعض اوقات وہ ایک دو سب کے ساتھ لڑتے ہیں اور ہر ایک دو سب کے لئے عذاب بن جاتا ہے۔ بعض دو سب کو جلتا ہے عذاب کرتے ہیں، بعض اقسام دو سب کو نیست و نابود کر دیتی ہیں۔ بعض دو سب کو اذیت دیتی ہیں اور کئی دو سب کو امن میں رہتے۔ اس طرح ان کی قوت اور حرکت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ ان پر بھراپنے دو سب بندوں کو مسلط کر دیتا ہے جو یا تو اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں اور یا ظالم ہوتے ہیں۔ وہ ان کی قوت کو توڑ کر انہیں اس اقتدارِ اعلیٰ سے محروم کر دیتے ہیں جس پر ان کو حاکم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کچھ نئے لوگوں کو حاکم فی الارض عطا کرتا ہے مگر اب ان کی آزمائش کا دور شروع ہو۔ اس سنتِ الہیہ کا دور چلا ہے اور دنیا میں ایک بختِ اقسام وہ ہوتی ہیں جو سنتِ الہیہ کا دور رکھتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ وہ اللہ کے عہد کا پاس رکھتی ہیں۔ بد بخت اقسام وہ ہوتی ہیں جو اس حقیقت سے غافل ہوتی ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اقتدار انہیں خود ان کے علم و کمال کی وجہ سے ملا ہے یا کسی نئے اور سویرے ملا ہے یا اتفاقاً بھیر کسی منصوبے کے اس میں مل گیا ہے۔

لوگوں کو یہ امر دھمکے میں ڈالنا ہے کہ وہ ایک باقی و سرکش ایک بدکار اور مفید اور ایک ظالم اور کافرو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے غرض پر مستعد رہے اور اس پر اللہ کی جانب سے کوئی موافقہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ مایوس ہو جاتے ہیں لیکن ایسے لوگ جلد باری سے کام لیتے ہیں۔ وہ راستہ کا لہذا لیتی حد دیکھتے ہیں اور مانی حد بھی دیکھتے ہیں لیکن ان کی نظر حزلِ مقصود پر نہیں ہوتی۔ راستے کی اتنا حزلِ مقصود اس وقت نظر آتی ہے جب کوئی شخص اس تک پہنچ جاتا ہے۔ جب ایسے سرکشوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں اور ان کے بارے میں مصلح قبیلے اور کسانیاں ہی رہ جاتی ہیں تب حقیقت نظر آتی ہے۔ قرآن کریم ایسے لوگوں کے ہونے والے انجام کے کچھ مظاہر پیش کرتا ہے مگر ایسے غافل سرکشوں کو ہوش آجائے۔ نیکو کہ ایسے لوگ اپنے افرادی حالات میں اس قدر مست ہوتے ہیں کہ انہیں حزلِ مقصود اور اپنے آخری انجام نظر نہیں آتا۔ یہ لوگ بس اس فکر زندگی کو دیکھ سکتے ہیں اور اسے ہی آخری منزل سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت (فَاَهْلِكْنَاهُمْ بَعْدَ مَا هَمَّوْا۟ بِهَا) اور اس جیسی دوسری آیات بار بار دہرائی گئی ہیں۔ یہ آیات میں اللہ کی ایک ناقابلِ تردید سنت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور ان میں اسلام کے نظریے تاریخ کو بڑی مناسبت سے بیان کیا گیا ہے۔

ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ سنتِ الہیہ یہ ہے کہ بدکار لوگوں کو آخر کار ان کی اس بدکاری کی وجہ سے ہاک اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ ان پر یہ ہزمت اور بربادی اللہ کی جانب سے آتی ہے اور یہ سنت اس کائنات میں ہمیشہ کے لئے جاری و ساری ہے۔ اگرچہ ایک فرد اپنی فکر زندگی میں اسے نہ سمجھ سکے۔ یا ایک محدود اور ضمیمہ نسل کی زندگی میں یہ ہزمت نہ آئے۔ لیکن یہ ایک نسلی سنتِ الہیہ ہے کہ جب کسی قوم میں جرائم اور بدکاریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور پوری زندگی کا نظام بدکاری اور جرائم پر قائم ہو تو پھر اللہ کی جانب سے عذاب ضرور آتا ہے۔ اسلام کا نظریہ تاریخ یہ ہے کہ اقسام کے عروج و زوال میں اصل اور موثر عامل (Factor) یہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں جب بدکاری اور جرائم سرایت کر جاتی ہیں تو یہ حشر اور بربادی کا کار ہو جاتی ہیں۔ یہی احوال آیت سوم کے پہلے سے ہوتی ہے جیسا کہ قدم

تاریخ میں یہ واقعہ رونما ہونے یا نہایت ہی سہولت سے جانی کے ذریعے طبعی طور پر 'جس طرح کسی جسم پر عارضی طور پر زوال آتا ہے جب وہ بے کاری اور جرائم میں کانٹا تک ڈوب جاتے۔

انسان کی جدید تاریخ میں ہمارے سامنے اس زوال کی کئی مثالیں موجود ہیں جن میں اقوام پر انصاف ہے راہ روی ' بکر داری اور فاشی 'عیشی اور اسراف اور لوہا صاب کی وجہ سے جانی آئی۔ مثلاً یونان کی چاق کے یکی حوالے سے۔ اس کے بعد روپیوں کی چاق اور زوال کے یکی اسباب تھے۔ یہ اقوام اپنے عروج کے باوجود اس طرح مٹ گئیں کہ اب ان کے صرف تھکے گمانیاں ہی رہ گئیں۔ جدید ترقی یافتہ اقوام کے اندر بھی اس عظیم جانی اور زوال کے اسباب نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں مثلاً فرانس اور برطانیہ کا زوال شروع ہو چکا ہے حالانکہ مادی 'تجلی اور تخلیق قوت کے اعتبار سے وہ عروج پر ہیں اور نہایت ہی ترقی یافتہ اور دولت مند ہیں۔

تاریخ کی مادی تعمیر گئے ادب اور اقوام کے عروج و زوال کی داستانیں لکھتے دانوں کی نظر سے تاریخ کا یہ انصاف پہلو غائب ہے 'اس لئے کہ مادی نقطہ نظر رکھنے والے نگاہیں سے شروع ہی سے انصاف حاصر اوچس رہتے ہیں۔ اصل الاصول یعنی سنت الہیہ ان کی نظر سے اوچس ہوتی ہے۔ جو لوگ تاریخ کی تعمیر اور اس پر تبصرہ صرف مادی نقطہ نظر سے کرتے ہیں وہ اقوام کے عروج و زوال کے سلسلے میں نہایت ہی مضطرب و پریشان کرتے ہیں۔ حالانکہ اقوام کے عروج و زوال کے بعض واقعات کی مستقل تعمیر صرف اعتقادی اور انصافی ذریعے ہی سے کی جاسکتی ہے۔

اسلام کا تاریخی نقطہ نظر نہایت جامع 'حقیقت پسندانہ اور سچا ہے اور وہ اپنی اس جامعیت کی وجہ سے 'دی ضرکو باکل نظر انداز نہیں کرتا۔ لیکن مادی نقطہ نظر رکھنے والے مورخین اسے صرف مادی ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ جہاں تک اسلامی نقطہ نظر کا تعلق ہے 'وہ زوال اقوام میں مادی زوال کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ تاہم اسلام دوسرے حوالے کو بھی لیتا ہے جن کا انکار صرف معاندین ہی کرتے ہیں۔ اسلام نے سب سے پہلے اللہ کی سنت اور اللہ کی تقدیر کو اصل عامل قرار دیتا ہے۔ پھر انسان کے داخلی شعور 'ہدایت اور تصورات اور نظریات کو اس کا سبب قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد اسلام لوگوں کی عام انصافی اور عملی زندگی کو بھی اس میں اہمیت دیتا ہے اور وہ ان اسباب و علل میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں کرتا جو کسی قوم کے عروج و زوال کا سبب بنتی ہیں۔ (صحبت کے لئے دیکھئے اسلام و مشکلات - محاصرہ - شعور و انصاف و حیات شریعہ - خصائص تصور - الاسلامی و حوالہ خصوص - ص ۱۰۷) (۱۰۷)

اب آگے آیات میں ان لوگوں کے اس عبادی تصور کشی کی جاتی ہے 'جس کی وجہ سے یہ باری لاحق ہوتی ہے۔ اس تصور کشی میں انسانوں کی ایک جہت ہم جوش کی جاتی ہے۔ انسانوں کی یہ قسم صرف ماضی یا کسی ایک زمانے تک محدود نہیں ہے 'اس قسم کے لوگ تاریخ میں بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ ہر زمانے میں ہر جگہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہر نسل اور ہر خاندان میں یہ نمونے موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہمہ دھرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ سچائی ان کی آنکھوں کو چھاتی ہے لیکن یہ اسے دیکھ نہیں پاتے۔ یہ لوگ ایسے امور کا بھی بڑی وضاحتی کے ساتھ انکار کرتے ہیں جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ایسے امور جو اس قدر واضح ہوتے ہیں کہ ان کے انکار کی وجہ سے منکر کو کم از کم شرم آتی ہے۔ قرآن کریم اس قسم کے نمونے کا بڑی وضاحت سے ذکر کرتا ہے۔ منکر کلمات میں جہت انداز میں جو انوکھا بھی ہے اور بھولنا بھی ہے۔ جس طرح قرآن کریم کا انداز تعمیر باعوم و اجز کا حامل ہوتا ہے۔

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ كُلِّ فَتٍّ فَلَفَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَعَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

”اے خیر مگر ہم تمہارے لوہ کوئی کافہ میں بھی کھلی کتاب بھی اندر دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ جیتے تب بھی جنوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صرف جادو ہے۔“

یہ لوگ آیات الہی کا انکار اس لئے نہیں کرتے کہ ان آیات کی صداقت کی دلیل میں کوئی کمزوری ہے یا اس کے اور اک میں کوئی جھجک ہے یا یہ کہ مختلف دماغ اس کے بارے میں ایک طرح نہیں سوچتے بلکہ وہ ہفت دھری اور مکابہ کی وجہ سے اور کھلے حاد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے دلیل و برہاں پر غور کرنے سے پہلے ہی اس حقیقت کے انکار کی ضمان لی ہے۔ اگر نزول قرآن کی صورت یہ ہوتی کہ وہ آسمان سے پرچوں کی شکل میں اترتا اور وہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھوتے اور آنکھوں سے دیکھتے اور یہ نہ ہو تاکہ بذریعہ وحی حضورؐ پر آئے اور آپ اسے سناتے تو اس صورت میں بھی وہ اس محسوس اور مشاہدہ حقیقت کے بارے میں یوں کہتے: (”إِن هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ“ (۷: ۶)) ”یہ تو صرف جادو ہے۔“ یہ ان لوگوں کی ایسی نکرہ تصویر ہے کہ انسانی فطرت کو اس سے ٹھن آتی ہے۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جسے دیکھتے ہی برائے انسان کے دل کے لئے آگے بڑھتا ہے اس لئے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بحث و تکرار اور دلیل و استدلال کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس انداز میں اس تصویر کشی کے دو قاصد ہیں بلکہ کئی قاصد ہیں (تصویر کشی کا یہ انداز اس طرح ہے کہ قرآن کریم عام طور پر دیکھے جانے والے نمونے کو سامنے لاتا ہے۔)

ایک قویہ قاصد ہے کہ قرآن کریم خود ان لوگوں کے سامنے ان کا یہ کسمپور اور ناچندیدہ موقف پیش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ دیکھیں تو کسی ان کی تصویر کس قدر بھدی ہے۔ مثلاً کوئی کسی کریم النظر شخص کے ہاتھ میں آئینہ بکرا دے اور کہہ دے کہ دیکھو یہ تو تم۔ اور وہ نفس اپنی شکل دیکھ کر شرمندہ ہو جائے۔

اس کے ساتھ اس کا ایک قاصد یہ ہے کہ اس تصویر کشی کے ذریعہ اہل ایمان کے دلوں میں خوشی پیدا ہو جاتا ہے اور وہ مشرکین کے مقاصد کو ناکام بنا دیتے ہیں وہ مشرکین کے انکار کا مقابلہ کرتے ہیں اور خود ان کے دل حق پر جم جاتے ہیں۔ وہ اس خدا سے حاشا نہیں ہوتے جس میں ہر طرف سے انکار استہزاء و تمسخر اور ایذا ہوتی ہے۔ اس سے یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت عظیم ہے اور وہ ان جھگڑنے والوں اور کھڈ بیب کرنے والوں کو جہدی نہیں پکارتا، حالانکہ وہ بہت کھٹل فطرت اندیشہ بیکار کرتے ہیں اور کھلے حاد میں مبتلا ہیں۔ یہ تمام امور جماعت مسلمہ اور مشرکین کے درمیان برپا گفتگو میں مسلمانوں کے لئے اسوہ اور زادورہ ہیں۔

—○○○—

اس کے بعد قرآن مجید اہل شرک کی جانب سے آنے والی بعض فتاوہ کو ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بغض و عناد میں کس قدر عیار ہیں اور ان کی سوچ کس قدر بوج ہے۔ توحید یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں تو آپ کے ساتھ تبلیغ کے وقت ایک فرشتہ ہو جو ساتھ ساتھ آپ کی تحدیث

کرتا جائے۔ اس تہجج کے رکر کے بعد اس پر تجید بھی کی جاتی ہے کہ اس میں کیا تھیں؟ ایک قویہ کہ یہ لوگ حاکم کی مہیت سے بھی وقت نہیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ فرشتوں کو پیچھے کے سنیے میں اللہ کی جوت ہے اس سے بھی یہ لوگ وقت نہیں ہیں۔ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی مت پڑی مہرانی ہے کہ وہ فرشتے نہیں سمجھ رہا ہے اور ان کی تہجج کو حلیم نہیں کرتا۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا مَلَكٌ ؕ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَا لَفُضِيَ الَأَمْرُ
ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ۖ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِ
مَآ يَلْبَسُونَ ۝

”کہتے ہیں کہ اس بھی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نڈر آیا؟ اگر کس ہم نے فرشتہ نڈر دیا ہوتا تو اب تک بھی کافی ملہ ہو چکا ہوتا۔ پھر انہیں کوئی ملت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم فرشتے کو نڈرتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں نڈرتے اور اس طرح انہیں اسی شہ میں جلا کر دیتے جس میں لب یہ جلا ہیں۔“

یہ تہجج مشرکین کی طرف سے تھی اور ان مشرکین سے پہلے بھی اسی اقوام نے یہ تہجج پیش کی۔ ہر قوم نے اپنے رسول سے نزول فرشتگان کا مطالبہ کیا۔ دسری جگہ قرآن کریم نے ایسے مطالبے پیش کئے ہیں اور یہاں اس تہجج کو دلائل کے ساتھ رد کر دیا جاتا ہے۔ اس تہجج کے بارے میں ’مصابہ‘ ہے کہ ہم تمام حقائق یہاں پیش کر دیں حتیٰ الامکان۔

اس کے حقیقی پہلی حقیقت یہ ہے کہ مشرکین عرب اللہ کا انکار نہ کرتے تھے بلکہ وہ اس بارے میں ایک میں دلیل طلب کرتے تھے جس سے معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ہیں اور آپ جو کتاب ان کے سامنے پڑھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل کر دہ ہے۔ اس سلسلے میں وہ جو تھیں دلیل طلب کرتے تھے وہ یہ تھی کہ ایک فرشتہ حضور کے اور نازل ہو جو آپ کے ساتھ ساتھ پھرے اور آپ کی دعوت کی تصدیق کرے۔ ان کی یہ تہجج لکن اس تھی جس طرح وہ اس سلسلے میں دسری تہجج دیتے تھے۔ یہ تہجج قرآن کریم نے حد و مقامات پر رکر فرمائی ہیں۔ مثلاً سورہ اسرائیل میں تہجج مذکور ہیں۔ اس میں اس تہجج کے ساتھ ساتھ دسری تہجج بھی دی گئی تھی جس سے ان لوگوں کی ہمت دھری اور حاد کا انکار ہوتا ہے۔ حاد کے علاوہ ان کی کئی تھی پر بھی خود ان کی تہجج دلیل تھیں ہے۔ اس لئے کہ یہ لوگ نہ اس حکام کا نکات کو بھی طرح کیجے ہیں اور نہ حقیقی اللہ کو سمجھتے ہیں۔ سورہ اسرائیل آتا ہے۔

(وَقَالُوا الْبَنُؤْمِنْ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنْ لَأَارِضٍ يَبُوءَا (۹۰) أَوْ تَكُونَ لَنَا
حَنَّةً مِنْ نُحَيْلٍ وَعَنْبٍ فَتَفْجِرَ لَنَا نَهْرًا يَجْلِيهَا تَفْجِيرًا (۹۱) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ
كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَنَا بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (۹۲) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ

مِنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْفَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُفَيْكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ
 مَسْحَانٌ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (۹۳) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ
 الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (۹۴) قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ
 مَلَكَةٌ يَمْسُحُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (۹۵)

(اور انہوں نے کہا "تم ہماری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تم ہمارے لئے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر
 دے۔ یا مجھے لئے سمجھو اور انجوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے۔ یا تو آسمانوں کو ٹکڑے
 ٹکڑے کر کے ہمارے لوہے کا دے جیسا کہ تمنا دہی ہے یا خدا اور فرشتوں کو رو رو دو ہمارے سامنے لے آئے۔ یا
 مجھے لئے سونے کا ایک گمر بن جائے یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور مجھے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کر سکیں گے جب تک کہ
 تم ہمارے اوپر ایک لکڑی جڑی نہ اتار دے جسے ہم پڑھیں.... اسے نبی ان سے کہو "پاک ہے میرا پروردگار کیا میں ایک
 بیٹام لائے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟".... لوگوں کے سامنے جب کبھی دلیلت آئی تو اس پر ایمان لانے
 سے ان کو کسی چیز سے نہیں روکا کہ ان کے اسی قول نے کہ "کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ ان سے کہو اگر زمین میں
 فرشتے اطمینان سے جاں بھر رہے ہیں تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔)

یہ تمناؤں اور مطالبے ایسے ہیں کہ ان سے ایک طرف ان کی بہت دھڑکیاں اٹھتا ہوتا ہے اور دوسری جانب ان کی
 جہالت کا۔ اس لئے کہ ان کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب انفاق کلی حق و طویل ترین تجربے سے
 آپ کو ابھی طرح ہانستے تھے اور آپ کے انفاق سے ان کو معلوم تھا کہ آپ سچے اور سچے ہیں اور ان ہی لوگوں نے ان
 کو ان کا لقب دیا ہوا تھا۔ آپ کے ساتھ ان کے شدید نظریاتی اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ اپنی مانتیں حضور
 کے پاس رکھتے تھے۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علیؓ کو مانتوں کی اورنگی کے لئے
 اپنے پیچھے چھوڑا تھا کہ وہ اہل قریش کی وہ مانتیں لوٹا کر دینے جو ابھی تک آپ کی تحویل میں تھیں۔ لیکن ان کو ان کے
 ساتھ اس قدر انکشاف تھا کہ وہ لوگ آپ کے قل کی تردید کر رہے تھے۔ آپ کی امانت و دیانت جس طرح مسلم حق
 اسی طرح آپ کی سچائی بھی مسلم حق اسی لئے کہ جب آپ نے سب سے پہلے کو صحابہ انہیں علیؓ ملاطفت و محبت دی۔
 یہ اس وقت ہوا جب اللہ کا حکم آیا کہ آپ علیؓ ملاطفت و محبت کا آغاز کریں۔ اس موقع پر آپ نے ان سے سوال کیا
 کہ اگر میں آپ لوگوں کو کوئی بہم خبر دوں تو آپ لوگ تمہیں کس دین سے؟ تو سب نے مل کر جواب دیا کہ آپ تو
 نہایت ہی سچے آدمی ہیں۔ اگر یہ لوگ صرف یہ جانتا چاہتے کہ آپ سچے ہیں یا نہیں تو آپ کے پاس ہی ان کے لئے
 دلیل و برہان تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آپ تو نہایت ہی سچے آدمی ہیں۔ اسی سبب وہ میں سے مضمون آئے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 خود فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔

(فَدَنْعَلَمُ أَنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الْإِنْدَىٰ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ

اللّٰہُ یَحْضُدُّوْنَ (۳۳)) ”ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ان لوگوں کی باتیں بہت پریشان کرتی ہیں“ دراصل یہ لوگ آپ کی عذرت نہیں کرتے لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ”ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ انکار کر دیں۔ یہ انکار محض عداوت اور کبر کی وجہ سے تھا۔ جہاں تک حضورؐ کی چائی کا تعلق ہے تو اس میں کسی کو شک نہ تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ عربوں کے لئے نود قرآن کریم کے اندر ایک عظیم شہادت موجود تھی۔ یہ شہادت ان شادوقوں سے زیادہ قوی تھی جو وہ طلب کرتے تھے۔ قرآن بذات خود شاہد تھا۔ قرآن کا طرزِ تعبیر اور اس کے مضامین بھی اس بات پر شاہد تھے کہ وہ من جانبِ اللہ ہے۔ یہ لوگ اہلِ ہادی کے توکل نہ تھے اور قرآن کی اندرونی شہادت کا انہیں بھی احساس تھا۔ وہ جس قدر اپنی اور انسانی ذوق رکھتے تھے اس کے ذریعے وہ جانتے تھے کہ انسانوں کی ادبی اور لسانی صلاحیت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ قرآن کریم انسانی حدود سے باہر اور ہے۔ جو لوگ فنی اور ادبی ذوق رکھتے ہیں وہ اس حقیقت کو ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں جو ادبی ذوق نہیں رکھتے۔ دنیا میں جو لوگ اسلامی کلام کے اندر کچھ بھی ذوق رکھتے ہیں (جو بے مسلم ہوں یا غیر مسلم) وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا اسلوب انسان کی قدرت سے بہت ہی اونچے ہے۔ انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس حقیقت کا انکار صرف ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جو معاند ہو، جو ایک حقیقت کو پار ہا ہو لیکن اسے اپنے عداوتی وجہ سے دل میں چھپا رہا ہو۔ نیز اس بہترین اسلوب کے اندر قرآن کریم نے جو قصورات پیش کئے ہیں ان قصورات اور عقائد کو جس اسلوب میں جس انسان کے اندر بھلے کی کوشش کی، جس انداز میں قرآن انسانی نفس اور ادراک انسانی پر اثر انداز ہوتا ہے اور اسے جو اشارات اور احساسات دیتا ہے، یہ تمام امور ایسے ہیں کہ انسانی اسلوب اور ادراک انسانی انکار و عداوت کے اندر وہ چھپا ہوا ہے۔ انسانی طرزِ ادراک اور انسانی نفسیاتی اسلوب انصار سے قرآن کا اسلوب نہایت ہی مختلف اور مجز ہے۔ عربوں کے گمراہ شعور اور ان کی نفسیات کی اندرونی حالت یہ تھی کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے تھے۔ ان کے حالات اور ان کے اقوال سے بھی یہ بات اچھی طرح عیاں ہے کہ وہ اس بات میں کسی شک میں مبتلا نہ تھے کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے۔

یہ بھی اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضورؐ سے جو مطالبے کئے تھے ”وہ اس لئے نہ تھے کہ وہ حیم کے لئے کسی دلیل و برہان کے طالب تھے بلکہ یہ ان کی بہت دھڑکی تھی۔ یہ ایک ایسا انداز تھا جس کے ذریعے وہ یہ جتنا چاہتے تھے کہ وہ بہت کے بے یار و مددگار اور نہ ماننے کی وجہ سے گر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا:

(وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَیْكَ کِتَابًا فَرِطَاسٍ فَلَمَّسُوْهُ بِاَیْدِیْهِمْ لَقَالِ الْاٰیٰتِیْنَ کُفْرًا وَاِنَّ هٰذَا

اِلَّا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ (۷: ۶)) ”اے پیغمبر اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کتاب بھی بھیج دیتے تو تمہاری ہاتھوں سے اسے لپٹ لپٹ کر بھی لے لیتے تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو سحرِ جادو ہے۔“

دوسری حقیقت یہ ہے کہ عرب خاکِ کو تو مانتے تھے اور مطالبہ یہ کرتے تھے کہ حضورؐ پر ایک فرشتہ نازل ہو اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھ ساتھ آپ کی تصدیق و تائید کرے۔ لیکن ان کے دہن میں یہ بات نہ تھی کہ خاکِ مگر حقیقت اور مہارت کیا ہے؟ وہ اس مخلوق کے بارے میں اپنے عقیدے اور قصور میں نہایت ہی غیور و اٹھتے تھے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ جو کچھ کہتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے۔ اس زمین اور اس کے سمجھوں کے ساتھ ان کا تعلق کیا

ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے عربوں کی فکری تولیدگی کی کئی مثالیں بیان کی ہیں اور حکمرانوں کے بارے میں ان کے جوہت پرستانہ خیالات تھے وہ بھی قرآن نے بیان کئے ہیں۔ قرآن کریم نے ان تمام فکری ظالمیوں کی اصلاح کی ہے تاکہ یہ لوگ پاک و صاف عقیدے کے حامل بن جائیں اور صحیح راہ پر گامزن ہوں۔ کائنات اور اس میں کئے والی مخلوق کے بارے میں بھی قرآن نے صحیح فکری ہے۔ اس ذرا سے اسے اسلام نے جس طرح عقل و شعور کو تہذیب و تمدن کی اسی طرح دل اور ضمیر کو بھی صحیح سوچ دی اور اس درست فکری اساس پر لوگوں کے اعمال و اخلاق کو بھی درست کیا۔

قرآن کریم نے عربوں کی قہم پرستیوں اور باطل نظریات کے کئی پیلوڈ پر بحث کی ہے کہ وہ کس قدر باطل نظریات کے حامل تھے۔ مثلاً یہ کہ دیکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں حالانکہ اللہ اس تصور سے پاک اور برتر ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ان فرشتوں کو باطنی استزاد سفارش کے اعتبارات بھی حاصل ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ عربوں کے اندر مروج باتوں میں اکثر ان فرشتوں کے تصور پر بنائے گئے تھے اور ان کے اس تصور کو مطالبے سے کہ حضور پر ایک مہرہ اور صدق فرشتہ اترے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔

قرآن کریم نے سورہ نجم میں ان کی اس کج فکری کی اصلاح اس طرح کی ہے۔

(اِنْفِرَآ يَتِمُّ الثَّلَاثُ وَالْعَزَىٰ (۱۹) وَمِنۡوَةَ الثَّالِثَةِ الْاٰخِرٰى (۲۰) اَلْکُمُ الْمَذْکُورُ وَلَهُ الْاٰثِنٰى (۲۱) تَبٰلَغَ اِذَا فِیۡ سَمٰوٰتٍ ضٰیِرٰى (۲۲) اِنْ هٰی اِلَّا اَسْمَآءٌ سَمِیۡتُوۡهَا اٰتَمَ وَاَبَآؤُکُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِہَا مِنْ سُلٰطٰنٍ اِنْ یَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوٰی اِلۡنَافْسُ وَلَقَدْ جَآءَہُمْ مِّنْ رَّبِّہُمُ الْهُدٰی (۲۳) ثُمَّ لِنَافِسَانٍ مَا تَمَنٰی (۲۴) فَلَیۡلِہِ الْاٰخِرَةُ وَالْاٰوَلٰى (۲۵)) وَکَمۡ مِّنۡ مِّلۡثٍ فِی السَّمٰوٰتِ لَیَتَغْنٰی شَفَاعَتُہُمْ شَیۡئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ یَّآذِنَ اللّٰهُ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیَرۡضٰی (۲۶) اِنَّ الَّذِیۡنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَیُسَمُّوْنَ الْمَلَٰئِکَۃَ تَسْمِیَۃً الْاِنۡثٰى (۲۷) وَمَا لَہُمْ بِہِ مِنْ عِلۡمٍ اِنْ یَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ

لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیۡئًا (۲۸)) (۱۹: ۵۳ تا ۲۸) ”اب ذرا جائز تم نے بھی اس بات اور عزلی اور تیری ایک دوسری بات کی حقیقت پر کچھ غور کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لئے؟ یہ تو کچھ بڑی دھماکی کی جھیم ہوئی اور اصل یہ کہ تمہیں ہیں مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لئے کوئی خدا نام نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی جڑی کر رہے ہیں اور غرضیات عیس کے مرید بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس دلائل آگاہی ہے۔ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لئے وہی حق ہے۔ دین و آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں۔ ان کی شفاعت کچھ

بھی کام نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کسی شخص کے حق میں اس کی ابادت نہ دے دے جس کے لئے وہ کوئی عرصہ ملت مقرر کیا ہے اور اس کو پسند کرے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں ملتے وہ فرشتوں کو دیووں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں حالانکہ اس معاملے کا علم کسی انہیں حاصل نہیں ہے۔ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔

مزید یہ کہ ان دو آیات میں قرآن کریم نے فرشتوں کی مابیت کے بارے میں ان کی دو سری کج فکری کی اصلاح بھی کر دی ہے۔ اس سورہ کے علاوہ دو سری سورتوں کے اندر بھی ان کی کج فکری اصلاح کی گئی:

(وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَ لَفُتْسِي الْأَمْرُ ثُمَّ لَأَنْظُرُونَا) (۸۰:۶)

”نظر وں“ (۸۰:۶) دیکھتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا ہے؟ اگر کبھی فرشتہ اتار دیا گیا ہوتا تو اب تک کبھی کابیلہ ہو چکا ہوتا پھر انہیں کوئی صلت نہ دی جاتی۔“ اللہ کی مخلوقات میں سے جن لوگوں کی یہ سوچ ہے یہاں ان کے بارے میں وضاحت کر دی گئی۔ یہ لوگ یہ تہمید کرتے ہیں کہ اللہ قرآن کے ساتھ فرشتہ بھی اتارے۔ لیکن فرشتوں کے اتارنے کے بارے میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب وہ اترتے ہیں تو وہ اس قوم کو چاہہ اور باد کر دیتے ہیں جس نے کسی نبی کی تکذ عیب کی ہوتی ہے اور وہ پھر چاہی و برہادی کے بارے میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مشرکین عرب کی اس تہمید کو تسلیم کر لیتے تو بات کابیلہ ہو جاتا اور وہ چاہہ کر دیے گئے ہوتے۔ اس کے بعد انہیں کوئی صلت نہ دی جاتی۔ کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں صلہ سستی سے ملنا دیا جائے اور کیا انہیں اس قدر شعور بھی نہیں ہے کہ ان کی بات نہ مان کر اللہ تعالیٰ انہیں ایک عظیم جازب اور عذاب سے بچا رہا ہے۔ یوں سابق کام میں ان کو یہ بات براہ راست بتا دی جاتی ہے کہ اللہ انہیں صلت دے کہ ان کے ساتھ نہایت ہی رحمت اور درگزر سے کام لے رہا ہے۔ یہ اس لئے کہ وہ خود اپنی معصیت کو بھی نہیں سمجھتے اور صلت جیسے سے بالکل بے خبر ہیں۔ وہ اس جہالت میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ان کی زندگی ہی چاہہ ہو جائے۔ اس جہالت کی وجہ سے وہ بدستور اللہ کی رحمت سے انکار کر رہے ہیں چاہے وہ دور بھانگے جا رہے ہیں۔ دلکش و معجزات اور فرشتے اترنے کے مطالبے کر رہے ہیں۔ ان کی کج فکری کو درست کرنے کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے:

(وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ) (۹:۶)

”اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شے میں جھکا کر دیتے جس میں اب وہ جھکا ہیں۔“ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر ایک فرشتہ ٹاؤں کرے اور یہ فرشتہ حضورؐ کے دعوائے نبوت کی تصدیق کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ فرشتے تو انسانوں سے بالکل جدا مخلوق ہیں۔ ان کا اپنا ایک خاص حراج اور مابیت ہے جس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ یہ فرشتے (جس طرح ان کے بارے میں ان کا حقائق ہمیں معلوم فراہم کرتا ہے) اپنی موجودہ حالت کے ساتھ اس زمین پر نہیں چلی سکتے کیونکہ وہ اس کرۂ ارض کے ہیشے نہیں ہیں۔ تاہم اگر وہ اس کرۂ ارض پر انسانوں کے حوالے سے کوئی ایسی سرانجام دہن تو وہ انسانوں کی فعل اختیار کر کے یہاں آتے ہیں

مثلاً تبلیغ رسالت اور کذبہاں کو پاک کرنے کی راہی و غیرہ۔ یا مسلمانوں کی تسلی اور حوصلہ افزائی کی راہی یا مسلمانوں کے دشمنوں کو قتل کرنے کی راہی یا اس قسم کی دوسری راہیاں جن کی بابت انہیں اللہ جہالت کر دے۔ وہ ان کے سرانجام دینے میں اللہ کی جہالت کی ذرہ برابر غافل نہیں کرتے۔

اگر اللہ تعالیٰ رسول کی تصدیق کے لئے کوئی فرشتہ بھیج بھی دے تو وہ لوگوں کے سامنے ایک انسان کی شکل اختیار کر کے ہی ظاہر ہو گا۔ وہ فرشتوں کی اصل صورت میں ہرگز نہ آئے گا۔ اور جب فرشتہ انسان کی شکل میں آئے گا تو وہ پھر بھی اسی شے کا ظہار ہو گا۔ اور انہیں وہی تردد لاحق ہو گا۔ وہ پہلے بھی اس تردد کا ظہار ہی حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہو جاتے کرتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ”میں محمد ہوں“ تم مجھے خوب جانتے ہو۔ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں برے انہما سے خبردار کروں اور اچھے انہما سے خوشخبری دوں۔“ جسے اگر کوئی فرشتہ آئے اور وہ ایک ایسے انسان کی شکل میں آئے جسے وہ نہیں جانتے اور وہ یوں گویا ہو: ”میں فرشتہ ہوں اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کروں۔“ تو وہ دیکھیں گے کہ یہ شخص تو ان ہی جیسا ایک آدمی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی انہیں ویسا ہی شبہ لاحق ہو گا۔ غرض اگر کوئی فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا تو بھی وہ اسی شے کا ظہار ہوتے جس کا وہ پہلے سے ظہار تھے اور کوئی جینی بات نہ کر سکتے۔

اس طرح ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ حقائق کائنات کے بارے میں کس قدر جہل ہیں اور ملت ایسے سے کس قدر غافل ہیں، جبکہ اپنی جگہ نہایت ہی معاذ اور بھرپور دھڑکے بہت دھرمی میں مبتلا ہیں۔ بالکل بلا دلیل۔ تیسری حقیقت جو یہ آیات انسانی سوچ کے اندر پیدا کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلامی تصور حیات اور اس کے اساسی عناصر زمین کی کیا ہیں؟ ان عناصر میں وہ تمام مظاہر فطرت شامل ہیں جن کے بارے میں اسلام ایک مسلمان کو جہالت دیتا ہے کہ وہ ان کا ادراک کرے اور اپنی زندگی کو ان مظاہر فطرت کے ساتھ ہم آہنگ کر لے۔ نیز عالم غیب بھی ان اساسی عناصر میں شامل ہے جس میں مانگ بھی شامل ہیں۔ اسلام نے ایمان کے بنیادی عناصر میں اس بات کو شامل کیا ہے کہ تم فرشتوں پر بھی ایمان لادو گے۔ فرشتوں پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر ایمان مانگ کر ایمان مکمل ہو کر ایمان پر ایمان، ایمان ایمان پر ایمان، ایمان ایمان پر ایمان اور پھر ایمان ایمان پر ایمان۔

ظلال القرآن کی جداول میں جب ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تشریح کی تھی تو اس میں ہم نے اس موضوع پر بات کی تھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کا تئیس کی وجہ سے انسانی زندگی میں ایک بہت بڑا انتخاب رونما ہو جاتا ہے۔ انسان محض عالم محسوسات کے حدود دائرے سے نکل جاتا ہے اور وہ اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ ایک عالم اور بھی ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم اگرچہ اس کا تصور نہیں کر سکتے لیکن وہ بلاشبہ اور ضرور ہے۔ یہ تصور انسان کو حیوانات کے محسوسات کے دائرے سے نکال کر انسانی اور ان کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے اور جو لوگ انسان کے لئے محسوسات سے اوجہ جانے کا دروازہ بند کرتے ہیں وہ انسان کو مقام انسانیت سے گرا کر است پیچھے معنوی دائرے میں لے جاتے ہیں اور اس کا نام ترقی پسندی رکھتے ہیں۔ اس سورہ میں جب ہم عالم غیب کے بارے میں بہت کچھ کہیں گے تو اس نکتے کی حرید وضاحت کریں گے۔ آیت حدہ مخالف الغیب کے ذیل میں۔ ان شاء اللہ۔

عالم غیب کے بارے میں جو اسلامی تصور ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ عالم غیب میں ایک مخلوق ایسی ہے جو نظر

میں آئی اور وہ فرشتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس حق کی بعض صفات کا ذکر کیا ہے جو ان کے بارے میں ایک جمل تصور کے لئے کافی ہے اور انسان اپنے حدود کے اندر فرشتوں کے ساتھ ہو کر، ذکر سے گناہ کی بنیاد ہی پست پر ہوئی جاتے۔
 فرشتے اللہ کی مخلوق میں سے ایک طبقہ ہیں۔ وہ ہر وقت اللہ کی اطاعت اور بندگی پر کمر بستہ ہیں۔ معنی مطیع ہیں۔
 وہ اللہ کے قریب رہتے ہیں۔ وہ اللہ کے کس طرح مقرب ہیں اس کی کیفیت کا ہمیں پوری طرح علم نہیں ہے۔

(۱) تَوَلَّوْا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مَبِیْحُنَّہٗ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّکْرَمُونَ (۲۶) لَا یَسْبِقُوْہٗۤ اِلَّا الْقَوْلُ ۚ وَہُمْ بِاَمْرِہٖ یَعْمَلُوْنَ (۲۷) یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْہِمْ وَمَا خَلْفَہُمْ وَلَا یَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنْ اَرَادَۤہُمْ وَہُمْ مِّنْ خَشِیَّتِہٖ مُّشْفِقُونَ (۲۸) (۲۶ تا ۲۸) یہ کہتے ہیں
 رحمن اولاد رکھتا ہے، ایمان اللہ 'وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ اس کے حضور بلا حد کر نہیں سکتے اور میں اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے اس سے وہ باخبر ہے 'وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بلکہ اس کے کہ جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو' اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔

(۲) وَمَنْ عِنْدَہٗ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِہٖ ۚ وَلَا یَسْتَحْسِرُوْنَ یُسَبِّحُوْنَ اللَّیْلَ وَ النَّہَارَ لَا یَفْتُرُوْنَ) (اور وہ فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرباکی کرتے ہیں اور نہ طول ہوتے ہیں۔ شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں دم نہیں لیتے) یہ فرشتے اللہ کے تحت کو بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن بھی اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس کی کیفیت کا اور اک انسان کے لئے ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس میں حقیقت کے بارے میں تیار اور اک اسی حد تک محدود ہے جس حد تک اللہ تعالیٰ نے انکشاف فرمایا ہے۔

(۳) اَلَّذِیْنَ یَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَہٗ یُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّہُمْ وَیُؤْمِنُوْنَ (۷۰-۷۱) (عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش الہی کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، یہی اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔)

(۴) وَتَرٰی الْمَلَائِکَۃَ حَافِیْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّہُمْ وَقَضٰی بَیْنَہُمْ بِالْحَقِّ وَقِیْلَ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (۷۵-۷۶) (اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بٹاتے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا رہا ہے گا اور پکار رہا ہے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لئے۔)

وہ اللہ کے فرماؤں کے بھی گمراہ ہیں اور آگ اور جہنم کے داروں نے بھی وہی ہوں گے۔ نل جنت کو سلام اور دعاء کے ساتھ استقبال کریں گے اور نل جہنم کو وہ سخت عذاب کی دھمکی دیتے ہوئے لیں گے۔“

(وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا لَا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (۷۱) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِمَا نَفْسٍ مَّتَوًى الْمُتَكَبِّرِينَ (۷۲) وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى النَّارِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ

خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (۷۳)) (۷۱ تا ۷۳) ”اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ بلکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے ”کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ارادہ ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہو گا۔“ وہ جواب دیں گے ”ہاں آئے تھے مگر عذاب کا فیصلہ کانوں پر چبک گیا۔“ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے ”دروازوں میں“ یہاں اب تمہیں عیش رہنا ہے، بڑا ہی برا اٹھکانا ہے یہ سبھیوں کے لئے..... اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے تو اس کے بھٹکین ان سے کہیں گے ”سلام ہو تم پر بہت اچھے رہے“ داخل ہو جاؤ اس میں عیش کے لئے۔“ اور دوسری جگہ آتا ہے

(وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً) ”اور ہم نے آگ کا گمراہ بھی صرف مَلَائِكہ کو بنایا ہے۔“ ایک اہم سوال یہ ہے کہ یہ فرشتے نل زمین کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نل زمین کے ساتھ ان کا معاملہ تلفِ مشور میں ہوتا ہے۔ وہ خدا کے حکم سے نل زمین کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور ان کے اعمال کا مکمل ریکارڈ بھی چیر کرتے ہیں اور جب ان کا مقررہ وقت پورا ہوتا ہے تو وہ ان کی روح قبض کر لیتے ہیں۔

(وَهُوَ الْغَافِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ

الْمَوْتُ تُوَفَّقْتَهُ لِرُسُلِهِمْ لََّا يَفْرُطُونَ (۶۱، ۶۲)) ”اور اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر گمراہی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے

جیسے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔

(لَهُ مَعْفِيَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (۱۳: ۱۱)) ”ہر شخص کے آگے جیسے اس کے مقرر کیا ہوئے گراں گئے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔“

(مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (۵۰: ۱۸)) ”کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا ہے جسے محفوظ کرنے کے لئے ایک حاضر پیش نگہبان نہ ہو۔“

ان فرشتوں کے فراموش میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ رسولوں کے اوپر وحی لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ تادیل ہے کہ ان میں سے صحت جبرائیل یہ کام سراپا انجام دیتے ہیں۔

(يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (۱۶: ۲))

”وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے لوگوں کے درپے نازل فرماتا ہے (اس پرستش کے ساتھ کہ) لوگوں کو آگاہ کر دو، میرے سوا کوئی شمارا سجدہ نہیں ہے لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔“

(قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ (۲: ۹۷)) ”اے نبی سے کوئی جو کوئی جبرئیل سے عداوت رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہئے کہ جبرئیل نے اللہ ہی کے ارادے سے یہ قرآن تمہارے گھب پر نازل کیا ہے۔“

(وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ (۱) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (۲) وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (۳) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (۴) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (۵) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ (۶) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ (۷) ثُمَّ دَنَا فَتَلَكَّىٰ (۸) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (۹) فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (۱۰) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ (۱۱) أَفَتَسْمُرُوهَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ (۱۲) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (۱۳) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ (۱۴) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ (۱۵) إِذْ يَخْشَى السِّدْرَةَ مَا يَخْشَىٰ (۱۶) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (۱۷) لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (۱۸) (۱۸: ۱ تا ۱۸: ۱۸)) ”ختم ہے تمہارے کی جب وہ غروب ہوا شمارائیں نہ بٹکا ہے نہ بٹکا ہے۔ وہ اپنی

خواب میں سے نہیں بون یہ تو ایک وحی ہے 'ہو اس پر نازل کی جاتی ہے' اسے ذرہ دست قوت والے نے تعلیم دی ہے 'جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ اور وہ سامنے اٹھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی اقل پر تھا' پھر قریب آیا اور اوپر صلیق ہو گیا۔ یہاں تک کہ دو کنکڑوں کے برابر پاس سے کہہ کہ قاصد رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی کہ اس نے پہنچانی قبی۔ نظریہ جو کچھ دیکھا دل نے اس میں مجھوت نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے مجھوت ہو تے وہ انگوٹوں سے دیکھتا ہے۔" اور ایک دفعہ پھر اس نے سورۃ الفہی کے پاس اترتے دیکھا جہاں پاس ہی جنت الہادی ہے۔ اس وقت سردہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھ رہا تھا۔ نگاہ نہ چھوڑ سکتی نہ حد سے چھوڑ ہوئی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

پھر جب مسرتوں کی طاغوت کے ساتھ نہایت ہی اہم اور بڑی جنگ ہوئی ہے تو اس معرکے میں وہ بطور آماج اور اعداد ولایت قدی پیدا کرنے کے لئے اترتے ہیں:

(۱) الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (۳۰) (۴۱) (۳۰) "جن لوگوں نے کہہ کر اللہ پر اقرار ہے 'اور پھر وہ اس پر جیت قدم رہے یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں "نہ ڈرو" نہ غم کرو" اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔"

(۲) اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُعَذِّبَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزِيلِينَ (۱۲۴) بَلَى اِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَاْتُوكُم مِّنْ غَوْرٍ هَٰذَا يُعَذِّبُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (۱۲۵) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ اِلَّا بُشْرٰى لَّكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْغَزِيْرِ الْحَكِيْمِ (۱۲۶) (۳):

(۱۲۴ تا ۱۲۶) "اے نبی یاد کرو جب تم موتوں سے کہہ رہے تھے "کیا تمہارے لئے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہزار فرشتے اتر کر تمہاری مدد کرے؟" ہے ملک لگ کر تم میر کر دو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کر دو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے "اسی آن تمہارا رب (یعنی ہزار نہیں) پانچ ہزار صاحب تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس سے بتا دی ہے تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی قوت والا اور دانہ نور جفا ہے۔"

(۳) اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا سَالِفِيْ فِيْ قُلُوْبِ

الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (۸: ۱۲)
 (اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم اہل ایمان کو جیت قدم رکھو میں
 بھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال رہا ہوں) پس تم ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ اور جوڑہڑپہ پھٹ لگاؤ۔ یہ
 فرشتے اہل ایمان کے کاموں میں بھی مصروف رہتے ہیں وہ ظہور کی تسبیح کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے ہر وقت مغفرت
 کی دعا کرتے ہیں جو اہل ایمان ہیں اور وہ ان مومنین کے لئے اس قدر شغف کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ایک
 نہایت ہی محبت کرنے والا شخص اپنے محبوب کے لئے دعا کرتا ہے۔

(الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ
 وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا رَحْمَةً وَرَحْمَةً كُلِّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَالَّذِينَ تَابُوا
 وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحَجِيمِ (۷) رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي
 وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 (۸) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
 (۹) (۷۰: ۷ تا ۹) ”میں اہل ایمان کے حال فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش رہتے ہیں سب اپنے رب
 کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان ماننے والوں کے حق میں وہ سب مغفرت
 کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: ”اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز پر چھو بیٹھا ہے“ پس صاف کر دے
 اور عذاب دور سے بچائے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تمہارا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب
 اور داخل کر ان کو عیش رہنے والی جنوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد
 میں سے جو صالح ہوں (ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے) تو بلاشبہ قادر مطلق ہے اور حکیم اور بڑے
 ان کو برائیاں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیاں سے بچا دیا اس پر تو نے رحم کیا“ یہی بڑی کامیابی ہے۔“
 جب فرشتے روح بقیہ کرتے ہیں تو اس وقت اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور ان کا استقبال وہ فرشتے
 سے کرتے ہیں اور آخرت میں وہ ان کی سلام و آداب سے عزت افزائی کریں گے۔

(الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَ كَسَبْتُمْ
 تَعْمَلُونَ (۱۶: ۳۲)) ”ان حقوں کو جن کی رو میں پاکیزگی کی حالت میں جب فکر بقیہ کرتے ہیں تو
 کہتے ہیں سلام ہو تم پر“ جہاں جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔“

(حَسَنٌ عَدَنٌ يَدْخُلُوهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ
وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (۲۳) سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى

الذَّارِ (۲۴) (۱۳: ۲۳-۲۴) ایسے باغ جو ان کی اپنی قیام گاہ ہوں گے۔ وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ دیگر ہر طرف سے ان کے استحقاق کے لئے انہیں گے اور کہیں گے تم پر سے سچی ہے تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت سچ تم اس کے سچ ہو۔ یہی کیا اس خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔
ان کے فرشتوں میں سے ہر ایک بھی داخل ہے کہ وہ ہر گھر کا استقبال آخرت میں چہن آئندہ روئے کے ساتھ کریں گے اور دنیا میں گھر و مسکن کے صحرے میں وہ کفار کے مقابلے میں کرتے ہیں اور جب کفار کی روح قبض کر سکی تو وہ جنتی اوریت اور تو ہیں آئندہ ان میں قبض کرتے ہیں۔

(وَلَوْ تَرَى إِدِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ
آخِزِينَ أَنْفُسَكُمْ أَلْيَوْمَ تُحْزَنُ وَنَّ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ
الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (۶: ۹۳) ”کاش تم عالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ
مکرات موت میں انہیں اٹکائے ہوئے ہیں اور فرشتے ہاتھ پکڑنا کہ رہے ہوتے ہیں کہ ”لاؤ“ نکالو اپنی جان آج
ہمیں ان باتوں کی پاداش میں دس کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر حق دیکھ کر ناحق پکارتے تھے اور اس کی آیات کے
مقابلے میں سرکشی اختیار کرتے تھے۔“

(فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْهَبَ رُحُومَهُمْ (۷: ۲۷) ”پھر اس وقت
کیا حال ہو گا جب فرشتے ان کی روئیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور چشموں پر دھرتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔“
جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارہ آدم کو پیدا کیا اس وقت سے فرشتوں کا انسانوں کے ساتھ ایک خاص تعلق
رہا ہے اور یہ سلسلہ طویل حیات تک دنیا میں جاری رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا جیسا کہ مذکورہ بالا قرآنی آیات
کے اقتباس سے ابھی عرص معلوم ہوا ہے۔ فرشتوں اور عام بشریت کے باہم تعلق پر بھی قرآن کریم کے حدود و مقامات
پر بحث کی گئی ہے اور سورہ بقرہ میں اس کی پوری تفصیل دی گئی ہے۔

(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا

تَعْلَمُونَ (۳۰) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۳۱) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِأَلَا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (۳۲) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ قَالَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ أَنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (۳۳) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (۳۴) (۳۰ تا ۳۴)

”پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب سارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ”میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔“ انہوں نے عرض کیا ”کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے نظام کو بگاڑ دے گا اور خورنیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثناء کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔“ فرمایا: ”میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔“ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا: ”پھر تمہارا خیال صحیح ہے (کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے نظام بگڑ جائے گا) تو بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟“ انہوں نے عرض کیا ”تقدس سے پاک تو آپ ہی کی دامت ہے۔ ہم تو بس الہی علم رکھتے ہیں“ لہذا آپ نے ہم کو دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جانتے والا اور جیسے وہ آپ کے سوا کوئی نہیں۔“ پھر اللہ نے آدم سے کہا: ”تم انہیں اس چیزوں کے نام بتاؤ۔“ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیئے تو اللہ نے فرمایا: ”میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے غلطی ہیں“ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔“ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے بٹک جاؤ تو سب بٹک گئے مگر ابلیس نے اللہ کیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور غائبانہوں میں شامل ہو گیا۔)

یہ ایک وسیع میدان ہے جس میں انسانی زندگی اور عام بلا کی زندگی کا پتہ اتصال ہوتا ہے اور اس اتصال کی وجہ سے انسانی سوچ میں ایک وسعت سی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان اس کائنات کے حقائق کا ادراک ایک وسیع زوے سے کر سکتا ہے۔ اس کائناتی شعور وسیع اور اس کے ذہن کی بولائی کا دائرہ مکمل جاتا ہے اور غرور و فخر کی یہ وسعت ایک مسلمان کو ایک ہمہ گیر اسلامی شعور عطا کرتی ہے۔ قرآن کریم انسان کے سامنے اس وسیع اور مشہود کائنات کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ اس کا آخری اتصال عالم غیب کے اس وسیع میدان سے ہوتا ہے۔

عالم غیب کا ایک وسیع عالم اور ایک کلام میدان ہے۔ جو لوگ انسان پر عالم غیب کے دروازے بند کرنا چاہتے ہیں وہ انسان کے ساتھ نہایت ہی صحیح عداوت کا درخشاں کرتے ہیں۔ وہ انسان کی دنیا کو اس کے نہایت ہی محدود تصور بلکہ عالم محسوسات کے اندر محدود کر دینا چاہتے ہیں اور اسے عالم حیات میں داخل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ نے انسان کو عزت

اور شرافت اس طرح بخشی کہ اسے غور و فکر کی قوت عطا کی۔ اس غور و فکر کی قوت سے انسان ان چیزوں کا ادراک کر سکتا ہے جس سے چار اور بہائم محروم ہیں۔ انسان اپنی اس صلاحیت کی وجہ سے ہم و معرفت کی فراوانی پاتا ہے اور اس کا شعور نہایت ہی وسیع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی محسوسات اور اپنے دہن کی وجہ سے عالم ہمایوں کی وسعتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اتفاق پاکیزہ حاصل کرتا ہے اور اپنے وجود کے ساتھ نورانی عالم ہمایوں کی سرکرتا ہے۔

عرب اپنی اس جاہلیت کے باوجود جس میں وہ غرق تھے اور جس میں ان کا تصور حیات نہایت ہی قلیل اصولوں پر قائم تھا، دور جدید کی سائنسی جاہلیت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ یہ جدید جاہلیت کے ہر وہ کلمہ عالم غیب کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور ایسے عجیب و غریب امور پر ایمان لائے کہ غیر ممکن اور غیر سائنسی تصور سمجھے ہیں۔ وہ عالم غیب کو ترازو کے ایک پائلوں میں ڈالتے ہیں اور عالم سائنس کو دوسرے پائلوں میں ایک نہایت ہی غلط قفل ہے۔ اس تصور کی تردید میں آیت (مدہ مفاد الغیب) کے ضمن میں کروں گا اس لئے کہ جاہلیت جدیدہ کا یہ وہ دعویٰ ہے جس کے اوپر سائنس کے اصولوں کے مطابق کوئی دلیل نہیں ملتی جاسکتی نہ یہیں میں اس کے اوپر کوئی دلیل پیش کی جاسکتی ہے۔ یہاں ہم صرف فرشتوں کے وجود کے بارے میں ایک مختصر بات کریں گے۔

سائنس دانوں سے ہم صرف یہ بات پوچھتے ہیں کہ وہ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں اس پر ان کے پاس سائنسی اصولوں کے مطابق کیا دلیل ہے؟ وہ فرشتوں کے وجود کو تصور اور تصدیق کے دائرے سے کیوں نکالتے ہیں؟ درود کوئی سائنسی حوالہ عطا کر سکتا ہے جس کی رو سے وہ ایسا عقیدہ دیکھتے پر مجبور ہوں کہ فرشتوں کا وجود نہیں ہے۔

ان کی سائنس کی حالت تو یہ ہے کہ وہ دوسرے کثرت ملوکی کے اندر اپنی موجودات کے اقرار اور انکار سے بھی عاجز ہے جو اس کرۂ الارض پر موجود ہیں۔ کیا کہ وہ کثرت جن کی فضا اور جن کی نیکیاوی اور عیسائی ترکیب اور مسافت زمین سے مختلف ہے اور جن کی نفسانیں مختلف ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ ان دوسرے جہانوں کا انکار کس اصول پر کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس فرشتوں کے وجود کی کئی کوئی دلیل نہیں ہے۔

ہم ان سے اپنے عقائد کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں چاہتے نہ ہم اللہ کے کلام کے بارے میں ان سے کوئی استدلال چاہتے ہیں۔ ہم ان سے خود ان کے اس علم اور سائنس کے بارے میں یہ کہہ چاہتے ہیں جس کو انہوں نے بنا دیا ہے۔ اس سوال کے جواب میں ان کے پاس مکہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب ان کی یہ سائنس جو انہیں عالم غیب اور جاگو کے انکار پر آمادہ کرتی ہے اس سوال سے لاجواب ہو جاتی ہے۔ انکار محض اس لئے کہ یہ جہان پر وہ غیب میں مستور ہیں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ جس سائنس کی وجہ سے وہ عالم غیب اور فرشتوں کا انکار کرتے ہیں وہی بالآخر عالم غیب کو جیت جاتی ہے۔ بلکہ اس سائنس نے عالم غیب کو ایک طرح سے عالم شہادت میں بدل دیا ہے اور کئی ایسے انکشاف کر دیئے ہیں جو پہلے عالم غیبیات میں تھے ان منہیات کو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔

اس موقع کا انتظام اس ایہم کے تذکرے سے ہوتا جس سے انسانی تاریخ میں وہ تمام لوگ دوچار ہوئے جنہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ پھر جھگڑنے والوں کو دعوت دی گئی کہ ذرا وہ انسانی تاریخ میں ان متعلقات کا مطالعہ کریں جن میں ان کے اسلاف پر عذاب آئے۔ اور اس کرۂ الارض پر چل پھر کر جھگڑنے والوں کے ایہم کو دیکھیں۔ یہ واقعات

زبانِ حال سے گویا ہیں کہ جھٹلانے والوں کو رہتی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا ہے؟

---○ ○ ○---

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا
مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۚ قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١١﴾

”اے نبیؐ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلما ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ’زرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔‘ یہ ایک جھگی ہے جو ان لوگوں کی روگردانی اور ہٹ دھرمی کے بعد اور ان کی جاہدہ اور اعتقادِ مطالبات کے بعد آئی ہے۔ اور اس کے بعد کہ ان کے اس فتنج اور ان کے ان مطالبات کو لفظِ تعالیٰ نے نہایت مہربانی اور نہایت ہی بردباری کر کے قبول نہ کیا اور نہ وہ بڑک ہو جاتے ’اقراس‘ موقع پر اس جھگی سے دو مقاصد مطلوب ہیں۔

پہلا مقصد تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل دی جائے اور ان کے دل سے فہارِ غم چھٹ جائے کیونکہ روگردانی کرنے والوں اور مذاق اڑانے والوں کے روپے کی وجہ سے اور مسلسل ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپؐ بہت ہی پریشان ہو جاتے تھے۔ اس طرح حضورؐ کا دل مطمئن ہو جاتا کہ جھٹلانے والوں اور مذاق اڑانے والوں کا انجام آخر کار خراب ہی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھنا چاہا ہے کہ تاریخ و عادتِ رسل میں یہ رویہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ آپؐ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ہی رویہ اختیار کیا گیا۔ مذاق اڑانے والوں کا یہی انجام رہا ہے اور وہ جس چیز سے مذاق کرتے تھے آخر کار اسی چیز نے انہیں گھیر لیا اور جس کو دھمکی سمجھتے تھے وہ عذاب ان پر آکر رہا اور حق کو جہش پر آخر کار غلبہ نصیب ہوا۔

دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان جھٹلانے والوں اور مذاق کرنے والوں کے دلوں کو بھی درابھلو ڈا جائے اور انہیں اس طرف متوجہ کیا جائے کہ وہ ذرا اپنے اسلاف کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا اور اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب نے انہیں گھیرا۔ یہ لوگ قوت اور شوکت کے اعتبار سے تم سے زیادہ قوی اور پر شوکت تھے۔ وہ زیادہ آسودہ حال اور ترقی یافتہ تھے۔ اس طرح انہیں اس طرف متوجہ کیا۔ شاید کہ وہ بہت تیز قبول کر لیں جس طرح سورہ کے آکاڑ میں بھی انہیں واقعاتِ تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ قرآن کریم کے درج ذیل الفاظ قابلِ غور ہیں:

(قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ (۶: ۱۱))

”ان سے کہو ’زرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے؟‘ زمین میں سیر و سیاحت کے مقاصد یہ

ہیں کہ پھرنے والے کو ہم حاصل ہو، وہ حالات پر غور کرے اور ان سے عبرت حاصل کرے۔ اور پھر سویرے بعد پھرنے والا یہ معلوم کرے کہ سننِ بلیہ حوادث و واقعات میں کس طرح کارفرما ہوتی ہیں۔ سننِ بلیہ آثارِ تقدیر سے بھی معلوم ہو سکتی ہیں جو نظر آتے ہیں اور ابھی تک کھڑے ہیں۔ ان تاریخی واقعات کے اندر بھی معلوم کی جاسکتی ہیں جو ہرٹنے اور ہر قوم کی روایتی تاریخ کے اندر منہجہ ہوتے ہیں۔ زمین کے اندر اس غرض کے لئے اور اس نیچ پر سیاحت کرنا مریوں کے لئے ایک انوکھی بات تھی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مریوں جیسی ہدی اور سادہ قوم میں قرآن مجید فکر و فکر کا کس قدر عظیم انتساب لارہا ہے۔ وہ ایک چٹل اور ان پڑھ قوم کو فلسفہ تاریخ پر حمار رہا ہے۔

وہ زمین میں پھرتے تھے 'سیاحت کے عادی تھے۔ وہ زندگی گزارنے اور تجارت کے لئے قافلوں کی صورت میں پھرنے کے عادی تھے لیکن ان کے پیش نظر صرف وہ امور تھے جن کا تعلق صرف تجارت اور مفاد و فائدہ سے تھا۔ ترقیاتی مقاصد کے لئے سیر سیاحت کبھی ان کا قصود نہیں رہی تھی۔ یہ سفر ان کے لئے ہنگل جدید تھا۔ یہ جدید نظامِ حیات انہیں بچا کی یہ نئی لاش دے رہا تھا اور بچوں کی طرح انہیں ہاتھ سے پکڑ کر جاہلیت کی گمراہیوں اور تاریکیوں سے نکال رہا تھا۔ انہیں ایک پتھر اور کھلی شہزادہ پر اہلِ کرم مقام سرفروشی تک لے جا رہا تھا اور تاریخ شاہد ہے کہ قرآن پر عمل کر کے ہی وہ اس بلند مقام تک پہنچے۔

ملاحظہ فرمائیے کہ یہ منہاج جو قرآن کریم مریوں کو سکھا رہا تھا، اپنے اول اور آخر سے یہ انسانی تاریخ کے مطالعے کا بالکل ایک نیا منہاج تھا جس کے مطابق اس دور میں اسلامی نظامِ زندگی نے انسانی عقل کے سامنے انسانی تاریخ کو پیش کیا۔ اس طرزِ مطالعہ سے صاف صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ جب کچھ اسبابِ فساد کی حیثیت کے مطابق جمع ہو جاتے ہیں تو ان کے نتائج لازماً ظہور پذیر ہوتے ہیں اور انسان کھلی آنکھوں سے تاریخ میں واقعات و احوال کو سننِ بلیہ کے مطابق ظاہر ہوتا دیکھتا ہے۔ اسلامی نظام سے پہلے انسان اور ان کی روایات میں سے محض چند واقعات گنوائے گئے تھے اور کچھ مشاہدات اور لوگوں کے کچھ رسوم اور روایات کو علم بند کیا گیا تھا۔ کہیں بھی واقعات کے اسباب اور وجوہات کے بارے میں کوئی بحث اور تبصرہ نہیں ہوا تھا اور نہ ان کا تجزیہ کیا گیا تھا کہ یہ اسباب اور یہ ان کے نتائج تھے۔ یہ تھے تاریخ کے مراحل اور انتسابات۔ یہ اسلامی حکم اور قرآن تھا جس نے انسان کو فلسفہ تاریخ دیا اور اسے یہ سکھایا کہ تاریخی واقعات کے اندر اسباب و نتائج کا مطالعہ کرو۔ قرآن نے فلسفہ تاریخ کا کوئی مرحلہ پیش نہیں کیا اور نہ کسی پرانی فکر کو آگے بڑھایا ہے بلکہ قرآن نے انسان کو تاریخی تجزیہ کا ایک منہاج دیا ہے اور صرف اس منہاج کے مطابق ہی انسانی تاریخ کا تجزیہ کیا جاسکتا ہے۔ بعض لوگ اس امر پر تعجب کرتے ہیں کہ اسلامی نظام نے اور رسالتِ محمدی نے صرف دینِ مادی کے ایک مختصر عرصے میں مریوں کی زندگی میں ایک عظیم اور بے مثال ثقافتی اور اقتصادی انتساب پر پا کر دیا۔ یہ عرصہ بعد ہر اس قدر عظیم اور وسیع انتساب کے لئے نسبت ہی عقل ہے۔ اگر وہ اقتصادی انتساب کے اصل عوامل کا مطالعہ کریں تو وہ ہرگز یہ تعجب نہ کریں گے۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ عوامل کیا تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے عیم و نبی کی طرف سے لے کر آئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اقتصادی انتساب بھی اسلامی حکمِ زندگی کا رکھایا ہوا میجرہ تھا اور اس کا راز اسی نظام میں پنسا ہے جو گہرور جدید کے جدید اقتصادی نظریات اور کھوئے ہوئے اقتصادی اصولوں کے اندر جو چیز تلاش کر رہے ہیں اور اس کے لئے تاریخ کی مادی تعبیر کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ راز اسلامی نظام کے اندر تلاش کریں۔

مگر وہ اس کے اسباب اسلامی نظام زندگی کے اندر تلاش نہیں کرتے تو رسالت محمدیہ کے نتیجے میں پسماندہ اور بددی مریوں میں جو اقتصادی انقلاب برپا ہوا اس کے نتیجے میں لوگوں کو ایک نظریہ اور تصور حیات 'ایک نظام حکومت' ملا، فکر و نظر کا نیا انداز ملا، 'انطلاق'، 'انفجاری موضوعات' اور 'انہایتی مختصر عرصے یعنی ربع صدی میں' ملے۔ ان کے وہ کیا اسباب اور عوامل تھیں گے؟ (ہاتو اہر ہانکم ایشکتہم صافیقین)

اس جملگی پر راد و پارہ غور کیجئے۔

(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ (۶: ۱۱))

”ان سے کہو کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مٹھانے والوں کا انجام کیا ہوا؟“..... اور اس امر کے بعد لائی حصہ میں آئے واسطے ریکارڈ کو راد و پارہ ذہن میں تازہ کریں۔

(لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَالَهُمْ ثَمَرًا وَمَا يُحْمَلُونَ) (۶: ۶)

”کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی لگی قوموں کو ہم ہاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقدار بخشا تھا جو قمیص نہیں بٹھتا ہے، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں۔ آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہاک کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔“

یہ آیات اور لئی ہی آیات اس سورہ میں اور پورے قرآن میں پائی جاتی ہیں اور انسانیہ کو فکر و نظر کا ایک جدید منہاج عطا کرتی ہیں۔ یہ زندہ رہنے والا منہاج ہے اور یہ بے مثالی اور لاجالی نظام زندگی ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب خصوصائص التصور الاسلامی و ترمیم کی ”فصل“ اسلام کا فلسفہ تاریخ)۔

درس نمبر ۵ ایک نظر میں

یہ لڑنمیت ہی لوہی ہے اور اس کا نگر اوجھی بہت خوفناک ہے۔ بھلائے 'روگردانی کرنے' مذاق اڑانے اور دعوت اسلامی کے ساتھ استہزاء کرنے کی بحث کے بعد شعفی یہ لڑاٹھی ہے۔ روگردانی اور استہزاء کی گزشتہ بحث کے درمیان لوگوں کے لئے ادا اور انجام بد سے ان کے دلوں میں خوف پیدا کیا گیا تھا اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا گیا تھا کہ وہ بھلائے والوں اور مذاق اڑانے والوں کے اس نادرستی انجام پر بھی غور کریں جس سے وہ دوچار ہوئے۔ کذبوں کے متعلق لڑنمبر ۲۔ پہلے اس صورت کی افکاشی ہمیں اس چوری کائنات میں حقیقت الہی اور اس کی شانِ ملکیت سے بحث کی گئی تھی۔ یہ شان چوری کائنات کے ساتھ ساتھ خود نفس انسانی کی اندر بھی دکھائی گئی تھی۔ اب اس لڑ میں بھی ذاتِ باری کے اقتدار الہی اور اس کے تصرفات کے کچھ اور پہلو دکھائے گئے ہیں۔ ایک نئے زہر دم اور کچھ نئے ٹیکیز کے ساتھ۔ گویہ افکاشی سرور اس لڑ کا مضمون ایک ہی ہے 'فرق صرف یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کذبیت اور مذاق اڑانے والوں کے لئے ایک سخت تنبیہ لگتی ہے اور جس سے یہ تناقص و حد کہ معجزین کا یہ فعل نامیت ہی منہج فعل ہے۔ جو لوگ دعوت سے منہ موڑتے ہیں وہ دعوت ہی پر حرکت کر رہے ہیں۔

پہلی لڑ میں شانِ الہی کو زمین و آسمان کی تخلیق میں دکھایا گیا کہ کس طرح یہاں خلقت و خور کا نظام پیدا کیا گیا اور پھر اس کائنات کے اندر کچھ سے انسان کو کس طرح پیدا کیا گیا۔ پہلا مرحلہ اس کی عمر کاٹے کیا گیا اور دوسرا مرحلہ اس کی قیامت اور بعثت کے لئے مقرر کیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ خدا کی خدائی زمین و آسمانوں میں پر حاوی ہے۔ زمین پر اس حقوق یعنی حضرت انسان کی تمام سرگرمیوں پر بھی حاوی ہے چاہے وہ ظاہریوں یا پوشیدہ 'بلند آواز سے ہوں یا خفیہ' ان کے افعال کچھ بندوں ہوں یا پوشیدگی کے ساتھ۔ یہ سب امور اس لئے نہ لائے گئے کہ قرآن کے پیش نظر کوئی لگاتاری یا نظریاتی بحث نہ چلی بلکہ اس لئے کہ ان حقائق کے تجزیے انسانی زندگی میں عملاً نمودار ہوں۔ انسان کی چوری کی چوری زندگی کا دامن کے سامنے سرنگوں ہو اور انسان لہرِ اعلیٰ کے سوا کسی اور کے آگے نہ بچے اور توحید میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ وہ یہ سمجھے اور اقرار کرے کہ اللہ کی ملکیت اس چوری کائنات اور انسان کی طے پوری و باطنی زندگی پر حاوی ہے اور اس انسان کو چاہے کہ وہ اپنی چوری زندگی کو ملکیتِ الہیہ کے تابع کر دے۔ جس طرح کہ اس کی نگرینی زندگی ملکیتِ الہیہ کے تابع ہے۔

اس جدید و نادر کا مفہوم بھی حقیقتِ الوہیت اور ملکیتِ الہیہ کا اظہار ہے وہ اس طرح کہ اس چوری کائنات کا ملک اللہ ہی ہے۔ فعل بھی وہی ہے۔ رزق بھی وہی دیتا ہے اور کفالت بھی وہی کرتا ہے۔ وہ کار اور قدرت ہے 'وہ باطل اور ضار ہے' لیکن یہ عقلمند شخص سبلی اور نظریاتی میں ہیں بلکہ ضروری ہے کہ ان عقائد کی روشنی میں اللہ وحدہ کوئی شریک کیا جائے اور اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس کی تسخیر بندگی کی جائے اور اس کا مطیع فرمان رہا جائے۔ ان تمام امور کا

درس نمبر ۵ تشریح آیات

۱۲ --- تا --- ۱۹

قُلْ لِّمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَٱلْاَرْضِ قُلْ لِلّٰهِ كُتِبَ عَلٰى
نَفْسِهٖ الرَّحْمَۃُ لِيَجْزِيَكَمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا ذَيْبَ فِىْهِۚ الَّذِيْنَ
خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَّلَهُۥ مَا سَكَنَ فِي الْاَيْلِ وَ
الْاَنْهَارِ ۝ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝

”من سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ’وہ کر، کا ہے؟‘..... کوسب کچھ اللہ ہی کا ہے اس نے
رحم و کرم کا شیوہ اپنے لیے لازم کر لیا ہے‘ (اسی لئے وہ فرشتوں اور نورسرخشوں پر ہمیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا)‘
قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جج کرے گا‘ یہ بالکل ایک غیر متحيز حقيقت ہے مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود
جاننے کے شغف میں مبتلا کر لیا ہے ’وہ اسے نہیں سمجھتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اچلے میں جو کچھ گھبرا ہوا ہے‘
سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سمجھتا اور جانتا ہے۔“

یہاں خطاب بیان اور نیچے کے لئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ
ان مشرکین سے مخاطب ہوں جو بھی طرح جانتے ہیں اللہ ہی خالق ہے لیکن یہ جانتے ہوئے بھی خالق کا ہمسراں لوگوں کو
جاتے ہیں جو بذات خود حقوق ہیں۔ اور پھر زعم خود اپنی زندگی کے تصرفات میں ان شرکاؤ کو بھی دخیل کرتے ہیں۔ سوال
یہ کیا جاتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ خالق ہے تو یہ بتاؤ کہ تحقیق کے بعد پھر ملک کون ہے؟ یعنی اس پوری کائنات اور
زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ (مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ) کا مالک کون ہے؟ اور پھر اس سوال کا جواب خود
ہی دے دیا جاتا ہے اس لئے کہ وہ اس کا انکار نہ کرتے تھے۔ (قُلْ لِلّٰهِ عَرَبُوْنَ) اگر پوچھا جائے کہ (لَعَنَ مَا فِی
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ) ؟ تو وہ جواب دیتے (اللہ) تو معلوم ہوا کہ جاہلیت کے اندھیروں میں ہوتے ہوئے لوگ کفری
اور نظری گمراہی کا مظہر ہوتے ہوئے بھی وہ درجہ دیکھ جاہلیت سے بہر حال زیادہ بہتر تھے۔ دور جدید کی جاہلیت کو مہم
جاہلیت کہا جاسکتا ہے اس لئے کہ وہ اس سادہ حقیقت کی بھی منکر ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔

اس نے اپنی خلعت کو اندھا کر دیا ہے اور وہ اس بدیہی حقیقت کو بھی دیکھ نہیں رہی ہے۔ عرب جاہلیت کے جو کارگر تھے اس بدیہی حقیقت کا اور اک کرتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے لیکن وہ اس حقیقت اور اقرار پر پھر اس کے منطقی نتیجے مرتب نہ کرتے تھے۔ عیسٰی وہ اللہ کو اس کی مخلوقات کے اندر بھی حاکم مطلق اور مقتدر اعلیٰ نہ دیکھتے تھے۔ وہ دنیا میں اپنے تمام تصرفات اور تمام حرکات و سکنات کو اذن اللہ کے دائرے کے اندر محدود نہ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شرک قرار پاتے تھے اور انہیں اہل جاہلیت کہا گیا۔ رہے وہ لوگ جو اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے دائرہ حاکمیت سے نکال دیں اور اپنی زندگی کے خود حاکم بن جائیں تو اب یہ سوا اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم انہیں کیا کہیں اور ان کی زندگی پر کیا فیصلہ دیں۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو مشرکین کے سوا کوئی اور لقب نہیں دیا جاسکتا اور نہ ان کی زندگی کو شرک کی زندگی کے سوا کچھ اور کہا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ خود اللہ کے فیصلے کے مطابق ان کی یہ زندگی 'عقائد' کا لٹاؤ اور کافرانہ ہے۔ چاہے وہ جس قدر بھی اسلام کا دعویٰ کریں (ان کے برحق سرٹیفکیٹ چاہے ان کا مذہب وہ بھی جتنا بھی کیونکہ وہ تو یہ دیکھ کر دقت خاند پر ہی ہوتی ہے)۔

اب ذرا آیت پر پھر نظر ڈالیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ قرار دیتے کے بعد کہ 'زمین اور آسمان کا مالک وہ ہے' ساتھ ساتھ یہ بھی اضافہ فرماتے ہیں '(کُتِبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ) "اس نے رحم و کرم کا کھدوہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔" اللہ وحدہ حلق و مالک ہے اور اس میں اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے جو نزاع کر سکے۔ لیکن اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے لوہے پر پختہ، زم کر لی ہے کہ وہ رؤف و رحیم ہے۔ اپنے عباد سے اور اپنی محبت اور مرضی سے اس نے یہ رویہ لازم کر لیا ہے کوئی اور نہیں ہے جس نے اللہ پر اس روپے کو آدم کر دیا ہو۔ نہ کسی اور نے اللہ سے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے ارادہ مطلق اور اپنی کریمانہ شان رحیمیت کی وجہ سے اس نے یہ رحمانہ رویہ اپنایا ہوا ہے۔ اور یہ اصول اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں 'اپنے احکام اور اپنے معاملات میں 'دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے لئے ایک مسلمہ قاعدہ قرار دے دیا۔ اسلامی تصور حیات اور اسلامی نظریات کی بنیادوں کے اندر بھی یہ اصول کار فرما ہے۔ اصل اصول یہ ہے کہ اللہ بندوں پر رحم کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اللہ کسی بندے کو مشکلات اور مصائب سے دوچار کرتا ہے تو کبھی دراصل اس پر شفقت مطلوب ہوتی ہے۔ وہ بندوں کو مشکلات میں اس لئے ڈالتا ہے تاکہ ان میں سے ایک ایسا عنصر برحق تیار رہے جو اللہ کی امانت کا بار اٹھائے کا نفل ہو اور یہ امانت کبریٰ ان کو تب پر دی جاتی ہے جب یہ گروہ اپنے غلوس 'اپنی بے لوثی اور اپنی ختم وادار' اور اپنی تیاری اور تجویزات کے اعتبار سے اس پر جو کہ اٹھانے کے لئے تیار ہو جائے۔ حیثیت تو جس پاک اور صاف لوگوں کی مخلوق سے نکال کر باہر پھینک دی جائے اور یہ انہی طرح معظوم ہو جائے کہ کون صحیح طرح مبلغی رسول ہے اور کون بھانگے والا ہے۔ جو پاک ہوتا ہے وہ سمجھ کر پاک ہو اور جو زندہ رہتا ہے تو امولوں پر زندہ رہے۔ یہ قسم امور اللہ کے دائرہ رحمت کے اندر ہیں۔

اللہ کی رحمت کے مواقع سے تو ہماری زندگی بھری پڑی ہے۔ ہر لمحہ اور ہر لمحہ اس کی شفقت اور رحمت کی نئی شان ہے۔ ہم نے لٹاؤ اور مشکلات کے زمانے کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی فکر و نظر اس میں دھوکہ کھا جاتی ہے۔

ہماری یہاں یہ کوشش نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے معاملات اور مظاہر گواہیں 'بعض مظاہر آنے والے صلوات میں آپ دیکھیں گے۔ یہاں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اس آیت پر قدرے غور کریں۔ اور دیکھیں '(کُتِبَ

علیٰ نفسہ الرُّحْمَۃ) سے دراصل کیا مراد ہے۔ اسی سورہ میں دوسری جگہ اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے (کُتِبَ عَلَیْکُمْ عَلَیٰ نَفْسِہِ الرُّحْمَۃ) اس آیت میں جو بات جاذبِ نظر ہے وہ یہی فعل و کرم ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ یعنی ایک ذلت مآں جو عائق ہے، مانگ ہے اور قوت کا یہ وہی مانگ ہے وہ اپنی قوت کا یہ وہ استعمال کے بجائے فعل و کرم کا مظاہرہ فرمائی ہے۔ اور پھر اس صورت میں کہ اس نے اس فعل کو اپنے لوہے پر لیا ہے 'فرض قرار دے لیا ہے۔ از خود اس نے اس صدمہ پر دخل کر لئے ہیں۔ محض اپنے ارادہ منکر اور اپنی مشیت کی رو سے وہ ہم پر نفس کر رہا ہے۔ یہ وہ عقیم حقیقت ہے کہ جب انسان اسے جیٹ نظر رکھے اس پر غور کرے اور اس کے عجیب انداز کا ملاحظہ کرے تو اس کا انسان کی شخصیت اس کی فکر اور اس کے ذوقِ نظر پر اجما اثر مرتب ہونا ضروری ہے۔

پھر یہ امر بھی جاذبِ نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو اپنی اس شانِ رحیمی کی اطلاع بھی دیتا ہے کہ میں نے یہ اصول اپنے لوہے پر لگا لیا ہے 'اپنے لئے اسے فرض قرار دے لیا ہے کہ میں نفس و کرم ضرور کروں گا۔ اب وہ بندے ہیں کون جن کے بارے میں عالمِ ہدایت یہ فیصلہ ہوا ہے اور اس کا حکم ان تک قہری شکل میں آجپنا ہے کہ ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور رسولِ اللہ کی زبانی ان تک اس کی اطلاع ہو رہی ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کوئی خاص لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ عام لوگ ہیں اور اللہ کا یہ فضل و کرم تمام لوگوں کے لئے ہے۔

اس انداز میں 'اس حقیقت پر غور کرنے سے دل میں عجیب و غریب خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان حیرت ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں ایسی اور اس کے اندر اس قدر روحانی سرود پیدا ہوتا ہے جس کا انبار الفاظ کے اندر ممکن نہیں ہے۔ یہ حقائق قلب و فکر پر جو اثرات چھوڑتے ہیں انسان اسے چکے تو سکتا ہے 'اسے محسوس کر سکتا ہے لیکن انسانی اسلوبِ کلام میں ان کا اعتبار ممکن نہیں ہے اور نہ چاری طرح اسے بیان کیا جاسکتا ہے۔

اس حقیقت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی تصورِ حیات میں شانِ رحیمی حقیقتِ فیض کا اسامی چلو ہے۔ اسی کی اسامی پر بندے اور اللہ کا حقیقی بندگی استوار ہوتا ہے اور یہ تصورِ نمائندگی خوبصورت 'پر کیف ہے اور محبت اور مودت سے سرشار ہے۔ اس اسامی تصور کے ہوتے ہوئے ہر منفی حراجِ محض کو ان بدحراج لوگوں کی ذہنیت اور ان کی بہتان تراشیوں پر سخت قہر ہو گا کہ وہ جو اسلام کے تصورِ اللہ کے خلاف لکھا جائیں کرتے ہیں جو خلافِ حقیقت ہیں، یہ اثرات وہ اس لئے قائم کرتے ہیں کہ اسلام عقیدۂ اہنیت کا قائل نہیں ہے۔ اسلام اس بات کو حلیم نہیں کرتا کہ اللہ کے بندوں میں سے بھی کوئی اس کا بیٹا ہو سکتا ہے جب کہ کینسر نے انجیل میں اُخواف کر کے یہ عقیدہ مگڑا۔ اسلامی تصورِ حیات اللہ کی شانِ کریمی کے بارے میں بہت ہی اعلیٰ و ارفع ہے اور وہ کینسر کہ کینسر چوگا۔ تصورِ اللہ سے بہت ہی بند ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو شفقت اور محبت کا تعلق ہے وہ انسانی الفاظ سے ماوراء ہے۔ اللہ کی شانِ جلالت کے ساتھ ساتھ اسے محسوس تو کیا جاسکتا ہے لیکن بیان نہیں کیا جاسکتا۔

اللہ کی رحمت کا فیضان اس کے تمام بندوں پر ہوتا ہے۔ یہ رحمتِ صبا کو اپنے چہرہ میں لیتی ہے۔ یہ اس کی رحمت ہی ہے جس کے ذریعے ذلتِ انسان زندہ ہے۔ اس کے جسم اور جان کا رشتہ استوار ہے۔ انسانی وجود میں اور اس چوری کائنات کے وجود میں اللہ کی رحمت اور اس کی شانِ کریمی ہر وقت جاری و ساری ہے۔ جہاں تک انسانی زندگی اور انسانی جسم کا تعلق ہے 'اس کے اندر اللہ کی رحمت کے مواقع کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بہت کم میں سے چند ممتاز پہلوؤں کو

مظاہر کا ذکر ضروری ہے۔

سب سے پہلے انسان کی ذات میں اللہ کی شان رجحی نظر آتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ اس طرح پیدا کرتا ہے کہ خود انسان کو اس کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ خود انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ کس طرح انہیں یہ دھڑ عطا ہوا۔ پھر اس کے اندر ایسے خصائص رکھ دیتے گئے جن کی وجہ سے انسان کو تمام موجودات پر فضیلت حاصل ہوگئی۔

پھر اس کی شان کریمی ان قوتوں کے اندر نظر آتی ہے جن کو آج تک انسان محسوس کر سکا ہے۔ یہ کائنات اور اس کی قوتیں 'اور یہ ہے اللہ کا رزق اپنے ذریعہ وسیع معلوم میں' یوں کہیں کہ کائنات جس کے وسیع میہ انوں میں ہر وقت انسان بولا لیاں کہتا ہے۔

پھر اس شان کریمی کا اظہار اس حقیقت سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو علم عطا فرمایا۔ پہلے اسے حصول علم کی استعداد عطا کی اور اس کی صلاحیتوں اور اس کائنات کی قوتوں کے اندر ہم آہنگی پیدا کی۔ یہ علم جس کی وجہ سے بعض بد فطرت اور بد مزاج انسان خود ذات باری پر دست درازی شروع کر دیتے ہیں حالانکہ یہ وہی تو ہے جس نے ان بد مزاجوں کو یہ علم عطا فرمایا اور یہ علم اللہ کے اور اہل میں سے ایک رزق ہے۔

پھر اس شان رجحی کا اظہار یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اس جہان میں اپنا خلیفہ بنانے کی عظیم شہادت اور تربیت کا انتظام یوں کیا کہ اس کی ہدایت کیلئے مسلسل رسول بھیجے۔ جب بھی انسان بھٹکا اللہ نے اسے ہدایت سے نوازا اور بڑی محبت اور مہربان کے ساتھ اسے دوبارہ راہ مستقیم پر ڈال دیا۔ حالانکہ بعض اوقات انسان نے ان ارادے والوں اور نصیحت کرنے والے رسولوں کی آواز پر کان بھی نہ دھرا۔ اللہ کے لئے ہاں کا پد کہ دینا مشکل تھا لیکن اللہ کی صفت رحمت نے ہمیشہ اس کو صحت دی اور ہمیشہ اللہ کے رحم نے انسان کو دھانپ لیا۔

پھر اللہ کی اس شان کریمی کا اظہار اس حقیقت سے بھی ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ اپنی جہالت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اپنے عو پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اور یہ بھی اس کی شان کریمی کا ایک پہلو ہے کہ وہ برائی کی جگہ ایک ہی برائی شمار کرتا ہے۔ ایک ہی برائی کی سزا دینا ہے لیکن ایک نیکی کے بدلے وہ دس نیکیوں کا ثواب اور اجر عطا کرتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ جس کے اعمال ناسے میں جو چاہے اضافہ کر دے۔ پھر مزید یہ کہ اللہ نیکی کے بدلے کو بخوبی کرتا جاتا ہے اور یہ سب اس کا کریم ہے۔ پھر یہ کہ کوئی شخص محض اپنے اعمال کے ثمر سے ہی محروم نہ رہے بلکہ جب تک اس کا کریم شامل حال نہ ہو۔ یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہارے میں بھی یہی کہا ہے کہ وہ بھی اللہ کے فضل سے جہنم میں جائیں گے اگر اللہ کا فضل و کریم شامل حال نہ ہو تو انسان ہمت ہی مایوس ہے۔

غرض اللہ کے رحم و کرم اور جو دوسرے مواقع اور مظاہر کی حقیقتات دینے کے بجائے ہمارے لئے بھڑکی ہے کہ ہم اپنے قصور و غم کا اعلان کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ ہمارے لئے اس کی شان کریمی کو پوری طرح سمجھنا مشکل ہے اور ہمارے لئے یہی مناسب درجہ ہے۔ اس لئے کہ اگر ہم ایسا نہ کریں اور یہ اعلان نہ کر دیں کہ ہم ٹھیل ہو گئے تو ہم اس میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ دھڑ جس میں کسی بندہ پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اسے اللہ تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ وہ صرفت کردگار سے سرشار ہوتا ہے اسے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس کے سایہ

عالمیت میں پناہ دیتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں پناہ دیتا ہے، 'ایسا ایک مختصر لفظ بھی اس قدر وسعت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی انسان کے لئے اس کا بیان کرنا اور اس کی وضاحت کرنا ممکن نہیں ہے' یہ تو ممکن نہیں ہے کہ انسان اللہ کی شان کریمی کو چاری طریق بیان کر سکے۔

دراغور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوامع العلم کے ذریعے، خصوصاً جنتیلات کے ذریعے کس طرح اللہ کی شان کریمی کو ہماری فہم اور ہماری عقل کے قریب کرنے کی سعی کی ہے: جنہیں نے اپنی سندوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت فرمائی ہے:

"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے مخلوقات کا فیصلہ کر دیا (امام مسلم نے کہا جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کر دیا) تو اللہ نے ایک ایسی کتاب میں جو دات پاری کے پاس عرض پر ہے لکھا کہ "میری رحمت میرے غضب سے پہلے ہوگئی۔" امام بخاری نے ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ دیتے ہیں "میری رحمت 'میرے غضب پر غالب آگئی ہے۔" شیعین نے اسی سند سے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے اپنے ایک حصہ اناردا نے رحمت کے سوا کچھ نہیں جن میں سے ۹۹ اللہ نے اپنے ہاں روک لئے ہیں اور انہیں پر اللہ نے صرف ایک حصہ اناردا ہے۔ اس ایک حصے کو استعمال کر کے مخلوقات ایک دوسرے کے ساتھ رجعت سلوک کرتی ہیں۔" یہاں تک کہ ایک جانور اپنے گھروں کو اٹھتا ہے مبادا کہ اس کا پاؤں اس کے بچے پر پڑ جائے۔"

امام مسلم نے اپنی سند کے درجے حضرت سلیمان فارسی سے روایت فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہ کے پاس سو رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت کو استعمال کر کے مخلوق خدا اہم فضیلت سلوک کرتی ہے اور ۹۹ رحمتیں اللہ نے قیامت کے لئے محفوظ کی ہوئی ہیں۔"

اسی سے ایک دوسری روایت میں ہے "جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اس نے سو رحمتیں پیدا کیں۔ اللہ کی ہر رحمت زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ ان میں صرف ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر استعمال کے لئے دیا۔ اسی رحمت سے دائرہ اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے اور وحشی جانور اور پرندے ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہو گا تو اس کے باقی ۹۹ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس رحمت کو کس کو دے گا۔"

حضور اکرمؐ نے جس جنتی انداز میں رحمت کی مقدار کو بیان کیا ہے یہ محض تقریباً ہی لاانعام کے لئے ہے۔ انسان جب زندہ جانوروں میں یہ دیکھتا ہے کہ بائیں اپنے بچوں کے ساتھ کس قدر رحمت و شفقت سے پیش آتی ہیں، لوگ بچوں پر کس قدر شفقت کرتے ہیں، اسی طرح بوڑھوں، ضعفاء، مریموں، اقرباء، دوستوں اور اولاد پر نیز پرندے اور وحشی جانور ایک دوسرے کے ساتھ، تو انسان درط حیرت میں غرق ہو جاتا ہے۔ بعض مبالغہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان پر دشت طاری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ کی شان کریمی کے سوا حوصوں میں سے یہ صرف ایک حصہ ہے تو انسان حیرت حیران ہوتا ہے۔ یہ انداز تفہیم ایسا ہے کہ بات لوگوں کے ذہن کے قریب آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش اپنے ساتھیوں کو اس عظیم رحمت کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے تھے۔

حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت ہے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جنگی قیدی عورتیں لائی گئیں۔ ان میں سے ایک عورت دو ذی بھرتی تھی، اس کے پستانوں سے دودھ بہہ رہا تھا۔ اسے گرفتار عورتوں کے کیمپ میں بچہ

بھی ملتا وہ اسے پکڑتی 'اسے جید سے نکالتی اور دودھ پلائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "کیا تم اس بچے پر یقین کرو گے کہ یہ عورت اپنے بچے کا لگ میں پیچک دے گی۔" ہم نے کہا خدا کی قسم اگر وہ ایسا نہ کرنے کی قدرت رکھتی ہو (یعنی مجبور نہ ہو) تو وہ ہرگز ایسا نہ کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جان لو کہ اس عورت کو اپنے بچے سے جس قدر محبت ہے، اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے زیادہ محبت ہے۔" (بخاری - مسلم)

کسی طرح نہ ہوگی؟ یہ عورت اپنے بچے کے ساتھ بورم اور شفقت رکھتی ہے تو یہ اس رحمت کی برکت ہے جو اللہ نے اپنی وسیع رحمت سے اہل زمین کو عطا کی ہے۔

حضور اکرم "نے اپنے ساتھیوں کو اس قسم کی جو نصیحت دی تھی 'یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے ایک قدم حرہ آگے بڑھ کر اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس سلسلے میں اللہ کے اطلاق کو اپنائیں۔ انہیں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور مروت سے چلیں آئیں۔ اس جہان کے تمام زندہ جانوروں کے ساتھ رحم کریں۔ ان کے دلوں کے اندر محبت اور شفقت کا ذوق پیدا ہو اور وہ اپنے تمام معاملات میں اس ذوق کو برتیں جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں اپنی مخلوقات کے ساتھ رحمت برتتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ پہلا نمائندہ ہی زندہ اور نگہبرہ ہے۔ کچھ نمونے ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت عروا بن العاص "سے روایت ہے 'انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "رحم کرنے والوں پر اللہ کا رحم ہو گا۔ تم لوگ اہل زمین پر رحم کرو تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمانوں میں ہے۔" (ابوداؤد، ترمذی)۔ ابن جریر "سے روایت ہے 'فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہ اس شخص پر رحم نہیں فرماتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔" (بخاری، مسلم، ترمذی)

ابوداؤد اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ "سے ایک روایت میں یہ کہا ہے حضور "نے فرمایا: "رحمت صرف اس شخص سے چھین لی جاتی ہے جو شقی قلب ہو۔"

اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ "سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کو بوسہ دیا اور اس وقت آپ کے پاس اقرب ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ اقرب نے کہا میرے تو دس بیٹے ہیں میں نے کبھی ان میں سے ایک کو کبھی بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا: "جس نے شفقت نہ کی اس پر شفقت نہ ہوگی۔" (مسلم و بخاری)

حضور اکرم "نے اپنے ساتھیوں کو صرف یہ نصیحت دی تھی کہ وہ اللہ انسانوں کے ساتھ شفقة ملوک رکھیں 'اس لئے کہ آپ کو علم تھا کہ اللہ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اندر خدا تعالیٰ اطلاق پیدا کریں۔ انسان اس وقت تک مکمل انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ تمام مخلوقات کے ساتھ رحمت کا پر تاؤ نہ کرے۔ اس سلسلے میں آپ کی تعلیمات نہایت ہی ستر و چھیں جیسا کہ ہم کہہ کر آئے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ "سے روایت ہے 'فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "یہ۔۔۔ جو کہ ایک شخص کسی سفر کے دوران کسی راستے پر جا رہا تھا کہ اسے شدید پیاس لگ گئی۔ اسے ایک کواں ملا۔ وہ اس میں اتر اور پانی پیا اور باہر نکل آیا۔ کوا دیکھا کہ ایک کنکھیا اس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے مٹی کھا رہا

ہے۔ اس شخص نے کہا "اس کا حال بھی پیاس نے لیا کہ رات میں طرح میرا کر دیا تھا۔ وہ کوئیں میں اترا اپنے جوتے کو پانی سے بھر اور اسے اپنے منہ میں پکڑا یہاں تک کہ نکل آیا۔ اس نے کتے کو پانی پینا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا اجر دیا اور اس کی مغفرت فرمادی۔" اس پر صہبہ کرام نے کہا: رسول اللہ کیا ہمارے لئے بہائم میں بھی اجر ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا: ہر تجلیجے والی چیز کی سادہ رحم پر اجر ہے۔" (بخاری، مسلم، مواہ)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک بدکار عورت نے ایک بار دیکھا کہ شدید گرمی میں ایک کتا ایک کنوئیں کے ارد گرد پتھر لٹا رہا ہے۔ اس نے پیاس کی وجہ سے زبان نکالی ہوئی ہے۔ اس نے اس کے لئے اپنے جوتے کو اڈل بٹا کر اور دوپٹہ کوری بنا کر پانی نکل کر پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔"

حضرت عبدالرحمن بن عبد اللہؓ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ہم نے ایک (حُجْرہ) (پرندہ) کو دیکھا جس کے ساتھ اس کے دو بچے تھے۔ ہم نے اس کے بچے پکڑ لئے۔ (حُجْرہ) آئی اور وہ زمیں پر بھی جا رہی تھی (بچنی پر ڈھیلے کر کے پھینکا کہ زمین کے قریب ہو رہی تھی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپؐ نے فرمایا: "میں نے اسے اس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف دی۔ اس کے بچوں کو بچا کر اسے دے دو۔" حضورؐ نے دیکھا کہ ہم نے چوتھیں گھر کو چلا دیا تھا تو آپؐ نے پوچھا یہ کس نے چلایا ہے؟ ہم نے کہا یہ قوم نے چلایا ہے تو آپؐ نے فرمایا کہ آگ کے ساتھ صرف آگ کا مالک سزا دے سکتا ہے۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے۔ حضورؐ نے فرمایا کسی نبی کو جو نبی نے کاتا۔ آپؐ نے حکم دیا کہ ان کے گھر کو چلایا جائے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم بھیجی "اگر آپؐ کو ایک چوٹی نے کاٹ لیا تو کیا آپؐ اس کی پوری فروع کو چلا دالیں گے جو تسبیح کرتی ہے۔" (مسلم بخاری)

یوں حضورؐ نے اپنے ساتھیوں کو قرآن کریم کی اس تعلیم کے مطابق تربیت دی کہ وہ اللہ کی رحمت کا مزہ اس طرح چکس کہ اسے لوگوں کے ساتھ برتیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مخلوقات ایک دوسرے کے ساتھ جو رحم اور شفقت کرتی ہے وہ اللہ کی ہے بہا اور ہے شکر و تحنوں میں سے ایک رحمت ہے۔

اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کے تصور حیات کے اندر رحمت کی حقیقت بیٹھ جانے سے اس کے احساسات اس کی زندگی اور اس کے اخلاق پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور انہیں کسی صورت میں بھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ مذکور بالا تعلیم کے یہ اثرات ایک جسم کی زندگی پر چڑتے ہیں، یہاں ہم فضائلِ افرکان کے مختصر اسلوب کے مطابق اس کی طرف بھی کچھ اشارہ کئے دیتے ہیں۔

اس حقیقت کے شعور کے نتیجے میں "دلِ مومن اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب کی جانب سے ہماری طرح "مطمئن ہو جاتا ہے۔ خصوصاً ایسے حالات میں جب کہ وہ مشکلات اور شدید کھلت سے گزر رہا ہو کیونکہ مصائب و شدائد میں انہن کے قلب و فکر و حکم کھائیں گے ہیں۔ اس طرح مشکلات میں گمراہ مومن ہر وقت رحمتِ خداوندی کا امیدوار ہوتے ہوئے یہ یقین رکھتا ہے کہ کسی بھی لمحہ حالات میں تبدیلی آسکتی ہے اور ہر صورت حال کے بعد نئی صورت حال پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو مشکلات میں جکڑ کر کے پھر انہیں دینا "ذاتِ اپنے رحمت سے محروم

ضی کر دیتا۔ اس لئے کہ جو شخص بھی رحمت خداوندی کا پیکار ہو گا اسے اللہ محروم نہ کرے گا۔ لوگ خود اپنے آپ کو رحمت خداوندی سے محروم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں 'رحمت کے سایہ میں آنے سے انکار کرتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں۔ مگر اللہ کی رحمت کی امید داری پر پختہ اطمینان کے نتیجے میں انسان کے اندر صبر و ثبات پیدا ہوتا ہے 'امید کی کرن روشن ہوتی ہے' وہ اطمینان اور آرام محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ رحمت و محبت میں ہوتا ہے جس کا سایہ گھٹا ہوتا ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو اس سے دور نہ کرے۔

جب ایک مسلم یہ شعور پاتا ہے تو اس کے احساسات میں باری تعالیٰ کی نسبت سے ایک حیا پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ مغفرت کی امید داری اور رحمت باری کی خواہش کے باوجود کوئی شخص یہ برکت نہیں کر سکتا کہ اللہ کی غافرانی کرے۔ بعض لوگوں کا یہ وہم و درست نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا کوئی امید داری ہوتا ہے تو وہ پھر غافرانی کرتا ہے حالانکہ اس امید کے نتیجے میں اللہ غفور و رحیم کی غافرانی کرنے سے شرم آتی ہے۔ جن لوگوں کے اندر رحمت خداوندی اور مغفرت خداوندی کے نتیجے میں حیرت مصیبت کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے درحقیقت ایمان کو حقیقی مطالعہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لئے نہ یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے نہ درمیان اسے حلیم کرتا ہوں جو بعض صوفی کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کا ثواب اس لئے کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے صبر اور علم کا حذر و پھینس یا اس کی مغفرت اور رحمت سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ معلم الغفلت لوگوں کی سوچ نہیں ہے 'رحمت الہیہ کے لئے یہ ایک حق و درمحل ہے۔

اس حقیقت کو اس انداز میں پالنے کے بعد ایک مسلم کے دہن میں بہت سی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اسے اپنے اندر خدا تعالیٰ انعام پیدا کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس پر ہر طرف سے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اس کے باوجود کہ وہ پورا تشکیرات ہے اور اس سے گناہ مرزد ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح وہ خود بھی رحم اور شفقت کے انداز سے لیتا ہے 'وہ صاف کرتا جاتا ہے۔ وہ گناہوں اور خطیوں سے دست بردار کرتا ہے اور یہ بات ہمیں ان تعلیمات میں صاف صاف نظر آتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین اور یہ تعلیم آپ نے پڑھی۔ "کلن بطلاق اللہ" دی۔ اللہ کی رحمت کے مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نوپر یہ لکھ دیا ہے کہ وہ تمام انسانوں کو ایک دن میدان حشر میں اٹھائے گا۔ یہ آیت اس کا بھی فیصلہ کرتی ہے :

(قُلْ لِّمَن مَّا فِي السَّمُوتِ وَالتَّارِضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَّا رَيْبَ فِيهِ (۶: ۱۲))

یوم القیمة لآ ریب فیہ (۶: ۱۲)) ان سے چھو 'آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے' وہ کس کا ہے؟ کو سب کچھ اللہ ہی کا ہے 'اس نے رحم و کرم کا شیوہ اپنے نوپر لازم کر لیا ہے (اسی لئے وہ نافرمانوں اور سرکشوں پر رحمت جلدی سے نہیں پکڑتا) قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا' یہ بالکل ایک غیر متنبہ حقیقت ہے۔

اللہ کی اس تجویز رحمت کے دعوے میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ایک دن انہیں دوبارہ جمع کرے گا اور یہ ایک اصل حقیقت ہے۔ اور اس جمع کے بعد اللہ کی حمایت کا دور ہو گا اور یہ حمایت اللہ کی ان لوگوں پر ہوگی جو اس کی بندگی کر سکیں گے۔ اس لئے کہ اللہ نے انہیں پیدا ہی اس لئے کیا تھا کہ وہ اپنی چوری زندگی میں اللہ کی بندگی کی راہ اپنائیں۔ انہیں اس زمین پر منصب خلافت صرف اسی مقصد کے لئے دیا گیا تھا۔ انہیں بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا اور نہ وہ بے غی ہو کر رہیں گے

گئے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں یہ سب لوگ جمع ہوں گے۔ یہ وہ آخری ٹھکانا ہے جس کی طرح یہ لوگ اس طرح لوٹیں گے جس طرح ایک سواری اور قافلہ اپنی منزلِ مقصود کی طرف مسلسل بڑھتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزاء دے گا جنہوں نے اللہ کی طرف جانے کی سچ راہ اختیار کی اور زندگی کے اس طریقِ سبزیں تعلیمات اٹھائیں۔ دنیا میں انہوں نے جو اچھے اعمال کئے اور لبِ وہاں انہیں اس کا اجر ملے گا مگر ان کی مصیبتیں اور تکالیفِ ماضیہ نے انہیں جگہ بگہ بگہ آخرت میں انہیں ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا۔ پس اللہ کی رحمتوں کے مظاہر میں سے ایک مظہر کا اظہار ہو گا۔ قیامت میں اللہ کا ہر نفس ہو گا کہ برائی کا بدلہ صرف برائی جیسا ہو گا جبکہ نیکی کے بدلے دس گنا اجر ہو گا جبکہ اللہ چاہے تو انصاف مقدمہ ہو گا تو یہ بھی اللہ کی رحمت اور شفقت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہو گا۔

اللہ نے عربوں پر دینِ اسلام کے ذریعے جو فضل و کرم کیا اور انہیں اس دین کے ذریعے جو اعزت مقام دیا وہ ان پر اللہ کا احسانِ عظیم ہے اس سے نکل کر قیامت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ میسر اسی طرح کے قصورِ امت رکھتے تھے جس طرح دورِ جدید کی مذہبِ جاہلیت کے اظہار ہیں، یعنی سائنسی جاہلیت۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت قیامت کا ذکر اس قدر تاکیدِ الفاظ میں کیا گیا اور اس کلمہِ رب کے مقابلے میں اس قدر حرفِ تاکید لائے گئے۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَوْمَ تُخْرَجُونَ أَتَقِيمُونَ لَأَرْبَبَ فِيهِ (۶: ۱۲)) جس میں قیامت کے دن اٹھایا اور جمع کیا جائے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے۔

قیامت کے دن نہ صرف ان لوگوں کو ہو گا جو اس دین میں ایمان سے محروم رہیں گے۔ بلکہ ایمان کو کوئی شمار نہ ہو گا۔ جبکہ نکل کر پورا پورا شمار ہو گا۔ اس لئے کہ انہوں نے اپنی ذات ہی کو ہار دیا تو وہ کمائیں گے کیا۔ انسان تو اپنی جان اور اپنے نفس کے لئے کماتا ہے۔ اگر اس کا نفس اور اس کی زبان ہی چلی جائے تو وہ کمائی کس کے لئے کرے گا۔ کس کے لئے کماے گا۔ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَوْمَ تُخْرَجُونَ أَتَقِيمُونَ لَأَرْبَبَ فِيهِ (۶: ۱۲)) مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود چاہی کے طعنے میں مبتلا کر دیا ہے وہ اسے نہیں سمجھتے۔

انہوں نے اپنی ذات ہی کو خسارے میں ہار دیا۔ ان کی ذات اور شخصیت ہی چلی گئی، چونکہ ان کے پاس کوئی شخصیت ہی نہ رہی تو ایمان کو کس کے لئے نکل کر کی حالت کی یہ نہایت ہی لطیف اور حقیقت پسندانہ تعبیر ہے۔ اس تعبیر کے اندر ایک نہایت ہی گہری فہمی پکڑ ہے کہ ایمان ماؤں ایمان کی برکات میں سے ایک بڑی برکت یہ ہے کہ وہ جس ایک ذات اور شخصیت سے ملتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے اپنی شخصیت کم کر بیٹھے تھے، ان کی فطرتِ سچ ہو چکی تھی، ان کی وہ صلاحیتیں جو حق کو قبول کرتی ہیں، ختم ہو گئی تھیں یا مصلیٰ ہو گئی تھیں، یا ان پر پردے پڑ گئے تھے اس لئے وہ قبولیتِ حق کی صلاحیت کھو کر اپنی شخصیت اور حیثیت کم کر گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایمان نہ لائے تھے اس لئے کہ ان کے پاس ان کی ذات اور شخصیت ہی نہ رہی تھی۔ یہ ان کے عدمِ اطمینان اور کمزوری کی ایک نہایت ہی لطیف اور گہری تعبیر ہے۔ حالانکہ دلائلِ ایمان موجود تھے اور ایسے اشارات موجود تھے کہ جن کی وجہ سے انسان حق کو قبول کرتا ہے اس امر نے ان کے معاملے میں فیصلہ کن حیثیت اختیار کی۔ یوں گویا وہ اپنی شخصیت سے باہر ہو کر ایک عظیم خسارے سے دوچار ہوئے۔

اب آگے آیت میں بتایا جاتا ہے کہ میں و نہار میں جو لوگ اور جو مخلوق ہے یعنی زمان میں 'وہ بھی اسی کی تخلیق ہے۔

جس طرح پہلی آیات میں بتایا گیا تھا کہ جس اور جس جگہ بھی جو شخص ہے 'وہ اللہ کا مخلوق ہے۔' یوں یہ ملکیت زمان و مکان دونوں پر مشتمل ہوگئی۔ لہٰذا کاظم ظرافت کو اپنے گمیرے میں لئے ہوئے ہے۔

(وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْغَيْبِ وَالنَّهَارَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (۱۳: ۶) رات کے اندر میرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ گھبراہوا ہے 'سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ ستار اور جانتا ہے۔'

(مَا سَكَنَ) کی زیادہ قریب الہم تعبیر یہ ہے کہ یہ لفظ سکنتیہ سے ہے 'جبکہ زعمری نے کثاف میں کھسا ہے یعنی وہ تمام اشیاء جو لیل و نهار میں پناہ لیتی ہیں یعنی تمام مخلوقات۔ یہ سب مخلوق اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بھی یہ قرار دیا گیا۔ (قُلْ لِّمَنَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلْ لِلّٰهِ) (۱۲: ۶) اس آیت میں تمام مخلوقات کی حصر لفظ مکان جی لب اس آیت میں (وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْغَيْبِ وَالنَّهَارَ) (۱۳: ۶) آیا ہے جس میں حصر لفظ زمان ہے۔ قرآن کریم کا یہ معروف انداز بیان ہے۔ ان آیات کی تعبیر میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ تاریں سب سے بھرے کر ایک آیت میں حصر زمانی اور دو سری میں حصر مکانی ہے۔

اس کے بعد ایک تیسرے سے آیا ہے کہ لفظ سمیع و علیم ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے اعتبار سے بھی اللہ تمام مخلوقات کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اس آیت کے جواب میں مشرکین جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے یعنی وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے بھی کہ اللہ وحدہ وہی مالک ہے 'اس کے باوجود وہ بعض مشرکین 'ان کے بچوں اور بعض بھلوں کو شرکاء کے لئے مخصوص کرتے تھے۔ اس سورہ کے آخر میں یہ بحث آ رہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تمام مخلوقات پر اللہ کا حق ملکیت تسلیم کریں تاکہ بعد میں انہیں یہ سمجھایا جائے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے بعض چیزیں تم شرکاء کے کھاتے میں کسی کی اجازت سے ڈالتے ہو۔ جبکہ اسی فقرے میں آئے وہی یہ بات بھی اس سے ثابت کرنا مطلوب ہے کہ جب مالک وہ ہے تو وہی اور حاکم بھی وہی ہے۔ اور وہ اس لئے حاکم ہے کہ وہی مالک ہے ہر اس چیز کا جو زمان و مکان کے اندر ہے اور جو اللہ کے علم کے اندر ہے۔

اب جبکہ یہ بات تسلیم ہوگئی کہ وہی خالق ہے اور وہی مالک ہے تو ان لوگوں پر سخت تکبر و تعقید کی جاتی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور سے لادعا طلب کرتے ہیں۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرتے ہیں اور کسی اور کو دینی اور حاکم بتاتے ہیں۔ چنانچہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ صورت حال اسلام سے متصاد ہے۔ یہ صریح شرک ہے اور اسلام کے ساتھ اس کا کیا جمع ہوا ممکن نہیں ہے۔ یہاں اللہ کی صفات میں سے اس مفہوم کی ادراک کے لئے فاطمہ الصرت والارض 'رازق و معمم و منفی و خدّار اور قارہ و غار کے الفاظ لائے جاتے ہیں 'جبکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ خرقاک سزا بھی دیتا ہے۔ اس سے انصاف پر ایک دم جلال باری تعالیٰ کے سامنے پڑ جاتے ہیں اور یہ انسان اذ جاتا ہے اور یہ نصیحت ہی زور دہ انداز میں کہا جاتا ہے :

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ وَليًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُضَرْفُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَظِيمُ

وہم اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دینا ہے۔ روزی دینا نہیں ہے؟ کو مجھے تو یہی عجم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں اور (کاہن کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کہے) تو ہر مل شرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو راتا ہوں کہ ایک ہلے (خوفناک) دن مجھے سزا پہنچتی پڑے گی۔ اس دن جو سزائے عذاب کا اس پر اللہ نے اپنی رحم کیا اور یہ نایاب کامیابی ہے۔ اگر اللہ جنہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو جنہیں اس نقصان سے بچ سکے اور اگر وہ جنہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر جگہ پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کمال اقتدار رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔

یہ مسئلہ کہ اللہ وحدہ ولیٰ یطعمہ ولیٰ کے تمام معنوں میں ہے۔ یعنی وہ وحدہ رب ہے۔ وہ وحدہ معبود ہے۔ تمام لوگ اسی کی بندگی کرتے ہیں اور تمام اس کے اللہ اور اہل کے تابع ہیں۔ وہ عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں اور عبادت کے مراسم بھی اس کے سامنے ادا کرتے ہیں۔ صرف اسی کو نامور و مددگار سمجھتے ہیں اسی پر اعتماد کرتے ہیں مصائب میں اسی کی طرف رجحان ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کا اساسی عقیدہ ہے۔ انسان اگر صرف اللہ کو اپنا ولی سمجھے گا ان تمام مفہومات کے ساتھ تو پھر وہ مسلمان ہو گا اور اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ولی بنائے گا تو پھر وہ مشرک ہو گا۔ شرک اور اللہ وحدہ کی ولایت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔

اس آیت میں اس حقیقت کو نہایت ہی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ ذرا دوبارہ غور کریں۔

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ وَليًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۶: ۱۴)

وہم اللہ کو چھوڑ کر

کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بناؤں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے۔ روزی لیتا نہیں ہے؟ 'کو' مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں (اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرنا ہے تو کرسے) تو بہر حال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔

یہ ایک حقیقت ہی گہری 'فطری' اور خلقی سوچ ہے۔ کون ولی ہو گا اور ولایت کس کے لئے خاص ہو گی؟ اگر ہم زمین و آسمانوں کے بنانے والے اور ان کو جو دین لانے والے کو اپنا ولی نہ بنائیں گے تو پھر کس کو بنائیں گے۔ زمین و آسمان میں رہنے والی تمام مخلوقات کو رزق دینے والا ولی نہ ہو گا تو اور کون ہو گا۔ جو تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے اور خود کسی کا محتاج نہیں ہے۔

کوئی میں اللہ کے سوا کسی اور کو ولی بناؤں، 'بلکہ اللہ کی ذات لائق صفات کی مالک ہے جن کا ذکر ہوا۔ سوائے یہ کہ وہ کیا دلیل اور منطق ہے جس کی وجہ سے کوئی انسان مجبور ہو کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو ولی بنائے۔ انسان کسی کو ولی اور سرپرست اس لئے بناتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرنا ہے۔ اللہ جب زمین و آسمانوں کا بنانے والا ہے وہ زمین و آسمان دونوں پر صاحب اقتدار ہے اگر ولایت اور سرپرستی کا مقصد یہ ہے کہ سرپرست رزق اور طعام دے تو ذات پاری تو تمام جہان و اہل کی رازق اور معلم ہے 'خواہ زمین میں ہوں یا آسمانوں میں۔ اب اللہ کے سوا کسی اور کو ولی اور سرپرست بنانے کا فائدہ کیا ہو گا؟

پھر یہ کہ 'دکھو' مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں اور مجھے تاکید کی گئی ہے کہ تو بہر حال مشرکین میں شامل نہ ہو۔ "معلوم ہوا کہ سر تسلیم خم کرنے اور شرک سے باز رہنے کے لازمی معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سرپرست نہ بنایا جائے۔ دوسرے زاویے سے یہ توجہ لگتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سرپرست بنانے کا مقصد یہ ہے کہ گویا ہم شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں اور شرک ہرگز اسلام نہیں ہو سکتا۔

یہ ایک واضح اور چھین مسد ہے۔ اس کے بدلے میں کوئی درگئی اور نری نہیں ہو سکتی۔ اس معاملہ میں ہم صرف دو موقف اختیار کر سکتے ہیں یا تو اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھیں گے، صرف اسی کی طرف متوجہ ہوں گے 'اسی کی اطاعت کریں گے' 'اسی سے ڈریں گے' خشوع و خضوع کے ساتھ اسی کی عبادت کریں گے، 'صرف اسی سے لہو اطلب کریں گے' 'صرف اسی کو اپنا حاکم اور مقتدر اعلیٰ اور قانون ساز سمجھیں گے۔ اپنی زندگی کے پورے امور میں اس کی اطاعت کریں گے' 'اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں گے' 'اپنے دل اور اپنے عمل میں' 'اپنے قانون اور طرز عمل میں اسی کو اپنا ولی اور سرپرست سمجھیں گے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں گے تو ہمارے رویے میں اسلام ہو گا یا پھر ہم اس کے بدلے میں سے کسی کو ان معاملات میں اس کے ساتھ شریک کریں گے تو یہ رویہ مشرکانہ ہو گا اور شرک وہ پتھری اور وہ حقیقت ہے جو اسلام کے ساتھ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔

اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ مشرکین کے سامنے اپنی اس ٹائپندیگی کا اظہار بر ملا کر دیں کیونکہ وہ آپ کو اس بات پر آمادہ کر رہے تھے کہ آپ ان کے ساتھ اس نظریاتی مسئلے میں نری اور مد اہنت کریں اور ان کے انوں کو بھی اپنے اس جدید دین میں کوئی نہ کوئی حیثیت دے دیں۔ اس کے بدلے میں وہ اس دین میں داخل ہو جائیں گے۔ یوں کہ آپ ان کے انوں کو اہلیت کے بعض خصائص عطا کر دیں تاکہ مشرکین کی حیثیت اور مرتبہ اور ان

کے عقائد اپنی جگہ پر قائم رہیں۔ وہ سب سے پہلے اور سرفہرست یہ چاہتے تھے کہ ان کے انہوں کو حرام کرنے اور حلال کرنے کا حق دیا جائے اور اس کے عوض وہ حضور علی ثلاثہ ترک کر دیں گے، آپ کو یہیں کہ بھی حلیم کر دیں گے، آپ کو مالی و ادبیات بھی ادا کر دیں گے اور اپنی خوبصورت ترین لڑکیاں بھی آپ کے تعلق میں دے دیں گے۔

مشرکین کہ ایک طرف تو آپ کو اذیت دیتے تھے، مسلمانوں پر مظالم ڈھاتے تھے اور دوسری جانب نری اور معاشرت کا ہاتھ بڑھا کر آپ کو بھلا بھی چاہتے تھے۔ ان کی اس پالیسی کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مومن کے سامنے ان باتوں سے اپنی شدید ترین نفرت کا اظہار کریں اور فیصلہ کن انداز میں اور دو ٹوک الفاظ میں اعلان کر دیں کہ آپ اس نظریاتی معاملے میں کوئی نری نہیں کر سکتے۔

(قُلْ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (۱۵) مَنْ يُّصِرَفْ عَنْهُ

يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ) (۱۶) (۱۵: ۱۶) "کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو درنا ہوں کہ ایک ایسے خوفناک دن مجھے سزا بخشی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔"

آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس معاملے کی اہمیت اور سمجھگی کا اعلان کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ اگر وہ سرمو انحراف بھی کریں تو خود ان پر عذاب الہی نازل ہو سکتا ہے۔ خصوصاً اسلام اور توحید کے معاملے میں اس طرح خود لاشِ شرک کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا ہو گا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں جس قدر حساس تھے یہ اس کی بہترین تصویر کشی ہے۔ فکر آتا ہے کہ حضور عذاب الہی سے مت ڈرتے تھے۔ اللہ کا عذاب اس قدر خوفناک ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی سے نازل جائے تو اس کا بھل سمٹنا ہی فوجِ عظیم تصور ہوتا ہے۔ اس تصویر ہی احساس کے علاوہ اس میں علیٰ شرک کے لئے دلوں کو بڑا دینے والی ایک تہذیب بھی ہے۔ اس دور کے مشرکین کے لئے بھی اور بعد کے ادوار کے مشرکین کے لئے بھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا عذاب کس قدر ہولناک ہو گا۔ یہ عذاب اپنے ہلکار کو بہرہ لٹ جلاش کر لے گا۔ اسے گھیر لے گا اور اس کو بھیت کر اپنے قبضے میں لے لے گا۔ صرف قادر مطلق ہی اسے بچا سکتا ہے۔ چونکہ عذاب الہی کی بائیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اسے صرف وہی بچھڑ سکتا ہے۔ انسان جب اس تصویر کشی پر غور کرتا ہے تو اس کی سانس رکنے لگتی ہے۔ یہ آخری گھڑی کس قدر ہوش رہا ہے۔ (تھیوت کے لئے دیکھئے میری کتاب تصویرِ حق میں طریقت قرآن)۔

سوال یہ ہے کہ کوئی فضیلت غیر فقہ کو دلی اور سرفہرست کیوں بنائے؟ اپنے آپ کو اس شرک میں جھکیوں کرے اور اس کے چبھے میں اپنے آپ کو کیوں اس قدر ہولناک عذاب میں جھکا کرے؟ کیا وہ اپنے آپ کو کوئی نفع پہنچانے کے لئے ایسا کرے؟ یا کسی دنیاوی سعادت سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے ایسا کرے۔ یا اس لئے کہ اسے کہہ کر مشکلات میں لوگ امداد کریں یا جہال میں کوئی نفع دیں۔ حالانکہ نفع و نقصان تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ عالم اسب میں وہ اللہ کی دست ی ہے جو قدرتوں والی ہے۔ تمام انسان اس کے قبضہ قدرت اور کنٹرول میں ہیں۔ سنا کرنے اور روکنے میں صرف اس کی حکیمانہ پالیسی ہی کار فرما ہوتی ہے۔

(وَإِنْ يُمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُمَسِّسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱۷) وَهُوَ الْغَايُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

(۱۸) (۱۷: ۱۸۰) ”اگر اللہ ہمیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں، جو ہمیں اس نقصان سے بچائے اور اگر وہ ہمیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے اور دنیا اور آخرت پر۔“

وہ جس انسانی کے ہر خصل اور اس کے بچنے کے ہر دوسرے کا چھپا کر رہا ہے۔ وہ دلی خواہشات اور اندرونی اندیشوں سے بھی باخبر ہے۔ وہ غلوک و شہوات کی تمام فتنوں کو جانتا ہے اور ان تمام باتوں کو نظریاتی روشنی سے حل کرتا ہے۔ یہاں وہ دلیل سے انسانی تصور کو واضح کرتا ہے اور اپنی خدائی کی صحیح معرفت عطا کرتا ہے۔ چونکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس لئے قرآن کریم دوسرے مقامات کی طرح یہاں بھی اس کی وضاحت کر رہا ہے۔

اب یہ امر اپنے عروج پر ہے اور اس سے نہایت ہی گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بات شادت، ثبوت اور سرزنش تک آ پہنچ ہے۔ اب چھٹی اور براہوت کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بس تم قصارے ساتھ شریک امور میں شریک نہیں ہو سکتے۔ نہایت ہی چند آواز میں اور نہایت ہی رعب دار اور فیصلہ کن اعلان میں:

قُلْ آيَةُ رَبِّيَ الْكُبْرُ شَهَادَةً ۖ قُلْ اللَّهُ تَعَالَىٰ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ أَتَيْنَا لَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ ۖ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَ أَنَا عَبْدُهُ ۚ فَاتَّبِعُوا مَا تُرِيدُونَ

”اے ان سے کہ چھوڑو! کسی کو کوئی سب سے بڑھ کر ہے؟..... کو میرے اور قصارے درمیان لفظ گواہ ہے اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ ہمیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کو میں تو اس کی شادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کو خدا تو وحی ایک ہے اور میں اس شریک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم جلت ہو۔“

ہات کا جگہ جگہ رکھا اور پھر شور آواز اور ایک ہی آیت میں یہ زبردست ایک عجیب انداز کلام ہے۔ ایک لفظ میں ایک موقف بیان ہو جاتا ہے ایک ایک لفظ ایک معنی کو پیش کرتا ہے جس سے شہادت و ظہارات اور ان کی نوعیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بذات خود حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جاتا ہے اور احکام دینے جاتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان شریکین سے خطاب ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور لوگوں کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے۔ وہ اللہ کے مخصوص حقوق میں بعض حقوق غیر اللہ کو دیتے ہیں اور ان سرپرستوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ ان کو ان کی اس حالت پر برقرار رکھیں تاکہ وہ اس کے بدلے حضور کے دین میں شریک ہو جائیں۔ ان کے خیال میں ایسا ممکن تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام اور شرک ایک ہی دلیں میں جمع ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک سوچ دلی میں اٹھائی تھی۔ آج کے دور جدید میں بھی لوگوں کے دلوں میں اس قسم کی سوچ بیٹھی ہوئی ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے حوالے سے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے معاملات میں غیر ملکہ سے ہدایت بھی لے سکتے ہیں۔ وہ غیر ملکہ کے مطیع فرمان بھی ہو سکتے ہیں اور غیر ملکہ سے نفی لدا بھی لے سکتے ہیں اور غیر ملکہ کو دلی اور سرپرست بھی بنا سکتے ہیں۔

حضور اب یہاں مشرکین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ یہاں اگر آپ کے دین اور ان کے احوال کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ آپ کی توحید اور ان کا شرک اب انہیں نہیں رہ سکتے۔ آپ کا اسلام اور ان کی جاہلیت ایک جگہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب آپ ان کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں: ”اب میرے اور تمہارے درمیان اتحاد و اتصال ممکن نہیں ہے۔ اتحاد صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ تم لوگ اپنا دین چھوڑ کر میرے دین میں شامل ہو جاؤ ورنہ۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ اتحاد ہو سکے کیونکہ آفاقی سے دونوں کی راہیں جدا ہو چکی ہیں۔“

حضور ان کے ساتھ یوں پہلام ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کون سی سند اور شہادت ہے؟ ذرا انہیں میدان میں کوئی شہادت اور کوئی ثبوت اپنے موقف پر۔

(قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً (۱۹:۶)) ان سے پوچھو اُس چیز کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے۔“
اس پوری کائنات میں سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ وہ کون سی شہادت ہے جسے درجہ تصدیق حاصل ہے؟ اللہ سے میں کون سا ثبوت قائل ہے جس کے بعد کسی ثبوت کی ضرورت نہ ہو؟
یہ نسبت ہی عمومی سوال ہے۔ شہادے کے لفظ سے سوال کیا گیا ہے یعنی پوری کائنات کی کوئی شے ثبوت میں لاؤ۔
جس سے بڑی شہادت ہو۔

حضور جو جس طرح حکم دیا جاتا ہے کہ ان سے پوچھو اسی طرح آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو جواب بھی دے دو۔ اس لئے کہ خود خالقین اس بات کے معترف تھے کہ دراصل جواب دی ہے جو حضور کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ جواب دے دیں۔ (قُلْ اللّٰهُ (۱۹:۶)) ”کہو اللہ“ ہاں! اللہ ہے کُل سب سے بڑا گواہ ہے۔ وہی تو ہے جو اس سچائی کو بیان کر رہا ہے۔ وہی تو ہے جس سے ہٹنے کیلئے کرنا ہے اور اس کی گواہی کے بعد کوئی گواہی نہیں ہے۔ اس کی بات کے بعد کسی بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ بات کر دے تو تمام باتیں ختم ہو جاتی ہیں اور معاملے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔

اب اس حقیقت کا اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کی شہادت سب سے بڑی شہادت ہے تو اب اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ گواہ ہے اور اللہ ہی اس سلسلے کا فیصلہ کرے گا۔

(شَهِيدَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (۱۹:۶)) ”میرے اور تمہارے درمیان وہ گواہ ہے۔“ مطلب یہ ہوا (ہُوَ شَهِيدٌ)۔ میرے اور تمہارے درمیان وہ گواہ ہے۔ اس مقام پر لفظ اللہ کے بعد وقف مناسب ہے۔ کیونکہ یہاں مختصر مختصر فقروں میں بات ہو رہی ہے۔ لیکن لفظ اللہ کے بعد وقف وصل کے مقابلے میں زیادہ مناسب ہے۔ اگر وصل ہو تو لفظ

(شَهِدَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (۱۹:۶)) ہو گا۔

جب یہ اصول متعین ہو گیا کہ اس معاملے میں فیصلہ صرف اللہ کا فیصلہ ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی شہادت قرآن کی شکل میں آگئی ہے۔ اللہ نے یہ قرآن کریم محض اس لئے نازل کیا ہے کہ میں جنہیں اور ان تمام دوسرے لوگوں کو ذراؤں جن کو وہ پہنچے۔ آپ کی زندگی میں یا آپ کی وفات کے بعد۔ لہذا قرآن کریم ان لوگوں پر بھی حجت ہو گا جن تک حضور مکی سورجوں کی مشابہت میں پہنچا یا آپ کے بعد جن تک پہنچا۔ اس لئے کہ انسانی سوچ کے اس اسی سلسلے میں قرآن ہی فیصلہ کن شہادت ہے اور اسی سوچ پر دنیا اور آخرت کی نجات کا مدار ہے اس پر انسانی دھود قائم ہے۔

وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ أَنْ لَّا تَذَرُكُمْ بِهِ وَمَنْ يَلْبَغْ (۱۹:۶)) ”اور یہ قرآن میری طرف پزیریدہ دئی بچایا گیا ہے تاکہ جنہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متبرکہ کر دوں۔“ ہر وہ شخص جس تک قرآن کی تعلیمات پہنچ جائیں کسی ایسی زبان میں جسے وہ سمجھتا ہو اور اس سے وہ رحمت قرآن اٹھ کر سکتا ہو تو اس پر حجت قائم ہو گئی۔ حضور کا فریضہ اٹھارہ دوا ہو گیا اور اگر وہ باغی ہو کر رہے اور نکلے تب کہے تو اس کے لئے عذاب لازم ہو گیا۔ (ہاں وہ شخص عربی زبان نہیں جانتا اور اس کی زبان میں قرآن کی رحمت بھی موجود نہیں ہے تو اس پر حجت قائم نہ ہوگی اور اس بات کا مواخذہ اہل اسلام سے ہو گا کیونکہ انہوں نے اس زبان میں قرآن کے علوم کو عقل نہ کیا ہے وہ سمجھتا ہے اگر اس کی زبان میں قرآن کا ترجمہ کر دیا گیا ہو تو اس پر حجت تمام ہوگی۔)

جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کی شہادت قرآن کریم کے اندر درج ہے تو اس شہادت کا مضمون بھی بتا دیا گیا۔ اور یہ چیخ کی صورت میں اور سخت تنبیہ کے انداز میں بتا دیا گیا وہ لوگ جو شہادت دیتے تھے اس پر ان کی سرزنش کی گئی کہ کیا تم اللہ کے مقابلے میں خود اپنی شہادت پیش کرتے ہو؟ بتا دیا گیا کہ ہم تمہاری اس شہادت کو مسترد کرتے ہیں۔ آپ اس کے مخالف موقف کا اعلان فرما دیتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات وعدہ لا شریک ہے۔ صرف اللہ ہی اللہ ہے اور اس معاملے میں ہمارے اور تمہارے درمیان کس جہتی ہے ہماری راہیں مختلف ہیں۔ نہایت ہی تاکید اور فیصلہ کن الفاظ میں اپنی براہ راست کا اظہار کر دیا جاتا ہے۔

(أَءِنتُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَّا أَشْهَدُكُمْ إِلَّا مَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ

وَأَنْتَنِي بَرِيٍّ مِّمَّا تَشْعُرُونَ (۱۹:۶)) ”کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔“ کہو خدا تو ہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم جہل ہو۔“ قرآن کی یہ آیات ان آیات کے یہ معنی اور ان کی یہ شہادت انسانی دل کو اس قدر مجبور دیتی ہیں کہ الفاظ میں ان کے اثرات کو بیان کرنا ہی محال ہے اس لئے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اپنے الفاظ کے ذریعے ان کے اثرات اور ان کی خوبصورتی کو محدود کر دوں کیونکہ کوئی تیرہ ان کے حسن کو بیان نہیں کر سکتا۔

—○○○—

آیات کے اس مجموعے یا اس لہر میں جس مسئلے کو لیا گیا ہے اس پر قدرے بحث ضروری ہے۔ یہ مسئلہ سرپرستی

ترجیح اور مشرکین کے ساتھ مکمل جدائی کا مسئلہ ہے۔ یہ اسلامی نظریہ حیات کا اساسی مسئلہ ہے اور اس دین میں یہ ایک عظیم اور اہم حقیقت ہے۔ آج کے اسلامی گروہ اور اسلامی جماعت کو چاہئے کہ وہ اس مسئلے پر غور کرے، اس سبق کو پیش نظر رکھتے ہوئے دراصل وہی وفد کرے اور نابل و سودیر کرے۔

اس وقت تحریک اسلامی کا مقابلہ ہمارے کراۓ ارض پر چھائے ہوئے نظام جاہلیت کے ساتھ ہے۔ جس طرح نزول قرآن کے وقت برپا ہوئے والی تحریک اسلامی کا مقابلہ اس وقت کی جاہلیت سے تھا۔ اس لئے آج کی تحریک اسلامی کو چاہئے کہ وہ اپنا موقف نزول قرآن کے وقت کی تحریک اسلامی کے موقف کی روشنی میں متعین کرے تاکہ وہ اس روشنی کی مدد سے اپنی راہ کو بھیجی طرح دیکھ سکے۔ چنانچہ تحریک اسلامی کی یہ ضرورت ہے کہ وہ ان آیات پر خوب بھیجی طرح غور و فکر کرے اور پہلی تحریک اسلامی کے فتوحات پر اسے راہنمائی حاصل کرے۔

زمانہ لوٹ کر اسی مقام پر آگیا ہے جہاں پہلی تحریک اسلامی کے وقت تھا۔ انسانیت اسی مقام پر آگئی ہے جس پر وہ نزول قرآن کے وقت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و موجود تھے۔ ان پر اسلام نازل ہوا تھا اور اس کی اساس اس بات کی شہادت پر تھی کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ یہ شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اسی طرح ہم نے اور ان کی ہے جس طرح اسے حضرت ربی بن عمار نے ادا کیا تھا، جب وہ مسلمانوں کے کانٹھار انجیف کے اچلی کے طور پر اہل انصاف کے کانٹھار انجیف رستم کے پاس گئے تھے اور جنہوں نے حضرت ربی سے پوچھا تھا ”تم نے کیوں ہم لوگوں پر لشکر کشی کی ہے؟“ ان کا جواب یہ تھا ”اللہ نے ہمیں اس لئے اٹھایا ہے کہ وہ اپنے جن بندوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا چاہتا ہے انہیں اس غلامی سے نکال کر صرف اللہ کی بندگی میں داخل کر دے۔ پھر انہیں دنیا اور آخرت کی وسعتوں کے اندر لے جائے اور دوسرے ادیان کے مظالم سے نکال کر اسلام کے نظام بدل میں داخل کر دے۔“ حضرت ربی نے یہ شہادت یہ جانتے ہوئے دی کہ رستم اور اس کے ساتھی کسی کی پوجا یہ جانتے نہ تھے دیکھتے تھے کہ وہ اللہ ہے اور ان کا خالق ہے یا اس کا نائب کا خالق ہے اور نہ یہ لوگ کسئی کے سامنے معروف مراسم عبادت نہ جانتے تھے۔ بلکہ وہ قانون اور شریعت کسئی سے لے کر کرتے تھے۔ اس طرح وہ کسئی کی بندگی کرتے تھے جو اسلام کے متعلق تھی۔ ربی نے ان کو بتایا کہ وہ لوگوں کو انسانی نظموں سے نکال کر اللہ کے نظام حاکمیت میں داخل کرنا چاہتے ہیں جس میں اطاعت اور بندگی صرف اللہ وحدہ کے لئے مخصوص ہے اور اس کے مقابلے میں اسلامی نظام زندگی ہے جس کے اندر حاکمیت ”اطاعت اور بندگی صرف اللہ وحدہ کے لئے ہے۔“

آج کل زمانہ اس مقام پر لوٹ آیا ہے جس پر پہلی اسلام نے لوگوں کے سامنے (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کی شہادت پیش کی تھی۔ آج انسانیت لوٹ کر بندوں کی غلامی میں داخل ہو گئی ہے، وہ دوسرے ادیان کے مظالم سرری ہے اور اس عظیم شہادت سے اس نے روگردانی اختیار کر لی ہے۔ اگرچہ انسانیت کی آبادی کا ایک حصہ مسیحیوں سے اور انوں کے ذریعے سے روز و شب (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کی شہادت شکر کر رہا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ اس شہادت اور کلمہ شہادت کا مدلول اور معنوم کیا ہے؟ نہ یہ شہادت دیتے وقت یہ لوگ اس معنوم کو ذہن میں لاتے ہیں۔ نہ یہ لوگ اس حاکمیت کا انکار کرتے ہیں جو کہ لوگوں نے اپنے لئے مخصوص کر لی ہے حالانکہ ان کا یہ موقف اعلان خدائی کے برابر ہے چاہے وہ اپنے اس موقف کا اعلان کس یا نہ کرے۔ مثلاً دنیا میں مروج پچاس قانون ساز کا جوہاں ہے یا کہم اقوام کا حال

ہے۔ اس معاملے میں افراد و جماعت کا حکم ایک ہی ہے۔ افراد اور اقوام کی حیثیت ایک ہی ہے۔ یہ افراد اور یہ جماعتیں اور یہ اقوام چونکہ اللہ نہیں ہیں اس لئے انہیں انسانوں کے لئے قانون سازی کا کوئی حق نہیں ہے لہذا یہ کہ انسانیت مبرا ہو کر (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) سے ٹکرا کر دس اور دس یہ اختیارات اللہ کے سوا کسی اور کو دے دے تو اس صورت میں وہ عقیدہ توحید کی بکھر ہوگی اور صرف اللہ اس کا ولی اور سرپرست نہ ہوگا۔

اس وقت صورت حالات یہ ہے کہ پوری انسانیت جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ملت اور دن مساجد سے اذانوں کے ذریعے سے (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کا معلوم نہ کیجئے ہوئے اس کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ لوگ قیامت کے دن سب سے پہلے گناہگار اور زیادہ عذاب کے مستحق ہوں گے اس لئے کہ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد لوٹ کر انسانوں کی بندگی اختیار کر لی ہے۔ اس کے بعد کہ ان پر یہ پھائی اتری اور ان تک پہنچ گئی اور اس کے بعد کہ وہ دین اسلام میں داخل تھے لہذا اس دور میں تحریک اسلامی اس بات کی زیادہ محتاج ہے کہ وہ ان آیات پر ابھی طرح غور کرے:

(قُلْ أَغْوِيَ اللَّهُ اتَّخَذَ رَبًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يَطْعَمُ قُلْ
إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَّبِعِينَ) (۱۴:۶)

دیکھو اللہ کو چھوڑ کر کیسی کسی اور کو اپنا سرپرست بنالوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لینا نہیں ہے؟ کو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں (مجھے کہا گیا) تو سر حال مشرکین میں شامل نہ ہو۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تحریک اسلامی کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ولی اور سرپرست بنانا چاہے اس کا جو معلوم بھی لیا جائے اس کا مطلب ہو گا اس کے سامنے عاجزی کرنا اس کی اطاعت کرنا اس سے نصرت طلب کرنا اور اس سے استغاثہ طلب کرنا۔ یہ سب امور اسلام کے ساتھ متصاد ہیں اس لئے کہ یہ امور شرک ہیں اور اسلام آبیاری اس لئے ہے کہ لوگوں کو ان شرکے امور سے نکالا جائے۔ تحریک اسلامی کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ ولایت کا اہتمام سب سے پہلے جس بات میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اپنے نظریے یا اپنی زندگی کے نظام میں غیر اللہ کی حاکمیت کو قبول کرے۔ یہ وہ بات ہے جس میں اس وقت گرفتہ ارض پر بننے والی پوری انسانیت جکڑ ہے۔ بلا استثناء۔ اور ہر ایک تحریک اسلامی کو یہ بات لگنی چاہئے کہ اس کے سامنے جو حرف ہے وہ یہ ہے کہ اس نے عوام انہاس کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر صرف اللہ وحدہ کی بندگی میں داخل کرنا ہے اور یہ کہ اسے اسی حکم کی جاہلیت سے واسطہ درپیش ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلی تحریک اسلامی کو سابقہ درپیش تھا جبکہ یہ آیات نازل ہو رہی تھیں۔

یہ تحریک اسلامی کو اس شراب ایمانی کی بھی اشد ضرورت ہے جو یہ آیات قلب مومن میں اتریں رہی ہیں جبکہ دل مومن کسی جاہلیت کے سامنے صف آرا ہو

(قُلْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) (۱۵) مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ

يُؤَيِّدُ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (۱۶) وَإِنْ يُمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱۷) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (۱۸) (۶: ۱۵ تا ۱۸))

دیکھو! اگر میں اپنے رب کی غافریابی کروں تو درگاہوں کے ایک بڑے دن مجھے سزا سنبھلنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا ہے اللہ نے بڑی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچائے۔ اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے اور دانا و باخبر ہے۔ ”جو تحریک بھی جاہلیت اور اس کی غاصبی طاقتوں کا مقابلہ کر رہی ہو“ جو جاہلیت کے جبر و قہر اور حدود و سرحدوں کا مقابلہ کر رہی ہو اور جو جاہلیت کی سازشوں اور کینہ پروریوں کے سامنے صف آرا ہو اور اس کے مقابلے ہوئے فساد اور فساد و فحش کا دغیر، طاقت ہو اس کے لئے اس تمام شر کے مقابلے کے لئے ان حقائق کا اور آگ ضروری ہے اور اس تحریک کے اندر یہ جذبات اور یہ شعور موجود ہونا چاہئے۔ ورنہ اس جلت کا خطرہ ہے کہ وہ غیر اللہ کو اپنا سرپرست بنائے اور یہ نہ ہو کہ اس غافریابی کے نتیجے میں وہ عذاب اخروی کی سزاوار ہو جائے۔ تحریک اسلامی کو یہ یقین کر لینا چاہئے کہ نفع و نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ کہ اللہ کو اپنے بندوں پر پورا پورا کنٹرول حاصل ہے۔ اس کے نیلے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہے اور نہ اس کے حکم اور فیصلے کو کوئی رد کر سکتا ہے۔ جس دل میں یہ یقین اور یہ شعور نہ ہو وہ انبیائے اسلام کی مشکلات کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا بلکہ اسلام کی لڑائی جانیے جاہلیت کے قائم مقام کے مقابلے میں ہو رہی ہو اس لئے کہ انبیائے اسلام کی تحریک کو جاہلیت بھی بھی لٹھ سے بچوں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی راہ میں جیٹ پھاڑی سختی حال کی جاتی رہی ہیں۔

یہ یقین کر لینے کے بعد کہ آج کرہ معرض پر تحریک اسلامی کا نصب العین کس قدر اہم اور مشکل ہے، اپنے نظریے اور عقیدے کے صحیح اور آگ کے بعد اور اس کے تقاضوں کو کبھی طرح سمجھ لینے کے بعد کہ اللہ بھلائے وعدہ لا تحریک ہے اور اس توحید کے کی پہلو ہیں اور ان تمام امور کے ساتھ ساتھ یہ شعور کہ اس راہ میں کیا کیا مشکلات ہیں۔ آج کی تحریک اسلامی کو اللہ کی جانب سے شہادت اور جاہلیت کے ساتھ کھل بانٹ لٹھ اور فیصلہ کن میمڈ کی ضرورت ہے کیونکہ جاہلیت بعینہ اسی شرک میں دھکا ہے جس میں قہر و لوٹی کی جاہلیت دھاکھی۔ اس لئے تحریک اسلامی کو چاہئے کہ وہ ویسے ہی اعلان کر دے جس اعلان کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ جس طرح رسول نے اس وقت کی جاہلیت کے صہ پر اس کے نظریات مار دیئے تھے آج بھی تحریک کو چاہئے کہ وہ دور جدید کی جاہلیت کے غلط افکار اس کے صہ پر دے دے اور اللہ رب العالمین کے ان احکام کو نافذ کر دے۔

(قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْنَاكُمْ لَتَشْهَدُنَّ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا

هُوَ لَهُ وَاحِدٌ وَابْنٌ بَرَسٌ مَبْنُوتٌ كُنْ (۶۹-۱) ”اں سے چاروں قسم کی گونہ سب سے بڑھ کر ہے؟ کو اللہ..... میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ وہ یہ قرآن میری طرف مزید دتی بیچ گیا ہے مگر تمہیں اور جس جس کو یہ پہلے اب کو مشہور دوں کیا واپس تم کو یہ شہادت دے سکے ہو؟ کہ اللہ کے ساتھ وہ میرے خدا بھی ہیں؟ کہ میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہ خدا تو تو ایک خدا ہے اور میں اس شرک سے قطعی جدار ہوں جس میں تم پہلا ہو۔“ تحریک اسلامی کا یہ فرس ہے کہ وہ ان وقت کو ارض پر چھٹی ہوئی جاہلیت کے مقابلے میں یہ موقف اختیار کرتے۔ اسے چاہتے کہ وہ اس کے مقابلے میں اپنے بچے نظریات کا اعلان باہم دہی کرتے اور فیصلہ دہی دہانے دینے والی رمب دار آ رہیں۔ اہل حق کے بعد نتائج اللہ پر چھوڑ دے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسے اپنے بندوں کے معاملات پر پورا جہاد ہے۔ اللہ کے بند جس میں یہ چارہ غوثی حقیقتیں بھی شامل ہیں اللہ کے مقابلے میں ایک ہمیشہ کی حالت میں نہیں رکھے۔ اگر ان سے بھی کوئی پیرے بھاگے تو اس سے نہیں چھڑا سکتے۔ یہ چارہ قوتیں اللہ کے ان کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتیں نہ یہ قوتیں کسی کو کوئی نفع پہنچ سکتی ہیں۔ اللہ تمام امور کا کائنات پر چوری حق غالب ہے نہ تو کوئی کوئی کالہہ نظر نہیں آتا۔

تحریک اسلامی کو بھی اس نتیجہ پر پہنچنے کے بعد وہ اہل حق کی تلاش اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ عاقبت سے مقابلے میں اپنی زندگی کی راہیں بالکل فک نہیں کر سکتی اس کے ساتھ عمل طور پر قطع حلق نہیں کر سکتی۔ جب جب وہ غوثی قوتوں کے مقابلے میں تحریک اسلامی اعلان حق نہیں کر سکتی اور جب تک وہ جاہلیت کے مقابلے میں اس سے بڑھ کر شہادت حق نہیں دے دیتی جس طرح ان آیات میں اسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تک وہ جاہلیت کو اسی انداز میں فتح نہیں کرتی اور اس کے ساتھ عمل باطلت نہیں کر دیتی اور اس سے اعلان برکت نہیں کر دیتی۔ قرآن کریم تاریخ کے ایک مخصوص دور کی اصلاح کے لئے مخصوص نہ تھا۔ قرآنی ہدایات مکان و زمان کے بقول سے آزاد ہیں۔ قرآن تو ایک نتائج انقلاب ہے اور جب بھی کوئی تحریک اس نتائج کو اپنے کی اس اسی طرح کام کرے پڑے گا جس طرح پہلی تحریک اسلامی کو کرنا پڑا۔ آج ہمیں ویسے ہی حالات درپیش ہیں جیسے نزول قرآن کے وقت درپیش تھے۔ نہ وہ اسی مقام پر لوٹ کر آگیا ہے جس پر وہ حضورؐ کے وقت تھا۔ جبکہ دنیا میں اسلام متعارف ہو رہا تھا۔ ہمیں اس میں یقین کی ضرورت ہے چارہ محروسہ ہونا چاہئے۔ ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کے نیچے پر چارہ پراچھروسہ ہو چکے ہیں۔ نہ ہم اسلامی کو اسی انداز میں تیار کرنا چاہئے۔ اللہ سب سے اچھا کالہہ ہے اور وہ اہل حق حسین ہے۔

درس نمبر ۵۸ ایک نظر میں

”یہ ایک نئی لہر ہے۔ روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو قرآن کریم کی نگاہ سے گریز کرتے ہیں اور خصوصاً قرآن کے نظریہ بے حد اہمیت کو بھٹاتے ہیں۔ لیکن اس لہر میں نہ تو ان کی ہمت دھری اور عناد کی تصویر کشی کی گئی ہے اور نہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے وہ اسلاف جو قرآن اور بے حد اہمیت کے منکر تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ بلکہ ان کے سامنے ہوم البیث کے کچھ مناظر اور جھٹکیاں پیش کی جاتی ہیں اور ان کے اثری انجام بد کی تصویر کشی کی جاتی ہے اور یہ انجام بد نصیبت محض اور زندہ و متحرک مشاہد کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ میدان حشر میں ہیں اور نہایت ہی شرمناک و سنگدہ سولات سے دوچار ہیں جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، سرعام رسوا ہو رہے ہیں۔ کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔“

(اِنَّ شَرَّ كَافِرٍ كُمْ اَلَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُزْعِمُوْنَ (۲۲:۶)) ”کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جنہیں تم خدا کے ساتھ برابر سمجھتے تھے؟“ یہ سوال اس قدر شانِ جدت کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان پر جبر و قهر کا عالم جاری ہو جاتا ہے۔ اب وہ نہایت ہی عکاسی اور نہایت ہی بھوسے پن سے قہقہے اٹھاتے ہیں اور اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہیں۔“

(وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ (۲۳:۶)) ”اللہ ہمارے رب کی قسم ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔“ لیکن جب وہ آگ کے کنارے پہنچتے ہیں، آگ کو دیکھ کر ہلکی ہوئی، صرخت و نداست میں ڈوبے ہوئے ڈارے اور سسے ہوئے تو بول گویا ہوتے ہیں۔“

(يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكْذِبُوْا بَاٰيٰتِ رَبِّنَا وَتَكُوْنُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (۲۷:۶)) ”اے کاش! کہ ہم لوگ نہ جانتے، اور اللہ کی آیات کی نگاہ سے نہ گریز اور مومنین میں شامل ہو جائیں۔“ اب خود اللہ جل جلالہ ان سے ایک سوال کرتے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ شرم و نداست کی وجہ سے ہلچلے جا رہے ہیں اور خوف و ہراس کی وجہ سے ان کی جان لگی جا رہی ہے۔“

(اَتَسْرِ هٰذَا بِالْحَقِّ (۳۰:۶)) ”کیا یہ سچائی نہیں ہے؟“ اب وہ نہایت ہی عکاسی اور شرمندگی کے ساتھ جواب دیتے ہیں (بَلٰی وَرَبَّنَا (۳۰:۶)) ”ہمارے رب کی قسم ہاں۔“..... اب یہ اعتراف ان کے لئے منہ پر نہیں ہے۔ حکم ہوتا ہے۔“

(فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (۳۰:۶)) پس جہنم میں عذاب کو اس لئے کہ تم انکار پر مصر تھے۔“ وہ اپنے عذاب میں اس صورتِ حالات سے دوچار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہار چکے ہیں۔ سب کچھ ہار چکے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے کاندھوں پر اپنے تمام برے اعمال اٹھائے ہوئے ہیں اور آخرت کے بارے میں

اپنے برے موقف کی وجہ سے اور اس گھانے کے سوا۔ پر سخت نماز ہیں اور غم سے بے محال ہو چکے ہیں۔

• ایک منظر کے بعد دوسرا منظر اسکرین پر آتا ہے۔ ہر منظر ایسا ہے کہ دس دہائی جاتا ہے 'چرا بدن ٹوٹ رہا ہے' چورا
 دہرورج ورج ورج ہوا چاہتا ہے۔ دل و دماغ کے درپے اب تو بالکل کھلے ہیں۔ اب وہ سہائی انہیں صاف صاف نظر آتی ہے
 جو حضورؐ پیش فرما رہے تھے۔ لیکن ان مناظر کو بھی دیکھ کر قبولیت حق کی قبولیت صرف ان لوگوں کو ہوتی جن کے بارے
 میں مشیت الہی نے فیصلہ کیا کہ وہ حق کو قبول کریں گے، لیکن وہ لوگ جن کو قرآن کریم۔ پہلے کڑی دی گئی تھی وہ تو
 اس سہائی کو اس طرح پہچان رہے تھے جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس سہائی کو قبول نہ
 کرتے تھے۔

--- ۱ ۰ ۳ ---

درس نمبر ۵۸ تشریح آیات

۲۔ تا۔۔۔ ۳۲

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ

الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

۲
ع
۸

”جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان اپنے بیٹوں کے پہچانے میں کوئی شبہہ پیش نہیں آتا۔ مگر انہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔“ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر بار بار آتا ہے کہ اہل کتب ’یہود و نصاریٰ‘ قرآن کریم کو اپنے اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنی فرادہ کو پہچانتے ہیں۔ وہ بھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں اور یہ قرآن کریم ان پر اللہ کی جانب سے نازل ہو رہا ہے۔ یہ حقیقت اہل کتاب کے ساتھ کلام کرتے ہوئے بھی بیان کی گئی ہے اور مشرکین عرب کے مقابلے میں بھی یہ دلیل دی گئی۔ اہل کتاب باخوم مدینہ میں تحریک ہمسایہ کے خلاف دشمنی، عداوت اور مقابلے کا موقف اختیار کئے ہوئے تھے اور اہل شرک ہر جگہ پر تھے۔ یہ حقیقت اس لئے لائی گئی کہ مشرکین عرب ملتے جلتے کہ اہل کتب ان کے مقابلے میں زیادہ اہل علم ہیں اور وہ کتب ملایہ اور وحی کے حوالے سے زیادہ باخبر ہیں۔ لہذا یہ بات لائی گئی کہ اہل کتاب قرآن کریم کو بھی طرح طرح کی شبہہ کے پہچانتے ہیں اور یہ کہ حضور پر بھی اسی رب کی وحی آ رہی ہے جس نے پہلے رسولوں پر وحی بھی بھیجی۔

جس طرح ہم نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ آیت کی ہے اور اس میں اس انداز سے اہل کتاب کے تذکرے سے معظوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں خطاب مشرکین مکہ سے تھا کہ جس کتاب کا تم انکار کر رہے ہو اہل کتاب اسے اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اور اگر اہل کتب کی ایک بڑی کلمنت ایمان نہیں لائی تو اس نے وہ حقیقت اپنے آپ کو ایک بہت ہی بڑے خسارے میں ڈال لیا ہے۔ اس معاملے میں علم کے باوجود وہ مشرکین کے ہم پند ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتے ہوئے ایمان کی دولت سے محروم کر لیا ہے۔ اس آیت سے قبل اور بعد کی بات بہر حال مشرکین مکہ کی بات ہے۔ اس لئے ’جس طرح ہم نے اس سورہ کے خلاف کے وقت بتایا‘ ہم ترجیح اس بات کو دیتے ہیں کہ یہ آیات بھی سنی ہیں۔ مگر ان نے اس آیت کی تفسیر میں ’الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ‘ (جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے

ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے بچانے میں کوئی اشتباہ نہیں آیا۔" کا حوالہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کلام منزل سے اللہ اور سچا ہے یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان پر بذریعہ وحی یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یہ تحریر بھی ہر حال اس آیت کے دلائل اور مفہوم میں داخل ہے لیکن تاریخی واقعات کی روشنی میں اور اہل کتاب کے ردِ اپنے کو وحی نظر دیکھتے ہوئے "جو انہوں نے دین اسلام کے مقابلے میں اختیار کیا" ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے مفہوم کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ اللہ کا کھنڈ یہ تھا کہ جماعت مسلمہ کے ذہن میں یہ پہلو بھی آجائے مگر وہ آنکھ کے اندر اہل کتاب کے حوالے سے اپنا اندر دیکھتے تھے اور یہ جان لے کر ان کا رویہ اسلام کی بات کیا ہو گا۔

اہل کتاب اس بات کو بھی طرح پرستے تھے کہ یہ کتاب از جانب اللہ برحق ہے اس لئے کہ وہ اس کتاب کی قوت ذخیرہ سے واقف تھے۔ اس میں جو بھلائی اور اصلاح تھی اس سے بھی وہ واقف تھے۔ وہ اس بات سے بھی انہی طرح باخبر تھے کہ اس کتاب کے اندر پائے جانے والے نظریات کو جو قوم سینے سے لگاتی ہے اس کے اندر بھلائی و کی کسی قدر عظیم قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کے نتیجے میں کسی قوم کے اندر جو انسانی قوت پیدا ہوتی ہے اس کے اثرات کسی قدر دور رس ہوتے ہیں۔ یہ کتاب جو حکم حیات پیش کرتی ہے وہ کسی قدر حکم حکام ہے۔ اہل کتاب اس کتاب اور اس کے دینے والوں کے بارے میں بہت شک رہتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اس کتاب میں ان کے لئے نہ کوئی گنجائش ہے اور نہ کسی دوسرے دین کے لئے کوئی گنجائش ہے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ اس کتاب میں کسی قدر عظیم سچائی ہے اور وہ خود کسی عظیم باطل کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اس نظام جاہلیت سے بھی واقف تھے جس تک وہ آچھپے اور جس تک ان کی قوم "ان کے فوضاں و اغوار اور ان کے انفاق اور ان کا انتقامی قلم پیچھے گئی۔" لب صورت یہ ہو گئی کہ یہ دین برحق ان کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ نہ ان کے درمیان پائے باہمی ممکن ہے۔ اس لئے جو محرک رویش ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس کرۂ ارض کے اوپر سے جاہلیت ختم نہیں ہو جاتی، جب تک ہر جگہ یہ دین غالب نہیں ہو جاتا اور چری دینا کا دین خدا پرستی پر قائم نہیں ہو جاتا اور اس کرۂ ارض پر اللہ کی بادشاہت قائم نہیں ہو جاتی۔ جب تک اللہ کے حقوق مصلحت اور حقوق اللہ اور اہل حق پر دست درازئی کرنے والوں کو اس کرۂ ارض کے اوپر سے جگہ نہیں دیا جاتا اس وقت تک دونوں گروہوں کے درمیان مصالحت نہیں ہو سکتی اس لئے کہ صرف اسی طریقے سے خدا کی بادشاہت قائم ہو سکتی ہے۔

اہل کتاب اس بات کو بھی طرح پرستے تھے کہ اس دین میں یہ حقیقت موجود ہے اور اس حقیقت کو وہ سمجھ اس طرح بھڑکی اشتباہ کے جانتے تھے جس طرح وہ اپنے بچوں کو جانتے تھے۔ اہل کتاب اللہ بجز نسل اس دین کا مطالعہ کرتے چلے آئے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اس دین کے اندر قوت اور شوکت کے سرخسے پناہ ہیں اور یہ کہ یہ دین جس انسانی کے اندر کن کن راہوں پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ اسی لئے وہ ہر وقت ان حقیقتات میں گمے رہتے ہیں کہ وہ اس دین کی ان قوتوں کے اثرات کو کس طرح زائل کر دیں۔ کس طرح وہ اہل اسلام کے دلوں میں خلوک و شبہات پیدا کر سکتے ہیں؟ کس طرح وہ دین اسلام کے اصولوں میں حقیقی اور معنوی تحریف کر سکتے ہیں؟ کس طرح وہ اس دین کو باطل اور جاہلیت کے مقابلے میں تحریف، فساد اسلام اور تحریف قیام حکومت اللہ کے مقام سے گر کر ایک مجرد ثقافتی اور ملی تحریک میں بدل سکتے ہیں اور اس کی زبردہ اصولوں کو محض ایجابی نظریاتی مباحث میں بدل کر انہیں بے جان کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کی

یہی سنی رہی کہ اس دین کو محض لادینی، فتنی اور فرقہ وارانہ انگیزات کا اٹھاؤ نہ کر رکھ دین چاہئے۔ وہ دین اسلام کے مطالب اور ضروریات کو ایسے صورت اور ایسی اشکال میں ڈھالتے ہیں جن کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ اس دین کے لئے مہلک ہیں۔ لیکن ان سازشوں کے باوجود وہ نسل اسلام کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ تسار عقیدہ و مخلوط ہے اور قتل احترام ہے۔ اس طرح وہ غلاوہ پیدا کرتے ہیں اس کی جگہ وہ نئے صورتوں سے طور طریقے اور نئی ترجیحات سامنے لاتے ہیں اور اس طرح وہ اسلامی سوچ کو بڑے اٹھاؤ پر پھینک دیتے ہیں۔

نقل کتاب دین اسلام کا بہت ہی گہرا مطالعہ کرتے ہیں اور نہایت ہی سنجیدگی اور گہرائی سے اسلام کو سمجھنے کی سعی کرتے ہیں۔ لیکن اس سے وہ کسی حقیقت کی تلاش میں نہیں ہیں۔ ہمارے بعض سادہ لوح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں حقیقت کی تلاش ہے یا وہ اس دین کے ساتھ کوئی انصاف کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ ہمارے بعض سادہ لوح لوگ لیا سمجھتے ہیں جب مستشرقین میں سے کوئی اسلام کے بعض پہلوؤں کے بارے میں اچھے تاثرات کا اظہار کرے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ سماجی کی تلاش میں ہیں یا یہ کہ وہ دین اسلام پر کوئی مضائقہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی ان حقیقتات سے اس امر کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کس مقام سے وہ دین اسلام پر حملہ آور ہوں۔ نہ تو لوگ دین اسلام کے ان تمام سرچشموں کو بڑھ کرنا چاہتے ہیں جن کی وجہ سے انسانی فطرت کو سیریلی حاصل ہو سکتی ہے یا فطرت انسانی ان پہلوؤں سے متاثر ہو سکتی ہے۔ وہ ایسے تمام سرچشموں کو بڑھ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس دین کی قوتوں کے راز معلوم کرتے ہیں تاکہ وہ ان قوتوں کا بھی طرح و قاع کر سکیں۔ یہ لوگ یہ جانتا چاہتے ہیں کہ دین اپنے آپ کو انسانی تعلیمات کے اندر کس طرح نمودار دے گا کہ یہ لوگ نسل اسلام کو غافل یا کرکے اپنے قصودات اس کے اندر داخل کر دیں اور لوگوں کے نفوس کے اندر جو بھی غد باقی ہو اسے وہ دین کے ساتھ اتحاد و صورت کے ذریعے بھردیں۔

چنانچہ ان مقاصد کے حصول کے لئے یہ لوگ دین اسلام کو اسی طرح چاہتے اور پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بچوں کو چاہتے اور پہچانتے ہیں۔ ہمیں ان حقائق کے بارے میں علم ہونا چاہئے۔ ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں بھی پورا پورا علم ہونا چاہئے اور ہمیں بھی چاہئے کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں اسی طرح پہچان ہو جس طرح ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں پہچان ہوتی ہے۔

گزشتہ چارہ سو سال کی اسدی تاریخ کی عملی صورت حال اس بات کی تصدیق کرتی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے پہلے سے تاویلات

(الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكَتِبَ يَغْرِفُونَ كَمَا يَغْرِفُونَ أَنبَاءَهُمْ) (۶: ۲۰) ”وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔“ ماضی قریب کے تاریخی دور میں یہ صورت حال بہت ہی بھی طرح واضح ہو گئی ہے۔ آج اسلام کے بارے میں جو بحثیں ہو رہی ہیں وہ اس قدر وسیع ہیں کہ ہر پہلو کی تحریروں کو فتح کر کے ایک کتاب شائع کی جا سکتی ہے۔ یہ صورت تمام غیر فکری زبانوں کی ہے۔ ان مباحث سے معلوم ہوتا ہے کہ نسل کتاب اس دین کی ہر چھوٹی بڑی بات سے واقف ہیں۔ وہ اس کے مزاج اور اس کی تاریخ سے پوری مرع باخبر ہیں۔ انہیں اس دین کی قوت کے سرخوش بھی معلوم ہیں اور اس کی قوت مدافعت سے بھی وہ پوری

طرح پھریں۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس دین کے پھانسنے کے طریقے کیا ہیں، لیکن اہل کتاب کی تکلیف اپنی اس نیت کو چھپانے رکھتی ہے۔ وہ اپنے مقاصد کو اس لئے غیر رکھتے ہیں کہ اگر دین اسلام پر براہ راست حملہ کیا جائے تو لوگ اس کی ممانعت کے لئے اٹھیں ہیں اور غرضداری کرتے ہیں۔ وہ تحریکات جو اس دین پر مسخ حملوں کے دفاع کے لئے برپا کی گئیں، مثلاً استعماری قوتوں کے خلاف تو یہ تحریکات ایک دہائی فم اور دینی جذبے کے اوپر قائم تھیں۔ انہوں نے اپنے وقت میں دین کے دفاع کا فریضہ سرانجام دیا، لیکن آج دین کے خلاف لہری جگ شروع ہے۔ اس فکری و نظریاتی جنگ کی ممانعت کے لئے بھی اسلامی تحریکات ابھی رہی ہیں اور اہل کتاب کو اس کا اندیشہ پیش رہتا ہے۔ اس لئے وہ حمایت ہی مذموم طریقے اختیار کرتے ہیں اور وہ یوں کہ وہ پیسے دین اسلام کی کسی قدر تحریف کرتے ہیں اور اسلام کی ممانعت اور حمایت کے جذبات کو سنا دیتے ہیں تاکہ اسلام کی حمایت کا جذبہ بے حس کر دیا جائے، اور پڑھنے والے کے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے اور اس طرح ایسے معشوقین پھیلے ہیں، ہر ڈالنے جاتیں اور پڑھنے والا ایک ایک گھونٹ پی رہے۔ اب ایسے لوگوں کی بات کچھ اس طرح کی ہوتی ہے۔ ”یہ جنگ اسلام ایک عظیم دین ہے لیکن اس کے معانی اور تصورات کو ترقی یافتہ حلق میں جدید تہذیب کے تقاضوں کے مطابق بحال ضروری ہے تاکہ وہ جدید دور کی ضروریات کو پورا کرے۔ دور جدید میں معاشروں کے اندر جو جدت اور ترقی کا تھل چوری ہے، مناسب نہیں ہے کہ یہ دین اس کی راہ میں رکاوٹ بنے بلکہ مناسب یہ ہے کہ یہ دین جدید اخلاقی قدروں سے اپنا سہ اور جدید نظامائے حکومت اور انتظامی امور کو نہ چھیڑے۔ اس طرح کہ جو چاہے اسلامی عقائد کو اپنے دلوں میں نبھائے رکھے لیکن انسان کی عملی زندگی میں جدید تحریکات اور تہذیب مغرب کے رنگ دھنک اس کے دائرے سے باہر نکل آئیں۔ وہ اپنے انتظامی معاملات بھی ان لوگوں کے حوالے کر دے جو اس کرۂ ارض پر لاد اور رب بنے ہوئے ہیں اور خود اپنا دین چلا رہے ہیں“ اس طرح اسلام ایک ہمہ گیر دین قرار پائے گا۔

اس انداز گفتگو کے دوران یہ معشوقین اپنی اقوام کو یہ راز سمجھاتے ہیں کہ دین اسلام کی قوت اور صلاحیت کا راز کیا ہے؟ ظاہر یہ تحریف کر رہے ہوتے ہیں لیکن باطن اپنی اقوام کو تاثر دیتے ہیں کہ یہ دین نسبتاً ہی خطرناک ہے۔ یوں تحریف کے لباس میں یہ اپنی اقوام کو اس دین کی قوت کے راز سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ ان انکشافات کے درپے غریبی قومیں دین کے نازک مقابلہ پر حملہ آور ہوں اور ان کے وار اور بمباری فیک فیک نشانے پر لگے، اور ان کو اس بارے میں اس قدر غم و محرت حاصل ہوتی رہے جس طرح وہ اپنے بچوں کے بارے میں جانتے ہیں۔

قرآن کریم کے اسرار و رموز اس کے جاننے والوں پر کھلے ہی رہیں گے۔ یہ کتاب ہمیشہ جدید اور نئی رہے گی مگر مشہور و سماں میں یہ ہمیشہ جدید رہی ہے۔ مسلمان اس کی روشنی میں معرکے کرتے رہے ہیں اور اپنی تاریخ پر اس کی روشنی میں غور کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے ماضی اور حال کا جائزہ اس کی روشنی میں لیتے رہے ہیں اور اپنے معاملات کو اللہ کے نور میں دیکھتے رہے ہیں جس کے ذریعے سچائی کے راستے واضح ہو جاتے ہیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ
إِنَّهُ لَا يَفْقَهُ الْظُلْمُونَ ۝ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ
أَشْرَكُوا آيِنَ شِرْكَائِكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ فَتِلْكَهُمْ
إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى
أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

”اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹا ہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو بخند؟“ (تینا ایسے ظالم بھی
فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ کس طرح گمراہ ہوئے
شریک کس ہیں جن کو تم اپنا خدا مانتے تھے تو وہ اس جتنے سے نکل آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے آقا! ہماری قسم ہم ہرگز
مشرک نہ تھے۔ دیکھو! انہوں نے کس طرح اپنے گمراہ بھوت گمراہ اور وہاں ان کے ساتھ جاناؤں کی پیروی کی۔“

بات کی مناسبت سے اب مشرکین کے سامنے وہ حقیقت رکھی جاتی ہے جس پر وہ دنیا میں قائم تھے۔ اس کی روشنی میں
ان کے موقف اور عمل کو خدا تعالیٰ کے جنانوں سے جانپانا ہے۔ سب سے پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ذرا وہ اپنے دوسرے
پر غور کریں کہ وہ اللہ پر افتراء پر وازی کرنے سے بھی نہیں چمکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ اس
دین پر ہیں جس کے ساتھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تھے۔ اور ان کے حرمات میں سے یہ بھی کہ وہ خود جن چیزوں کو
حدوں اور حرام قرار دینے سے ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے جیسا کہ اس سورہ کے آخر
میں غلط فہم سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ نے اس چیز کی حلت یا حرمت کا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ جس طرح
آج ہمارے زمانے میں یہ شر لوگ دعوئے اسلام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں حالانکہ ان کا یہ دعویٰ
مراسرہ جھوٹا ہے اور اللہ پر افتراء ہے۔ وہ خود اپنی جانب سے قوانین اور فرائض جاری کرتے ہیں اور اپنی جانب سے زندگی کے
فوضائع و اطوار اور رسومات پیدا کرتے ہیں اور اپنی جانب سے نئی نئی چیزیں جاری کرتے ہیں۔ اس طرح وہ ان معاملات میں
اللہ کے اقتدار اور اہل کو غصب کر لیتے ہیں اور خود مقتدر اہل حق بن جیتے ہیں۔ پھر بھی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ دین اسلام پر ہیں جو
مراسرہ جھوٹا ہے۔ ان میں سے تعلیم یافتہ لوگ جنہوں نے اپنا دین فروخت کر دیا ہے اور اپنے لئے جہنم کے بدترین درجے کو
حلال کر لیا ہے وہ ایسے لوگوں کو یہ یاد کرتے ہیں کہ وہ پھر بھی مسلمان ہیں۔ ان آیات میں ان کی جانب سے قرآن کی جانے
دہی آیات کو بخلائے پر بھی کسی کے خلاف تحریک کی جاتی ہے۔ انہوں نے آیات قرآنیہ کو مسترد کیا ان کا مقابلہ اور انکار کیا انہوں
نے یہ اہم عمل کیا کہ یہ آیات از جانب اللہ نہیں ہیں اور جس جاہلیت پر وہ عمل پیرا ہیں وہ از جانب اللہ ہیں۔ یہ موقف
سببِ دہشت ہے جس طرح آج کے دور میں اہل جاہلیت جدید اس کے مدعی ہیں۔ ان دونوں کا موقف بالکل یکساں ہے۔

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ) (۲۱۶) ”اور اس شخص

سے جو کہ خاتمِ کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹا بتان لگائے 'یامدکی نثانیوں کو بھٹکائے۔' یہاں علم سے مراد شرک ہے شرک کو علم اس لئے کہا گیا ہے کہ لفظ 'علم' سے تعبیر کیا گیا ہے جس سے اس کے گمراہوں نے اپنی اور قہامت کا اہتمام بھی طرح ہو چکے۔ قرآن کریم میں بیشتر شرک کی تعبیر علم سے کی جاتی ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے ایک نہایت ہی برا فعل سمجھ کر اس سے بچنے میں توجہ دیں اور حقیقت حال بھی یہی ہے کہ شرک سچائی کے ساتھ علم ہے۔ جس انسانی کے ساتھ علم ہے اور عوام الناس پر علم ہے۔ اس لئے کہ کبریاائی صرف اللہ کا حق ہے اور وہ اس بات کا مستحق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور کسی کو اس کا شرک نہ سمجھایا جائے کیونکہ اس سے اللہ کی حق حلقی ہوگی۔ جس انسانی پر یہ اس لئے علم ہے کہ اس کی وجہ سے یہ دانی پاکست میں پڑ جائے گا۔ اور لوگوں پر علم یہ ہے کہ وہ معرفت حق سے محروم ہوں گے اور ان کی زندگی ایسے اصولوں کے تحت چلتی رہے گی جو خالص ہوں گے 'فرض شرک ہر پہلو سے علم عظیم ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے آخر میں رب العالمین خود فرماتے ہیں۔ (اِنَّهٗ لَا يَخْلُقُ السَّالْبُوْنَ) (۶: ۲۱) یعنی ایسے خاتم بھی فلاں نہیں پائیں گے۔

یہاں اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیتے ہیں اور حکم آجاتا ہے کہ شرک یا علم اور خالوں کا انجام کیا ہو گا۔ انسانوں کی کوئی نظر سمجھیں جو کچھ دیکھ سکتی ہیں وہ قابل اعتبار حقیقت نہیں ہوتی۔ انسان کی فکر نہایت ہی قریبی فاصلے تک ہوتی ہے۔ انسان صرف دنیوی فلاں اور نہایت کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ ہے وہ سمجھتا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو انجام بد تک پہنچاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ صادق القوس اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

اس موقع پر قرآن ان کی ناکامی اور عدم فلاں اور ان کے قصود موقف کی ایک تصویر کشی نہایت ہی زندہ 'متحرک اور دلکش الفاظ میں فرماتے ہیں:

(وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ) (۲۲) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ) (۲۳) اَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

يَفْتَرُوْنَ) (۲۴: ۶ تا ۲۴: ۲۴) "جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ سارے گھبرائے ہوئے شرک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے تو وہ اس جھٹے سے نکل آئیں گے اور کہیں گے اسے ہماری آقا پتھر کی قسم ہم ہرگز شرک نہ تھے۔ دیکھو! انہوں نے کس طرح اپنے اوپر جھوٹ مگڑا اور وہاں ان کے سارے بتلائی معبود کم ہو گئے۔" حقیقت یہ ہے کہ شرک کی کئی حسین ہیں۔ اللہ کے ساتھ گھبرائے ہوئے شرکاء کی بھی کئی اقسام ہیں اور صورت حال وہ نہیں ہے جو عام طور پر نگاہ شرک اور شرکاء اور مشرکین کے اطلاق سے آج کل عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ بتوں اور پتھروں کی پوجا کرتے ہیں یا پتھروں 'درختوں اور آگ وغیرہ کے مقابلے پر مشغول کرتے ہیں۔ جس کی یہ شرک کا معلوم۔

در حقیقت شرک تو یہ ہے کہ کوئی اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں یہ اعتزاف کرے کہ اہل باری کے خصائص میں سے کچھ خصائص اس میں بھی پائے جاتے ہیں۔ چاہے وہ نظریاتی امور ہوں جن میں کا اس کائنات کے تصرفات میں سے کوئی امر اللہ کے سوا کسی اور سے منسوب کیا جائے یا مرام میوند ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے بجالائے جائیں مثلاً عبارت اور نذر و نیاز وغیرہ یا زندگی کے نظام کو درست کرنے کے لئے اصول اور ضابطے اللہ کے سوا کسی اور سے لیے جائیں۔ یہ سب کے سب شرک کے اہوان و اقسام ہیں۔ اس شرک کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایک قسم کا شرک کرتے ہیں اور بعض دوسری قسم کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے مشرکین کے شرکاء اور معبود بھی مختلف ہوتے ہیں۔

قرآن کریم نے ان تمام اقسام پر کل شرک کا اطلاق کیا ہے اور شاید قیامت کے منظر کے اہل مشرکین اور شرکاء کے زندہ حاضر پیش کر کے اہل ایمان کو حقیقت سمجھانے کی سعی کی ہے۔ قرآن کریم نے لفظ شرک کو کسی ایک مفہوم تک محدود نہیں رکھا ہے اور نہ ان میں سے کسی ایک مفہوم سے متصف کسی شخص کو مشرک کہا ہے اور نہ دنیا اور آخرت میں ان تمام اقسام کے مشرکین کے اہم اور سزا اور ان کے ساتھ تحقیق میں کوئی فرق کیا ہے۔

عربوں کے اندر شرک کی یہ تمام اقسام پائی جاتی تھیں۔ عربوں میں یہ اعتقاد موجود تھا کہ اللہ کی مخلوقات میں سے بعض اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ یہ حرکت اس طرح ہے کہ اللہ کے ہاں جو بات وہ کہتے ہیں وہ لازماً منظور ہوتی ہے۔ لوگوں کی قسموں کے فیصلوں اور واقعات کی رونمائی میں ان کا بھی دخل ہوتا ہے۔ مثلاً فرشتے شریک ہوتے ہیں یا یوں کہ یہ مخلوقات انسان کو نصرت دینے پر قادر ہے۔ مثلاً جنات کے بارے میں یہ عوامی عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ نقصان دیتے ہیں یا کائناتوں اور جادوگروں کے واسطے سے جنات نقصان دیتے ہیں۔ یا دونوں طریقوں سے یہ انسان کو نصرت دے سکتے ہیں۔ مثلاً آباؤ اجداد کی روحیں بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ان جنات کائناتوں اور اجداد کی ارواح کی طرف اشارات کے طور پر یہ لوگ ان کی طرف منسوب بت جاتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ ان بتوں کے اندر ان خدا سیدہ مخلوقات کی روح آ جاتی ہے۔ کابین پھر ان روحوں اور بتوں کے ساتھ ہم کام بھی ہوتے تھے۔ یوں ان کے لئے یہ کابین اس اسلوب اور شکل سے بعض چیزوں کو حرام کرتے تھے اور بعض کو حلال کرتے تھے۔ اس طرح درحقیقت یہ کابین ہی تھے جو یہ کام کرتے تھے اور وہی شریک کا درجہ رکھتے تھے۔

مزید برآں شرک کا ارتکاب وہ اس طرح بھی کرتے تھے کہ ان بتوں کے سامنے مرام بندگی ادا کرتے تھے۔ ان کے استخوانوں پر قربانیاں کرتے اور ان کی تذریں ملتے تھے۔ یہ قربانیاں اور تذریں اور عبادت بھی دراصل وہ ان کائناتوں کی کرتے تھے۔ بعض عرب اہل ایمان کے زیر اثر یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ کتب کو بھی واقعات عالم میں اثر و دخل حاصل ہے اور اس طرح گویا یہ سحر سے بھی خدا کے شریک ہیں۔ چنانچہ عربوں کے اندر سحر و جادو داخل ہو گئی۔ اس سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ دیا گیا ہے جو وہ بھی اسی نقطہ نظر سے لایا گیا ہے اور اس سورہ کے موضوع سے یہی بات اس قیہ کو مربوط کر رہی ہے۔ (جبکہ آگے ہم تائید کے اثناء اللہ)۔

شرک کی تیسری صورت بھی ان عربوں کے اندر رائج تھی۔ یہ لوگ کائناتوں کی مدد سے اپنے لئے دستور اور قانون خود بناتے تھے اور زندگی کے طور طریقے اور رسم و رواج اپنے لئے خود وضع کرتے تھے۔ اگرچہ اس کے اندر قانون

سازی کی اہمیت اللہ نے نہ دی تھی لیکن خود قانون بنا کر وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ یہ اللہ کا قانون اور شریعت ہے جس طرح آج کے بعض سیاسی منظر ابھار دعویٰ کرتے ہیں۔

پس اس منظر میں یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام قسم کے شرکاء کے بارے میں لوگوں کو یاد کرے یہ سوال کس کے کہ لاؤ ان کو اب جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے تھے؟ آج تو ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج تو وہ اپنے سینے کی کوئی لہو اٹھیں کر سکتے۔ نہ ان کو اس ہولناک صورت میں سے بچا سکتے ہیں۔

(وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّا سَرَفْنَا كُفْرَكُمْ أَفَلَذِينَ كُنْتُمْ

تَرَعُمُونَ) (۶: ۶۶)) ”بس روز ہم ان سب کو اجٹھ کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہراتے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے۔“ یہ منظر بالکل آنکھوں کے سامنے ہے۔ گو میدانِ مشربیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکوں سے یہ باز پرس ہو رہی ہے اور ان کے لئے یہ باز پرس نہایت ہی اذیتناک ہے۔ ”وہ تمہارے ٹھہراتے ہوئے شریک کہاں ہیں؟“

یہ ہولناک باز پرس انہیں خواہیں بدست کر رہی ہے۔ اب ان کی فطرت پر جو پردہ بڑھ گئے تھے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کی فطرت اور ان کی بدداشت سے وہ عارضی حالات محو ہو جاتے ہیں اس لئے کہ ان حالات کی بنیاد فطرت پر مبنی ہی نہیں۔ یہ غیر فطری اور محض سراسر کی طرح عارضی حالات تھے۔ ان کا شعور اب یہ بتاتا ہے کہ وہ کس طرح شریک ٹھہر سکتے ہیں۔ وہ انہیں کے کہ نہ تو شرکاء موجود تھے اور نہ ہی ہم نے کسی کو شریک بنایا۔ اب یہ منظر ان کے لئے ایک نئے فتنے کا سبب بنے گا۔ اس حقیقی دربار میں اب معیث اور بے اصل افکار ان کے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں جس طرح پہلی میں شبِ کرچوں سے غلط عناصر صحاگ کی شکل میں خارج ہو جاتے ہیں۔

(ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ) (۲۳: ۶)) ”تو ان کا فتنہ نہ رہے گا اور وہ یہ کہیں گے کہ نہ ہمارے آکا تیری قسم ہم پرگز شریک نہ تھے۔“ وہ حقیقت سامنے آگئی جس کی وجہ سے فتنہ چھٹ گیا یا اس کی روشنی میں فتنہ واضح ہو گیا۔ ان لوگوں نے اپنے ماضی سے کس طور پر کٹ کر اللہ وحدہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا لیکن انہوں نے یہ کام اس وقت کیا جب ان کے لئے اقارب مفید نہ تھا۔ اس اقرار باطل سے طبعی طور پر ان کے لئے مفید نہ رہے گی۔ بلکہ یہ ان کے لئے ایک معیث ہوگی اور ان کا یہ اقرار ان کے لئے اب موجبِ نجات نہ ہو گا۔ وقت چاہتا ہو گا۔ آج تو جزائے اعمال کا دن ہے۔ آج تو آخری فیصلوں کا دن ہے۔ یہ دینا یا نہ دینا کا دن نہ ہو گا۔

ان کی اس حالت پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تبصرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب شرک کا ارتکاب کیا اور ان لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تو انہوں نے اپنے نفوس کے ساتھ جھوٹ اور فریب کا ارتکاب کیا اس لئے کہ اللہ کے ساتھ کسی شریک کا تو دراصل کوئی وجود ہی نہ تھا۔ نہ ان شرکاء کی کوئی حقیقت تھی۔ آج ان سے وہ انفرادِ غائب ہے۔ انہوں نے حق کا اعتراف اس وقت کیا جب ان کا مجموعہ صمم غائب ہو گیا۔

(أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ ضَلُّوا عَنْهُمْ مِمَّا كَانُوا يَقْتَرُونَ) (۲۴۶)

”دیکھو! انہوں نے کس طرح اپنے اوپر جھوٹ گھڑا! لیکن یہاں ان کے تمام باؤاؤنی مجبور ٹاپے ہو گئے۔“ انہوں نے اپنے اوپر جھوٹ بولا ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو انہوں نے اسی وقت اپنے اوپر جھوٹ بولا اور اپنے آپ کو فریب میں ڈال دیا۔ اللہ پر ہتھیار باندھا اور اب ان کے تمام مجبور ٹاپید اور گمشدہ ہیں اور اب تو حشر اور حساب کا دن ہے۔ میرے خیال میں اس آیت کی یہی اہمیت ہے کیونکہ منظر قیامت کا ہے اور وہ اللہ کے سامنے ٹھہرتے ہیں اور دلت باری کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ وہ شریک نہ تھے اس لئے کہ قیامت کے دن ان کا جھوٹ ان کے خلاف ہو گا اس معلوم میں۔ کیونکہ قیامت کے دن وہ اللہ پر جھوٹ نہ باندھ سکیں گے اور نہ لڑائی جھوٹی قسم اٹھا سکیں گے۔ جن لوگوں نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ وہ مجبوراً جھوٹ بولیں گے تو وہ اس لئے درست نہیں ہے کہ لایکتون اللہ صریحاً نے مجبور وہ قیامت میں اللہ سے تو کوئی بات چھپانہ سکیں گے بلکہ قیامت کے اس بولناک منظر میں ان کی نفرت پاک و صاف ہو جائے گی اور اس سے شرک کی آلائشیں دور ہو جائیں گی۔ ان کی نفرت سے شرک اور باطل انکار اسی طرح محو ہو جائیں گے کہ وہ اس دن باطنی کا احساس بھی نہ کر سکیں گے۔ لیکن اللہ ان پر قیامت فرماتا ہے کہ دیکھو انہوں نے دنیا میں اپنی زندگی کس جھوٹ میں بسر کی اور آج آخرت میں ان کے پر وہ خیال میں اس جھوٹ کا کوئی اثر نہیں ہے۔ (و اللہ اعلم بالمراد)۔ ہر حال یہ بھی اختلافات میں سے ایک اختلاف ہے۔

اگلی آیات میں شریکین کا ایک دو سرا کردہ اسکرین پر آتا ہے اور اب ان کے لباس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ مناظر قیامت میں سے ایک دو سرا منظر ہے۔ یہ لوگ قرآن کریم کو سننے میں لگے انہوں نے اپنی قوتِ مدد کہ کہ ماحصل کر دیا ہے۔ ان کی نفرت مسخ ہو چکی ہے۔ یہ لوگ تحریکِ اسلامی کے معاند ہیں اور اپنے آپ کو محبت ہی بڑی شے سمجھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس صورت میں وہ انہیں بند کرنے اور نفرت کرنے کی وجہ سے اس قرآن کریم پر یہ تبرہ کرتے ہیں ”یہ تو ایک داستانِ پارہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔“ اور پھر وہ دو سردوں کو بھی اس حقیقت کو سننے اور قبول کرنے سے منع کرتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ ان کے حالات کی یہ تصویر صفحہ کی ایک طرف ہے اور اس صفحے کے دوسری جانب ان کی نصیحت ہی مکررہ اور درناک حالت کو سننے لیا گیا ہے۔ وہ آگ کے کھڑے کھڑے ہیں مگر قاتل ہیں اور انہیں اس خوفناک انجام کے دھانے پر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ وہ نہایت ہی دلت میں بیچ و پکار کرتے ہیں اور نہایت ہی حسرت آمیز انداز میں یہ تمنا کرتے ہیں کہ اگر انہیں دنیا کی طرف لوٹا جائے تو وہ اپنے موقع میں تبدیلی کر لیں گے جس کی وجہ سے ان کو یہ روزہ دیکھنا پڑا۔ چنانچہ نہایت ہی عداوت آمیز انداز میں ان کی اس تمنا اور خواہش کو رد کیا جاتا ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا

إِذَا جَاءَهُمْ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۖ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا نَفْسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ وَلَوْ سَأَوُاكَ لَمَنْ يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَكْذِبُ إِلَيْنَا رِيبًا وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۚ

”میں میں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر دے رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں گراں دہی دی ہے (کہ سب سمجھنے پر بھی کچھ نہیں سنتے)۔ وہ خدا کو بی ایمانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہ دے دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ (تمہاری باتیں سننے کے بعد) یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک داستانِ پریدہ ہے سو کچھ نہیں۔ وہ اس امر حق کو قدس کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خدا بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ (وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں) حالانکہ دراصل وہ خود ایمان چاہتے ہیں کہ ان کا سامان کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کائنات تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے ہو وہ دونوں کے تکرار سے کھڑے کئے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کائنات کوئی صورت لینی ہو کہ ہم دنیا میں پھر وہیں بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ بھلا لیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ درحقیقت یہ بات وہ سمجھ اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ اٹھ رکھا تھا وہ اس وقت اب غیب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی اور نہ انہیں اس سبب زندگی کی طرف واپس بھیج دینے تو پھر بھی وہ وحی سب کچھ کہیں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے 'وہ تو ہیں حق بھولے۔“

ان کی تصویر کے لیے دو رنگ ہیں۔ ایک سرخ دینے سے متعلق ہے جس میں عدا، بغض اور سرکشی کے رنگ بھرے ہوئے ہیں اور دوسرا سرخ آخرت سے متعلق ہے اور اس میں حسرت اور غمناکی کے رنگ ہیں۔ قرآن کریم میں دونوں حالتوں کی تصویر کئی نسبت ہی مثلاً نور انشادی اور انہیں کرتا ہے۔ جلد نصرت کھل جاتی ہے اور اس میں حرکت اور جوش پیدا ہو جاتا ہے شیعہ کہ اس کے اوپر جہالت کی جو تصویر چھپی ہوئی ہے وہ دور ہو جائیں اور نصرت کے بند روپے واہو جائیں اور حمل اس کے کہ وقت فتم ہو اور غمناکی پر آجائے۔

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَحَمَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ

وَقَرًا وَأَنْ يَسْمَعُوا ۚ أَتَى اللَّهُ الْكَافِرِينَ ۚ) (۲۵: ۶) ”ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر

تساری بات سنتے ہیں مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے اُبل رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرائی اُبل دی ہے (کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے)۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔“

انسانیت کے لیے ایسے نوٹے ہیں کہ بظاہر سنتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر پردے ہیں۔ کلمہ کے معنی ہیں غلاف۔ اور یہ غلاف قوتِ مدد کو گوند کر دیتے ہیں۔ اللہ کا مضمون ہے جو جو یعنی ان کے کان بھاری ہیں اس نے اس بھاری پس کی وجہ سے وہ سننے کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس قسم کے لوگ انسانیت کا حصہ ہیں اور ہر دور میں اور ہر جگہ موجود رہتے ہیں۔ ہر قوم اور ہر قبیلے میں ایسے لوگ ہوتے ہی ہیں۔ یہ ٹھیک ٹھیک انسان ہوتے ہیں۔ بظاہر وہ بات سنتے ہیں لیکن سنی ان سنی کر دیتے ہیں۔ ان کے کان گویا ہیرے ہیں۔ اپنا فریضہ منصبِ فطری ادا نہیں کرتے۔ ان کی قوتِ مدد کو گویا ٹھافوں میں پٹی ہوئی ہے اور اس تک قرآنی مدعوالات نہیں پہنچتے۔

(حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّهِمْ يُقُولُ أَكْثَرُ دَلِيلًا أَمْ أَكْثَرُ حُجَّةً)

الْمُؤْمِنِينَ (۶، ۲۵) ”حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس اگر تم سے بھڑکتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ (ماری باتیں سننے کے بعد) یہی کہتے ہیں کہ ایک داستانِ پارے کے سوا کچھ نہیں۔“ ان کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن درحقیقت وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہی ہوتیں۔ جو مضرودِ دلچسپی ہیں اس کا ان کے دل و دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔

سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اور کیا بات ہے جو انہیں سمجھنے اور قبول کرنے سے روک رہی ہے؟ حالانکہ وہ سننے والے کان ’بڑا آنکھیں نور تجر عقل‘ کے مالک ہیں ’لقد تعالیٰ فرماتے ہیں ’مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے اُبل دیے ہیں جن کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرائی ہے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔“

یوں ان کے بارے میں اللہ کے فیصلے کو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا ادراک اس حقیقت تک نہ پہنچ سکے گا اور نہ ہی اسے سمجھ سکے گا ان کی قوتِ شنوائی کام چھوڑ دے گی۔ وہ ان کی قوتِ مدد کو تک ان کی رہنمائی ہی نہ کر سکے گی کہ وہ اسے سمجھ سکیں اور قبول کریں چاہے وہ اپنی آنکھوں سے حقائق کو دیکھ رہے ہوں اور دلائلِ ایمان ان کے سامنے ہوں۔ ہاں، ہر ایسا فرض ہے کہ ہم اس فیصلے میں منتِ جبر کو پڑھنے کی سعی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

(وَالَّذِينَ جَاءَهُدُؤُا۟ فَبَيَّنَّا لَهُمْ دِينَهُمْ سَبِيلًا) ”ہم لوگ تمہارے بارے میں سعی کریں گے ہم انہیں ضرور اپنی راہوں کی طرف لے جائیں گے۔“ اور دوسری جگہ ہے۔

(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (۷) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (۸) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ

زَكَّاهَا (۹) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (۱۰) (۷۹، ۱۰ تا ۱۰) ”اور جس انسان کی اور اس

ذات کی قسم جس نے اسے ہوا کر لیا، پھر اس کی بڑی اور اس کی پرہیز گاری اس پر اہم کر دی، بیچنے والوں کا پیادہ جس نے جس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دیا دیا۔“ (الفص)

اللہ کی صلت یہ ہے کہ وہ ہر اس شخص کو چاہت دیتا ہے جو چاہت چاہنے کی جدوجہد کر رہا ہو اور ہر اس شخص کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے جو اپنے شخص کو پاک اور مطہر کرے۔ مذکورہ بالا لوگوں کا رویہ یہ رہا کہ انہوں نے قبولِ چاہت کے لئے کوئی سس نہ کی اور انہوں نے قبولیت حق کی فطری قوتوں کو اس طرف متوجہ ہی نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت حق کی توفیق دے دے۔ انہوں نے درس اپنی فطری قوتوں کو معطل کر دیا اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے اور سچائی کے درمیان حجاب ڈال دیا۔ ان کے بارے میں صلتِ جلیہ کے مطابق فیصلہ یہ ہوا کہ انہیں ان کے پسے فعل اور ان کی نیت اور ارادے پر چھڑ دیا جائے۔ ہر کام اللہ کے حکم اور امرِ حق سے ہوتا ہے اور اللہ کا امر اور حکم یہ ہے کہ جو بھی جدوجہد کرے اسے راہِ حق فراموش کی جائے اور جو بھی تزکیہ جس کرے کامیاب ہو۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ امرِ حق کرنے والوں کے دلوں پر دے دے اس دے اور وہ سمجھ نہ سکیں۔ ان کے کان برسے ہو جائیں اور وہ سن ہی نہ سکیں۔ اپنی آنکھوں سے آیات و دلائل دیکھیں اور چاہت نہ پاسکیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی "ان کی جانب سے شرک کا ارتکاب اور ان کی تمام خطا کاریوں اللہ کے ارادے کے نتیجے میں ہیں اور یہ کہ ان کے بارے میں تو اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیے ہیں۔ وہ اپنی اس سوچ میں مضبوط کھار ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے حقیقت پیش فرماتے ہیں۔ ان کے یہ اقوال نقل کر کے ان کا حکم ظاہر فرماتے ہیں۔ ذرا اس آیت پر غور کریں :

(وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ مِمَّنْ يَسْتَعْجِلُ لَنَا آثَارًا وَلَا حَرَمًا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ يَكْذِبُكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَبَلَغَ الرُّسُلُ إِلَّا الْبَلَاغَ الْمُبِينُ) (۳۵) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسَبِّرْ وَافِيَ الْأَرْضِ فَانْظُرْ أَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) (۳۶) (۳۵-۳۶)) (یہ شریکین کہتے ہیں "اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ انہارے چاہ واداس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے۔ اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔" ایسے ہی بنائے ان سے پیسے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی دوسرا داری ہے؟" ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ "اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی نہ کرو۔" اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے چاہت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں جلی بھر کر، کچھ لوگ تھلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے؟" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول پر ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ کہ ان کی گمراہی کا فیصلہ اس لئے کر دیا گیا کہ ان پر فریضہ بھیج ادا ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے طرزِ عمل کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سوک ہوا۔

جو لوگ فسادِ قدر اور میر اور اعتبار کے مسائل میں گور بندے کے ارادے اور اس کے جس کے بارے میں فسادِ مباحث کرتے ہیں اور ان سادہ سے مسائل کو پیچیدہ اور پیچیدہ مباحث بنا دیتے ہیں وہ ان باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو ان کی عقل میں آتی ہیں۔ یہ لوگ فرضی و قدر کے انداز میں بحثیں کرتے چلے جاتے ہیں، انکر قرآن کریم کے تحت 'سادہ اور حقیقت پسندانہ طرزِ فکر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سادہ حقیقت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ قدرِ اعلیٰ کے مضمیق ہوتا ہے اور یہ کہ انسان کا ایک طرف مائل ہونا، دوسری طرف مائل ہونا اس کی اس فطرت میں داخل ہے جس پر اللہ نے استیلا کیا ہے۔ یہ فطرت بھی قدرِ اعلیٰ کے مطابق ہے، اور وہ اسی طرح ہے جس طرح قدرِ اعلیٰ ہے۔ انسان کا کسی طرف مائل ہونا اور اس پر دنیا اور آخرت کے نتائج کا مرتب ہونا بھی قدرِ اعلیٰ کے محدود کے اندر ہے۔ قومِ ہود اللہ کی قدر کی طرف دھنستے ہیں لیکن یہ تمام نتائج انسان کے ارادے پر مرتب ہوتے ہیں اور انسان کا یہ ارادہ بھی قدرِ اعلیٰ کا پیدا کردہ ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت اور یہ ہے آگے اگر کوئی بحث کرتا ہے تو سامنے اس کے کہ وہ حریفِ عقیدہ کیوں میں مبتلا ہو کر کچھ حاصل نہ ہو گا۔

شرکین کی صورت حال یہ تھی کہ ان کے سامنے چار بات کی علامات چلی کر دی گئی تھیں۔ پہلی کے دلائل واضح کر دیئے گئے تھے اور ایمان کے اثرات ان پر واضح کر دیئے گئے تھے۔ قرآن کریم میں ان پر افسوس و آفاق میں کھرب ہوئے دلائل جمع کر دیئے گئے تھے۔ اگر ان کے دل اس طرف حوجہ ہوتے تو صرف قرآنی دلائل ہی اس بات کے لئے کافی و ثانی تھے کہ وہ شرکین کے عرب کی باتوں کو زحرم خیر بنا دیتے اور ان کے فطری گوشے اور اک کو چھاتے، ان کی زہری بخینے اور اس طرح ان کے دل پر بات کو قبول کر کے لپک کئے۔ لیکن انہوں نے اس مقصد کے حصول کے لئے کوئی زہمت گوارا نہ کی جس سے وہ ارادہ جیت پالیتے بلکہ انہوں نے اپنی فطرت اور اس کے صحیح رجحانات کو معطل کر دیا۔ اس طرح ان کے اور اثرات پر بات کے درمیان پر دے مائل ہو گئے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ نہ آتے۔ ان کے کان بھی سننے کے لئے تیار نہ ہوتے۔ ان کے دل سمجھنے کے لئے تیار نہ ہوتے اور وہ قرآن پر اس طرح حیرت کرتے جس طرح حق اور حقائق کے متلاشی اس پر غور کرتے ہیں بلکہ وہ قرآن کا مطالعہ ہی اس لئے کرتے کہ عبادتہ کریں اور اس کی تحذیب اور اس کے رد کے مواقع تلاش کریں۔

(حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّهِمْ يُقُولُ الْمَظْهَرُ كَذِبٌ أَمْ أَنْتُمْ لِنُذِيرٍ) (۶: ۲۵)

”اور جب وہ ہمارے پاس آئے تھے تو ان میں سے جو لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستانِ پارسہ کے سوا کچھ نہیں۔“ اساطیر، اسطوروں کی جگہ ہے۔ اور اسطوروں کا اطلاق ان کمائیوں پر ہوتا تھا جن میں خداؤں کے بارے میں خارقِ عادت کامیوں کا ذکر ہوتا تھا یا جوتے۔ یہودیوں، بنیادیوں اور بت پرستی کے واقعات کا تذکرہ ہونا تھا مریوں میں زیادہ تر ایسی بات پرستی کے تھے حضور تھے کیونکہ وہ عربوں کے قریب تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ شرکین بھی طرح جانتے تھے کہ قرآن کریم کا ان پر لائی داستانوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ اصل ان کی جانب سے عبادتہ تھا اور وہ قرآن کریم کو رد کرنے اور اس کو بھٹانے کے لئے تیلے بھانے کا حال کر رہے تھے

اور قرآن سے دور دراز کی باتیں تلاش کر کے ان کے ذریعے قرآن کو رد کرتے تھے۔ قرآن کریم میں چنگ نہ رسولوں اور ان کی اقوام کے واقعات و قصص مذکور تھے، نیز اس میں ان اقوام کا بھی ذکر تھا جن کو اللہ نے ہلاک فرمایا تھا جو محض فریب کاری اور نسبت ہی بدستور اعتراض اور دور کی کوڑی دھمکے اٹھاتا کرتے تھے۔ چنانچہ ان خصوص بلکہ چارے قرآن کے بارے میں وہ یہ تبصرہ کرتے تھے کہ یہ ایک داستان پاریں کے سوا کچھ نہیں ہے۔“

لوگوں کو اس قرآن کریم سے دور رکھنے کی سازش کو مزید مگر کرنے کے لئے اور اسے نہایت ہی پختہ بنادیا پر استوار کرنے کی غرض سے اور عوام کے دہنوں میں یہ بخانے کی نہ طرح قرآن کریم ایک داستان پاریں ہے لکھ کا ایک دانشور نصر بن عمارت اہل فارس کے رسم و اسفندیاری داستانیں حفظ کرتا اور اس طرح اہل فارس کے دوسرے یزیدوں اور ہماروں کے قصے اور کہانیاں بھی کہتا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی اپنی مجلس قائم کرتا جبکہ حضورؐ لوگوں کے سامنے قرآن مجید پڑھتے۔ وہ لوگوں سے کہتا اگر تم پر قرآن پڑنے والوں کے افسانے پڑھتا ہے تو میرے پاس اس کے مقابلے میں زیادہ اہل مواد ہے۔ اس کے بعد وہ رسم و اسفندیار کے قصے شروع کر دیتا اور یہ سہروردہ اس لئے کرتا تھا کہ لوگ قرآن کو نہ سنیں۔

یہ لوگ عوام الناس کو قرآن سننے سے بھی منع کرتے تھے اس لئے کہ اس وقت کی سوسائٹی کے وہ لوگ یزید تھے۔ وہ لوگوں کو ایسے مواقع سے دور رکھتے تھے اس ارے کہ کہیں وہ قرآن کریم کی عظمت سن کر اس سے متاثر نہ ہو جائیں۔

(وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا

يَشْعُرُونَ) (۶: ۶۶) ”وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ (دیکھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ ہمارا کچھ بگاڑ رہے ہیں) حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی جانی کا سامان کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔“ وہ بھی طرح جانتے تھے کہ قرآن کریم محض پڑانے لوگوں کے قصوں پر مشتمل نہیں ہے اور اس کا پڑانے قصوں کے ساتھ عقائد کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اگر لوگ قرآن کو سنتے رہے تو اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا جائے گا۔ قریش کے بڑے بڑے دانشور تو خود اپنے بارے میں یہ خوف رکھتے تھے کہ عداوت قرآن خود ان کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اپنے تنہا کے بارے میں تو انہیں شدید خوف لاحق تھا۔ اس لئے اس زوردار، پھیلنے والی اور زبردست تحریک اور اہل مکہ کی کمزور اور باطل سوسائٹی کے درمیان برپا ٹکڑ میں صرف یہ امر کافی نہ تھا کہ نصر بن عمارت حضورؐ کے باقاعدہ مجلس لگائے اور اس میں اہل فارس کے اہل شہ پارے پیش کرے۔ لہذا انتہائی سحر لیس کے طور پر وہ اپنے تنہا کے قریب سے منع کرتے تھے اور خود بھی اپنے آپ کو ایسے مواقع سے دور رکھتے تھے جہاں وہ قرآن کریم سنیں۔ محض اس خوف سے کہ کہیں وہ خود ہی متاثر نہ ہو جائیں اور اسے قبول ہی نہ کر لیں۔ انہیں اس لئے شرعی ”بوسنیات“ تھیں اور عرب اور عربوں بشام کا قصد تو بہت ہی مشہور ہے۔ یہ لوگ قرآن کریم کی اس جاذبیت کا مقابلہ کرتے تھے لیکن قرآن پھر بھی انہیں اپنی طرف کھینچ لاتا تھا۔ (دیکھئے ان بشام ۱۲۰ اول اور ظلال القرآن پارہ ۱۰، ششم) یہ تمام پڑا وہ اس نے پہلے تھے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے تنہا کے قریب سے منع کرتے تھے کہ وہ اس سے متاثر نہ ہو جائیں اور اسے قبول نہ کر لیں اور یہ کام درحقیقت خود ان کے لئے ہمت دہکتا تھا۔ لہذا تعالیٰ فرماتے ہیں: ”وہ

در حقیقت خود اپنی چاہی کا سامان کرتے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔“

جو شخص اپنے آپ کو نور دو سموں کو راہِ ہدایت 'راہ حق اور راہِ نجات سے روکے رکھتا ہے وہ دنیا و آخرت دونوں میں خود اپنے آپ کو شامس اور ہلاکت میں مبتلا ہے۔ وہ لوگ جو خود اپنے آپ کو نور اپنے حبیبین کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں 'دراصل وہ مسکین ہیں۔ اگرچہ بظاہر ہر وہ بڑے قہر و جبار نور بڑے بڑے طاقتور نظر آتے ہیں۔ وہ تو دنیا و آخرت میں صرف اپنے اوپر اختیار رکھتے ہیں۔ اگرچہ انہیں نور ان کے حبیبین کو دنیا میں بعض اوقات ایک مختصر عرصے کے لئے یہ فکر آتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی فاکس میں ہیں اور کامیاب ہیں، لیکن دراصل وہ غفلت میں ہیں۔ اور ان کا آخری انجام یہ ہونا ہے کہ وہ پھر درالعصر کا وہ سرسبز ماحول فرمائیں :

(وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وَقَعُوا عَلٰی النَّارِ فَقَالُوْا اٰیَلَيْتُنَا نَرُدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِآيٰتِ رَبِّ ۚ سَكُوْنَ)

مَنْ اَلْمُؤْمِنِيْنَ (۶: ۲۷) "کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دو دن کے کنارے کھڑے کئے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت لئی ہو کہ ہم دنیا میں پھر وہیں بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ بھٹکائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔" اس دنیا کے مختصر سفر کے بالکل دنیائے اخروی کا یہ سفر ہے۔ نہایت ہی رسوا کن 'خبر ساری اور ہی و حسرت کا سفر۔ دنیا میں تو وہ سرکشی کرتے 'بھڑکتے اور اسلام کے قریب آنے سے لوگوں کو روکتے ہوئے چلے جاتے۔ وہ بڑے کئے لیکن یہاں ان کے فرمان سے ہیں جبکہ وہ دو دن کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ سفر دیکھنے کے لائق ہو گا۔ یہ آگ پر گزرا کر کے پیش کئے جائیں گے۔ اب انہیں یہ طاقت ہی نہ ہوگی کہ وہ بعض اور سرکشی کر سکیں۔ اب نہ وہ بھڑکیں گے اور نہ مخالف آرائی کر سکیں گے۔ اس قلیل دیہِ مہربان ان کی جانب سے اس قتنا کا اہم ہو گا اور اگر آپ اس وقت ہوتے تو وہ یوں گویا ہوں گے "اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت لئی ہو کہ ہم دنیا میں پھر وہیں بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ بھٹکائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔" اب تو وہ جانتے ہیں کہ یہ "ہدایت" ایسی تھی۔ اب وہ قتنا کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی طرف لوٹا دیکھے جائیں۔ اب تو وہ ان آیات کی نگاہ سے نہیں کر سکتے اور اب تو وہ بے موسم بن جائیں گے لیکن اب کیا ہو سکتا ہے جب چٹوئیں چمک گئیں کھیت۔

اب یہ لوگ اپنی ہلاکت کو بھول گئے۔ وہ الکی ہلاکت کے ملک ہیں جو مان کر نہیں دیتی اور ان کی یہ بات کہ کاش وہ اگر لوٹا دیکھتے تو وہ کھڑے نہ کر سکتے اور مازنا ایمان لائیں گے۔ یہ قند بھی بھوئی قند ہے یہ وہ قند ہے جو ان کی ہلاکت و حقیقت کے ساتھ کٹ نہیں کھاتی۔ اگر ان کی یہ قند پوری بھی کر دی جاتی تو بھی وہ ایمان نہ کرتے۔ اور پھر ان کی بات یہ نہ ہوتی اور یہ لوگ یہ بات اس لئے کہیں گے کہ ان کے سامنے ان کے اہل اور ان کا برا انجام واضح ہو جائے گا جبکہ اس سے قبل وہ اپنے ستموں سے اپنے یہ اہل اور یہ برا انجام چھپاتے تھے تاکہ ان کو اس فریب میں ڈالے رکھیں کہ یہ حق پرست ہیں اور آخرت میں وہ کامیاب ہوں گے اور اللہ ان کے لئے ہے۔

(مَنْ يَّذُنْ لَهُمْ مَا كَانُوْا يَخْشَوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَآتٰهُمْ

نَكَذِبُوْنَ (۶: ۲۸) "درحقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال

رکھا تھا وہ اس وقت بے غلب ہو کر ان کے سامنے آگئی ہو گی 'ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کرے گی جس سے انہیں منع کیا گیا ہے 'وہ تو ہیں ہی جھوٹے۔' یہاں اب ان کے بارے میں بات ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس بڑی حاشیہ تک جھوٹے انسان کے غور پر فکرت کے ساتھ پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔

اب اپنے لوگوں کے بارے میں ان کے کچھ حیرت انگیز سامنے آتے ہیں اور ان کے اس اخروی منظر کے مقابلے میں دوحہ منظر پیش کئے جاتے ہیں۔ ایک تو دنیا کا منظر ہے جس میں وہ عزم و باہم کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اور اللہ کسی کو دوبارہ نہ اٹھائے گا اور کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اور دوسرا منظر آخرت سے جھٹکتے ہیں۔ ایک جھگی جس میں وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے دکھائے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان سے باز پرس فرماتے ہیں (الْیَسْ هَٰذَا بِالْحَقِّ) (۳۰: ۶) کیا یہ قیامت حق نہ تھی اور حقیقت نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں بلکہ کھل جاتے ہیں اور ایک نہایت ہی بد حال اور ذلیل آدمی کی طرح جواب دیتے ہیں (بَلٰی وَرَبَّنَا) (۳۰: ۶) "ہمارے رب تمہاری قسم یہ حقیقت ہے۔" اور اب وہ اپنے اہل کی وجہ سے عذاب الیم سے دوچار ہوتے ہیں۔ ایک دوسری جھگی بھی سامنے آتی ہے۔ اچانک وہ گھڑی آتی ہیں جس کے بارے میں وہ اللہ کے اس "آئے سامنے" سے بالکل منکر تھے۔ اب یہ یاس و حسرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ اپنے کانہ حوں پر اپنے نکاحوں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے ہیں اور آخر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے قزاقوں میں دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کا حتام کیا ہے؟

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ دُقُّنَا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلٰی وَرَبَّنَا ۝
قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ قَدْ خَبِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِلْقَائِهِمْ
إِلَٰهُهُمْ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْصَرُنَا عَلَىٰ مَا قَرَرْنَا فِيمَا
وَهُمْ يُغْمَرُونَ ۚ أَوْذَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۖ أَلَا سَاءَ مَا يَزِيدُونَ ۝ وَمَا الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ ۖ وَلَهُمْ وَكَذَٰلِكَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

"آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکتے ہو اپنے رب کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا 'کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟' یہ کہیں گے 'ہاں لے ہمارے رب' یہ حقیقت ہی ہے۔" وہ فرمائے گا 'اچھا تو

اب اسے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا حرا پنکھو۔" نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی طاقت کی اطلاع کو بھٹوت قرار دیا۔ جب اپناک وہ مگڑی آجائے گی تو یہی لوگ کہیں گے "ہموس ایم سے اس معاملے میں کسی تعمیر ہوئی۔" اور ان کا حال یہ ہو گا کہ اپنی جنوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو ایسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک کرشمہ ہے۔ حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ہن لوگوں کے لئے بہتر ہے جو دنیا کی کاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لو گے؟ قیمت کی جزا و سزا اور دہر آخرت کا عقیدہ اسلامی عقائد و نظریات کی اساس ہے۔ اور بیش یہ عقیدہ صرف اسلام نے پیش کیا ہے اور عقیدہ توحید کے بعد اسلامی نظام کا اچھا اسی پر استوار ہے۔ دین اسلام کے عقائد و نظریات "انفاق و غرض عمل" قانون و دستور صرف اسی صورت میں قائم اور استوار ہو سکتے ہیں جب لوگوں کے اندر آخرت کی جواہدش کا احساس پیدا ہو جائے۔

یہ دین اللہ نے عمل فرمایا ہے اور اس دین کے ارہیے اللہ تعالیٰ نے نل ایمان پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے اسے اللہ نے مسلمانوں کے نظام حیات کے طور پر پند تر لیا ہے۔ جیسا کہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ یہ دین در حقیقت زندگی کا ایک مکمل نظام ہے اور اپنی سلطنت میں وہ باہم مربوط اور باہم متعلق ہیں۔ اس کے انتہائی اصولوں اور عقائد و نظریات کے درمیان ایک گہرا ربط و تعلق ہے۔ اور پھر عقائد و اخلاقیات دونوں کا قانون دستور اور انتظام ملک سے تعلق ہے۔ یہ تمام امور اللہ کے عقیدہ و حکایت اور آخرت کی جولیدی کی اساس پر قائم ہیں۔

اسلامی نظریہ حیات کے مطابق زندگی وہ مختصر عرصہ نہیں ہے جو ایک فرد اس جہان میں بسر کرتا ہے اور نہ زندگی وہ مختصر عرصہ ہے جس میں کوئی قوم زندہ رہتی ہے۔ اور نہ زندگی وہ عرصہ مطوم ہے جو اس دنیا میں انسانیت کو دوایا ہے اور نہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسلامی تصور حیات کے مطابق زندگی ایک طریں اور نہ ختم ہونے والا عرصہ ہے۔ یہ آفاق کائنات میں دست پزیر ہے اور تمام جہانوں میں گہرائی تک چلا گیا ہے۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے متوہر اور دھارنگ ہے اور یہ اس زندگی سے باہل مختلف ہے جسے آخرت کے عکریا اس سے باہل لوگ زندگی سمجھتے ہیں اسے بسر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری زندگی ہے اور اس جہان کے بعد کوئی اور جہان نہیں ہے۔ اس طرح وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔

اسلامی تصور حیات کے مطابق زندگی ہمت ہی وسیع ہے۔ اس میں یہ زمانہ بھی شامل ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں یعنی دنیا۔ وہ اخروی زمانہ بھی اس میں شامل ہے جسے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اس طویل اخروی زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی اس قدر قصیر ہے کہ یہ سات من لماری کی جاسکتی ہے۔ یعنی دن کا ایک حصہ۔

مکانتیت کے اعتبار سے یہ تصور اس قدر وسیع ہے کہ وہ اس جہان اور اس کرۂ الارض کے مقابلے میں حریف کروں اور جہانوں کا چائل ہے۔ وہ ایک ایسی جنت کا فائن ہے جو آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ وسیع ہے۔ جنم بھی اس قدر وسیع ہے کہ اس کے چہرے کو ان تمام افس و جن سے نہیں بھرا جاسکتا جو آفاذ انسانیت سے اس دنیا میں آباد ہیں اور یہ آبادی ماکوں مانوں پر مشتمل ہے۔

پھر یہ تصور نامطوم جہانوں تک وسیع ہو جاتا ہے۔ اس جہان سے آگے کئی جہان ہیں جن کے بارے میں صرف دولت باری کو علم ہے اور ہم اس کے بارے میں وہی کچھ اور صرف اسی قدر جانتے ہیں جس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اور یہ اخروی زندگی موت سے شروع ہو کر دہر آخرت تک جا پہنچی ہے۔ ہم موت اور عالم آخرت دونوں بھی جہان ہیں اور

ن میں انسانی وجود اس صورت میں آگے بڑھتا ہے جس کی صحیح کیفیت صرف اللہ کے علم میں ہے۔

یہ زندگی بھی وسعت اختیار کرتی ہے، یہ جہان بے ہم دیکھ رہے ہیں اس سے آگے بڑھتی ہے اور آخرت میں جنت و دوزخ میں بھی روحیں دوسری شکل آتی ہے۔ یہ اس زندگی کے مختلف رنگ ہیں اور اس دنیا کی زندگی میں اس کی صورتیں اور اس کے مختلف ہیں۔ آخرت میں بھی اس کے رنگ اسٹیک ہیں جنہیں دنیا کی یہ پوری زندگی انفرادی زندگی کے مقابلے میں اس قدر بے قیمت ہے جس طرح دنیا کے مقابلے میں ہجر کا ایک پر بے قیمت ہے۔

یہ ہے اسلامی تصور حیات کے مطابق انسانی شخصیت جس کا وجود زمانے کی حدود سے باہر پہلے ہوا ہے۔ جس کا اصل وطن مکان سے آگے آسمان کا مکان میں وسعت رکھتا ہے اور جس کا مروجہ اس کائنات میں پائے جانے والے عائنات سے زیادہ گہرا ہے۔ اس کا تصور اس پوری کائنات تک وسیع ہے اور پورے انسانی وجود کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ اس کا لائق حیات بہت ہی وسیع ہے۔ اس میں انسانیت کی اہمیت ہے۔ انسانی روحانیت کی اہمیت ہے اور انسانی اقدار کی اہمیت ہے۔ جس طرح یہ تصور وسیع ہے جو زمین و مکان کے حدود و قیود سے باہر ہے، جنہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی سوچ خود اس کائنات کے بارے میں نہایت ہی محدود و کرکڑ ہے۔ انسانی تصور حیات کے بارے میں ان کی سوچ بہت ہی محدود ہے۔ وہ اپنے آپ کو اپنی اقدار حیات کو اور اپنے تصورات کو اس محدود دنیا کی تنگائی تک محدود کرتے ہیں۔

اس نظریاتی اختلاف کی وجہ سے پھر اقدار حیات، زندگی کے تفصیلی نظام اور عملی شکل میں اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نظام زندگی کس قدر جامع اور مکمل نظام زندگی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نظام کی تشکیل میں عقیدہ آخرت کا کس قدر دخل ہے۔ نظریات و تصورات کے اعتبار سے، التفات کو اس طرز عمل کے اعتبار سے اور حکم کا قانون اور نظام دستور کے اعتبار سے۔

وہ انسان جو اس طریق زمانے، اس وسیع و عریض کائنات اور اس کے اندر پائے جانے والی تمام مخلوقات کے ساتھ پس رہا ہے، یقیناً اس انسان سے مختلف ہے جو اس تنگ دنیا کے عمارت میں بند ہے اور وہ اس تنگ عمارت میں بھی دوسرے انسانوں کے ساتھ برسرِ پیکر ہے۔ اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اگر اس دنیا میں وہ کسی چیز سے محروم رہ گیا تو عالم آخرت میں وہ اس سے بہتر پائے گا اور اگر اس دنیا میں اسے کسی عمل کا اجر نہ ملا تو اسے آخرت میں یقیناً سزا جڑے گا اگر اس کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے تو یہ شخص اس دنیا کے لوگوں اور مفادات کے بارے میں بہت ہی سخت رویہ اختیار کرے گا۔

جس قدر انسان کی سوچ وسیع ہوتی ہے اور حقیقت کا گہرا اور ایک اسے حاصل ہوتا ہے، اسی قدر اس کی شخصیت بڑی ہوتی ہے۔ اس کی ترجیحات بلند ہوتی ہیں، اس کا شعور بلند ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے اتفاق اور اس کا طرز عمل بھی بہت ہی پاکیزہ بن جاتا ہے اور ایسے شخص کا طرز عمل ان لوگوں کے مقابلے میں بہت ہی بلند ہوتا ہے جو سوراخوں میں بند ہوتے ہیں۔ جب ایسے وسیع سوچ رکھنے والے کسی فرد کی سوچ میں عقیدہ آخرت اور انفرادی جزاء و سزا کی سوچ داخل ہو جاتی ہے تو اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اس کی سوچ میں غلاست اور پاکیزگی آ جاتی ہے۔ اس کا دل بھلائی اور جزاء انفرادی کے رشتے میں شریع کے لئے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس پر انفرادی جزاء مرتب ہو گی۔ عوام اس کا اتفاق اور اس کا طرز عمل صالح ہو جاتا ہے اور وہ چننے کر دار کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ سچائی اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس کے دل و دماغ پر یہ عقیدہ چھایا رہتا ہے۔ ایسے لوگ ہر وقت اصلاح اور بھلائی کے لئے کوشاں رہتے ہیں

کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر وہ مہوش رہے تو نہ صرف یہ کہ ان کی دنیا و کائنات ہوگی جگہ آخرت میں حتی وہ خسران کا شکار ہو جائیں گے۔

جو لوگ حیات اخروی کے بارے میں افتراء پھرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اخروی زندگی کی طرف بلانا اس جہاں کے سطیہ میں ایک خفی روپ ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگ اس دنیا سے لاتعلقی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس دنیا کو ملحوظ نہ رہنے دیتے اور اس کی اصلاح کے لئے جدوجہد نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے فتنہ پر مندوں کا قبضہ ہو جاتا ہے کیونکہ ان نیک لوگوں کی نظر میں صرف آخرت ہی پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جو لوگ اسلام پر یہ اثرات دھرتے ہیں وہ جہالت میں مبتلا ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے نظریہ آخرت اور اعلیٰ کتبہ کے نظام ربانیت اور ترک دنیا کے اندر فرق نہیں کرتے۔ اسلامی تصور حیات کے مطابق آخرت کا تصور یہ ہے کہ دنیا آخرت کے لئے ایک حذر ہے اور دنیا میں ہم ان کمیت میں جو یونیس کے دی آخرت میں کشیں گے۔ اسلام کا نظریہ جمادی بھی تو اس دنیا کی اصلاح کے لئے ہے۔ یہ اس لئے فرض کیا گیا ہے کہ اس دنیا سے شرفیاء کو بالکل جدا کیا جائے اور اس جہاں میں جو لوگ اللہ کے حق حکمت اور تقدیر اعلیٰ پر دست درازی کرتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑا جائے۔ یہاں تمام ظالم ظالموں کی حکومت کو ختم کر کے کرہ رخص پر عادلانہ نظام قائم کیا جائے جس میں تمام انسانوں کی بھلائی اور خیر ہو اور یہ تمام کام فلاح اخروی کے لئے کیا جائے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے فی سبیل اللہ کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے ہیں اور باطل کے ساتھ اس نکٹھل میں وہ جو کھوتے ہیں وہاں اللہ انہیں اس کا عوض اور کرا ہے۔ انہوں نے اس کی راہ میں جو اذیت اٹھائی اس کے بدلے انہیں راحت دیتا ہے۔

یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسے نظریہ حیات جس کی سوچ یہ ہو 'وہ انسانی زندگی معطل کر کے اسے حقیقتاً جاوے؟ کیا یہ زندگی لہذا زور اور عظمت میں مبتلا ہو گیا اس میں غم اور سرکشی کا دور دورہ ہو اور کوئی نہ ہو کہ ظالم کا ہاتھ روکے۔ یاد وہ زندگی کو پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ حالت میں چھوڑ دے جبکہ ایسے نظریے کے حامل لوگوں کی نظر میں آخرت پر لگی ہوں اور وہ آخرت میں جہنم کے طالب ہوں۔

یہ درست ہے کہ اگرچہ کے بعض ادوار میں لوگ خفی سوچ کے حامل رہے ہیں۔ وہ شرفیاء، اشراف، برجی کے داخلی رہے ہیں۔ پسماندگی اور جہالت ان کی زندگی پر پھٹی رہی ہے اور یہ لوگ اپنے ان حالات کے ساتھ ساتھ اس کے مدعی بھی رہے ہیں۔ لیکن ان کے یہ حالات اسلام کی وجہ سے نہ تھے بلکہ اسلام کے بارے میں ان کی سوچ صحت مند نہ تھی۔ ان کا تصور اسلام بگاڑا ہوا تھا۔ وہ جاہل متعصب تکلف ہو گئے تھے اور آخرت پر انہیں کوئی یقین نہ رہا تھا۔ ان کا ایمان متزلزل تھا۔ ان کے یہ حالات اس لئے نہ تھے کہ وہ صحیح دین پر چل رہے تھے اور انہیں پر یقین تھا کہ انہوں نے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ بزرگ ایسے حالات میں زندگی بسر نہ کرتے جن میں انہوں نے پوری زندگی گزار دی کیونکہ جو شخص حقیقت دین کو پاتا ہے وہ ان لوگوں کی طرح زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ یعنی خفی سوچ کا حامل پسماندہ اور خرد فساد پر مبنی۔

ایک مسلمان اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اس دنیا سے بہت ہی اونچا تصور کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس حقیر دنیا سے بہت ہی عظیم سمجھتا ہے۔ وہ اس دنیا کی پاکیزہ چیزوں کو کام میں لاتا ہے یا وہ جائز اور حلال چیزوں سے بھی دامن پاک رکھتا ہے مصلحت اپنی اخروی فلاح کے لئے۔ وہ دنیا کی قوتوں کی تحقیر اور دنیاوی زندگی کی ترقی اور نشوونما کے لئے پوری کوشش کرتا ہے لیکن اس فتنہ نظر سے کہ یہ جدوجہد اس پر اس کے مصعب عفویت کی رو سے عبور

فریضہ عائد ہوتی ہے اور یہ کہ اس کا فرض ہے کہ وہ اس جہان میں شرفِ خدا اور ظلم و سرکشی کے خلاف جہاد کرے اور اس جہاد کی راہ میں جان و مال کی قربانی دے تاکہ اسے فلاحِ اخروی حاصل ہو۔ اس کا دین اسے یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا آخرت کی کمیتی ہے اور آخرت تک پہنچنے کا واحد راستہ یہ دنیا ہے۔ اس دنیا سے ہو کر ہر شخص کو آخرت تک پہنچنا ہے۔ لیکن آخرت کے مقابلے میں دنیا نہایت ہی حقیر اور کم ہے۔ ہر حال دنیا بھی ایک محدود نعمت ہے۔ اور اس محدود نعمت کو انسان عبور کر کے لامحدود نعمتوں میں داخل ہوتا ہے۔

اسلامی نظام کا ہر جزاء اخروی زندگی کے لئے ایک سیرامی کا کام دیتا ہے۔ اسلامی نظام کی اس سوچ کی وجہ سے انسان کے تصور میں وسعت، حسن اور بلندی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سوچ کے نتیجے میں رخصت، پاکیزگی اور رواداری پیدا ہوتی ہے اور انسان اس راہ کے لئے پرہیز ہو جاتا ہے۔ وہ محتاط اور متقی بن جاتا ہے اور انسانی جدوجہد اور زندگی میں طوطی، پتلی اور استاد پیدا ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلامی زندگی صرف تصور آخرت پر استوار ہو سکتی ہے اور اسی لئے قرآن کریم نے اول سے آخر تک جب جگہ خوفِ آخرت اور یقینِ قیامت پر زور دیا ہے اور حقیقتِ آخرت کے مضامین و مناظر کو پیش کیا ہے۔

عرب ایک صحیحہ حیثیت میں ڈوبے ہوئے تھے اور اسی حیثیت کی وجہ سے ان کی سوچ اور ان کے شعور کی نگاہ محدود میں عالمِ آخرت کا تصور نہیں سہا تھا اور وہ اس دنیا کے علاوہ کوئی اور بات نہ سوچ سکتے تھے۔ وہ صرف اسی دنیا کو دیکھ سکتے تھے جو ان کی نظروں کے سامنے تھی۔ وہ اپنی شخصیت اور اپنی فکر کو اس محدود دنیا کی حدود کے آگے نہ بڑھا سکتے تھے اور نہ ہی کائنات کی حرید و سوسن کے بارے میں کوئی تصور کر سکتے تھے۔ ان کی سوچ اور ان کا شعور بالکل سطحی تک تھا اور وہ اپنے اس طرح سوچتے تھے جس طرح جدید حیثیت سمجھتی ہے حالانکہ دورِ جدید کے لوگ اپنے آپ کو علمی اور سائنسی اعتبار سے ترقی یافتہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ عربوں کی سوچ یہ تھی۔

(وَقَالُوا إِنَّا هِيَ أَلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) (۶۹، ۷۰) ”آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہم کو مل رہی ہے اس کی بجائے ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔“ یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی کہ مذکورہ بالا نظریے حیات اور امتدادات کے نتیجے میں ایک پاکیزہ، شریف اور بلند مرتبہ زندگی وجود میں نہیں لائی جا سکتی۔ شعور اور تصور کے یہ محدود دائرے انسان کو گرا کر اسے مٹی میں ملا دیتے ہیں اور اس کی سوچ کو جانوروں کی طرح محسوسات تک محدود کر دیتے ہیں۔ جب انسان اس محدود دنیا کے اندر بند ہو جاتا ہے تو اس کے شعور کے اندر دنیا کی بھوک پیدا ہو جاتی ہے اور دنیاوی دسمن کے بارے میں حرص اور تپید ہو جاتی ہے اور انسان دنیا کی اس جال و صراع کا بندہ بن جاتا ہے۔ جس طرح شہوت پرستیاں جب بے کام ہو جائیں تو خرمستیاں کرتی ہیں اور بے روک ٹوک اور بغیر غمراہی کے اور بغیر کسی حدود کے زیادہ ہی ہوتی رہتی ہیں۔ پھر اگر یہ خواہشات اور شہوت پوری نہیں ہوتیں تو انسان اپنے آپ کو محروم تصور کرتا ہے کیونکہ اسے کسی اخروی اجر کی بھی امید نہیں ہوتی اگرچہ وہ نہایت ہی مگر ہوتی کیوں نہ ہوں اور وہ نہایت ہی چھوٹی خواہشات کیوں نہ ہوں اور ان کی نوعیت محض حیوانی خواہشات کی ہی کیوں نہ ہو۔

آج دنیا کی جو صورت حال ہے اور اس کے رد عمل میں آج لوگوں کا ہر طرز عمل ہے صرف دنیا کے اس محدود دائرے کو پیش نظر رکھ کر تشکیل پایا ہے جس میں لوگوں کے پیش نظر صرف دین و مکان کا محدود دائرہ ہوتا ہے جس میں عدل و انصاف اور بھروسہ دہی اور رحم دلی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے جس میں ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ برسرِ جنگ ہے جس میں ہر طبقہ دوسرے طبقے سے برسرِ پیکار ہے جس میں ایک نسل دوسری نسل کی جگہ جی میں مصروف ہے اور سب انسان جنگل کے جانوروں کی طرح اس دنیا کے جنگل میں آزاد پھر رہے ہیں۔ وحشیوں کی طرح جس کے جی میں جو آگاہی کرنے پر آمادہ ہے۔ یہ مناظر آج کی مذہب دنیا میں رات اور دن ہم دیکھتے ہیں اور ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ یہ سب کے سب دنیا کے اس محدود شعوری وجہ سے ہیں۔

دلت باری کو ان سب حالات کا علم تھا کہ وہ امت جسے پوری انسانیت کی نگرانی کا فریضہ سپرد کیا جاتا تھا اور جس کے فرائض میں یہ بات بھی شامل تھی کہ پوری انسانیت کو وہ مقام تک پہنچائے اور اسے اس طرح ترقی دے کہ اس میں انسان کا انسانی پہلو اپنی حقیقی شکل میں نمودار ہو جائے۔ اپنے یہ فرائض اس وقت تک سرانجام نہیں دے سکتی جب تک وہ دنیا کے اس محدود دائرے سے باہر نہیں آجاتی۔ جب تک اس کے شعور اور اس کی افکار محدود عمار سے نکل کر آسمانی فضا میں بن جاتے اور جب تک خود یہ امت دنیا کی جگہ ٹائیڈوں سے نکل کر آخرت کی سرزمین کی سرزمین کرتی۔ یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے قرآن نے عقیدہ آخرت پرست ہی زور دیا ہے۔ ایک تو اس لئے کہ یہ ایک حقیقت ہے جو آنے والی ہے اور قرآن کریم کا نزول اس لئے ہوا ہے کہ وہ حقائق بیان کرے۔ دوسرے اس لئے کہ اس عقیدے کے سوا کوئی انسان مکمل انسان ہی نہیں بن سکتا۔ نہ شعور اور نہ عقائد کے اعتبار سے نہ اطلاق اور طرز عمل کے اعتبار سے اور نہ اپنے تمام قانون اور تقدم دستور کے اعتبار سے۔

یہی وجہ ہے کہ اس لہریں اس قدر شدید تھار چڑھا ہے۔ اور اس میں ایک ایسی فرخاک فضا پائی جاتی ہے جس سے انسان کے روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان فرخاک مناظر کی بابت اللہ کو علم تھا کہ وہ انسان پرست ہی اثر انداز ہوتے ہیں اور اس سے انسان کے دل و دماغ کے در پیچے وا ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اندر قبولیت حق کی جو فطری استعداد و رجحان کی گئی ہے وہ جاگ اٹھتی ہے۔ اس کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے وہ زندہ انسان نظر آتا ہے اور ہر وقت سماجی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک عظیم سوجائی کا انحصار ہے۔

(وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يُوقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَيْسَٰ هَٰذَا الَّذِي قَالُوا أَمْلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ

فَلَقُوا بِالْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ) (۳۰: ۶) ”کاش وہ سحر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا ”کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟“ یہ کہیں گے ”ہاں“ لے ہمارے رب“ یہ حقیقت ہی ہے۔“ وہ فرمائے گا ”اچھا“ تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا حرا پنکو۔“ یہ ہے ان لوگوں کا انجام جو کہتے تھے :-

”جو کچھ ہے بس ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔“ یہ ایک نہایت ہی برا توہین آمیز اور خرسار کنندہ سحر ہے۔ یہ لوگ بارگاہ الہی میں کھڑے ہیں ”وہ یہاں نہیں ہونے کی محض سبب کرتے

تھے۔ اب وہ اس موقف سے ہل بھی نہیں سکتے۔ یوں کھڑے ہیں جس طرح پائے ہوئے ہیں اور سامنے خوفناک انجام ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے۔ ”کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟“

یہ سوال ہی نہایت شرمسار کرنے والا ہے۔ سوال سننے ہی مارے شرم کے انسان پیچھے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں؟ ”ہاں ہمارے رب یہ حقیقت ہے۔“ اس حقیقت کو وہ اپنے وقت حسم کرتے ہیں جبکہ وہ باری تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک لڑکی جگہ کھڑے ہیں جس کا وہ بڑی سختی سے انکار کرتے تھے۔ اب نہایت ہی شہانہ انداز میں اور نہایت ہی مختصر فیصلے میں اور نہایت ہی خوفناک انداز میں ان کا انجام یاد دہا جاتا ہے۔ عالم بالا سے نہایت ہی سری فیصلہ آ جاتا ہے لیکن ناقص! ”اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا حرا پنچو۔“ یہ انجام ان لوگوں کا بالکل مناسب انجام ہے جنہوں نے اپنے لوہے اسلام کے وسیع تصور حیات کے دروازے بند کر لیے ہیں اور اس تصور کی وسعتوں کو پھر ذکر وہ محسوسات کے تنگ دائرے میں بند ہو چکے ہیں ’جو گوشت و پوست کی دنیا سے بلند ہو کر انسانیات کے مقام بلند تک پہنچنا نہیں چاہتے اور زمین اور مادیات کے ساتھ چلنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کے نظام کو ایک گرے پنڈے اور کزور تصور پر استوار کر لیا ہے۔ یہ لوگ اس قدر گرے گئے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو اس عذاب کا قائل بنا لیا ہے ’جو ان لوگوں کی طبیعت اور حرا پن سے زیادہ مناسب ہے جو قیامت کے سحر میں جنہوں نے اس قدر گھٹیا زندگی کو اختیار کر لیا ہے اور جو اس قدر گرے ہوئے خیالات کے حامل ہیں۔ اس فیصلے پر جس منظر کا خاصہ ہونا ہے اس کی تحلیل ان خوفناک ریاضتوں کے ساتھ ہوتی ہے ’جو رعب و داب میں شان باری کے شایان شان ہیں۔ فرماتے ہیں :

(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَٰحَسْرَتَنَا

عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا) (۳۱: ۶)) ”تھکان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی طاقت کی اطلاع کو بھٹوت قرار دیا۔ جب اچانک وہ گمراہی آجائے گی تو یہی لوگ کہیں گے ”افسوس! ہم سے اس معاملے میں کہیں تھبیر ہوئی۔“ بیٹھیا یہ عظیم خسارہ ہو گا! دنیا میں بھی انہوں نے گھٹیا اور پھلے در کے کی زندگی گزاری اور آخرت میں تو مال وہ ہو گا جس کا تذکرہ ہوا۔ اب اچانک وہ گمراہی آجائے گی جس کی توقع ان غفلت شعاروں کو نہ تھی اور جو اسے شہر میں ہی نہ لاتے تھے۔ لیکن ”جب وہ گمراہی آجائے گی تو یہی لوگ کہیں گے ”افسوس کہ اس معاملے میں ہم سے کہیں تھبیر ہوئی۔“

اب ان لوگوں کا اگلا حطر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ لوگ یوں نظر آتے ہیں جس طرح بار برداری کے لیے جانور جن پر ہماری بوجھ لدا ہوا۔ (وَهُمْ يَحْشَبُونَ أَوزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ) (۳۱: ۶) ”اور ان کا حال یہ ہو گا کہ اپنی جنموں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔“ بلکہ جانور تو ان کے مقابلے میں بہتر ہیں کیونکہ یہ بار برداری سے متعلق ہیں اور بوجھ اٹھاتے ہیں لیکن یہ لوگ جرائم کا بوجھ اٹھاتے ہوئے ہوں گے۔ جانور اپنے بوجھ کو خزل تک پہنچا کر آرام کرتے ہیں اور یہ لوگ گناہوں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے وارد جہنم ہوں گے اور ان کو تو جہنم قرار دے کر وہاں بھیجا جائے گا۔

(لَمَّا سَاءَ مَا يَرْوُونَ) (۳۱: ۶)) ”دیکھو! کیا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔“ اب اس پر اگر ان کا

آخری بند آتا ہے 'خسارے اور ہجرت کے اس معر میں اور خوف و ہراس کے ان حالات میں ہمت قائم ہوتی ہے۔ اللہ کے ترانہ میں ایک طرف دنیا کا وزن ہے اور دوسری جانب آخرت کی قدر و قیمت رکھی جاتی ہے اور اللہ کو یوں قولا جاتا ہے :

(وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا

تَعْقِلُونَ) (۶: ۳۲) "دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک توشہ ہے۔ حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو دنیا کی بازی سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لو گے؟ اللہ کے بنائے کے مطابق حیات دنیا اور حیات اخروی کا یہ وزن ہے اور یہ حقیقی وزن ہے۔ اس چھوٹے سے کمرے پر جس کا نام زمین ہے۔ ایک گھمبے کی زندگی کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے۔ یہ لودھب ہی ہو سکتا ہے۔ خصوصاً جب اس کا موازنہ عالم آخرت کی حریم اور ابدی زندگی سے کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ عالم آخرت کے مقابلے میں اسے لودھب ہی کہا جاسکتا ہے اس لئے کہ وہ ابدی اور دوامی زندگی ہے اور جنت بہت ہی کشادہ ہے۔

یہ تو ہے اس دنیا کی حقیقی قدر و قیمت، مستانہ آخرت جس میں اسلامی تصور حیات نے اس مختصر دنیا کو بھی محض نہیں چھوڑا اور نہ ہی اس کے ساتھ حقیقی رویہ اختیار رکھا ہے اور نہ ہی ترک دنیا کی تعلیم دی ہے۔ صوف اور زہدانہ زندگی کے بعض مناظر میں جو ترک دنیا اور بہانیت نظر آتی ہے اس کا سرچشمہ اسلامی تصور حیات نہیں ہے۔ یہ چیزیں اسلامی تصور حیات میں کسب اور بہانیت کے راستے داخل ہوئی ہیں یا اہل فارس کے بعض اداواروں سے ور آئی ہیں یا بعض ہندوانہ اور یونانی تصورات کی وجہ سے آئی ہیں۔ اس وقت جب دوسرے معشروں کی مثالوں کو اسلامی معشرہ میں محض کیا گیا۔

اسلامی تصور حیات کے مطابق عملی زندگی کا کس نمونہ صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے دنیا کے خواہ سے کوئی منہ نہ روئے اختیار نہیں کیا اور نہ ہی ترک دنیا کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے اپنے نفس کے اندر پائے جانے والے شیطانی نفس پر قابو پایا۔ انہوں نے کراہت پر غالب نظام جاہلیت کو مطلوب کیا۔ ان نظاموں میں حق حاکمیت خدا کے بجائے دوسرے سرداروں اور بادشاہوں کو حاصل تھا۔ صحابہ کرام میرا انہی کے مطابق اس دنیوی زندگی کی اصل قدر و قیمت بھی سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی میں آخرت کے لئے کام کیا اور اس دنیا کے حوالے سے بھی بہت رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے معاملات حیات میں سرگرمی سے حصہ لیا اور جوش و خروش کے ساتھ مسامحت دینا سے کور دیناری زندگی کے ہر پہلو پر انہوں نے کام کیا۔ لیکن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دنیا کی حقیقت کی تعلیم نے بہت ہی فائدہ دیا۔ اس لئے وہ دنیا ہی کے بندے نہ بنے بلکہ انہوں نے آخرت کے لئے بھی کام کیا۔ وہ دنیا پر سوار تھے 'دنیا ان کے اوپر سوار نہ تھی۔ انہوں نے دنیا کو اپنا نظام بنا کر اسے دیکھ لیا اور خود دنیا کے نظام میں انہوں نے دنیا کی سلطنت کی باجی اختیار نہ کی۔ وہ جس دنیا پر اللہ کی جانب سے تہمت اور عقیدہ رہے۔ انہوں نے حق خلافت خوب ادا کیا اور اس دنیا کی خوب فہم کی۔ اس کی خوب اصلاح کی لیکن انہوں نے یہ سب رخصتہ الہی کے لئے کیا اور اجر اخروی کی امید پر کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہا کہ وہ دنیا کے میدان میں بھی اہل دنیا اور دنیا پرستوں سے آگے بڑھ گئے اور آخرت کے میدان میں تو وہ تھے ہی ان سے آگے۔

آخرت سے ٹک پر وہ قیام میں مستور ہے اس نے جو شخص آخرت پر ایمان رکھا ہے اس کی سوچ و سطح اور اس

کا اور اک بلند ہوا ہے اور جو لوگ حق رکھنے پہلے جانتے ہیں کہ یہ اہم راستہ ہے۔ ”حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو دنیا کی کاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم حق سے کام نہ لو گے؟“

جو لوگ آج کے دور میں آخرت کے منکر ہیں اور اس لئے منکر ہیں کہ وہ پردہ غیب میں مستور ہے، وہ دراصل پرلے درجے کے جاہل ہیں حالانکہ وہ دعویٰ علم کا کرتے ہیں اور یہ لوگ جس مہم کا دعویٰ کرتے ہیں وہ انسانی علم ہے اور انسانی علم میں آج تک کوئی ایسی حقیقت سامنے نہیں آئی ہے کہ اسے آخری حقیقت کہا جاسکے۔ اگر کوئی حقیقت سامنے آئی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں ہے اور غیب ہم سے چھپی ہے۔

---○○○---

درس نمبر ۵۹ ایک نظر میں

اس سورہ کی پر محاط موعود میں سے اس موعود میں روئے سخن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی فرماتے ہیں کہ آپؐ اس روسیے سے پریشان نہ ہوں جو آپؐ کی جانب آپؐ کی قوم نے اختیار کر رکھا ہے۔ آپؐ کی قوم آپؐ کو صابن دھن، ٹی ہے اس لئے یہ لوگ آپؐ کو بھونکا نہیں سمجھتے بلکہ وہ اصرار اس بات پر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کو نہ مانیں گے اور ایمان نہ لائیں گے۔ اس نے نہیں کہ وہ حضورؐ کو بھونکا سمجھتے ہیں بلکہ اس لئے کہ کچھ دوسری وجوہات سے وہ اسطری نظریے حیات کا انکار کرتے ہیں۔ آپؐ کی تس کے لئے آپؐ کے سابق بھائیوں اور دوسروں کے لئے اور وہ انصاف کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے کہ ان کو آپؐ سے زیادہ اذیت دی گئی لیکن انہوں نے میرے کام لے اور مشکلات کو انجیز کیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و کامرانی عطا فرمائی اور یہ سب کچھ سنت الہیہ کے اصولوں کے مطابق ہو جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم اور اطمینان دلایا جانے لگا تو پھر آپؐ کے سامنے اللہ تعالیٰ رحمت اسلامی کے بارے میں ایک اہم حقیقت برائے طور رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہ رحمت اسلامی کا کام سنت الہیہ کے مطابق اس جہاں میں چل رہا ہے اور دانی کا کردار اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ رحمت کو تکلیف تک پہنچانے اور بہت کرنا چاہئے۔ تمام امور کا اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس جہاں کو جس طرف چاہے موڑ دے۔ دانی کا کام اس میں صرف یہ ہے کہ وہ احکام الہی کے مطابق اپنی ہر وہود جاری رکھے اور ایک قدم بھی اپنی راہ سے ادھر ادھر نہ ہو اور خود اللہ کو تجاہد دینا نہ شروع کر دے۔ اگر دانی بذات خود حضور اکرمؐ ہوں تو انہیں بھی اس کی عیاضت نہیں ہے۔ نہ دانی کا یہ کام ہے کہ وہ ظالمین اور کھنڈین کی تجاہد پر غور کرے نہ عوام الناس کے کام پر غور کرے کہ رحمت کا مساج یہ ہوتا چاہئے اور نہ ہی وہ ان کی جانب سے دلائل و معجزات کا مطالعہ ملنے۔ اس لئے کہ زندہ دل لوگ تو اس کی بات سنیں گے اور قبول کریں گے لیکن جن لوگوں کے دس سر پہکے ہیں وہ ہرگز اس کی بات قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوں گے۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ وہ لوگوں کو اسی طرح مردہ رہنے دیتا ہے جو انہیں زندگی بخلتا ہے۔ قیامت اور حشر تک اللہ کی یہ سنت جاری رہے گی۔

یہ لوگ اقوام سابق کی طرح آیات و معجزات طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر چہ ہر قسم کے معجزات کے صدور پر قادر ہے لیکن وہ حکیم ہے اور وہ ان معجزات کا صدور اپنی حکمت کی بناء پر نہیں کرتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپؐ پر یہ صورت حال شاق گزر رہی ہے تو پھر اگر آپؐ کے اندر کوئی طاقت ہے تو آپؐ خود کسی مجرے کا بندوبست کریں۔ اللہ تو تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ وہ تمام مخلوق کے بھیدوں کا جاننے والا ہے ان کے حرائق اور صلاحیتوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ اپنی حکمت کے تحت بھلائے وہاں کو اندھیروں میں چھوڑتا ہے جس طرح کوئے اللہ اور بہرے ہوتے ہیں۔ جسے چاہتا ہے چارہ دے اور جسے چاہتا ہے مصلحت میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سب امور اس کی حکمت کے تحت پہنچتے ہیں۔

درس نمبر ۵۹ تشریح آیات

۳۳ — تا — ۳۹

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُنَاكَ الْذَنبُ يُقُولُونَ وَإِنَّهُمْ لَأَيُّكَ يُكْذِبُونَ
وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

”اے نبیؐ! ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ جانتے ہیں ان سے ہمیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ ہمیں نہیں جانتے بلکہ یہ عالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔“

شرکین عرب عموماً اور قریش کا وہ طبقہ خصوصاً جو دعوت اسلامی کے مقابلے میں اپنا ہوا تھا اور جاہلیت میں گرفتار تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں شک نہ کرتا تھا۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ آپ صادق اور حق ہیں۔ ان کے علم میں کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ بھی نہ تھا جس میں آپ نے جھوٹ بولا ہو کیونکہ آپ رسالت سے قبل ان میں ایک طویل زمانہ رہ چکے تھے۔ اسی طرح جو طبقات آپ کی دعوت کے مقابلے میں ڈلے ہوئے تھے انہیں اس بات میں بھی شک نہ تھا کہ آپ بالکل سچے رسول ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ قرآن انسانی کلام نہیں ہے اور یہ کہ انہیں اس قسم کا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اپنے اس علم اور یقین کے اعتبار سے انکار کر رہے تھے اور اس دین جدید میں داخل ہونے سے مسلسل انکار کرتے چلے جاتے تھے۔ وہ یہ انکار اس لئے نہ کرتے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ تکبر کرتے تھے بلکہ وہ اس لئے یہ انکار کرتے تھے کہ اس طرح ان کے اپنے ائزور سوچ اور ان کی معاشرتی پرورش پر زندگی تھی۔ یہی وہ اصل بات جس کی وجہ سے انہوں نے انکار اور کفر کی راہ کو اپنا لیا تھا اور اپنے باطن شرکیہ انکار پر تے ہوئے تھے۔

اسلامی تاریخ اور ذخیرہ احادیث میں متعدد ایسی روایات موجود ہیں جن سے قریش اور دوسرے عربوں کی اس پالیسی کا بھی طرح اعتبار ہوتا ہے۔ سو وہ لوگ قرآن کے بارے میں اپنی حقیقی رائے کو چھپاتے تھے۔

ان آئین نے ان شباب زہری سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ابو سفیان بن حرب ’جو جمل ان ہشام اور بنی زہرہ کے حلیف انص بن شریق بن عمر بن ابی لعلی ایک رات غیہ طور پر نکلے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنیں۔ آپ رات کو اپنے گھر میں نماز میں قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہر ایک کسی غیہ جگہ بیٹھ گیا اور تلاوت سنا رہا۔ ان عین افراد میں سے کوئی شخص دوسرے کے بارے میں نہ جانتا تھا۔ یہ لوگ ساری رات قرآن کریم سنتے رہے جب صبح ہوئی تو کھبر گئی۔ رات میں اتفاقاً ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو علامت کی اور ایک دوسرے سے کہا

کہ دوبارہ کوئی یہ حرکت نہ کرے کیونکہ اگر ہمیں عام نادانوں کو ان کے دیکھ لیا تو ان کے دل میں تم اچھا ناز نہ چھوڑو گے۔ اس قرہاد کے بعد یہ لوگ چلے گئے۔ جب دوسری رات اُنکی تو ان میں سے ہر ایک پھر آکر اپنی جگہ پھسپ گیا۔ ساری رات سنے رہے۔ جب صبح ہوئی تو یہ لوگ پھر نکلے۔ اتفاقاً راستے میں پھر ان کی ملاقات ہوگئی۔ انہوں نے پھر پہلی رات کی طرح ایک دوسرے کو سخت دست کا اور پٹے کئے۔ جب تیسری رات ہوئی تو یہ پھر اپنی اپنی جگہ آکر بیٹھ گئے اور ساری رات کلام الہی سنے رہے۔ جب صبح ہوئی تو پھر جانے لگے اور راستے میں انہوں نے پھر ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا: ”ہم ایک دوسرے کو نہ چھوڑیں گے جب تک کہ ہم پلٹے عہد نہ کر لیں کہ پھر اس طرف نہ آئیں گے۔“ چنانچہ انہوں نے پھر نہ آنے کا کاغذ عہدہ سجادہ کر لیا اور پٹے کئے دوسرے دن صبح ہوتے ہی انہیں ابنِ شریع نے اپنا مصالحا اور ابو سفیان کنن حرب۔ ان کے گھر آکر ملا۔ اس نے ابو سفیان سے کہا: ”تاؤ ابو سفیان رات کو تم نے مجھ سے جو کلام سنا اس کے بارے میں قسمی حقیقی رات کیا ہے؟“ اس نے کہا: ”ابو سفیان! خدا کی قسم میں نے اس سے بعض ایسی باتیں سنی جنہیں میں کبھی طرح جانتا ہوں۔ اور ان کا مطلب بھی کبھی طرح سمجھتا ہوں اور بعض باتیں میں نے لکھی بھی ہیں جن کی جن کے معنی و مراد کو میں نہیں سمجھتا ہوں۔“ انہوں نے کہا: ”اس خدا کی قسم جس کے نام پر میں نے حلف لیا۔ میرا بھی یہی حال ہے۔ اب انہیں ان کے پاس سے لے کر اور ابو جہل کے پاس آیا۔ اس کے گھر گیا اور اسے کہا: ”ابو القلم! تم تاؤ مجھ سے تم نے جو کلام سنا اس کے بارے میں قسمی حقیقی رات کیا ہے؟“ ابو جہل نے کہا: ”میں نے کیا سنا؟“ اور پھر کہا: ”ہمارا اور عہدہ سجادہ کا بیٹھتا رہا۔ انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلا کر شروع کیا۔ ہم نے بھی لوگوں کو مقابلے میں غلبہ کھلایا۔ انہوں نے لوگوں کو سواریاں دے دیں تو ہم نے بھی سواریاں دینا شروع کر دیں۔ انہوں نے مجھے دینے تو ہم نے بھی عطایا کی بارش کر دی یہاں تک کہ ہم گھوڑوں کے اوپر چڑھ کر بھی بیٹھنے سے گھٹا کر پٹے اور ہم ایک دوسرے سے اس طرح آگے بڑھے جس طرح مقابلے کے دو گھوڑے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی پیدا ہو گیا ہے اور اس پر آسمان۔ دلی نازل ہوئی ہے۔ ہم ان کے مقابلے میں نبی کہاں سے لیں گے؟ خدا کی قسم ہم کبھی بھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اور کبھی بھی اس کی تعریف نہ کریں گے۔ راتوں کہتے ہیں کہ انہیں اتنا چھوڑ کر اٹھ گیا۔“

لکن جریم نے آیت (فَقَدْ نَعَّمُ ۳۳۶) الخ کے بارے میں سدی سے بواسطہ اسناد یہ روایت نقل کی ہے کہ ہمارے موقد پر انہیں ابنِ شریع نے نبی زہرا سے کہا: ”اسے نبی زہرا“ محمد صمد اجماعاً ہے“ تصدیق تو یہ ہے کہ تم لپٹے بھاگنے کی مہارت کرو۔ اگر وہ فی الحقیقت نبی ہے تو تم ایک نبی کے ساتھ ساتھ نہ کر کے گمراہ سے بچ جاؤ گے۔ اگر وہ جھوٹا ہو تو تصدیق تو یہ ہے کہ تم لپٹے بھاگنے پر دست و رازی نہ کرو۔ تم رک جاؤ حتیٰ کہ اس کی نہ سمجھو اور چلے ہو جائے۔ اگر محمد غلبہ ہوا تو تم بھیج دو سلامت واپس ہو جاؤ گے اور اگر محمد مغلوب ہو گیا تو بھی تم ساری قوم تم سے کوئی مؤلفہ نہ کرے گی۔ چنانچہ ہمارے واقعہ کے بعد اس کا نام انہیں (طیغہ ہونے والا) ”طیغہ“ دیا گیا حالانکہ طیسے اس کا نام الٰہی تھا۔ اس کے بعد انہیں نے ابو جہل سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات تھائی میں ہوئی۔ انہوں نے کہا: ”ابو القلم! مجھے محمد کے بارے میں تاؤ کہ وہ کچھ ہیں یا جھوٹے؟ میں قریش کا میرے اور ہمارے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری بات سنتا ہو“ ابو جہل نے کہا: ”تم پر یاد ہو جاؤ وہ تو کچھ ہیں خدا کی قسم۔“ محمد نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر قصی کی اولاد لوہہ مستقیم اور چاہ کے صاحب کے ساتھ ساتھ نبوت کا مرتبہ بھی لے جائے تو قریش کے باقی قبائل کے پاس کیا رہ جائے

گا۔" یہی مفہوم ہے اس آیت کا "یہ لوگ تمہیں نہیں جانتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیت کا انکار کر رہے ہیں۔" یہاں یہ بات نوٹ کرنی چاہئے کہ یہ سورہ کی ہے اور یہ آیت بھی بے شک کی ہے لیکن ہر کا واقعہ عینہ میں پیش آیا۔ لیکن یہ بات ثابت ہوگئی کہ صحابہ کرام کسی آیت میں یہ کہتے (ذلک قولہ) اور اس کے بعد کسی واقعہ کا ذکر کرتے تو مطلب یہ نہ ہوا تھا کہ اس واقعہ کی بات یہ آیت نازل ہوئی تھی بلکہ مطلب یہ ہوا تھا کہ اس واقعہ پر یہ آیت صادق آئی ہے اور اس واقعہ پر اس سے راہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ چاہے یہ آیت اس واقعہ سے پہلے نازل ہوئی ہو یا بعد میں نازل ہوئی ہو لہذا یہ روایت اس لحاظ سے غریب نہ ہوگی۔

لن اسحاق نے یہ یہ تین روایات سے روایت کی ہے 'انہوں نے محمد بن کعب قرظی سے روایت کی ہے۔ محمد نے کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے جب ابن ربیعہ سرداران قریش سے تھا 'ایک دن قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرام میں لکھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب نے قریش سے کہا کیا یہ مناسب ہے کہ میں محمدؐ کے پاس جا کر ان کے سامنے کچھ تجاویز پیش کروں؟ اور وہ یہ جواب دے تم انہیں پکار کر دین اور وہ ہم پر تنبیہ بند کر دے 'شاید کہ وہ مان جائے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت عزہ مسلمان ہو گئے تھے اور آپ کے ساتھی روز بروز بڑھ رہے تھے۔ مجلس نے بلا تعلق کہا کہ جو چیز باطل درست ہے۔ ابو الولید انھوں اور ان سے بات کرو۔ جب انھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپؐ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اور یوں: "ہم تجھے 'اتم جہتے ہو کہ ہم میں تمہارا بہت مقام ہے' افراد حمید بھی کافی ہیں اور آپ کا نسب بھی بلند مرتبت ہے لیکن تم نے اپنی قوم کو ایک عظیم مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ قوم کا اتحاد و اتفاق ختم ہو گیا ہے 'تم نے قوم کے اللہ و معاذ کی تعظیم کی۔ ان کے دین اور انہوں کو برا بھلا کا اور قوم کے آقاؐ کو بدنامی دے کر فتنہ ہو گئے ہیں ان کو تم کا زور جتنی قرار دیتے ہو۔ میں تمہارے سامنے کچھ تجاویز پیش کرتا ہوں تم انہیں ذرا غور سے سنو۔ لیکن ہے کہ یہ تمہارے لئے قابل قبول ہوں۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا: "ابو الولید کو 'میں سنتا ہوں۔" اس پر جب نے کہا: "ہم تجھے 'اتم نے جو حرکت برپا کر رکھی ہے اگر اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ تم مل و دولت جمع کرو تو ہم تمہارے لئے اس قدر مل جمع کر دیتے ہیں کہ ہم میں تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ اگر تم لیزر شپ چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا اٹا بنا لیندہ دیتے ہیں کہ تمہارے بغیر ہم کوئی لعل نہ کریں گے۔ اگر تم بادشاہت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اگر صورت حال یہ ہے کہ جو خیالات تم پر نازل ہوتے ہیں یہ کوئی لکی لکھیا یا تباری ہے جس میں تم مجبور ہو کر تم ان خیالات کو ترک نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لئے بڑے بڑے امراء کا انتظام کرتے ہیں اور اس قدر خرچ کرتے ہیں کہ تم صبح اور عصر دست ہو جاؤ اس لئے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا مالک اس پر غالب آجاتا ہے اور اس کا علاج کرتا پڑتا ہے۔ (یہ تھے تجربا اس کے اغلاط) جب نے یہ بات کی اور فارغ ہو گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کو لکھی طرح سن رہے۔ اس کے بعد آپؐ نے اس سے پوچھا ابو الولید تمہاری بات ختم ہوگئی۔" تو اس نے کہا: ہاں۔ حضورؐ نے ان سے کہا: "اب تم میری بات توجہ سے سنو تو جب نے کہا فرمائیے آپؐ نے پڑھنا شروع کیا۔

حَم (۱) تَنْزِيلًا مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۲) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۳) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (۴) (۱:۴۱) تا

(۴) آپ نے سورہ حم السجدہ کی یہ آیت ”سجدہ تک تلاوت کیوں اور پھر سجدہ فرمایا۔“ جب خاموشی سے سنتا رہا۔ اپنے ہاتھ پیچ کے پیچھے زمین پر رکے اور ان پر ٹیک لگائی۔ حضورؐ نے فرمایا: ”ابو الولید تم نے سن لیا؟“ یہ میرا جواب ہے۔“ جب اٹھا اور اپنی منزل میں گیا۔ انہوں نے جب جب کہہ کر آیت دیکھا تو ایک دوسرے سے کہا: ”خدا کی قسم ابو الولید جو چہرہ لے کر گیا تھا اب اس کا وہ چہرہ نہیں ہے۔“ لیکن جب وہ ان کے پاس بیٹھا تو انہوں نے پوچھا ابو الولید تم کیا لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس یہ بات ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ خدا کی قسم میں نے پہلے بھی ایسا کلام نہیں سنا۔ خدا کی قسم نہ وہ جادو ہے نہ شعر ہے نہ کائنات ہے۔ لے لے لعل قریش! ہمیں میرا مشورہ یہ ہے کہ تم میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس شخص سے تعرض نہ کرو اور اس کی راہ نہ روکو! اسے اس کے حال پر چھوڑ دو! خدا کی قسم میں نے اس کی جو بات سنی ہے اس کے بارے میں ایک دین تم کوئی عظیم خبر سنو گے۔ اگر اس کو عربوں نے قتل کر دیا تو وہ تمہارا یہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ اور اگر یہ شخص عربوں پر غالب آیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی۔ اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور تم اس کی وجہ سے نہایت ہی خوشحال قوم بن جاؤ گے۔“ اس پر اہل مکہ نے ایک زبان ہو کر کہا: ”ابو الولید خدا کی قسم اس نے اپنی باتوں سے تم پر جادو کر دیا ہے۔“ اس پر ابو الولید نے کہا: ”یہ تمہاری رائے ہے لہذا ہو تمہاری کچھ میں آئے گرد۔“

عاصم رضی نے اپنی تفسیر میں حضرت جابرؓ کی روایت نقل فرمائی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حم السجدہ پڑھتے پڑھتے اس آیت تک پہنچے (فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَبْحَةً مِّثْلَ صَبْحَةِ عَادٍ وَ نُوحُودٍ) (۱۳: ۱) تو جب نے حضورؐ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور آپ کو صلہ رحمی کا واسطہ دیا کہ ایسا نہ کیوں اس کے بعد جب اپنے خاندان کے پاس چلا گیا اور قریش کی طرف نہ آیا اور اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا۔

اس کے بعد جب جب سے اس بارے میں گفتگو کی جاتی تو وہ کہتا: ”میں نے حضورؐ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور آپ کو صلہ رحمی کا واسطہ دیا کہ وہ آگے نہ بڑھیں اور کیا ہمیں علم نہیں ہے جب عمر کوئی بات کہتا ہے تو وہ ہو کر رہتی ہے“ اس لئے میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم پر بھی مذہب نازل نہ ہو جائے۔

لکن اسحاقؒ نے یہ روایت کی ہے کہ ولید بن مغیرہ کے پاس قریش کے کچھ زعماء جمع ہوئے۔ ولید بن مغیرہ ان میں ایک معمر دانشور تھا۔ زمانہ بیچ کا تھا۔ اس نے ان زعماء سے کہا: ”اہل قریش موسم حج آ رہا ہے اور تمام عرب و فوجی حقل میں آئیں گے اور انہوں نے تمہارے سامنے کسی کے بارے میں سن رکھا ہے“ لہذا اس کے بارے میں تم ایک رائے پر متفق ہو جاؤ اور اگر تم متفق باتیں کرو گے تو اس طرح تم خود ایک دوسرے کی تکذیب کر دو گے۔ خود تمہاری اپنی باتیں تمہاری تردید کر دیں گی۔ انہوں نے کہا: ”جو شخص! تم ہی کچھ کو فوراً تھکے لئے ایک پتہ بات تمہیں کر دو گا کہ ہم سب وہی ایک بات کہیں۔ اس نے کہا مذہب تو یہ ہے کہ پہلے تم خود تجاویز دو“ میں سنتا ہوں۔ انہوں نے کہا: ”ہم اسے کاہن کہیں گے۔“ اس نے کہا ”جیہ بات باطل غلط ہے“ اس لئے کہ وہ ہرگز کاہن نہیں ہے۔ ہم نے کاہن بہت دیکھے ہیں۔ نہ وہ کاہنوں کی طرح گاہ بگاہ آتا ہے اور نہ صحیح طاق ہے۔“ پھر انہوں نے یہ تجویز دی کہ ہم اسے بھٹوں کہیں گے اس پر اس نے کہا: کہ وہ بھٹوں بھی نہیں ہے۔ ہم نے بہت سے پاگل دیکھے ہیں اور پاگلوں کو ہم بھی طرح جانتے ہیں نہ اس کا گھبراہٹ ہوا ہے نہ اس کے دل میں دوسرے آتے ہیں نہ اس کے دل میں شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے تجویز کیا کہ

اسے شاعر مکتبہ چاہتے تو اس نے کہا: کہ آپ مشاعر بھی نہیں ہیں۔ ہم اشعار کو لکھی جانتے ہیں، 'ربز'، 'ہزج'، 'قبیضہ'، 'مقبوضہ' اور مہسوطہ اس کی اہم ہیں۔ لہذا قرآن شعر کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں انہیں ساحر کہنا چاہیے۔ اس پر اس نے کہا: کہ حضور "ساحر بھی نہیں ہیں۔ ہم نے جادو گروں اور ان کے چادو گروں کو توں کو دیکھا ہے۔ وہ نہ چھوک بھادو کا کام کرتا ہے اور نہ تمویذ مکتوں کا۔ اس پر انہوں نے کہہ کر ابوہش پھر تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا کہیں۔ انہوں نے کہا: خدا کی قسم! ان کی باتوں میں بڑی مٹھاس ہے اس کا اصل پھل دار ہے اور اس کی شاخیں بار آور ہیں اور ان باتوں میں سے جس کا بھی تم انکار کرو گے لوگ انہیں غلام کہیں گے۔ میرے خیال میں اگر اس کام کے بارے میں کوئی معقول بات کہی جا سکتی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ تم ہر پر ساحر ہونے کا الزام ٹھکانے کرو کہ وہ لکھی جادو بھری باتیں کرتا ہے جن کی وجہ سے وہ لوہے کے درمیان تفرق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھانسی اور بھٹی کے درمیان دھمی پیدا ہو جاتی ہے۔ میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور ایک شخص اپنے خاکہ سے سکت جاتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ یہ بات نہ کہہ سکتے تھے اور موسم حج میں قدامتوں پر بیٹھ گئے، انہیں بھی آتا ہے لوگ اسے ڈراتے اور خیردار کرتے اور حضور "کے کام۔ لوگوں کو باخبر کرتے۔

ابن جریر نے عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ ولید بن مغیرہؓ نے مسی بن مہدیہؓ کے پاس آئے۔ آپ نے اسے قرآن کریم سنایا۔ اس پر قرآن کریم کا بہت ہی اثر ہوا۔ اس واقعہ سے جب ابوجہل ابن ہشامؓ خبردار ہوا تو وہ ولید کے پاس آیا اور اسے کہہ کر حضورؐ کی قوم پر چاہتی ہے کہ وہ قمار سے دولت بن کر کہہ کر ولید کے پاس کیوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے لئے بطور چھند وہ صحیح کر رہے ہیں اس لئے کہ تم محمدؐ کے پاس گئے تھے اور اس کی جانب سے علیہ کے خواباں تھے۔ (یہ نبیؐ اس کی عزت نفس پر چوٹ لگاتا چاہتا تھا کیونکہ یہ شخص اپنے آپ کو مالدار کہتا تھا اور اپنے مال پر فخر کرتا تھا) اس نے کہا کہ آپ قریش کو معصوم نہیں ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں؟ تو اس پر ابوہش نے کہہ کر آپ کے لئے مناسب ہے کہ محمدؐ کے بارے میں کوئی لکھی بات کہیں جس سے معلوم ہو کہ تم اسے سخت ناپسند کرتے ہو اور اس کے خلاف ہو۔ تو ولید نے کہا: کہ "تم ہذا میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ خدا کی قسم تم میں کوئی ایک بھی میرے مقابلے میں اصناف شعر سے زیادہ واقف نہیں ہے۔ نہ مجھ سے زیادہ اور نہ یہ اشعار کو جانتا ہے۔ نہ تھا کہ کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ نہ کوئی جانتا ہے کہ اشعار کا مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ خدا کی قسم محمدؐ کی بات شعر کے زمرے میں نہیں آتی۔ خدا کی قسم وہ جو بات کرتا ہے وہ بہت ہی چمکی بات ہے، اس کی خاطر ہی کھل نہایت ہی پاش شدہ ہے۔ اس کے سامنے جو چیز آتی ہے وہ اسے توڑ دیتی ہے۔ انہیں اس کی بات پر تر اور بند رہتی ہے اور اس پر کوئی بات بندی حاصل نہیں کر سکتی۔ ابوہش نے کہا: خدا کی قسم لوگ تم سے ہرگز رہنمی نہ ہوں گے۔ جس میں ہر حال کچھ کن نہ پڑے گا۔

اس نے کہا: "مجھے سوچنے دیجئے۔" جب اس نے لکھی طرح سوچا تو پھر کہا: "یہ ایک چور ہے جو ہر لڑکے اور درویش سے آتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (ذَرِّسْ وَمَنْ حَلَقْتَ وَحَبَّيْہَا... تا... عَنِہَا تَسْعَۃَ عَشْرَ) ایک دوسری روایت میں ہے کہ قریش نے کہا کہ اگر ولید صابی بن گیا تو تمام قریش صابی بن جائیں گے۔ ابوہش نے کہا: "اس کا بندوبست میں کروں گا۔ مگر مت کرو۔" اس کے بعد وہ اس سے علاوہ اس نے یہ غور و فکر

کے بعد یہ بات کہی کہ ”یہ جادو بھرا کلام ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کے نتیجے میں ایک شخص فوراً اس کی فلاح اور اس کے ملازمین کے درمیان تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے۔“

ان تمام باتوں سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضورؐ کے قاصص کا یہ عقیدہ نہ تھا کہ آپ ان تک جو نظام بنایا ہے ہیں اس میں آپؐ ان سے کوئی بھوت بول رہے ہیں بلکہ وہ ان روایات کے مطابق بعض دوسری روایات و اسباب کی وجہ سے آپؐ کی کلافت پر کراہت ہو گئے تھے۔ ان اسباب میں سے سب سے بڑا اسباب یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس دعوت و تحریک کے نتیجے میں ان سے ان کی موجود سیادت و قیادت چھن جائے گی جس پر وہ عاصیانہ طور پر فائز تھے۔ حالانکہ سیادت و قیادت اور حاکمیت کا مقام خاصہ خدا کا اور یہی مطلق ہے (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کا جو دعوت اسلامی کی اساس ہے۔ یہ لوگ ہر حال میں اپنی زبان اور اس کے مطوعیت سے کبھی طرح واقف تھے اور وہ کہ شادت کے اس مطلق کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ اس لئے کہ کہ شادت تمام حکمرانوں اور قیادتوں کے خلاف ایک انقلابی دعوت تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کی زندگی سے غیر اللہ کی ہدایت کا قطع لے کر دیا جائے۔

(قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يُحْزِنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَابِئِ
اللَّهُ يَحْضُدُونَ (۳۳) وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَاصْبِرْ وَأَعْلَىٰ مَا كُذِّبُوا

وَأَوْذُوا (۳۴) (۳۳: ۳۴) ”اے نبیؐ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان سے جس میں رنج ہوتا ہے لیکن یہ لوگ ہمیں نہیں بخلائے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی ہم سے رسول بھیجائے جاتے ہیں مگر اس تکذیب پر اور ان ازتوں پر انہوں نے مہر کیا۔“

یہاں اللہ لمون سے مراد المشرکون ہے اور قرآن کریم کے بیشتر مقامات میں اللہ لمون سے مراد المشرکون ہی ہوتا ہے حضور اکرمؐ کے حبیب خاطر کے لئے بات آگے بڑھتی ہے اور وہ حقیقی اسباب بیان کر دیتے جہتے ہیں جن کی بنا پر تم نے والے حضورؐ کی دعوت کو بھلائے ہیں اور اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ حالانکہ آیت الہیہ صحت اور سچائی کا پل ہے۔ ہر اس سے آگے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپؐ کے ہم منصب رسولوں کے ساتھ پوری انسانی تاریخ میں کتنے نئے نئے رویے اختیار کیا ہے جن کے کچھ حالات قرآن نے بھی بیان کیے ہیں کہ رسولوں نے کس کس مشکل حالات میں اپنا کام جاری رکھا۔ انہوں نے مشکلات پر مہر کیا یہاں تک کہ اللہ کی مدد آچکی۔ یہ اشارہ دینے کے لئے کہ مہر کیا یہی مسئلہ ہے۔ سنت الہیہ بھی نہیں بدلتی اور کسی کی تہاویں اور کسی کی خواہشات کے بدلے اللہ کی سنت نہیں بدلتی۔ نیز کسی کے بھلائے کی وجہ سے کسی کی تکالیف کی وجہ سے اور کسی کی ذاتی مشکلات کی وجہ سے سنت الہیہ میں بھی کبھی جھلے عمل کی ضرورت نہیں کیے جاتے۔

وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَاصْبِرْ وَأَعْلَىٰ مَا كُذِّبُوا
وَأَوْذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ

مِنْ نَّبَاِ الْمُرْسَلِيْنَ

”تم سے پہلے بھی بہت سے رسول مظلماً جانچے ہیں مگر اس نکتہ پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں، انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچی ہی چکی ہیں۔“

خدا پر مبنی حق کی دعوت ایک قدیم دعوت ہے۔ تاریخ قدیم کی دور دراز وادیوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ راہ باطل سیدھی ہے اور باطل واضح ہے۔ اس کے خطوط باطل سیدھے ہیں۔ اس پر چھنے والے پاؤں ہمیشہ جلتے قدم رہے ہیں۔ مختلف قسم کے جرائم پیشہ لوگوں نے اس راہ کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ نیز کراہوں اور ان کے شدید ترین پیروکاروں نے اس دعوت کی راہ پر عرصہ روکی ہے۔ اس راہ میں کئی دایموں کو سخت مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ خون ریز جنگیں اور وحشیانہ پڑائی لگیں۔ قاتلانہ دایموں نے ہمیشہ اپنا سزا باطل سیدھی سمت میں جاری رکھا۔ یہ قاتلانہ ایک لمحہ کے لئے بھی اس سیدھی راہ سے اوجھڑا کر نہ ہوا۔ نہ اس نے اس راہ کو چھوڑ کر روگردانی اختیار کی۔ لہذا انہوں نے ہاتھ میں ہے اور آخر کار اللہ کی نصرت صرف اللہ کے رسولوں اور فیصلوں کے مطابق آتی ہے۔

”تم سے پہلے بھی بہت سے رسول مظلماً جانچے ہیں مگر اس نکتہ پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں، انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچی ہی چکی ہیں۔“

یہ الفاظ ہیں، یہ اللہ کی جانب سے اپنے رسول کو کے بار ہے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے اور ایک گونہ تسلیم ہے۔ بدردی اور تسلیم کا ہاتھ آپ کے سر پر بھیرا رہا ہے اور ان الفاظ کے اندر حضور اکرم ﷺ کے بعد ”نے“ والے دایموں کے بھی نقوش راہ واضح ہیں۔ ایک واضح راستہ انہیں دکھایا جاتا ہے، ان کا کار دار بھی ان کے لئے متعین کر دیا جاتا ہے اور آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ لاف لاف کئے سے مشکلات کے پانڈاؤٹ نکلے ہیں اور جو مشکلات پہلے لوگوں کو پیش آئیں وہ بدوائی حق کی راہ میں آتی ہیں۔

یہ الفاظ دایمان حق کو بتاتے ہیں کہ دعوت حق کے سے سخت جہد ایک حق ہے اور دعوت حق بھی ایک حق ہے۔ اس میں تعدد ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک ہی دعوت ہے کہ کھڑو لوگ اس کی نکتہ پر کھڑے ہیں اور نکتہ بین کی روش ہمیشہ انہی ہی رہی ہے اس دعوت کے حاملین کو ہمیشہ اذیت دی جاتی رہی ہے اور اس نکتہ پر عرصہ کو بدردی اسٹیج پر دایموں کو صبر کرنا پڑتا ہے اور پھر صبر کے سرے کے بعد آخر کار دایموں کو فتح و کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن نصرت اللہ کے لئے کردہ رسولوں کے مطابق اور اپنے وقت پر آتی ہے۔ یہ نصرت محض اس لئے گئی اذیت نہیں آجاتی کہ کچھ پاک حینت دور ہے گناہ دایموں کو بھلا دیا جاتا ہے اور انہیں اذیت دی جاتی ہے۔ یاد ہے کہ گمراہ لوگ اور گمراہی کے لیڈر ان پاک حینت لوگوں کو اذیت دینے پر قادر ہیں۔ نیز یہ امر بھی سنتِ نبویؐ کی رفتار کو سمجھیں کہ سنا کہ ایک شخص ”وائی خدائست سے پاک و صاف“ نصرت حق کی پاک حینت بکھرنے اور وائی اپنے دل کے اندر شدید خواہش رکھتا ہے کہ اس کی قوم راہِ راست پر ”جائے“ اور وہ اس حقیقت پر بہت ہی غمگین ہو رہا ہے کہ اس کی قوم خداست میں گمراہ ہوئی ہے اور یہ کہ اس کی قوم دنیا کی چاش اور آخرت کے عذاب کی راہ پر چلی پڑی ہے۔ یہ تمام امور سنتِ نبویؐ کو قبل از وقت نہ ہر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی ہر ذی کی

وجہ سے اپنے کسی کام میں جلد بازی نہیں کرتا۔ اور اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ چاہے ان کلمات کا مطلق مبادیہ میں کسی آخری رخ سے ہو یا ان کے حقیقی کسی سے شدہ و خف سے ہو۔

یہ ایک فیصلہ کن دو ٹوک اور سیدہ فیصلہ ہے۔ اس کا تصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل اور اطمینان دلانا ہے اور مشکلات راہ پر آپ کے ساتھ اہل ہر ذی اور یک جہتی کا اظہار ہے۔

اب یہ عجیبہ و غریبہ اپنے اثرات کو اپنی آخری ممکن حد تک پہنچاتا ہے۔ ان خدشات کی راہ بھی روک دی جاتی ہے جو ممکن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا ہو جائیں۔ اس لئے کہ نظری طور پر ایک انسان یہ جانتا ہے کہ اس کی قوم سدھر جائے اور ایک رسول تو پوری بشریت کی دلالت کا مشتاق ہوتا ہے۔ وہ خواہش مند ہوتا ہے اور انتقاد میں ہوتا ہے کہ کرب اس کی قوم اس کی دعوت پر ایک کشتی ہے اور کرب دہانت پذیر ہو جاتی ہے؟ اس قسم کی خواہشات نزول قرآن کے وقت بعض مسلمانوں کے دل میں بھی عویش برائی تھیں جن کی طرف اسی سورہ کی دوسری آیات میں اشارت مودود ہیں۔ اس قسم کی خواہشات انسانوں کے اندر نہایت ہی قدرتی اور فطری ہوتی ہیں لیکن اس دعوت اسلامی کے فیصلہ کن انداز اس کے حقیقی حریفان کے سامنے میں رسولوں کے کردار اور پھر حوام الناس کے کردار کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم ذرا سخت لہجے میں یوں خطاب ہوتا ہے:-

وَإِنْ كَانَ كِبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَلْيَنْسَظْمَتْ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا
فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ
عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۚ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۚ
وَإِلَّا يَتَّبِعُهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ يُرْجِعُهُمْ ۚ

”ہم اگر ان لوگوں کی بے رغبتی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ و مودود یا آسمان میں پل یا سُلَّم کوڑوں کے پاس کوئی نکلنے والے کی کوٹش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو دہانت پر جمع کر سکتا تھا“ اور نادان مت جو۔ دعوت حق پر ایک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ رہے مردے“ تو انہیں تو اللہ ہی قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ (اس کی حدت میں عویش ہونے کے لئے) وہیں لائے جائیں گے۔ نہایت ہی شاندار انداز کے درمیان سے خوف کے جتنے پھوٹ رہے ہیں۔ کوئی ان الفاظ کی بولہ لکھ اور اس معاملے کی حیرت نہیں بچ سکتا جب تک وہ اس حقیقت کو اپنے ذہن میں تازہ نہ رکھے کہ یہ الفاظ رب العالمین کی طرف سے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خطاب کیا ہے جن کی صفات میں صابر ہونا اور نوح و عزم رسولوں میں سے ہونا اہم صفات ہیں۔ جنہوں نے نہایت ہی صبر اور عزم کے ساتھ اپنی قوم کی جانب سے پچھلے دنوں لفظوں کو برداشت کیا۔ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ان کو بددعا نہ دی حالانکہ ایک زمانہ آپ ان کی جنسی زینیں سے رہے۔ اور نہایت ہی صبر اور عزم کا مظاہرہ فرماتے رہے۔

اے محمدؐ یہ تو ہماری سنت ہے۔ اگر ان لوگوں کی ہے رشتی اور ان کی جانب سے مسلسل غلطی آپ پر داشت نہیں کر سکتے اور آپ ہر حال انہیں کوئی مجبوری دکھانا چاہتے ہیں تو پھر اگر آپ کے اندر استطاعت ہے تو آپ زمین میں کوئی سرنگ و صوبہ لیں یا آسمان تک پہنچنے کے لئے کوئی سڑک بنائیں اور اس طرح ان لوگوں کے سامنے کوئی نیاں کن مجبوری پیش کر دیں۔ ان کی ہدایت، حقیقت یہ ہے کہ اس لئے موقوف نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے کوئی مجبوری پیش کر دو۔ صرف یہ کہ نہیں روک لی کہ اس کوئی مجبوری صادر ہو، وہ ہدایت کو قبول کر لیں۔ جیسے وہ پاگل چار بیٹھے ہوں۔ اس طرح تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو انہیں ہدایت پر بھیج کر دیتا۔ یا تو اللہ اس طرح کرنا کہ لیتا ہی سے انہیں اس طرح پیدا کرنا کہ وہ ہدایت کے سوا کوئی اور راستہ قبول ہی نہ کرے مثلاً مانگر اور یا چوں کے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنی قدرت کے درپے راہ ہدایت کی طرف موڑ دیتا اور وہ ہدایت کی قبولیت کے لئے آمادہ ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مجبور صادر کر دے جس کی وجہ سے ان کی گردنیں جھک جائیں اور کسی وجہ سے یا اللہ کی دلیل کے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حکمت کی وجہ سے ہر اس چوری کائنات میں جاری و ساری ہے اس مخلوق کرم حضرت انسان کو ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کیا۔ اس آسمانی منصوبے کے مطابق اس مقصد کی خاطر اس بات کی ضرورت تھی کہ اس مخلوق کو کچھ صلاحیتیں، صلاحیتیں دی جائیں اور یہ صلاحیتیں ان صلاحیتوں سے جدا ہوں جو فرشتوں کو دی گئی تھیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ انسانوں کی صلاحیتوں کے درمیان تفاوت رکھی جائے۔ یہ کہ لوگوں کے اندر ہدایت اور ایمان کی قبولیت کی استعداد بھی مختلف ہو اور لوگوں کے اندر قبولیت حق کے ماننے کی استعداد بھی مختلف ہو۔ یہ کام اللہ کے دائرہ قدرت کے مطابق اللہ کے قانون عدل کے مطابق اور اس کے قانون جزاء و سزا کے عین مطابق ہو۔

یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق پر جو کے ذریعے لوگوں کو راہ ہدایت پر بھیج نہیں فرمایا۔ اللہ نے انہیں عزم دیا کہ وہ ہدایت کی راہ میں اور ماننے نہ ماننے کا اختیار انہیں دے دیا اور آخرت میں اس پر عادلانہ جزاء و سزا کا اجرا فرمایا۔ اس حقیقت کو جاننا چاہئے اور اس سے غافل نہ ہونا چاہئے۔

(وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْخَالِفِينَ) (۳۵:۶) ”اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا“ اللہ انانیت نہ ہو۔ شکر کلام دیکھنے کے قبل ہے اور فیصلہ ہدایت بھی قائل زید ہے، لیکن بات کا موقع رغل ہی ایسا تھا جس کے اندر اس دور دراز بات اور دو ٹوک ہدایت کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو کس حراں اور کس غفلت پر پیدا کیا ہے اور یہ کہ وہ ہدایت کے مقابلے میں کیا موقف اختیار کرتے ہیں حالانکہ دعوت حق کے پاس ثبوت و دلیل کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔

(إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ)

(۳۶:۶) ”دعوت حق پر ایک ہی لوگ کئے ہیں جو سننے والے ہیں۔ رہے مرے تو انہیں تو اللہ ہی قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ (اس کی عداوت میں پیش ہونے کے لئے) لوٹیں گے۔“ جب کوئی رسول دعوت حق کے کر لوگوں کے پاس آتا ہے تو اس دعوت کے مقابلے میں لوگ دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک فریق تو زندہ اور بیدار

لوگوں کا ہوتا ہے جن کے اندر قبولیت حق کی استعداد ہوتی ہے یہ استعداد کام کر رہی ہوتی ہے اور ان لوگوں کے دل کے درجے کھلے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ دہانت قبول کر لیتے ہیں اس لئے کہ دہانت اور سہائی کے اندر ذاتی قوت و شمار اور نفرت کے ساتھ ہم آہنگی ہوتی ہے اور ایسے لوگ اسے پااتے ہی قبول کر لیتے ہیں۔ (اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الْفُلَانُ بِسَمْعُوْنِ ۳۶) میں جن لوگوں کی قوت شنوائی کام کر رہی ہوتی ہے وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک دوسرا فرق وہ ہوتا ہے جو دراصل مردہ ہوتا ہے۔ اس کی نفرت مصلی ہو جاتی ہے۔ وہ نہ سنتا ہے اور نہ قبول کرتا ہے۔ وہ نہ متاثر ہوتا ہے اور نہ ہی بیک کرتا ہے۔ یہ بات نہیں ہوتی کہ اس سہائی کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہوتی کیونکہ سہائی تو ذرا دلیل ہوتی ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب اور جب ہجرت رکھتے دلی نفرت اس کی طرف مروج ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر سہائی دیکھ لیتی ہے۔ فوراً وہ آخری فیصلہ کر کے حسم کر لیتی ہے۔ دوسری قسم کے لوگوں کے اندر جھوکی ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کی نفرت مرتکب ہوتی ہے اور ان کی استعداد قبولیت حق باقی رہتی ہے لہذا ان کے اندر محض دعوت سنتے ہی قبولیت حق کی استعداد بیدار نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کا کوئی علاج نور رسول وقت کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ ان پر کوئی دلیل کارگر نہیں ہوتی۔ ان کا معاملہ اللہ کی مشیت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایسے لوگوں کو زندہ کر دیتا ہے اور اگر نہ چاہے تو یہ لوگ زندہ ہو کر یا مردہ قیامت تک مردہ رہیں گے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا۔

(وَالْمَوْتِ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۳۶) مردوں کو تو اللہ قبروں ہی سے اٹھائے گا اور وہ اس کی عدالت میں جائیں گے۔ یہ ہے کہانی قبولیت حق اور مردہ کی۔ اس سے دہانت و مصلحت کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ رسول کے فرائض متعین ہو جاتے ہیں اور تمام امور کا آخری فیصلہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حقیقت کو افکار آکر نے کے بعد اب روئے سخن اہل کفار اور مشرکین کے اس نقطہ صاف ہو گیا۔ ان کی طرف پھر جانا ہے جس میں وہ خوارق و معجزات کے معاملے کرتے تھے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا یہ معاملہ جہالت پر مبنی ہے اور یہ لوگ اس معاملے میں مست جبید سے بالکل بے خبر ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی معجزہ صادر ہوتا ہے تو اس کے بعد نہ مانے والوں بلکہ ماننے والوں کو بھی ایک حکیم برپا دی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جو ان لوگوں کے معاملے کو حلیم نہیں کرتا تو اس لئے نہیں کرتا کہ وہ ان پر رحم کر کے انہیں اس حکیم چھی سے بچا چاہتا ہے۔ اس موقع پر تمام زندہ مخلوقات کے بارے میں اللہ کی عینک نہ مبرا اور کبھی جان کر دیا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ سنت تمام زندہ مخلوقات تک وسعت پزیر ہے۔ یہاں وہ حکمت بتائی جاتی ہے جو دہانت و مصلحت کے فیصلوں کے پیچھے کام کرتی ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ قہر مشیت کام کرتی ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلَىٰ اَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَ

لَا ظِلٌّ يُّظِلُّوْهُ يَجَنَّاحِيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَلُكُمْ مَا قَوْلُنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ
ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمْرٌ وَ بَكْمٌ فِي
الْاُكْلٰتِ ۝ مَنْ يَّشَأْنُ اللّٰهُ يُضِلِّهٖ ۝ وَمَنْ يَّشَأْنُ يُجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

”یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہ لگادی گئی؟ کہو! اللہ تعالیٰ نشان لگانے کی پوری قدرت رکھتا ہے، انھن میں سے کئی لوگ ثارانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں پھلے والے کسی جانور اور ہوائیں پر اس سے اڑنے والے کسی پرندہ کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سینے جاتے ہیں مگر جو لوگ ہماری نشانوں کو بخٹلاتے ہیں وہ سب اور گمراہ ہیں، تمہیکوں میں چلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے چاہتا ہے بھٹکا دے، اور نہ چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے۔“ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ ایسے خارق عادت مجربات کے طلبکار تھے، جو آپ سے نقل آنے والے رسول کو دیتے تھے۔ یہ لوگ قرآن کریم جیسے زندہ مجرب سے پرستار کرنے والے نہ تھے، جو قیامت تک کے لئے باقی ہے، نہ انسانی قسم و اور کہ جو چیل کرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اب انسان فکری اعتبار سے بلوغ تک پہنچ گیا ہے۔ اس لئے انسان کو ایسے لفظیات اور بلند کلام کے ذریعے مخاطب کیا جاتا ہے اور یہ کلام ایسا لازوال اور ابدی کلام ہے کہ کسی نسل کے ساتھ اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا بلکہ دائم و باقی ہے اور قیامت تک انسانی شعور اور ادراک سے غائب ہے۔

یہ لوگ خارق عادت مجربوں کے تو طلبکار تھے لیکن ایسے مجربات کے صدور کے بعد سنت الہی کے مطابق جو مذاہب متا ہے اسے کچھ نہیں چارہ تھے۔ اس مذاہب کی بنیاد میں سب لوگ آپہنچتے ہیں اور ایسے لوگوں کو دنیا میں ہلک کر دو جاتا ہے۔ نیز یہ لوگ اس حکمت کو بھی نہ چارہ تھے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایسے مجربوں کا صدور نہ فرمایا۔ اس سنے کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اگر مجربہ صادر بھی ہو جائے تو بھی یہ لوگ ہائے دلہ نہ تھے۔ حضورؐ سے نقل کی ان تمام سے یہ حرکت کی تھی، اور وہ ہلاکت کی تسخیر ہو گئی تھیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کھانا یہ تھکہ کہ ان لوگوں کو مسلت دی جائے اور ان لوگوں میں سے کسی ایسے تھے جن کی قسمت میں ایمان لانا کھانا تھا۔ مگر کوئی شخص ان میں سے ایمان نہ بھی لائے تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس کی پشت سے امت مومن پر ابولے والی ہے۔ لیکن یہ لوگ اس مسلت پر خدا کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے خود ان کے مطالبے کے باوجود انہیں اس افلاک سے بچاؤ، جبکہ وہ اس مطالبے کے جواب سے بے خبر تھے۔

قرآن کریم ان کے اس مطالبے کے منکر کے بعد یہ نیکو کرنا ہے کہ یہ لوگ بے علم ہیں اور یہ لوگ ان نتائج سے بے خبر ہیں جو ان کے مطالبے کے چرے ہو جانے کے بعد حضورؐ پر ہونے والے تھے۔ عزم ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت میں ہے ہر قسم کے مجربات کا صدور، لیکن اس کی حکمت کا کھانا یہ ہے کہ ان لوگوں کو مطالبے کے باوجود ان مشکلات اور ہلاکتوں سے دوچار نہ کیا جائے۔ یہ اس کی رحمت کا بھی کھانا ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو نافرض کر لیا ہے۔

(وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ آيَةٌ وَلَكِنْ

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۶: ۳۷)) ”یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نئی آیتوں نہ اُتری گی؟ کہو! اللہ نئی آیتوں کی پوری قدرت رکھتا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔“ اس آیت کے بعد اب سب سے پہلی کلام قرآن کریم کو ایک نہایت ہی لطیف راستے سے طالب کے دل میں اُترنے کی راہ تلاش کرتا ہے۔ انسان کی قوت مشاہدہ اور قوت سمجھ کو بچکا جاتا ہے کہ ذرا وہ اس کائنات پر غور و فکر کرے اس کے اندر پائے جانے والے ناکمل ایمان پر غور کرے۔ اگر وہ غور و فکر کرے تو اسے بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔

(وَمِمَّنْ دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَاحِطٌ يُطَيِّرُ بَحْنًا حَبِيبًا إِلَّا أَمَمٌ لَمْثًا لَكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي

الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ يُشْمِئُ إِلَيْهِ رَبَّهُمْ يُحْشَرُونَ (۶: ۳۸)) ”زمین میں چلنے والے کسی جانور اور وہاں پر اس سے اُڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو یہ سب تمہاری ہی طرح کی مخلوق ہیں، ہم نے ان کی قدر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، ہمیں سب اپنے رب کی طرف پہنچے جاتے ہیں۔“ اس کائنات میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ بس اعداد و حدود میں آگئے اور اب ان کی زندگی بھی جس طرح وہ چاہیں بسر اور لو جاتے۔ بلکہ انسان کے فرد گرد و سری جاندار مخلوقات ہی ہوتی ہیں اور ان تمام جانداروں کی زندگی ایک خاص منظم طریقے سے بسر ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کے مطالعے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی پختہ ایک انجم کے مطابق اور عیسائے انداز میں بسر ہوتی ہے اور تمام مخلوقات کی زندگی کے مطالعے سے یہ حقیقت بھی آشکارا ہوتی ہے کہ یہ سب مخلوق ایک ہی خالق کی پیدا کردہ ہے ایک ہی قوت مدبرہ ہے جو ان تمام مخلوقات کے پیچھے مل جاتا ہے اور کائنات پر پوری طرح حاوی ہے۔

جو جانور زمین پر چلتے ہیں (وَمِمَّنْ دَابَّةٌ (۶: ۳۸)) اس خط میں تمام جاندار مخلوقات الارض تک شامل ہیں۔ کیڑے کوڑے، ممالک، کرم، جراثیم، تمام پرندے جو وہاں اُڑتے ہیں اور تمام مخلوق جو اس کائنات پر زندہ ہے، وہ ایک امت ہے۔ اس میں ایک جیسے خصائص ہیں۔ وہ ایک طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے امور سب اسی طرح ہیں جس طرح یہاں امم انسانی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کوئی چیز بے انجم اور سمجھ کے نہیں چھوڑی اور نہ کوئی چیز اپنے مخصوص علم کے دائرے سے باہر رکھی ہے۔ آخرت میں یہ تمام مخلوقات اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گی اور ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ آخری فیصلے کرے گا جو وہ چاہے گا۔

یہ آیت نہایت ہی مختصر ہونے کے باوجود زندہ مخلوقات کے بارے میں ایک فیصلہ کن بات ہمارے سامنے رکھتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ کی جانب سے پوری مخلوقات کی مکمل نگرانی ہوتی ہے۔ پوری مخلوق اس کی فعال سمجھ کے تحت زندہ ہے، وہ اس پوری مخلوق کے بارے میں خوب جانتا ہے اور ہر چیز اس کے دائرہ قدرت میں ہے جو رب ذوالجلال ہے۔

یہاں ظلال القرآن میں ہمارے جو انداز ہے، اس کے پیش نظر ہمارے لئے یہ محسوس نہیں ہے کہ ہم یہاں کائنات کے اندر پائے جانے والی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے بحث کر سکیں۔ (ایضاً میری کتاب خصائص انصاف اسلامی میں

حقیقتِ اُویسیت حقیقتِ انسانی اور حقیقتِ مدد کے عموماً قابلِ ملاحظہ ہیں۔ یہاں اس بحث کے دوران اس حقیقت کو اس لئے لایا گیا ہے کہ انسان کے دین و دماغ کو اس حرفِ حجب کیا جائے کہ یہ تمام مخلوقات اور اس مخلوق کا یہ نظام حیات جس کے مطابق زندگی رواں دواں ہے اور پھر اس کے بارے میں اللہ کی جانب سے مکمل تدبیر اور علم اور قدرت میں ان تمام مخلوقات کا اللہ کے سامنے الگ الگ امور ہیں کہ ان میں کسی مخلوق سے زیادہ حیرت انگیز و نامکمل اور اشارت ہے۔ اگر کوئی مجبورِ مادی ہو جائے تو اسے انسانوں کی ایک وقت میں موجود نسل کی ملاحظہ کرے گی لیکن ان مخلوقات کے اندر موجود آیات اُبی پر اگر غور کیا جائے تو ہر وقت زندہ عجوت نظر آئیں گے اور ہر دور کے لوگ انہیں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

اب اس امر کا ذکر اس حقیقت پر ہوتا ہے کہ ہدایت و ضلالت کی پشت پر سست اپنی کے مطابق حیثیت اپنی کام کر رہی ہے اور یہ کہ اللہ کی حیثیت اور سست انسانی نصرت پر کسی طرح اثر انداز ہوتی ہیں اور انسانی کرتی ہیں۔

(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَاءِ اللَّهُ يَصْلُحْهُ وَمَنْ يَشَاءِ

يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۶، ۳۹)) مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو بھلاتے ہیں وہ سب اور گونگے ہیں۔ تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سے چاہتا ہے، بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے۔" یہ اسی حقیقت کا اندازہ ہے کہ کوئی لوگ ہیں جو سنتے ہیں اور کون ہیں جو مردہ ہیں اور سن ہی نہیں سکتے۔ لہذا وہ قبولِ حق سے محروم ہیں لیکن یہاں بات کو ایک دوسرے تناظر میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ آیاتِ الہی کی غفلت سے کھڑے ہیں اور ان دلائل و حجت پر غور نہیں کرتے جو اس کائنات میں ہر طرف ابھری پڑی ہیں۔ پھر قرآن کریم میں چلی جانے والی آیات و نشانیوں پر بھی وہ غور نہیں کرتے یہ کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے اپنی غفلیت میں پڑے جانے والے قبولیتِ حق کے بارے اور صلاحیت کی مصلحت کر دیا ہے۔ یہ سب سے پہلے ہی سنتے ہی نہیں گونگے ہیں اور کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ مگر کسی کے اندر جبروں میں فرق ہیں۔ کچھ دیکھتے ہی نہیں۔ صرف مادی اعتبار سے ہی نہیں حقیقی اعتبار سے بھی یہ سب گونگے اور اندھے ہیں اس طرح کہ ان کے قوتِ مدد کو مصل ہے۔ ان کے حواس کام ہی نہیں کرتے اور نہ ان کے حواس کوئی بھی بات ان کے دماغوں تک منتقل کرتے ہیں۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی آیات بذاتِ خود اثر انگیز، محرک اور جھنجھوٹنے والی ہیں لیکن ان پر ان آیات کا کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ وہ بات کو پاس ہی نہیں۔ لہذا ان آیاتِ حیات سے جو شخص روگردانی کرتا ہے اس کی نصرت میں خدا ہیہ ہو گیا ہے۔ لہذا وہ اس قابل نہیں رہی ہے کہ ہدایت قبول کرے اور ایک ترقی یافتہ زندگی بسر کرنے کا قابل بن جائے۔

اور یہ سب صورتِ حالاتِ اللہ کی حیثیت کے دائرے کے اندر رونما ہو رہی ہے۔ اس حیثیت کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت انسان کے اندر ہدایت قبول کرنے اور گمراہی اختیار کرنے کی دونوں صلاحیتیں موجود ہوں اور وہ دونوں راستوں میں سے کوئی ایک راہ اختیار کرنے میں آزاد ہو اور اس پر کوئی جبر نہ ہو اور نہ کوئی تقاضا ہو۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے راہِ ہدایت پر ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور یہ ہے اللہ کی حیثیت کا مفہوم۔ اللہ کی حیثیت اس شخص کی مددگار ہوتی ہے جو اس کی راہ میں جدوجہد کرتا ہے اور جو شخص خدا کی راہ اختیار کرتا ہے خود گمراہ ہوتا ہے۔

اللہ کسی بندے پر عظم نہیں کرنا بلکہ وہ خود اپنے لوہے عظم کرتے ہیں۔

راہِ ہدایت کی طرف انسان کا رجحان اور میلان یا راہِ مصلحت کی طرف انسان کا رجحان اور میلان 'دونوں اس مخلوق کے اندر اللہ کی پیدا کردہ مصلحت سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کی حیثیت کے مطابق ہی کام کرتے ہیں۔ لہذا وہ "توبہ" رجحان اللہ کا پیدا کردہ ہے اور اس اپنی ہی تخلیق کردہ مادے کے نتائج کے طور پر ہدایت و مگر لائق آتی ہے یہ بھی دائرہ حیثیت اللہ کے اندر ہوتی ہے۔ اور یہ حیثیت یہ تہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر باز پرس اور سزا و جزا کیوں ہے؟ تو وہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کا رجحان بہر حال آزادی کا گنہ ہوتا ہے۔ میان میں وہ آزاد ہے۔ اگرچہ اس کی یہ مصلحت اس کے اندر اللہ کی تخلیق کردہ ہے اور اللہ کی حیثیت کے تحت ہے۔ (دیکھئے "خصائص تصور امتی" کا عنوان "اتوازن")

اس امر کی آیات کی شرح کے بعد اب ذرا دیکھیں کہ ہم اس مسئلے سے ہم لوگوں کے لئے سرمد بصیرت حاصل کر لیں جو کسی بھی دور میں اور کسی بھی امت میں دعوتِ اسلامی کا کام کرتے ہیں۔ ان آیات میں جو ہدایت دی گئی ہیں وہ زمان و مکان کی حدود سے باہر ہیں۔ ان کا اطلاق تمام حالات اور تمام قوموں پر ہوتا ہے اور ان میں دعوتِ دین کے ایسے نقوش و وضع کئے گئے ہیں جو ہر دور کے لئے کارآمد ہیں۔ یہاں ہم اس نکتے کے چارے پھلوں کو زیر بحث نہیں لائے لہذا ہم یہاں نشاناتِ راہ معلوم کر سکتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ دعوتِ اسلامی کی راہ غلطی ہی پر ختم ہے۔ اس میں جگہ جگہ کاٹنے بچنے ہوتے ہیں۔ ہر قدم پر ایک ناپائیدار صورت حال کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود سچائی کو حق اور کامرانی کی گمانی دی گئی ہے۔ اس سے بات اپنی جگہ درست ہے کہ حق کا وقت نہیں ہر وہ قدر ہوتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اس کی حکمت کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے اور اس کے سوا کوئی اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ رسول خدا اسی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس غیب کا علم نہیں دیا گیا۔ اس راہ میں جو مشکلات سامنے آتی ہیں وہ وہ اہم اہم فیصلہ کار کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ پہلا فیصلہ یہ ہے کہ جب دعوتِ اسلامی کا آغاز ہوتا ہے تو پہلے لوگ اس سے روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری مشقت یہ ہوتی ہے کہ دانی کے دل میں اس بات کی شدید خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ دعوتِ اسلامی کو قبول کر کے راہِ حق پر آجائیں اور اس ذوق و شوق میں وہ بھی ادب جائیں جس سے دانی سرشار ہوتا ہے۔ اس کے لئے وہ پرعرض ہوتا ہے اور اپنی دعوت کے لئے کی سرفرازی چاہتا ہے۔ یہ خواہش بھی اسی قدر تکلیف دہ ہوتی ہے جس قدر تعلیم کی طرف سے امراض اور محظوب تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یہ دونوں ٹیکٹرز دانی کے لئے سو پہاڑ روئے ہیں جتے ہیں۔

یہاں اس امر میں قرآن کریم جو ہدایت دیتا ہے وہ اس مشقت کے دونوں پھلوں کے سلسلے میں ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو لوگ قرآن کی دعوت سے امراض کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے وہ حق انبیاء رکھتے ہیں کہ صرف حضور "اور آپ کی دعوت میں سچائی ہیں۔ اور حضور "سچے ہیں اور وہ یہ پیغام اللہ کی جانب سے لے کر آئے ہیں۔ لیکن اپنے اس علم سے باوجود وہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ وہ محض ذاتی خواہشات اور ہوائے نفس کی وجہ سے سخت عیب کرتے ہیں حالانکہ یہ دعوت انہی سے کہ وہ ہدایت خود دیکھ لیں حق ہے۔

آفتاب آمد دلیلِ آفتاب کا صدیق ہے اور انسان کے فطری تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ بشرطیکہ فطرتِ زائدہ ہو

اور پہلی کو قبول کرنے کا مادہ اپنے اندر رکھتی ہو۔ کیونکہ (إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ) (۳۶:۶) ہے حکم و دعوت حق تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو کلمہ یہ کہ اصرار کرتے ہیں تو ان کے دل و دماغ مردہ ہیں۔ وہ خود بھی مردہ ہیں۔ مگر کئے 'ہرے لود لہے' ہیں اور تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رسول کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مردوں کو سونائے اور نہ مردے سنتے ہیں۔ اگرچہ کوئی پکارتا ہے۔ لیکن دائی کی دُعا یہ نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ کیونکہ یہ تو اللہ کی شان ہے اور یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ تو ہے معاملے کا ایک پہلو اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی نصرت بہر حال حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایت یہ بات اپنی جگہ دستور الہی ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے مقرر شدہ وقت پر آتی ہے۔ جس طرح سنتِ جبہ قبل از وقت ظاہر نہیں ہوتی اور جس طرح اللہ کے کلمات پڑھتے نہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی اہل ہے کہ آخر کب نصرت آتی ضرور ہے اور یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ وہ قبل از وقت نہیں آتی۔ اپنے وقت پر ہی ظاہر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس معاملے میں کوئی جد بازی نہیں فرماتے۔ اس لئے کہ اذیت اور تکلیف تو راجحوں پر آتی ہی رہتی ہیں اگرچہ دائی رسول ہی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ راجحوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اہلِ جلال و شہادت اور بے صبری کے مشکلات کو اٹھیز کر سکیں اور قبل از وقت نصرت کا مطالبہ نہ کریں۔

دین اسلام میں ایک دائی اور رسول کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ان قرآنی ہدایات میں اس کا قصہ بھی کر دیا گیا ہے۔ تمام ادوار کے لئے اور تمام سعادت کے لئے۔ وہ کردار یہ ہے کہ انہوں نے پیغام پہنچایا ہے اور اپنی راہ پر آگے بڑھتا ہے اور اس راہ کی مشکلات کو برداشت کرتا ہے۔ رہی یہ بات کہ لوگ راہِ ہدایت پر آتے ہیں یا نہیں تو یہ جس طرح دائی اور رسول کی طاقت کے حدود سے باہر ہے اسی طرح ان کے فرائض میں بھی شامل نہیں ہے۔ ہدایت و خلافت سنتِ جبہ کے مطابق کام کرتی ہیں اور سنتِ جبہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اگر رسول اپنے کسی محبوب کے بارے میں فکھ چاہے کہ وہ ہدایت پر آجائے تو اگر سنتِ جبہ اس کے حق میں نہیں ہے تو وہ راہِ ہدایت نہیں پاسکتا۔ جبکہ رسول کے دشمنوں اور مبغوض لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہو سکتی ہے۔ اس معاملے میں دائی اور رسول کی شخصیت اور ذات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ رسول کے ساتھ یہ حساب نہ ہو گا کہ اس کی دعوت کے نتیجے میں کتنے لوگ راہِ راست پر آئے ہیں۔ اس سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے دعوت کا حق کس قدر ادا کیا اس قدر مشکلات کو برداشت کیا اور کس قدر اپنی راہِ درویش پر رہے رہے۔ اور کس قدر جیت قدی اختیار کی۔ رہی یہ بات کہ لوگ ہدایت قبول کرتے ہیں یا نہیں تو یہ معاملہ اللہ کے ہر ہے۔

(مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأْ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (۳۹:۶) جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستہ پر ڈال دیتا ہے۔ (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعْتُمُ عَنِّي الْهَٰذِلَی (۳۵:۶) اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔) (إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ) (۳۶:۶) دعوت حق پر بیگم وہی لوگ کئے ہیں جو سنتے ہیں۔ اس سے گہل ہم یہ بیان کر آئے ہیں کہ اللہ کی مشیت ہدایت و خلافت کے بارے میں بے قید ہے اور اس کا رابطہ لوگوں کے دماغ اور جدوجہد کے ساتھ ہے۔ وہ بیان کالی دشانی ہے۔

چنانچہ دانی حق کا رویہ یہ ہوتا چاہئے کہ وہ جن لوگوں کو دعوت دیتا ہے، ان کی جانب سے پیش کردہ جہاد پر کان نہ دھریے۔ خصوصاً جبکہ ان جہاد پر کاٹنے ایسا ہی دین اور منہاجِ دعوت سے ہو۔ نہ کسی دانی کے لئے مناسب ہے کہ وہ دین کے اصولوں کو لوگوں کی وقتی خواہشات و رغبات کے مطابق بنا دیا کرے۔ شرکین کا مطالبہ یہ تھا کہ حضورؐ "کچھ خارقِ عادت" معجزات پیش کریں جو ان کے زمانے کے قصورات اور مایوگات کے مطابق ہوں اور جنہیں وہ کچھ سکیں جس کے بارے میں قرآن کریم نے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔ اس سورہ میں بھی ان کا یہ قول مذکور ہے۔

(لَوْ لَّا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ مَاءً (۲۵) ۷) وہ کہتے ہیں کہ اس پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے؟ (وَقَالُوا لَوْ لَّا نَزَّلْنَا عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّي) اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل ہوئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی جانب سے؟ (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ آيَةٌ لَيَكُونُنَّ بِهَا (۱۰۹) ۶) اور وہ جانتے ہیں اگلیاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ "ایک دوسری سورہ میں ان کا یہ مطالبہ مذکور ہے جب خیر اللہ انہیں سامنے آتا ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ نے ان کے اس مطالبے اور توجہ کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

(وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا) (۹۰) (أَوْ تَكُونَ لَكَ حِجَّةٌ مِّنْ تَحِيْلٍ) وَعِصْبٍ فَتَفْجُرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (۹۱) (أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا مِثْلًا) (۹۲) (أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرَفِيقِكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ) (۹۳) (۹۰ تا ۹۳) "اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لئے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے۔ یا تھیرے لئے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں خربسہ رواں کر دے۔ یا تو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ عجماء دعوئی نے یا خدا اور فرشتوں کو رو رو رو ہمارے سامنے لے آئے۔ یا تھیرے لئے سولے کا ایک گھر بن جائے یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تھیرے چڑھنے کا گلی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک لٹی تھرے نہ نازل دے جسے ہم پڑھیں۔" اور سورہ الفرقان میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے۔

(وَقَالُوا مَا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْ لَّا أَنزَلْنَا إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا (۷) (أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ حِجَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا) (۸) (۲۵ : ۷-۸) کہتے ہیں یہ کھارے رسول ہے، کھانا کھاتا ہے اور بارگاہوں میں چلتا پھرتا ہے؟ کیوں نہ اس کے پاس

کوئی فرشتہ بھیجا ہو اس کے ساتھ رہتا اور (نہانے والوں کو) دھمکانا یہ اور نہیں تو اس کے لئے کوئی فائدہ ہی ناکارہ رہا جانا یا اس کے پاس کوئی بلوغ ہی ہو تا جس سے یہ روزی حاصل کرتا۔“ اس لڑکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو براہ راست اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ وہ اہل کفر کے مطالبے سے متاثر ہو کر کہیں اس خواہش کا اظہار نہ کریں کہ کوئی مجروحہ صادر ہو ہی جائے۔ چنانچہ حضورؐ سے ان الفاظ میں خطاب ہوا۔

(وَإِنْ كَانَ كُفْرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْعًا فِي السَّمَاءِ فَتَاتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ (۳۵) إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (۳۶) (۳۵-۳۶))

”اگر ان لوگوں کی بے رغبتی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ ذریعہ ہے تو زمین میں کچھ سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں طیر می لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نکالی لانے کی کوشش کرو، اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہذا انہیں مت ڈرو۔ دعوت حق پر ایک وہی لوگ کہتے ہیں جو نئے والے ہیں۔ رہے رہے تو انہیں اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا اور پھر وہ وہیں لائے جائیں گے (اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لئے)۔“

بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ رغبت پائی جاتی تھی کہ مشرکین مدور مجزوات کے بارے میں جو مطالبے کرتے ہیں ان کا مطالبہ براہِ کار دیا جائے۔ اس لئے کہ وہ پتہ نہیں کھاتے تھے کہ اگر کوئی مجروحہ صادر ہو گیا تو وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ ایسے لوگوں کو کہا گیا:-

(قُلْ إِنَّمَا آيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا حَاءَ تِلْكَ لَأَيُّمُونَ (۱۰۹) وَتَقَلِّبُ آفَافَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (۱۱۰) (۱۰۹-۱۱۰))

(کے نبیؐ) ان سے کہو کہ تمناؤں تو اللہ کے اختیار میں ہیں اور جنہیں کیسے سمجھا جائے کہ اگر نکلیاں ابھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں، ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھیجنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں۔) تاکہ اہل ایمان یہ جان لیں کہ اہل کفر کے ہاں اس بات کی کمی نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی مجروحہ نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جو انہیں سچائی تک لے جائے بلکہ ان کے ہاں جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نئے ہی نہیں، وہ اس طرح ہیں جس طرح مردے۔ ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ وہ سخت اہی کے مطابق اپنے آپ کو ہدایت سے محروم کر چکے ہیں۔ لہذا انہیں معطوم ہونا چاہئے کہ یہ دین اللہ کی سنت کے مطابق چلا ہے۔ اور اس کا مقام

اس سے پلڑے کہ وہ لوگوں کی خواہشات اور عوام کی حجاجت کے مطابق کوئی روش اختیار کرے۔ اب ہم قرآنی آیات کے ایک وسیع دائرے میں آجاتے ہیں۔ اب لکھی آیات سامنے آتی ہیں جو زبان و مکان کی قید سے ویرا ہیں، جن کا تعلق کسی ایک واقعہ سے نہیں ہے۔ نہ کسی مخصوص تہذیب سے ان کا تعلق ہے۔ زمانہ تو بدلتا رہتا ہے۔ لوگوں کی خواہشات اور ان کے مطالبات بھی بدلتے رہتے ہیں اس لئے دایمان حق کو چاہئے کہ انہیں لوگوں کی خواہشات مراد مستقیم سے ادھر ادھر نہ کر دیں۔ یہ لوگوں کی خواہشات اور ان کے مطالبات ہی ہیں جن کا فائدہ کرتے ہوئے بعض دایمان حق اسلامی نظریہ حیات کو ایک مذہب کے طور پر تسلیم کر کے اسے دوسرے مذہب کی طرح ایک کافذی مذہب قرار دیتے ہیں اور اسے افغاری زندگی کے معاملات تک محدود کر دیتے ہیں۔ جس طرح اس کے اراض پر متعدد دوسرے مذاہب موجود ہیں جو کسی وقت ایک محدود مقصد کے لئے وجود میں آجائے ہیں۔ مذہب ان مذاہب پر کچھ وقت گزر جاتا ہے تو وہ ان کو اس حیات ہوتے ہیں اور ان کے تضادات کھل کر سامنے آجاتے ہیں۔ پھر اسی مذہب کے تحت بعض دانی اسلامی نظام کو ایک کافذی منصوبے یا ایک مضلل کافذی نظام کی صورت میں پیش کرتے ہیں اور اس منصوبے کے ذریعے وہ دور جدید کی جاہلیت کے واقعی حالات کا مقابلہ کرتے ہیں حالانکہ نل جاہلیت کی جو عملی صورت حال ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لئے کہ دور جدید کے نل جاہلیت تو ہانگ دلی سے کہتے ہیں کہ اسلام ایک پرانی عہدہ ہے اور اس کا زندگی کے واقعی اور عملی نظام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ دانی لوگوں کے لئے اس عملی جاہلی صورت حال کو اسلامی رنگ میں مرتب کرتے ہیں۔ اس کے مطابق لوگ بدستور جاہلیت پر قائم رہتے ہیں، اپنے فیصلے طاغوت کی عدالت سے کرتے ہیں۔ نہ وہ شریعت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور نہ کرتے ہیں۔ اس قسم کی کام کو ششیں نہایت ہی گھٹیا اور ذلیل حرکات ہیں۔ ایک بے سلسلہ کو چاہئے کہ وہ ان جدید فکری رنگوں میں رنگے ہوئے ان خیالات کو پرے پیچ کر دیں، اس لئے کہ یہ خیالات ہرگز نہیں اور کسی حال میں بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اگرچہ ان کو دعوت اسلامی کے جدید رنگ اور جدید تکنیک کا کام دیا جائے۔

اور اس سے بھی زیادہ ذلیل اور گھٹیا حرکت ان لوگوں کی ہے جو اسلام کو جدید لباس پہنا رہے ہیں اور اسلام پر لکھی صفات اور اصطلاحات کا اطلاق کرتے ہیں جو تاریخی اور ادبی کسی دور میں خود انسانوں نے ایجاد کیں۔ مثلاً اشتراکیت اور جمہوریت وغیرہ۔ ایسے لوگوں کی اس سعی مشکور کا مقصد یہ رہا ہے کہ وہ اسلام کی ترقی یافتہ تعبیر کر کے اس طرح اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل غور کیجئے اشتراکیت ایک انتہائی اور اشتراکی نظام ہے اور یہ خاص انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ اس کے اندر کچھ چیزیں درست بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح جمہوریت بھی ایک نظام حکومت اور نظام زندگی ہے۔ جمہوری نظام خود انسانوں کی سوچ اور فکر کے نتیجے میں بنایا گیا ہے۔ اس میں بعض چیزیں درست بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کے مقابلے میں اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور یہ نظریاتی افکار ایک انتہائی سوشل نظام، ایک عظیم اقتصادی نظام اور ایک ممتاز عملی اور انتظامی ڈھانچے پر مشتمل ہے اور یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس کے اندر نہ کوئی نقص چھپا جاتا ہے اور نہ کوئی عیب ہے۔ لہذا جو شخص اسلامی نظام حیات کے لئے وہ خصوصیات اور صفات تلاش کرتا ہے جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں اور ان کی سہارا کرتا ہے تو وہ شخص اسلام کے حوالے سے درست موقف کا حامل نہیں ہے۔ یا اس پر ایسے اقوال منطبق کرتا ہے جو انسانوں کے اعمال ہیں۔

نفل جاہلیت مشرک صرف اس لئے قرار پاتے تھے کہ وہ اللہ کی حقوقات میں سے بعض لوگوں کو اللہ کے ہاں سفارشی بناتے تھے اور ان کو دوست بناتے تھے۔

(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ رَتَقُوا)

(۳:۳۹) ”وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنائے ہیں۔ (اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ) ہم تو ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کر دیں“ یہی تو شرک ہے‘ سوال یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دربار میں کچھ لوگوں کی سفارش کے سہارے سے بھی آگے بڑھ کر کچھ دوسرے لوگوں کے بناتے ہوئے نظام حیات کے ذریعے تقرب حاصل کرتے ہیں ان کا یہ فعل ’شرکین عرب کے فعل سے کس قدر زیادہ کمزور ہے۔ شرکین عرب دین برہمعل ہدای کا بناتے تھے البتہ کچھ انہماک کو شرک بناتے تھے۔ یہ لوگ تو نظام حیات غیر اللہ کا بناتے ہیں اور قرب اللہ کا چاہتے ہیں۔

خوب غور کیجئے اور سمجھیے کہ اسلام اسلام ہے ’سوفلزم سوفلزم ہے‘ فورہم جوہریت جمہوریت ہے۔ اسلام کا صرف وہی نام اور وہی عنوان ہو گا جو اس کے لئے اللہ نے رکھا ہے اور تجویز کیا ہے۔ یہ دوسرے نام اور عنوان لوگوں کے رنگے ہوئے ہیں۔ یہ تمام دوسرے نظام لوگوں نے اپنے تجویزوں سے بنائے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص ان نظاموں کو اپناتا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ انہیں اپنے نام اور عنوان سے لپٹائے۔ کسی دینی دین کو یہ بات ذہن نہیں دیتی کہ وہ لوگوں کے اپنائے ہوئے کسی رنگ کو اپناتے اور دعویٰ یہ کرے کہ وہ اللہ کے دین پر کوئی احسان کر رہا ہے۔

برہمعل ہم ایسے لوگوں سے ایک بات پوچھتے ہیں ’آخر تمہاری نظروں میں اللہ کا دین اس قدر ہے وقت کیوں ہو گیا ہے‘ فورہم تم کیوں اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں اس طرح نہیں بٹھاتے جس طرح اس کا حق ہے۔ تم لوگ آج کے دور میں اسلام کو کیوں اشتراکیت اور جمہوریت کے رنگ میں پیش کرتے ہو کیونکہ یہ تو دور حاضر کے تھے اور دور حاضر کے بدلنے ہوئے رنگ ہیں۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ماضی قریب ہی میں سرمایہ داری کس قدر محبوب نظام تھا۔ یہ اس لئے محبوب تھا کہ لوگ جاگیر داری سے گونہ خاصی چاہتے تھے جبکہ جاگیر داری سے بھی پیسہ و کثیر شہرت ایک محبوب نظام تھا اور اس کے ذریعے لوگ چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور بھری ہوئی عالم ریاستوں سے نجات دے چکے تھے مثلاً برطانیہ اور افریقہ کے ممالک اس دور سے بھی گزرے ہیں۔ نکل نہ کر وہ پلاٹھموں کے مقابلے میں دنیا میں کوئی نیا نظام بھی رائج ہو سکتا ہے جو اعلیٰ دنیا کا کوئی تجویز یا نیا رنگ ہو گا اور جس میں ایک نئی شکل میں انسان ’انسان کا نظام ہو گا تو تم پھر کل اسلام پر اس لئے نظام اور رنگ کا لیبل چسپاں کر دے گا کہ تم اسلام کو ایک ایسے رنگ میں پیش کر سکو گے لوگ چاہتے ہیں؟

آیات کے زیر بحث سے یا نہیں اور قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر یہ چاہیات دی گئی ہیں کہ دائمی دین کا رویہ یہ ہونا چاہئے کہ وہ اپنی دعوت و نظریہ کو لے کر اور مستثنیٰ ہو کر آگے بڑھے اور جو لوگ دعوت اسلامی کے سلیطے میں ترتیبی جمہوریت دیتے ہیں ان کی باتوں اور تجویزوں پر سب سے کان نہ دھرنے۔ نیز دین اسلام کو اس کے اصل جام اور عنوان کے ساتھ ہی پیش کرے۔ اور اسے دوسرے سروچہ ناموں اور عنوانوں کے ساتھ معنوں کرنے کی سعی نہ کرے۔ وہ لوگوں کو اسلامی منہاج اور اسلامی ذرائع ہی کے ذریعے ہیہ کر کے کی سعی کرے۔ اللہ تمام جہانوں

سے بے نیاز ہے۔ اگر کوئی اس دعوت کو اس طرح قبول نہیں کرتا جس میں وہ صرف اللہ کی بندگی کرے اور اس کے سوا تمام بتائیوں سے نکل آئے تو دین اسلام کو کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو کسی سرکش اور کسی مطیع قرآن کی طرف کوئی احتیاج ہے۔

دین اسلام اپنے بنیادی عناصر اور اپنی خصوصیات کے اعتبار سے اپنی ایک خاص اصلیت (Originality) رکھتا ہے۔ اللہ کا خطاب یہ ہے کہ یہ شخص اس طرح ہے اسامی اقدار غالب ہو جائیں۔ دنیا کے عملی کام کے معاملے میں یہ دین اصلیت (Originality) کا مالک ہے اور وہ جس انداز میں انسان کو دعوت لگاتا ہے وہ بھی اور جس پر ہے۔ جس خدا نے اس دین کو اپنی خصوصیات اور اپنے عناصر و ترکیبی کے ساتھ لکھا ہے، وہی خدا ہے جو اس حضرت انسان کا خالق ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ انسان کیا کیا سوچتا رہتا ہے اور اس کے دل میں خواہشات کی کیا کیا لہریں اٹھتی ہیں؟

اس لہریں قرآن کریم کے اس انداز خطاب کا بھی ایک نمونہ موجود ہے جس کے ساتھ وہ عظمت انسانی کو مخاطب کرتا ہے۔ اس کے اسلوب خطاب میں سے یہ بھی ایک اسامی نمونہ ہے۔ قرآن انسانی فطرت اور اس کائنات کے طبیعی عمل کے درمیان ایک رابطہ اور تعلق پیدا کرتا ہے۔ وہ کائناتی اثرات و اشارات کا رعب فطرت انسانی کی طرف مودتا ہے۔ اس انعام میں قرآن انسان کی فطری ساخت کو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ ان فطری اشارات کو قبول کرے۔ قرآن جانتا ہے کہ جب اس کائنات کے عکس و اشارات انسانی فطرت کی گہرائیوں تک پہنچ جائیں تو انسان فوراً ایک کہتا ہے۔

(اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِي يَسْمَعُوْنَ) (۳۶:۶) ”یہ شب وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔“ وہ نمونہ طرز آرا کیا ہے جو اس لہریں ہم سے مخاطب ہے۔ ذرا غور فرمائیں۔

(وَقَالُوا لَوْ لَا نَزَّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰۤى اَنْ يُّنَزِّلَ آيَةً وَلٰكِنۡ

اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ) (۳۷:۶) ”یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے کوئی نشان لکھوں نہ لکھو گی؟“ کو اللہ تعالیٰ اندازے کی پوری قدرت رکھتا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔“

اس آیت میں ان لوگوں کی بات نقل کی گئی ہے جو دین اسلام کو سمجھتے تھے حضورؐ کا مقابلہ کرتے تھے اور اپنے خارق عادت مجربات کے عجیب و غریب منہیں ان کی آجادی چشم سر دیکھ رہا تھا ان کا مقابلہ نقل کرنے کے بعد ان کے دلوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ اگر ان کا یہ مطالبہ مان لیا جائے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ یہ کہ وہ اللہ کی شدید پکار میں آجائیں گے اور ہلک ویرانہ کر دیے جائیں گے۔ کیا ہرے کہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ کوئی مجزہ نازل فرمائے۔ لیکن اللہ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ نازل نہ کرے اور اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے اس مطالبے کو مسترد کر دے۔

سیاق کلام اب اس محدود موضوع سے نکل کر کائنات کی وسعتوں میں داخل ہو جاتا ہے اور لوگوں کو حجتہ کیا جاتا ہے کہ تم اپنے ارد گرد دیکھو کہ کوئی اس کائنات پر ذرا نگاہ ڈالو، وہ آیات و معجزات خود کتاب کائنات کے اندر موجود ہیں جن کے مقابلے میں وہ خوارق کچھ خوارق نہیں جن کا وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ اور یہ معجزات اور نشانات اس کائنات کے

دل میں لہ لہا باد تک قائم ہیں مگر صرف ایک موجودہ نسل ہی نہیں سب جنسی انہیں دیکھتی رہیں۔

(وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا جَائِثٍ يُطَيَّرُ بِحَنَّا حَبِيبِ إِلَّا أَعْمَ أَعْيَالَكُمْ مَا فَرَّغْنَا فِي

الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ رَاحِمٌ يُحْشَرُونَ) (۳۸.۶) ”زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندہ کو دیکھ لو گے سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ پھر یہ سب اپنے رب کی طرف بھیجے جا رہے ہیں۔“ یہ بے شک ایک بولناک حقیقت ہے۔ یہ وہ عظیم حقیقت ہے جسے اس وقت ان کی قوت مشاہدہ کچھ تکلیف دیتی تھی اس لئے کہ اس وقت تک وہ سائنس میں کوئی عظیم علم نہ رکھتے تھے۔ وہ یہ کہ تمہارے ارد گرد موجود تمام مخلوقات کے امتیاز و امتیاس اپنی جگہ اقوام و اہم ہیں۔ ہر ایک کی اپنی خصوصیت ہے اور اپنا نظام ہے۔ انہیں یہ مشاہدہ اس قدر عظیم حقیقت ہے کہ جس قدر اس کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے اسی قدر اس کی عظمت کا یقین ہوتا جاتا ہے اس سے انسانی علم میں اضافہ ہوتا ہے ہاں انسانی علوم اس کائنات کے علوم میں اضافہ ذکر کرتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے اس کائنات کی کسی بھی حقیقت میں اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔ انسانی علوم کے حوازی اللہ کے علوم نہیں ہیں جو اپنے کام کرتے ہیں اور ہر معاملے پر اپنی علم و ارادہ اپنے عروج پر عمل جاری رکھے ہوئے ہے اور اس کائنات میں ہمارا مشاہدہ جس قدر آگے جاتا ہے یہ حقیقت اور واضح ہوتی جاتی ہے۔

سوال یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو الٹی قوتیں کار فرما ہیں اور جو نہایت ہی معجزانہ انداز میں کام کر رہی ہیں ان کے مقابلے میں ان لوگوں کے مطلوبہ معجزات کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ کائناتی آیات و معجزات تو وہ حقائق ہیں کہ انسان کی بصارت اور بصیرت جس قدر آگے بڑھتی ہے وہ ان کے نئے نئے پہلو دیکھتے ہیں اور قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔

اس انتخاب اور نمونے میں قرآنی مناجات کلام یہ ہے کہ قرآن کریم فطرت انسانی اور اس کائنات کے درمیان ایک ربط اور جوڑ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ فطرت کے درجے کائنات کے رازوں کے لئے واکر دیتا ہے اور اس طرح قرآن کریم اس عظیم کائنات کے رازوں کے درجے انسان کی شخصیت اور اس کی سوچ پر گہرے اثرات چھوڑتا ہے۔

قرآن کریم انسان کی فطرت کے سامنے کھل جاتی لاہوتی مباحث پیش نہیں کرتا۔ نہ ان کے سامنے محض جدلیاتی علم الکلام اور توحیدی مباحث پیش کرتا ہے۔ نہ عقلی اور محسوس قطع پیش کرتا ہے۔ یہ امور اسلامی اور قرآنی مناجات کے خلاف ہیں۔ قرآن لوگوں کے سامنے عام موجودات اور عالم غیب کے واقعی مشاہد و حقائق پیش کرتا ہے۔ محض انسانی کو آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے ان سے نتائج اخذ کرے اور قدرت کی کار فرمائیاں کے ساتھ محرم ہو کر چلے اور حقائق کو قبول کرے لیکن قرآن کریم انسان پر یہ ایک خاص ضابطہ اور اسلوب کے ساتھ پیش کرتا ہے اور اسے اسی طرح نہیں چھوڑ دیتا کہ وہ عالم شادی کی بھول بھلیوں میں گم ہو کر صرف مستقیم کھو دے۔ اب سب سے آخر میں ان لوگوں کا انجام بتایا جاتا ہے جو اس عظیم معجزے کے منکر ہیں:-

(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأِ

يَجْعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۳۹:۶) ”بلکہ جو لوگ ہماری نشانوں کو بھٹکتے ہیں وہ ہمارے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے۔“ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آیات الہی کو بھٹکتے ہیں وہ گونگے اور ہمارے ہیں اور اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور بھڑکتا ہوا جانا ہے کہ اللہ کے نزدیک چرہیت و ضلالت کے بارے میں کیا اصول رائج ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہدایت و ضلالت اللہ کی مشیت کے دائرے میں آتی ہے اور یہ اس قانونِ نفی کے مطابق ہے جس پر اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے۔

یوں اس معاملے میں اسلامی تصورِ حیات کے تمام پہلوؤں پر جاتے ہیں اور اسلامی منہاج و حمت کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ ایک دہائی کے موقوف کو حتمین کر دیا جاتا ہے، جو لپٹے نظریات و عقائد کے مطابق جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ ہر دور اور ہر حال میں وہ لوگوں کے سامنے دعوت پیش کرتا رہتا ہے۔ امید ہے کہ اس قدر کلمات کے ساتھ ہم اپنا مدعا واضح کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ وہ حریدِ بحث بھی قابلِ ملاحظہ ہے جو ہم نے دعوتِ اسلامی کے منہاج کے سلسلے میں اس سورہ کے حق سے میں کی ہے۔

درس نمبر ۶ ایک نظر میں

یہاں سے سابق کلام کا رخ اب اس موضوع کی طرف پھر جاتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کا مشرکین کی فطرت پر کیا رد عمل ہوتا ہے بلکہ مشرکین کے سامنے ان کے فطری رد عمل کا نمونہ پیش کر دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ عذاب الہی کے وقت دوچار ہوتے ہیں۔ جب انسان اور ان مشرکین کی فطرت کے اوپر سے ۵۰-۵۰ گنے ہوئے مادی پردے ہٹ جاتے ہیں اور جب وہ خوفناک حالات سے بھیجھوٹے جاتے ہیں تو فطرت کے اوپر جی ہوئی گرد و غبار چھٹ جاتی ہے۔ ایسے حالات میں یہ مشرکین اپنے جھوٹے خداؤں کی تمام کمائیاں بھول جاتے ہیں۔ وہ رب و امداد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جس کی معرفت ان کی فطرت کی گہرائیوں میں پیسے سے موجود ہوتی ہے۔ اب وہ صرف اللہ کے سامنے تہمت اور علاج کے لئے دست بردار ہوتے ہیں۔

اس کے بعد سابق کلام ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے منظر کے سامنے لے جاتا ہے اور اس منظر میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کے اصراف پر کیا عذاب نازل ہوئے اور کس کس میدان میں وہ مارے گئے۔ سنت الہیہ نے تاریخ میں کیا کیا کردار ادا کیا اور قصائے الہی کس طرح ان کے ساتھ عمل کرتی رہی۔ ان کی بھارت اور ہجرت کو روکنے کے لئے انہیں وہ واقعات بتائے گئے کہ اللہ نے انہیں کہاں کہاں صلت دی جس کے اندر وہ رسولوں کو بھلاتے رہے۔ اور تجویز کس طرح ایک اتمام کے بعد ان پر دوسری لٹاؤ آتی رہی۔ انہیں مصائب و مشکلات سے دوچار کیا گیا۔ پھر نعمت و دولت کے ذریعے انہیں آزمائش میں لایا گیا اور انہیں صلت کے بعد صلت دی جاتی رہی تاکہ وہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں یہاں تک کہ انہوں نے فرصت کے تمام مواقع ضائع کر دیئے۔ مشکلات اور مصائب نے ان کے اندر جو احساس پیدا کر دیا تھا 'دولت و نعمت نے انہیں اس احساس سے محروم کر دیا۔ اللہ کی سنت کے مطابق ان پر پھر عذاب الہی آیا اور اس نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ یہ تھا:-

(فَقُطِّعَ دَائِرَةُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَوَلَمْ يَحْمَدُوا اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ) (۴۵:۶) "اس طرح

ان لوگوں کی ہر حرکت کو رکھ دی گئی ہے جنہوں نے علم کیا تھا اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لئے۔"

یہ منظر جو دلوں کو دہانے والا ہے، بھی نظروں سے لوجھ نہیں ہوتا کہ سامنے سے دوسرا منظر نمودار ہو جاتا ہے۔ اس نئے منظر میں یہ لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اللہ کے عذاب نے ان کی قوت سماعت اور ان کی قوت بھارت کو ختم کر دیا ہے۔ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہیں اور اب اللہ کے سوا اس منظر میں کوئی دوسری قوت انہیں نظر نہیں آتی جو ان کی کھوئی ہوئی بھارت، سماعت اور قوت مدد کر انہیں دوبارہ دے سکے۔ ان نمایاں اور خوفناک مناظر کی موجودگی میں بتایا جاتا ہے کہ کس رسوں کے فرائض کیا ہیں؟ یہ کہ وہ بھیروں نہ رہتے ہوئے اب اس کے سوا کوئی

اس کی دہائی ہے اور نہ اختیار۔ رسول کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جانب سے کوئی مجبورہ پیش کرے۔ نہ رسولوں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ لوگوں سے جہاد چلیں اور ان کے مطابق کام کریں۔ وہ تو مسلط ہوتے ہیں اور غیر مذبح ہوتے ہیں۔ اب صورت حالات یہ ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ ان پر ایمان لاکر عمل صالح شروع کر دیتے ہیں۔ وہ خوف سے اور پریشانی سے نجات پا جاتے ہیں اور بعض لوگ ان کی محاذِ حرب کرتے ہیں 'اس لئے انہیں عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور یہ عذاب ان پر اس روگردانی اور محاذِ حرب کی وجہ سے آتا ہے۔ اس لئے جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کا رد یہ اختیار کرے 'اس کا انجام یہ ہو گا 'جس کا اس لہر میں ذکر ہوا ہے۔

درس نمبر ۶ تشریح آیات

۲

۴۔۔۔۔۔ تا ۹۔۔۔۔۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ
شَاءَ وَتَسْأَلُونَ مَا تُثْرِكُونَ ۝

”ہن سے کہو‘ اور انہوں کے ہاتھ اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آجائی ہے یا آخری گھڑی آجائیں
ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ یا پھر تم کہتے ہو۔ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو‘ پھر اگر وہ چاہتا
ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ہٹا دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے گھمسانے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔“ اللہ تعالیٰ
غفرت انسانی کے خطاب کے لئے جو وسائل استعمال فرماتے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ ہے۔ یہ نمونہ اس سے پہلے کی آیتوں میں
بھی بیان کئے جاچکے ہیں اور اس کے بعد جو غفرت آ رہے ہیں ان میں بھی اس کے نمونے آجیں گے۔ اس پوری سورہ میں
انسانی غفرت کو خطاب کیا گیا ہے۔

اس سے قبل یہ بات کہی گئی تھی کہ زندہ مخلوقات کے چہان تمہاری نظروں کے سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد
قدرت نے ان کے اندر کس قدر عظیم پیدا کر رکھی ہے۔ پھر اور انہوں کو کہ اللہ کا علم کس قدر وسیع اور شامل ہے۔ اس زیر بحث
مجموعہ آیات میں اللہ کے عذاب اور آفات ظاہری کا ذکر ہے۔ جب یہ ظاہری آفات و بلیات انسانی غفرت پر آتی ہیں تو ان کے
مقابلے میں انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ غصہ سا اس وقت جب یہ آفات لگتے ہو انہیں صورت میں ہوتی ہیں جس سے انسان
کا دل دہل جائے۔ ایسے حالات میں انسان کے دل و دماغ سے شرک کے گرد و غبار کی نیس پھٹ جاتی ہیں اور انسانی
غفرت صاف ہو کر سامنے آ جاتی ہے اور عقیدہ توحید جو انسانی غفرت کی گہرائیوں میں موجود رہتا ہے وہ سامنے آتا ہے اور
انسانی غفرت صرف رب و احد کو پکارتی ہے

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ

صَدِّقِينَ (۶: ۴۰) "ان سے کہو" اور انہوں نے کہا اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آجاتی ہے یا آخری گھڑی آجائے گی تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ یہ لو اگر تم کہتے ہو۔" یہاں ایک خوفناک صورت حال کا تصور پیش کیا جاتا ہے اور دنیا میں جانی و مادی کے بعض متاع و فساد کے سامنے لائے جاتے ہیں یا یہ تصور کہ ابھلا قیامت برپا ہو جائے۔ جب انسانی فطرت کے سامنے یہ متاع آتے ہیں تو فطری احساس چکیاں بیٹے لگتا ہے۔ ان متاع کی ہولناکی کا تصور ذہن میں ڈھلے کے ساتھ آ جاتا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو خالق فطرت ہے کہ اس اسلوب کے ساتھ فطرت ان متاع کا بھی طرح اور رنگ کر لیتی ہے اور ہمہرست حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ اس کی تمام قوتیں ان متاع کی وجہ سے حرکت میں آ جاتی ہیں اس لئے کہ ان ہولناک متاع میں وہ حقیقت ہوتی ہے وہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہوتی ہے۔ خالق فطرت کو تو بھی طرح علم ہے کہ یہ حقیقت فطرت کے اندر موجود ہوتی ہے اس لئے باری تعالیٰ اس اسلوب میں فطرت سے غائب ہوتے ہیں اور فطرت اس تصور کو قبول کر لیتی ہے کہ اب اچھی ہے اور خلقت اور سرکشی پر دوں اور غبار کی حوس کے پیچھے سے صاف صاف نمودار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں یا جواب طلب فرماتے ہیں اور خود ان کی زبان سے جواب پکارتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ جواب ان کی فطرت کا حقیقی اصرار ہے۔ (اَنْذِرْ لِلّٰهِ تَدْعُوْنَ) کیا تم اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہو؟ اگر تم کہتے ہو تو جواب دو۔"

ان کی جانب سے جواب کا انتظار کے بغیر سوا اور حقیقی جواب آ جاتا ہے جو عمل ان کی فطرت کے مطابق ہے اگرچہ وہ جواب نہ دیں لیکن ایسے مواقع پر ان کا عمل مکمل ایک ایسا ہی ہوتا ہے۔ (مَنْ لَّيْئًا تَدْعُوْنَ فَلْيَكْشِفْ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَقْسُوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ (۶: ۴۱) اس وقت تم اللہ کی پکارتے ہو پھر اگر وہ جانتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ہٹا دے گا۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے شریک ہونے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ بلکہ تم صرف اللہ وحدہ ہی کو پکارتے گے اور ایسے حالات میں تم اپنے شریک صورت کو بیکسر بھول جاؤ گے۔ یہ خوفناک صورت حال ہماری اصل فطرت کو منع تک لے آئے گی اور اب یہ فطرت صرف اللہ وحدہ کو پکارتے گی۔ اسے یہ بات یاد بھی نہ رہے گی کہ کوئی شخص شرک کرتے ہوئے غیر اللہ کو بھی پکارتا رہا ہے۔ سب سے حقیقت شرک بھی ان کے ذہن سے محو ہو جائے گی۔ اس لئے کہ معرفت گردگاہی وہ اصل حقیقت ہے جو انسانی فطرت کے اندر موجود ہوتی ہے۔ وہ شرک صورت تو ہے بھگتی کی طرح عارضی چیز ہوتی ہے۔ بعض عارضی عوامل اور حالات کی وجہ سے یہ شرک صورت جنم لیتے ہیں۔ انسانی فطرت پر یہ عارضی پردے چکر اس حقیقت کو پیچھے چھپا دیتے ہیں۔ جب کوئی خوفناک صورت، حالات انسان کو مجبور کرتی ہے تو اوپر کے پردے اور غبر چست جاتے ہیں اور پیچھے سے اصل حقیقت نمودار ہو جاتی ہے۔ اب یہ فطرت رب اور الجلال کے سامنے اپنا رد عمل ظاہر کرتی ہے اور ہمیر کرتی ہے کہ ان خوفناک حالات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی انسان کی مدد کر سکتے ہیں اور ایسے حالات میں انسان کے لئے کوئی چھوٹا کار نہیں رہتا۔

یہ ہے انسان کی حقیقی فطری روش۔ اللہ تعالیٰ شریکین کے سامنے انسان کے اس فطری رد عمل کو برائے غور پیش فرماتے ہیں لیکن ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی شان ہے نیازی کیا روش اختیار فرماتی ہے؟ یہ کہ اگر اللہ چاہے کہ ان پر سے ان بھگت کو دور فرمادے تو اس کی حیثیت یہ قید ہے۔ اس کے ارادے کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر چاہے تو ان کی دعاؤں کو قبول کرے، غائب چوری طرح دور ہو جائیں یا جزدی طور پر دور ہو جائیں۔ اور اگر اس کی حیثیت کا تقاضا ہے

ہو کہ ان کی پکار کو رد کر دے تو کر دیتا ہے۔ یہ فیصلہ اس کی تقدیر اس کے علم اور اس کی حکمت پر موقوف ہے۔

ہرچہ شرک انسانی فطرت کے خلاف ہے لیکن بعض اوقات انسان شریک تصور اہل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ وہ اس وقت اختیار کرتا ہے جب وہ افسوس سے انحراف اختیار کر لیتا ہے اور یہ انحراف تلف عموال کی وجہ سے واقع ہوتا ہے اور یہ عموال انسان کے اندر جو صاف حتمی فطرت موجود ہے اسے دیا دیتے ہیں اور ان عموال کے نیچے رب واحد کی حقیقی معرفت انسان کی فطروں ہے اور جمل ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ انسان بھی بھی وجود دہاری کا منکر نہیں رہا ہے اور نہ یہ اس کا فطری موقف رہا ہے کہ وہ وجود دہاری سے انکار کر دے۔

جیسا کہ ہم یاد رکھ چکے ہیں کہ جو لوگ بظاہر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ظہر ہیں اور وہ وجود خالق کے منکر ہیں، درحقیقت وہ خدا کے منکر نہیں ہوتے۔ ہم یہ یقین نہیں کر سکتے کہ جن لوگوں کو دست قدرت نے بنایا ہے اور جن کے وجود کے پردہ سے اور ہر شے میں دست قدرت کی چھاپ موجود ہے، بھرا یہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے خالق کو بالکل بھول جائیں اور حقیقی ظہر ہو جائیں۔ ان کے وجود کا تو ہر ذرہ اہل دہاری پر گواہ ہے۔

انسانیت پر اس خوفناک مذہب کے نزول کی ایک طویل داستان ہے۔ کتبہ نور فطرت کے درمیان ایک طویل عرصے تک مکلف جاری رہی۔ کتبہ اس جدوجہد میں رہا کہ فطری عموال اور دہائی کا قلع قمع کر دے۔ اہل کتبہ انسان کی فطری خواہشات اور میلانات کی قانونی حیثیت کا انکار کرتے تھے۔ جبکہ درحقیقت وہ نہایت ہی کمزور زندگی بسر کرتے تھے جو عیاشیوں سے پرچی۔ اس طرح فطرت کے ساتھ حساست اور مکلفی یورپ میں مدیون تک رہا رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل یورپ نے یہ سمجھا کہ خدا پرستی کا مطلب فطرت کا انکار ہے۔ یوں وہ فکر اور انداز کے محرک اس میں گمراہ ہو گئے اور کتبہ کی رہبان زندگی سے بھی کمزور زندگی اور سرب کے پیچھے بھاگتے رہے۔ (دیکھئے میری کتاب الاستقبال لہذا الدین کی فصل فی فطری انحراف)

اس صورت حال سے یہودیوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور نصاریٰ کو اپنے صحیح دین سے برکتہ کر دیا تاکہ ان کی تکمیل ان کے ہاتھ آجائے اور وہ خوب ایسی طرح سے ان کے اندر نفق و فجور اور اخلاقی بے راہروی پھیلا سکیں اور ان کو اپنے مقاصد کے لئے اس طرح استعمال کریں جس طرح گدھے کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کا اظہار انہوں نے ظہور اور یہودی زعمائے پر دو کوثر میں بڑی صراحت سے کیا ہے۔ یہودی یہ کام اس وقت تک نہ کر سکتے جب تک انہوں نے یورپ کی اس غیر فطری نادان گنبد پر تنقید کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کر دیا اور لوگوں کو کتبہ سے منظر کر کے مد نہ بنادیا۔

اس مرحلہ کو ان حتمی مکارانہ جدوجہد کا آخری اظہار عالمی کتبہ کی صورت میں ہوا۔ یہ بہت یاد رہے کہ عالمی کتبہ کی صورت میں لوگوں کو ظہور گمراہ کرنے کی ایک عظیم یہودی سازش تھی۔ یہ لوگ گزشتہ نصف صدی سے بھی زیادہ عرصے سے تمام حکومتی ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں کو ظہر بنانے میں مصروف رہے لیکن دوسری اقوام کے دلوں کی گمراہی کے اندر اب بھی عقیدہ خدا پرستی موجود ہے۔ شائن جیسے وحشی انسان کو بھی پلا فکریہ کے ساتھ مصالحت کرنی پڑی اور دوسری عالم گیر جنگ کے دوران اس نے کتبہ کے مشائخ کو رہا کر دیا۔ دوسری عالم گیر جنگ نے اس پر اس قدر بوجہ ڈالا کہ اس کی گردن بھی حضور خدا کے سامنے آخر تک جھکی تھی اس لئے کہ لوگوں کی فطرت کے اندر تصور خدا موجود تھا۔ اگرچہ شائین اور اس کے علمی بھروسہ ظہر تھے جن کے ہاتھوں میں ذمہ حکومت تھی۔

یودیوں نے اپنے صلیبی خراکوں سے ناکہ اٹھاتے ہوئے ان اقوام کے اندر بھی کفر و الحاد کا معنوی سیلاب لائے کی ہے۔ یہ حد سنی کی۔ اگرچہ مسلم اقوام کے دل و دماغ میں عقیدہ خدا پرستی نہایت ہی کمزور ہو گیا تھا لیکن انہوں نے ترکی کے نام نہاد لیڈر تاتارک کے ذریعے عالم اسلام کے اندر کفر و الحاد کی جو تحریک شروع کی تھی وہ تحریک خود ترکی کے اندر بری طرح ناکام ہو گئی۔ حالانکہ یودیوں اور ان کے خراکوں نے اس نام نہاد لیڈر کی عظمت اور برتری کے دعوے کرتے ہوئے اور ہر طرف سے مالی امداد کے دروازے کھول دیئے۔ ترکی کی تحریک الحاد پر انہوں نے بے شمار کتابیں بھی لکھیں اور ان میں اس کے الحادی تجربے کو بے حد سراہا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ عالم اسلام میں ترکی کے تجربے کے بعد جو دوسرے تجربے کر رہے ہیں ان کو وہ الحاد و زندہ کا عنوان نہیں دیتے بلکہ یہاں وہ اسلام کے نام سے الحاد پھیلاتے ہیں تاکہ ان کی تحریک کا کفر و الحاد و اپنی جگہ پاش پاش ہو گیا۔ اب یہ لوگ اسلامی جھنڈوں کے سامنے تلے دم کی مصلحت اور اتفاق سے راہ روی پھیلاتے ہیں۔ اس طرح عام انسانی عقول کو چاہہاں پر یاد کرتے ہیں اور یودی اور ان کے خراک صلیبی یہ کام عالم اسلام میں بڑے اہتمام سے کرتے ہیں۔

لیکن ان تمام تجربات کے بعد جو حقیقت کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی فطرت اپنے رب کو کبھی طرح جاننے سے۔ وہ رب کو وعدہ لا شریک بھی تسلیم کرتی ہے۔ اگر کسی وقت انسانی فطرت پر فسخ و انحراف کی گرد پڑ جائے اور وہ اس آگوش کی بجائے وہ پچھلے کوئی اچانک خطرہ درپیش ہو اور انسان سمجھوڑا جائے تو یہ گرد غبار چھٹ جاتا ہے اور اصل انسانی فطرت واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے اور انسان اپنے رب کو یوں پکارتا ہے جس طرح اس وقت انسان نے پکارا تھا جب اسے اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اچانک وہ مبلغ قربان مومن اور خضوع و خضوع کرنے والا انسان بن جاتا ہے۔ یودیوں اور ان کے خراکوں کی اس عالمی سازش کا نام و پردہ فطرت کی ایک کڑے دار چیلنج سے پاش پاش ہو جاتا ہے اور فطرت و پردہ باری تعالیٰ کے آستانے پر آگرتی ہے۔ جس ٹپے میں یہ فطری آواز بلند ہو وہاں سے یہ سازش ٹپوڑ ہو جاتی ہے اور یودی اور ان کے خراک جس قدر جھوٹ بھی کریں 'دین پر یہ آواز حق بلند ہوتی رہے گی۔

---o---o---o---

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ۖ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ
قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ فَلَمَّا نَسُوا مَا
ذُكِّرُوا بِهِم فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِهَا
أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ۖ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ۖ فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ

ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤١﴾

”تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو انہوں نے انہوں نے عاجزی اختیار کی؟ مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی سمجھا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشامیادوں کے دروازے ان کے لئے کھول دیئے۔ یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب گمن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر شے سے باخبر تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی بزدلیت کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا اور تعزیر ہے لفظ رب العالمین کے لئے (کہ اس نے ان کی بزدلیت دی)۔

یہ لفظ عذاب الہی کی ایک جملی ہے اور انسان کی تاریخ کی واقعی صورت حال کی طرف اشارہ ہے لیکن اس میں کسی واقعہ کے بجائے یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ عذاب الہی کی زد میں کس طرح آتے ہیں۔ اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ کس طرح انہیں صلت کے بعد صلت دیتا چلا جاتا ہے اور کس طرح ان کو تسخیر کے بعد تسخیر کی جاتی رہتی ہے۔ لیکن وہ بھلائے ہی چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات شدید سے شدید عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے نہیں جگا سکتا۔ اور جب ان پر فضیلت و تکریمات کی بارش کر دی جاتی ہے تو وہ شکر ادا نہیں کرتے یا ذوقِ نعمت اور خشنود سے نہیں اترتے۔ ان کی فطرت اس قدر بگڑ جاتی ہے کہ اب وہ لالچ ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں اس قدر عمل پاک و دروہا ہو جاتا ہے کہ اب اصلاح اصولی ممکن ہی نہیں رہتی۔ ایسے لوگوں پر رحمت تمام ہو جاتی ہے اور ان پر اللہ کا ایسا عذاب آتا ہے کہ پھر ان میں کافر کوئی بخشش و رحمہ نہیں رہتا۔

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَاتَّخَذْتُهُم بِالْبَاسِ ۖ وَالضُّرَّاءَ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ

(۴۲) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ (۴۳) (۴۲: ۴۳-۴۳)) ”تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو انہوں نے انہوں نے عاجزی اختیار کی؟ مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔“ انسانی تاریخ میں ایسی اقوام بکثرت موجود ہیں اور ان میں سے بے شمار ترکانِ کریم نے انسانوں کو گمراہی کے حالات بتائے ہیں۔ ترکان نے یہ حالات اس وقت بتائے جب انسانی تاریخ کئی صدوں ہی نہ ہوئی تھی۔ تاریخ کی جن کتابوں کو انسانوں نے مرتب کیا ہے وہ تو بہت ہی قریبی ادوار سے متعلق ہیں وہ حدیثِ اہلِ سنن اور نوسلوہ ہے۔ ہماری تاریخ انسان کی طویل ترین تاریخ کو سمجھنے کے لئے اہلِ زمین سے یہ کہہ کر کہ اگر ارض پر انسان کے بسنے کی تاریخ بہت ہی عریض ہے اور انسان نے جو تاریخِ عرب کی ہے یہ تو بھوت کا پلہ ہے۔ وہ ہے بھی بہت ہی مختصر اور اس کے

اور تاریخ کے اصل عوامل اور اسباب کا احاطہ ہی نہیں کیا جاسکا۔ ان تاریخی عوامل میں سے بعض تو انسانی کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہیں اور بعض ایسے اسباب ہیں جو پردہ فیض میں مستور ہیں اور ان میں سے نہایت ہی قلیل حصہ انسان پر ظاہر ہوا ہے۔ مگر جو بعض انسانوں پر ظاہر بھی ہوئے ہیں انسانوں نے ان کے جن و سمودین میں غلطی کی۔ فیک غور پر واقعات جمع کر بھی لئے گئے تو ان کے گھٹے میں غلطیاں کی گئیں اور ان میں سے بچے اور جھوٹے واقعات و اسباب کو ایک دوسرے سے جدا نہ کیا جاسکا۔ صرف چند واقعات کا درست تجزیہ ہو سکا۔ لہذا کسی انسان کی جانب سے یہ دعویٰ کرنا کہ اس نے پوری انسانی تاریخ کے واقعات و اسباب کا احاطہ کر لیا ہے اور یہ کہ وہ ان واقعات کی سائنٹیفک تفسیر کر سکتا ہے اور یہ کہ وہ تاریخ کے مستقبل کے رخ کو بھی صحیح طرح متنبہ کر سکتا ہے اور تاریخ اٹھ کر سکتا ہے تو یہ بہت ہی بڑا جھوٹ ہے جو کوئی بول سکتا ہے۔ ایک نہایت ہی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے جھوٹ کا دعویٰ کرتے ہیں شرابے۔ اگر ایسے لوگ یہ کہتے کہ مستقبل میں یہ واقعات ظاہر ہونے کی توقع ہے تو ان کی بات مقول ہوتی لیکن اگر کسی جھوٹے شخص کو ایسے افراد مل رہے ہوں جو اس کے جھوٹ کی تصدیق کے لئے ہر وقت چارہوں تو اسے جھوٹ سے باز رہنے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے۔

لہذا تعالیٰ ہر حال چھائی بیان کرتا ہے اور صادق اقول ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ دنیا میں کیا واقعات ہو کر رہے ہیں۔ اور اپنی مہربانی اور فضل کی وجہ سے وہ بندوں کے سامنے ان حقائق کو بیان کر آئے۔ کلام الہی اللہ کی قدرت ہے اس کے فیصلوں اور اس کا کلمات میں اس کی سلت پر مشتمل ہوتا ہے تاکہ لوگ اعتقاد کریں اور واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ وہ اس حقیقت کو سمجھ سکیں کہ ان واقعات کے پیچھے کیا اسباب و عوامل کار فرما تھے اور ظاہری اسباب کی نظر آتے تھے تاکہ وہ ان تاریخی واقعات کو صحیح طرح سمجھ سکیں اور ان کی تشریح تجزیہ اور تحلیل کر سکیں۔ پھر آئندہ تاریخ پر پڑنے والے اثرات اور نئے نئے دالے تاریخ کو سمجھ سکیں اور ان کا مشرک اصل سلت فیض کی روشنی میں عودش کے اصول یہاں اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کئے ہیں۔

آیات زیر بحث میں ایسے واقعات کی صورت گری کی گئی ہے جو مختلف اقوام میں بار بار پیش آتے رہے ہیں۔ ان اقوام کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول آئے جنہیں انہوں نے رسولوں کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں مشکلات اور تکالیف کے ذریعے تہذیب میں ڈال دیا۔ یہ مشکلات مالی بھی تھیں اور جتنی بھی۔ ان کو مشکل حالات اور مشکل مسائل میں جتا کر رکھا گیا لیکن یہ مشکلات بھی عذاب الہی کی حد تک نہ پہنچی تھیں جن کا ذکر اس سے قبل کی آیات میں آ گیا ہے۔ یعنی یہ مشکلات جہاں اور پروردگار کی حد تک نہ تھیں۔

قرآن کریم نے ان اقوام کے بعض نمونے پیش کئے ہیں اور ان مشکلات اور مصائب کا ذکر بھی کیا ہے جو ان پر ڈالے گئے۔ ان میں سے فرعون اور اس کے ساتھیوں کا قصہ بہت ہی مشہور ہے۔

(وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ)

(۱۳۰) فَإِذَا جَاءَ تَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِأُمِّ الْمُؤَسَّى

وَمِنْ مَعَهُ آلَ أَيْمَنَ طَائِفَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۱۳۱) وَقَالُوا مَهْمَا

ثَانِيَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِيَسْحَرَنَّا بِهِمَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (۱۳۲) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ
وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْبَصْفَادَ وَالذَّمَ أَيْبَ مُفْصَلَتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا

مُجْرِمِينَ (۱۳۳) (۷: ۱۳۰ تا ۱۳۳)) ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور بڑے لوہار
کی کی میں جادو کیا کہ شاید ان کو ہوش آجائے۔ مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے شوق ہیں
اور جب برا زمانہ آتا تو مومن اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لئے قاتل بدھراتے 'حالا کہ درحقیقت ان کی قاتل بد تو اللہ کے
پاس تھی مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے مومن سے کہا: 'تو ہمیں مسخر کرنے کے لئے خود کوئی کتانی لے
آئے ہم تو میری بات ماننے والے نہیں ہیں۔' آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹہی، دل چھوڑے 'سرسریاں پھیلانیں'
میں تک لگائے اور غول و سایا۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں مگر وہ سرکشی، کٹے پٹے گئے کہ یہ ہے ایک نمونہ ان
واقعات کا جس کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مشکلات و مصائب سے بھرا اس لئے دو چار کیا کہ وہ ذرا ہوش میں آجائیں 'وہ ذرا اپنے
خیر میں جھکیں اور اپنے حالات پر غور و فکر کریں' لیکن اس لئے کہ ان خدا کی وجہ سے شاید وہ اللہ کے سامنے عاجزی
کرتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل و جھکتے دیکھتے بنادیں۔ وہ اپنے کبر و غرور کو بھڑکڑا لیا۔ وہ یہ اختیار
کریں اور انصاف سے دعا کریں کہ اللہ ان پر سے یہ مشکلات دور کر دے۔ ان کے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول
دے 'لیکن ان کے لئے جو مناسب تھا وہ انہوں نے نہ کیا۔ انہوں نے اللہ کی پناہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور اپنے
حداد اور سرکشی کو جاری رکھا اور ان مشکلات کی وجہ سے بھی ان کی سوچ اس طرف نہ ہوئی۔ ان کی چشم بصیرت داند ہوئی
اور ان کے دل نرم نہ ہوئے۔ شیطان ان کے پیچھے خوب لگا ہوا تھا۔ وہ ان کے لئے ان کی مشکلات اور سرکشی کو حرجن کر رہا
تھا۔ مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو ایمان دلا دیا کہ جو تکم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔"

وہ دل، ہوش اور مصائب کے باوجود درجہ الی اللہ اختیار نہیں کرتا وہ دل اس طرح فگ ہو گیا ہے جس طرح حجر
فگ ہوتا ہے اور اس کے اندر دس کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا ہے خداوند اور مصائب بچے نہیں۔ یہ دل سر گیا ہے اور اس
پر جس قدر دباؤ آئے اسے احساس نہ ہو گا۔ اس دل کے اندر سے قبولیت حق کا تمام مواد خارج ہو چکا ہے۔ وہ بوری
طرح سر گیا ہے اس لئے اس کو احساس دلانے کے لئے چاہے جس قدر چٹکیاں بھریں اسے کوئی فائدہ نہ ہو گا۔ حالانکہ
زندہ دل ایسے بھگوں کے نتیجے میں یہ بڑھو جاتے ہیں اور اللہ کی جانب سے اس قسم کے مصائب آتے ہی حق کو قبول کر لیتے
ہیں۔ وہ جاگ اٹھتے ہیں اور ان کے درپے کھل جاتے ہیں اور یوں ان کو درجہ الی اللہ نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ اس رحمت
اور رحلت اور جود و کرم کے شوق ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ جو شخص مر گیا ہو یہ مشکلات اس کے لئے
خاصہ اور سزا ہوتے ہیں اور ان سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا اس شخص کے تمام عذر وعتق ختم ہو جاتے ہیں اور تمام
دلائل بیکار جاتے ہیں۔ وہ انصاف بد اور صداقت کا حق قرار پاتا ہے لہذا اللہ کا عذاب اس کے لئے طے ہو جاتا ہے۔

یہ اہم سائنہ جن کی خبریں اللہ تعالیٰ رسول اللہ پر فاضل کرتے ہیں اور آپ کے واسطے سے ہمیں پہنچاتے ہیں انہوں
نے ان مصائب و شرائط سے کوئی مہرت نہ پکڑی۔ انہوں نے درجہ الی اللہ اختیار نہ کیا اور نہ اللہ کے سامنے دست دے

ہوئے۔ شیطان نے ان کے لئے روگردانی اور عداوتِ حریں کر دیا ہے وہ اسے چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن اقوام کو اللہ تعالیٰ ملت دینے ہیں اور انہیں آزاد چھوڑ دینے ہیں اور وہ حدوں سے گزر جاتے ہیں۔

(قَلَمًا نَسُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِعَمَلِهِمْ أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (۴۴-۴۵)) فَفَقَطَّعَ ذَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۴۵) (۴۴-۴۵)) ”پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لئے کھول دیئے۔ یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھیں خوب مگن ہو گئے تو چاہک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر شے سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی بزدلانت کر رکھ دی گئی جنہوں نے غم کیا تھا اور تحریف ہے اللہ رب العالمین کے لئے (کہ اس نے ان کی بزدلانت دی؟) خوشحالی بھی دراصل لٹکا ہے جس طرح مصائب اور شدائد لٹکا ہیں لیکن خوشحالی فرست اور بدحالی کے متعلق میں شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جس طرح بدحالی سے آزماتا ہے اسی طرح خوشحالی بھی آزماتا ہے۔ جب کسی سوسن پر بدحالی آجائے اور وہ آزمائش میں جھوٹ جائے تو وہ مبرا کرتا ہے اور اگر سوسن پر خوشحالی آجائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس لئے وہ ہر حالت میں ایمان رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے: ”سوسن بھی عجیب ہے کہ اس کے تمام حالات خیر ہی خیر ہوتے ہیں اور یہ خصوصیت صرف سوسن کو حاصل ہے۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو اور وہ اس کا شکر ادا کرے تو یہ اس کے لئے خیر ہے اور اگر وہ بدحالی ہو اور مبرا کرے تو بھی اس کے لئے خیر ہے۔“ (روایت مسلم)

رہیں وہ اقوام جنہوں نے اپنے رسولوں کی کلمتِ نبی کی اور جن کی کمائیاں اللہ نے یہاں بیان کیں تو انہوں نے اس پادشت کو بھلا دیا جو انہیں دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ اب وہ ہجرت سے دوچار ہونے ہی والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو شدائد و مصائب میں ڈالا تو بھی انہیں ہوش نہ آیا۔ اور ان میں سے بعض پر انعامات کے دروازے کھول دیئے اور ہر چیز کی فراوانی کر دی اور ان کے لئے میدان کھلا چھوڑ دیا تاکہ وہ سرکشی میں خوب آگے بڑھ جائیں۔ یہاں قرآن کا اندازِ تعبیر بھی نہایت ہی خوبصورت ہے۔

(فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ (۴۴-۴۵)) (ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لئے کھول دیئے) اس کے اندر ہر قسم کی بھلائیاں، ہر قسم کی ضروریات، سوسن و سامان اور عزت و شان کی بڑی فراوانی کے ساتھ شامل ہیں۔ یعنی ہر چیز سیلاب کی طرح بہتا ہے۔ پھر رکاوٹ اور پابندی کے ان کے لئے عام کر دی ہے نصیحت انہیں مبرا لڑنے والی رہی پھر کسی محنت و مشقت کے۔ فی الحقیقت یہ ایک نہایت ہی مؤثر حشر ہے۔ قرآن کریم کے فی اللہ تعبیر کا یہ ایک ڈرامہ ہے۔ (دیکھئے میری کتاب انصوری عقلی میں باب طریقت القرآن)

(حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِعَمَلِهِمْ أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً (۴۴-۴۵)) یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو

انہیں عطایا مکی تھیں خوب مگن ہو گئے) ہر قسم کی بھلائیوں اور ساز و سامان کی بہتات میں وہ غرق ہو گئے اور عیش و عشرت میں مگن ہو گئے۔ انہوں نے اپنے حالات میں نہ خدا کو یاد کیا اور نہ اس کا شکر ادا کیا اور ان کے دلوں سے غم حقیقی کا تصور ٹھوہر ہو گیا اور غیبتِ الہی سے انکھیل خالی ہو گئے۔ وہ عیش کوئی اور کام و دہن کی لذت کوئی میں عمل طور پر مگر گئے اور لہجے آپ کو مکمل طور پر بھول چکے ہیں۔ اُن کی زندگی میں اپنی اقدام کی کوئی نصیحت نہ رہی اور یہ لہو و لعب اور عیش و طرب میں غرق لوگوں کی عام عادت ہوئی ہے کہ ان میں سے اپنی قدریں غائب ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ان کی سوسائٹی سے غم اور کھسی عادت غائب ہو جاتی ہیں اور وہ اعتدالی اعتبار سے مکمل طور پر چاہہ ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں کے یہ حالات اس پر عجب ہوتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی چاہہ ہو جاتی ہے اور لب بہ چٹنی پانگل قدرتی ہوتی ہے۔ یہ میں ملت جیہ ہے۔

(أَحْلَلْنَاهُمْ يَوْمَهُمْ فَذَآهُمْ مَبْلُوسُونَ) (۴۵:۶) ((تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور لب حال یہ تھا کہ وہ ہر شے سے مایوس تھے) اب یہ پکڑ پانگل باندھی تھی۔ یہ لوگ مذہب کی حالت میں تھے اور عیش و عشرت میں مست تھے اور جب اچانک اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ سوچتے ہی نہیں کہ کدھر جائیں۔ ایسے ہی حالات میں سب کے سب چاہ کر دینے جاتے ہیں۔

(فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا) (۴۵:۶) ((اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر دکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا) کسی قوم کا دابر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سب سے پیچھے آتا ہے یعنی ان کا آخری آدمی۔ جب آخری آدمی ہی کٹ گیا تو اس سے پہلے کے ہر درجہ کوئی کٹ گئے۔

(الَّذِينَ ظَلَمُوا) (۴۵:۶) ((سے یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے شرک کیا اس لئے کہ قرآن کریم بشریہ مقامات پر مشرکین کو ظالمین سے تعبیر کرتا ہے اور شرک پر ظلم کے لفظ کا اطلاق کرتا ہے۔

(وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (اور صرف ہے اللہ رب العالمین کے لئے) یہ تہرہ ہے اس بات پر کہ اللہ نے مشرکین کی جڑ کاٹ دی اور جو انہیں ملت دیتے دیتے اچانک پکڑ لیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی ہر تہ اللہ کے انعام و اکرام پر ہوتی ہے؟ ہاں لیکن اللہ کی زمین کا تو کھلموں سے پاک ہونا بھی ایک گونہ نصرت ہے۔ نیز اللہ کی ہر اس کی رحمت پر ہوتی ہے تو زمین کو پاک کر دینا بھی سب سے بڑی رحمت ہے۔

اللہ نے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی اقوام کو پکڑا۔ فرعون اور ابلہ بن نوح اور نعل رودا کو پکڑا اور اسی سنت کے مطابق اس نے دوسری اقوام کو بھی عروج کے بعد پکڑا۔ پہلے ان کی تہدیب و تمدن کو طوب ترقی دی اور پھر انہیں چاہہ و ہر با کر دیا۔ یہ ہر حال اللہ کی قدرت و اس کے راز ہیں لیکن سنت الہیہ عروج و زوال کی اس داستان میں ظاہر ہے اور اللہ ہی کی داستانِ ایمان اس اصولی انداز میں مثبت فرماتا ہے۔

ان اقوام کی اپنی اپنی تہذیبیں تھیں اور لہجے و دقت میں ان کو بڑا عروج حاصل تھا۔ ان کو بڑی قبولیت اور دوستانہی حاصل تھی۔ بعض پہلوؤں سے وہ آج کے ترقی یافتہ دور سے بھی زیادہ خوشحال تھے۔ انہیں شان و شوکت اور ساز و

سامان اور فروانی حاصل تھی اور وہ اس دھوکے میں تھے کہ وہ یوں ہی رہیں گے۔ یہ اقوام ان دو سری اقوام کو بھی دھوکہ دے رہی تھیں جو خوشحالی اور ترقی کے بارے میں سنت الہیہ سے واقف نہ تھیں۔

یہ اقوام اس بات کو نہ سمجھ سکیں کہ اس کائنات میں سنت الہیہ کام کرتی ہے۔ وہ یہ بات بھی نہ سمجھ سکیں کہ انہیں اصل دی جا رہی ہے 'اس سنت کی پالیسی کے میں مطابق۔ جو لوگ سنت الہیہ کے آسمان میں گردش کر رہے ہیں لہذا انہیں فتنوں کی بارش نے ان کی آنکھیں پھر مٹا دی تھیں۔ حرکت و قوت نے ان کے اندر ہی بتا دیا کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور ان خوشحال اقوام کو جو مسرت اور دھم دی گئی تھی اس کی وجہ سے وہ دھوکے میں پڑ گئے تھے۔ یہ لوگ نہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نہ انہیں اللہ کی معرفت حاصل تھی۔ یہ لوگ اللہ کی حاکمیت کے خلاف اپنی ہونے والے تھے بلکہ انہوں نے حق حاکمیت کا دعویٰ خود کیا تھا حالانکہ حاکمیت اویسیت کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ہے۔ یہ لوگ زمین میں نساہ پھیلاتے تھے 'لوگوں پر مظالم ڈھاتے تھے اس لئے کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں حاکمیت کا دعویٰ خود کر لیا تھا۔ جب میں امریکہ میں تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا وہ اس آیت کا مصداق تھا۔

(فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ابْوَابَ جَنَّاتٍ ثَلَاثِينَ (۶: ۴۴)) (پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی 'تو میں نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دو دروازے ان کے لئے کھول دیئے) یہ منظر جس کی تصویر کبھی اس آیت میں کی گئی ہے 'یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان لوگوں پر رزق کی فراوانی تھی اور ہر جانب سے بلا صواب سولیات کا سیلاب تھا جو اللہ آج آ رہا تھا۔ یہ منظر امریکہ میں پوری طرح عروج پر تھا۔

میں نے دیکھا کہ یہ قوم اس خوشحالی پر بہت مددگار رہی ہے اور ان کے شعور میں یہ بات پوری طرح پھیلی ہوئی نظر آتی تھی کہ سولوں کی یہ بسات حریف سفید رنگ کے لوگوں کے لئے مخصوص ہے۔ رنگ دار لوگوں کے ساتھ ان کا طرز عمل نہایت کھیرانہ اور وحشیانہ ہے۔ امریکی پر رے کر کے لڑنے کے لوگوں کو اس قدر کم وقت سمجھتے ہیں جس کے مقابلے میں یہودیوں کا غازی ازم بھی کچھ وقت نہیں دیکھا حالانکہ یہودی اس کے بارے میں بہت مشغور ہیں اور قومی اور نسلی افکار ان کا طرز اختیار ہے۔ سفید رنگ امریکیوں کا رویہ رنگ دار امریکیوں کی نسبت یہودیوں سے بھی زیادہ برا اور زیادہ خست ہے۔ یہ سختی خصوصاً اور زیادہ ہو چکی ہے جب رنگ دار لوگ مسلمان ہوں۔

امریکہ میں 'میں یہ سمجھ دیکھتا ہوں اور یہ توقع کرتا ہوں کہ سنت الہیہ ایک دن ضرور اپنا کام کرے گی۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ سنت الہیہ امریکی سوسائٹی کی طرف دھیمی رفتار سے مدد رہی ہے۔

(حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (۴۴)) (فَقَطَّعَ دَائِرُهُ

الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۴۵)) (۴۵-۴۰)) 'میں سمجھ کر جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھیں خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہرچیز سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی بڑکات کر رکھ دی گئی جنہوں نے حکم کیا تھا اور تحریف ہے 'اللہ رب العالمین کے لئے۔' حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم پر یہ رحم فرمایا کہ اب ان کو سزا

نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں بچ دین سے انکار پھینک دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے عذابوں کی کئی اقسام لب بھی آتی رہتی ہیں خصوصاً ان اقوام پر جنہیں خوشحالی اور قبولی دی گئی ہے۔ ان پر انواع و اقسام کے عذاب آئے دن آتے رہتے ہیں اس کے باوجود کہ ان کے ہاں شریعتِ ربانی کی پیروی اور حد سے زیادہ ہو چکی ہے اور انہیں رزق اور سولیات کی بہتات سے نوازا گیا ہے۔

نفسانی عذاب 'روحانی ہے یعنی' جنسی بے راہروی اور اخلاقی پکا ڈھیسے عذابوں نے انہیں جاہ کر دیا ہے اور ان کی اس خوشحالی اور مادی پیدوار اور ساز و سامان میں بھی ان کے لئے کوئی ذریعہ اطمینان نہیں ہے اور قریب ہے کہ ان کی پوری زندگی بدعتی و پستی میں ڈوب جائے۔ (دیکھئے تیسری کتاب اسلام اور مشکلاتِ قند سب کا باپ شہد و اضطراب) اس خوشحالی کے باوجود ان لوگوں کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ بڑے بڑے سیاسی راز چھنگوں میں بچ دیئے جاتے ہیں اور پوری قوم کے خلاف جرم خیانت کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور حاصل کیا ہوتا ہے چند لمحوں کی عیاشی، بھٹی لذت اور چند گنے اور بے لکھی ملاحت ہیں کہ مستقبل قریب میں انکی اقوام کے لئے شدید خطرے کی نشان دہی کرتی ہیں۔

اقوامِ مغرب کی جاس کے یہ باطل اہلِ باطنی آج ہیں۔ حضور اکرمؐ نے باطل بچ فرمایا: "جب تم دیکھو کہ جب اللہ کسی کو اس کی ہدایت کے باوجود دس دس دے جو وہ چاہتا ہو تو کبھی لو کہ یہ اسے ذلیل دی جا رہی ہے۔" اس کے بعد حضورؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: "یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئیں خوب گن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر چیز سے مایوس ہو گئے اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے علم کیا اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لئے۔" (کنز جبر، ابن ابی حاتم)

لیکن یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اہل باطل کو پاک کرنے کا اصول اور سنتِ الہیہ کی انکسار میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ اہل باطل کو نیست و نابود کر دیا جائے بلکہ یہ امر بھی اس کا حصہ ہوتا ہے کہ اہل حق کو قائم اور غالب کر دیا جائے اور یہ اہل حق ایک امت کی شکل میں نمودار ہوں۔ اصل اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اہل حق کے درمیان باطل پر ویر کرنا ہے اور باطل کا سرچھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ باطل ٹاہر ہو جاتا ہے اللہ اہل حق کو اچھے ہو کر بیٹھ نہ جاتا چاہے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر صرف سنتِ الہیہ کا انکار نہیں کرنا چاہئے کیونکہ سنتِ الہیہ بھی اسلامی جدوجہد کے نتیجے میں ردِ عمل ہوتی ہے۔ اگر اہل حق بے عمل ہو کر بیٹھ جائیں تو وہ اہل حق نہ رہیں گے اور وہ ظلم اور باطل کا سرچھوڑنے کے قابل ہی نہ رہیں گے۔ خصوصاً جبکہ دوست اور بے عمل ہو کر بیٹھ جائیں۔ حق تو لڑی امت کی شکل میں نمودار ہوتا ہے جو کہ ارض پر اللہ کی ملکیت کے مقام کے لئے جدوجہد کر رہی ہوتی ہے اور ان لوگوں کے مقابلے میں دفاع کر رہی ہوتی ہے جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنی ملکیت قائم کی ہوئی ہوتی ہے جبکہ ملکیتِ الہیہ خصائصِ الوہیت میں سے ایک خاصہ ہے۔ یہ ہے اصلی اور بنیادی چٹائی۔

(وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) (اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض

دوسروں کے ذریعہ نہ روکتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا)۔

اب سیاق کلام مشرکین کو عذاب الہی کے سامنے فکر کھڑا کر دیا ہے اور عذاب کی یہ مجوزہ شکل ان کی ذات اور ان کے نفوس کے ساتھ متعلق ہے۔ اس کا حلق ان کی قوت باصرہ، قوت سامعہ اور قوت اوراک کے ساتھ ہے۔ جو ان سے ہے کہ اگر اللہ ان قوتوں کو سلب کرے تو ان سے جو قسمیں یہ قوتیں لوٹا کر دے دے کوئی نہیں ہے۔ اب سوچنے کے بعد وہ بھی یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی نہ ہو گا جو انہیں 'قوت سماعت'، 'قوت باصرہ' اور 'قوت اوراک' دے سکے اگر اللہ ان قوتوں کو چھین لے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَابْصَارَكُمْ وَخَمَكُمْ عَلَى
قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِمْ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ هُمْ يَصْدِفُون ۝

”اے نبی“ ان سے کوئی بھی قسم لے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری پہچانی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر ہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چھاپاتے ہیں۔“

یہ ایک ایسے منطقی تصور بھی ہے جس میں وہ خود اپنے عقائد کے مطابق اللہ کے اس مجوزہ عذاب سے بچنے کی کوئی کھیل نہیں پاتے بلکہ ضحکا یہ بات بھی آجاتی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا جن دو سرے لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ بھی نہایت ہی عاجز ہیں۔ البتہ اس منظر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اس مجوزہ عذاب کی جو بنیاد ان لوگوں کو خوب بھگوانا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فطرت انسانی کا خالق ہے۔ اسے خوب علم ہے کہ اس فطرت کے اندر اوراک حقیقت کی عقلی قوت بھی موجود ہے اور فطرت انسانی چھپائی سے دور نہیں ہے۔ فطرت انسانی کو اس بات کا اوراک ہے اور علی وجہ البصیرت ہے کہ یہ کام صرف اللہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ وہ قوت باصرہ، قوت سامعہ اور قوت مدرک کو سلب بھی کر سکتا ہے اور لوٹا بھی سکتا ہے اور اس کے سوا کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔

دل کو دلا دینے والے اور احساسات جسم پر لکھی طاری کر دینے والے اس منظر کے ذریعے اور عقیدہ شرک اور اللہ کے شرکاء کی ذہن حلال کا منظر پیش کرنے کے بعد اب سیاق کلام میں اس قہر کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے سامنے یہ مناظر اور یہ دلائل رکھے جا رہے ہیں وہ پھر بھی پتھر لاونٹ کی طرح ایک طرف جھٹکتے ہیں اور سیدھی راہ پر بھی ٹیڑھے پلٹتے ہیں۔

(أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ هُمْ يَصْدِفُون ۝ ۶۶) ((دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چھاپاتے ہیں۔“ یہ قہر ان کی قہر سے جاؤ
حق سے ایک طرف پلٹنے کے منظر پر کیا جا رہا ہے۔ (يَصْدِفُون ۝ ۶۶))) کا مفہوم عربوں میں مشہور ہے۔ فص

مذہب کا مدد و تیار کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے بارے میں ایک قسم کا بیان اور قائلِ نعمت تصور دیا جاتا ہے جو ان کے لئے ایک لطیف توجہ ہے۔

---○●○---

یہی اس حوالہ کی صورت میں منظر کے اثرات و ذائل نہ ہونے تھے کہ ان کے سامنے اب ایک ۱۰ سرا شروع منظر پیش کر دیا جاتا ہے۔ وہ خود بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس منظر کو عملی شکل دینا اللہ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس منظر میں انہیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک آیا تو تم سوچو کہ اس کی زمینیں خلیوں کے سوا اور کون آئے؟ ۲۴ مشرکین ہی قسب سے پہلے تیار ہوں گے۔ ایک جھلی دکھائی جاتی ہے کہ جب اچانک عذاب آتا ہے تو ظالم اور مشرک تیار کر دیئے جاتے ہیں 'چاہے یہ عذاب اچانک آئے یا اللہ تعالیٰ کے بعد کھلے بندوں آئے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ كُرْسِيَّ الَّذِي كَفَرَ عَنِ عَذَابِ اللَّهِ بَعْتُهُ أَوْ جَحْمُكَ هَلْ يُجَالِسُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ

”وہ کہہ دیجئے کہ تم نے سوچا کہ تم اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آجائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور مذہب ہو گا؟“ ظالموں کو عذاب الہی ہر صورت میں پکڑتا ہے۔ یہ اچانک بھی آتا ہے جبکہ وہ غفلت میں ہوتے ہیں اور انہیں کوئی توقع نہیں ہوتی اور یہی ان پر یہ عذاب علانیہ آتا ہے اور وہ اس کے لئے پوری طرح تیار بھی ہوتے ہیں لیکن ظالم اقوام پر چھیڑا کر رہتی ہے۔ (یہ بات یاد رہے کہ قرآن کریم کی تعبیرات کے مطابق ظالمین سے مراد مشرکین ہیں) جب یہ عذاب آتا ہے چاہے اچانک آئے یا علانیہ تو تمہارا اس کے مقابلے میں وہ کوئی پناہ نہیں کر سکتے اس لئے کہ عذاب الہی کے مقابلے میں وہ اس قدر ضعیف ہیں کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نہ ان کے بنائے ہوئے شریک اس عذاب کو روک سکتے ہیں اس لئے کہ جن لوگوں کو یہ لوگ شریک بناتے ہیں وہ تو اللہ کے ضعیف بندے ہیں۔

یہ ایک حوالہ کی صورت حالات ہے 'جو قرآن کریم ان کے سامنے اس مؤثر انداز میں پیش کرتا ہے تاکہ یہ لوگ اس صورت حال سے ڈر جائیں اور اپنا پناہ ڈالیں اور اس صورت حالات کے وقوع کے اسباب فراہم کرنے سے باز رہیں۔ یہ حوالہ کی صورت حال اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے اس لئے پیش فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ خود انسانی نفرت کے اندر تقویٰ موجود ہے اور انہی صورت حالات کے شعوری سے انسان بچتا رہتا ہے۔

---○●○---

اب جب یہ لہر ساحل کے قریب پہنچ جاتی ہے اور اس کے اندر ایک دو سرے کے بعد اٹھنے والے مناظر دکھائے جاسکتے ہیں اور مؤثر دلیات دی جاسکتی ہیں اور ان دلیات کے ثبوت سامعین اور ناظرین کے قلوب کی طرف سے تیار ہوتے ہیں تو اب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دو سرے رسولوں کے فرائض نبوت کا قصہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ قصہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ رسولوں سے ان کی اقوام کے لوگ خدائی عادت 'مجرمت کا مقابلہ کرتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ رسول تو صرف مبلغ

ہوتے ہیں 'خوشخبری دیتے ہیں اور انہم پر دے دیتے ہیں۔ اس فیض کی لائق کے بعد اب لوگ خود بخار ہوتے ہیں کہ وہ جو راہ چاہیں اختیار کریں۔ ان کے اس اختیار قیصری کے اوپر پھر سزا و جزاء مرتب ہوگی۔

وَمَا تُرِيدُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَنَذِيرِينَ
مَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

”ہم جو رسول بھیجے ہیں اسی لئے بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لئے خوشخبری دینے والے اور بدکرداروں کے لئے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اور جو بدکاری آیات کو بھٹلائیں وہ اپنی غافلانہی کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔“

دین اسلام کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ذہنی اور عقلی بلوغ تک پہنچائے اور انہیں اس قابل بنائے کہ وہ اس عظیم قوت کو کام میں لاکر فائدہ اٹھائیں جو اللہ نے صرف انسان کو دی ہے اور اسے پوری طرح اس سچائی کے سمجھنے میں اشتغال کرسی جو اس کائنات کے صفات میں موجود ہے۔ طرز زندگی کے طور طریقوں کے اندر موجود ہے اور انسان کی تحقیق کے دائروں میں پوشیدہ ہے۔ یہ راز قرآن مجید نے سب سے پہلے انسانوں پر کھولے اور انسان کی قوت مدد کو ان کی طرف حوجہ کیا۔

یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو حسی خدایک عبادت مجہولت سے نکال کر عقلی میدان میں داخل کیا گیا۔ حسی مجہولت کے نتیجے میں انسان یقیناً کرنے پر مجبور تو ہو جاتا ہے لیکن اصل حقیقت اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان کی گردن ظاہری خدایک عبادت واقعہ کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں دین اسلام نے عقل انسانی کو اس طرف حوجہ کیا کہ وہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کارکنیوں کا مطالعہ کرے اور انہیں سمجھنے کی سعی کرے۔ اس لئے کہ اس کائنات کی راز بذلت خود مجہولت ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ مجہولت ہر وقت نمود پذیر ہوتے رہتے ہیں اور ان کے صدور پر یہ کائنات قائم ہے اور اس کے عناصر زمینی 'افنی' قدرتی یا قہرمانوں پر مشتمل ہیں۔ اسلام نے انسان کو یہ قوت مدد کو اور یہ حکم پذیریر کتاب الہی عطا کیا۔ اپنے انداز بنیادوں اور طرز تعمیر کے اعتبار سے یہ کتاب 'مجزر' ہے 'اس کا اسلوب بھی مجزے اور اس کی انداز بنیادوں اور طرز تعمیر کا اعتبار کرتا ہے کہ اس کی ساخت ہے مثیل ہے اور قرآن کے نزول کے بعد آج تک اس کی کوئی مثیل نہیں لائی جا سکی۔

انسان کو عقلی بلوغ کے مقام تک پہنچانے کے لئے طویل تربیت اور مسلسل جدوجہد کی ضرورت تھی تاکہ انسان کی قوت مدد کے اندر یہ مطلوب عظیم انتداب روپ عمل لایا جا سکے 'اور انہایت ترقی کے مقام بلذت تک پہنچ سکے اور انسان خود اپنی قوت مدد کے ساتھ اس کائنات اور موجودات کے اس مسلسل سفر کو سمجھ سکے۔ لیکن قرآنی ہدایات کی روشنی میں 'قرآنی ضابطوں کے اندر رہتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں انسان سفر کائنات کو شہت 'واقعیت کے اہلک ایک مختصر عرصے میں سمجھ سکے اور اس کی یہ سمجھ اور اس کا یہ ادراک ان غلطوں کے تصور اور ادراک سے بالکل مختلف

ہو جو اس وقت رائج تھے۔ مثلاً یہ مانی اور سبکی لادہوتی قسطے یا محض حسی اور مادی تصور کائنات ہو اس دور میں پہلی 'سمری' مجوسی اور یہودہ فلسفوں کی شکل میں رائج تھے اور انسانوں کو رنگ و بو کے اس محدود دائرے سے بھی نکال دے ہو نزدیک قرآن کے وقت عربوں میں عام تھے۔

یہ دہلیت و قریب حضرت رسول ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے تھی اور جس طرح ان دو آیات کے اندر اس کی وضاحت کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کردار یہ تھا۔ اس کی مزید تشریح اگلی مرثیہ میں بھی آپ دیکھیں گے۔ خاصہ یہ کہ رسول انسان ہوتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی طرف اس لئے پیچھے ہیں کہ وہ انہیں اچھے انہماں کی خوشخبری دے اور برے انجام سے ڈرائے۔ ان امور پر اس کا فرض رسالت ختم ہو جاتا ہے۔ اب آگے لوگوں کا فرض شروع ہو جاتا ہے کہ وہ رسول کی دعوت کو قبول کریں۔ لوگوں کی جانب سے قبولیت اللہ کی مشیت کے دائرے کے اندر ہوتی ہے اور اس دعوت کے مقابلے میں جو محض ہر دین بھی اختیار کرے گا اس پر جرات کی یا سزا ہوگی۔ لہذا جو انسان نے اسے گناہ اور ایسے نیک کام کرے جن سے اس کے ایمان کا اعتبار ہو تو اس کا انہماں الہیہ بن جائے گا اور وہ کسی طرف سے دوچار نہ ہو گا نہ اسے الہامین ہوگی۔ اس کی تمام ساری کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گی اور وہ نیکی کے کام اس لئے کئے ہوں گے ان پر اسے ثواب ملے گا۔ جن لوگوں نے ان آیات کو بھلا یا ہو رسول نے کہا ہے کہ آتا ہے اور جن کے اشارت کتاب کائنات کے اندر موجود ہوتے ہیں تو وہ لوگ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اور یہ عذاب اور سزا ان کو ان کی اس غلط عیب کی وجہ سے دی جائے گی اور اس کی تعمیر اس کی گئی بنا کا نوا بنسٹوں (اس وجہ سے کہ انہوں نے فسق اختیار کیا تھا جس سے مراد کفر ہے)۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر شرک پر ظلم کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اور کفر پر فسق کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔

یہ ایک نہایت ہی واضح اور سیدھا سادا تصور ہے جس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ رسول کے مقام اور اس کے فرائض کے بارے میں یہ ایک واضح نشانہ ہی ہے کہ وہ ان میں رسول کا کیا مقام و حیثیت ہے اور اس کے فرائض کیا ہیں؟ یہ ایک ایسا تصور ہے کہ جس کے مطابق مقام الوہیت صرف اللہ کے لئے مخصوص ہے 'اپنے قوم خصائص کے ساتھ اور تمام لوگوں کو اللہ کی قدرت اور فیصلوں پر موقوف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت اور مشیت کے دائرے کے اندر انسان کو سوچ اور فیصلے کی آزادی بھی دی گئی ہے۔ اس وجہ سے انسان مسئول ہو جاتا ہے اور جزاء و سزا کے نتائج اس کے اعمال پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس واضح تصور سے ان وجہ و تصورات کی مکمل غی ہو جاتی ہے جو بعض لوگوں میں رسولوں کی شخصیت اور طبیعت کے بارے میں فلسفوں کے نتیجے میں رائج ہیں یا دور جاہلیت میں رائج تھے جو یہ توقع کرتے تھے کہ اگر رسول برحق ہے تو مجھ سے کیوں نہیں لانا؟ اور لوگ اس کے مطیع فرمان کیوں نہیں ہوتے؟ یوں اسلام نے انسان کو عقلی بلوغ کے دور میں داخل کیا اور نہایت ہی سادہ انداز میں 'پھر اس کے کہ وہ پیچیدہ ذہنی اور فلسفیانہ تصورات میں گم ہو 'یا لادہوتی' جو لیاقت و مہارت میں پڑ کر اپنی قوت ہر کہ کو ضائع کرے جس طرح قیون مقلد میں ہوتا رہا ہے۔

درس نمبر ۶۱ ایک نظر میں

اس لہر میں حقیقت رسالت کے بیان کا بآق حصہ دیا گیا ہے۔ مشرکین عرب کو یہ سمجھا دیا جا رہا ہے کہ رسالت کی حقیقت کیا ہوتی ہے اور رسول کا حراج کیا ہوتا ہے اور یہ حقیقت ان کو سمجھانے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ یہ لوگ رسول اکرمؐ سے خارقِ عادت معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ سناہتہ لہر میں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہاں رسالت کے بارے میں ان کے ہر جہانہ تصورات سے ان کی مزید روشنی کی جا رہی ہے۔ خصوصاً یہ وضاحت کر دی جاتی ہے کہ رسول بشر ہوتے ہیں اور تمام رسول بشر ہی گزرے ہیں اس لئے کہ عربوں اور ان کے لوگوں کو دیکھ لی ہوئی جہانیتوں کے اندر حقیقت رسالت کے بارے میں بہت کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں۔ ان تصورات کی وجہ سے یہ لوگ حقیقت رسالت 'حقیقت وحی اور حقیقت نبوت اور ذاتِ رسل کے بارے میں جاوہ حق سے بہت دور نکل چکے تھے اور تمام لوگ غرافات اور قسے کمائیوں کی دنیا میں داخل ہو کر گرہا ہو چکے تھے۔ انہوں نے نبوت اور رسالت کو محمولہ جاودہ گری سے ملا دیا تھا۔ وحی کو وہ جنوں سے بھی تعبیر کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ رسولِ نبی کی خبریں دیا کرتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے خوارق اور معجزات صادر ہوتے ہیں اور اسے وہ کام کرنے چاہئیں جو جنات کے عالم اور جاودہ کر کیا کرتے ہیں۔ جب اسامی نظریہ حیات آیا تو اس نے باطل عقائد پر مبنی کر کے باطل کا سرچرو ڈگر دکھ دیا اور ایمان کو اس کی سادگی و اقلیت سمجھائی اور اس کی وضاحت کو ناکارہ دے دی۔ جس ایک نبی کی جی تصویر سامنے آئی اور نبوت کا واضح تصور دینا نے پایا اور تمام غرافات اور قسے کمائیوں اور وحی دیکھائی تصورات سے انسان نے نجات پائی ہر اس وقت دنیا پر چری طرح چھائے ہوئے تھے۔ مشرکین کے پاس رونقِ حضورات وہ تھے جو ان کے قرب و ہر لہر میں یوں اور ہر صافیاں کے اندر باہوم پاسے جاتے تھے۔ ان دونوں غلوں کے اندر بھی بہت سی شائیں اور فرسے تھے۔ لیکن تمام فرقوں کے اندر حقیقت نبوت کو پاک و نادر مشرک تھی۔

اس لہر میں حقیقت رسالت اور حقیقت رسولؐ کو باطل لوہام و غرافات سے پاک و صاف کر کے پیش کرنے کے بعد اب اسلامی نظریہ حیات کو بھی ناصت ہی سادہ انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اسے بھر کی مبالغہ اور بھر کی بھاد کے اپنے سادہ اور حقیقی اندر دخل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نظریہ کے پیش کرنے والے ہیں وہ بھی تو انسان ہیں۔ ان کے پاس دنیا کے خزانے نہیں ہیں۔ وہ قیاب کا علم نہیں رکھتے نہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ فرشتے ہیں۔ وہ تو صرف اپنے رب کی طرف سے ہدایات اذ کرتے ہیں اور صرف اسی کے حکم کا بخی ہیں۔ ان کے پاس سراسر اطمینان دہی رب کی طرف سے ان کے پاس آ جاتا ہے۔ جو لوگ آپ کی دعوت پر بلیک کئے ہیں وہ لوگوں کے نزدیک نصرت ہی محرم ہیں۔ اس لئے رسول کا بھی فرض ہے کہ وہ انہیں اپنے ساتھ جوڑے رکھے اور ان کا خیر مقدم کرے۔ انہیں یہ خوشخبری دے کہ اللہ نے اپنے اور یہ فرض کر لیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نصرت ہی

رہیمانہ سلوک کرے گا۔ نیز رسول کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کو ذرا سنے جن کے دلوں کے اندر خوف خدا موجود ہے اور جو آخرت کی ہوا بدی کے فاق ہیں تاکہ وہ خدا اطاعتی کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائیں۔ پس یہی ہے رسول کا فریضہ اور اس کی ذمہ داری اور اس کی حقیقت دو شکوک کے اندر منحصر ہے۔ ”بشریت“ اور ”القدوسی“۔ ان دو شکوک کے اندر رسول کی حقیقت بھی بیان کر دی گئی اور رسول کے فرائض بھی اس کے حدود کا بھی تعین کر دیا گیا۔ فکر کی اس درستی اور انجام بد کی نکتہ اندیشی کے ساتھ ہی بحرین کی راہ بھی حتمی ہو جاتی ہے اور مومنین اور بحرین کی راہیں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں۔ حق و باطل ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اور حقیقت رسول اور منصب رسالت کے بارے میں تمام ادہام و خرافات کا رد ہو جاتا ہے۔ نہایت ہی واضح طور پر مومنین اور غیر مومنین کے درمیان بکھر چکی جاتی ہے۔ ایسے طور پر۔

ان حقائق کی وضاحت کے ساتھ ساتھ مقام اہلبیت کے بعض پہلو بھی لوگوں کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں۔ رسول خدا اور خدا کے درمیان تعلق کی نوعیت بھی بتا دی جاتی ہے۔ نیز رسول اور اس کے متبعین اور اس کے مخالفین کے ساتھ اس کے تعلق کی حدود اور نوعیت کا بھی تعین کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ متبعین کا رنگ و رنگ کیا ہوتا ہے اور گمراہوں کے طور پر چلنے کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ چاہت پالنے والے ہیں وہ آنکھوں والے ہوتے ہیں اور جو گمراہ ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نور اپنے مومن بندوں کے لئے رحمت فرض کر دی ہے اور اگر ان میں سے کوئی تائب ہو جائے تو اللہ اسے ضرور معاف فرماتے ہیں اگرچہ انہوں نے معاصی کا ارتکاب کیا ہو بشرطیکہ یہ ارتکاب انہوں نے جہالت کی وجہ سے کیا ہو اور توبہ کے بعد وہ اصلاح کی راہ اپنائیں۔ نیز اللہ غیروں کی روش کو بھی طرح و اشع کر دے چاہتے ہیں۔ لہذا جو بھی ایمان لاتا ہے وہ علی وجہ البصیرۃ ایمان لاتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ بھی علی وجہ البصیرۃ گمراہ ہو۔ ہر شخص جو موقف بھی اختیار کرے سوچ کر کرے۔ کسی غلط فہمی اور کسی گمان و تعین کی بنیاد نہ ہو۔

درس نمبر ۶ تشریح آیات

۵۔۔۔۔۔ تا۔۔۔۔۔ ۵۵

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا
أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّمَا أَنصِتُ إِلَّا مَا يُذْخِرُنِي إِلَيْنَا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
الرَّاعِي وَالْبَاصِرُ أَقَلًا تَتَعَلَّكُونَهُ

”اے نبی! میں نے کہا کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔“ پھر ان سے یہ پوچھ دیا کہ انہو کا اور انھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟“

فلں کہ میں نے مخالفین اور مخالفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ! ان کے سامنے کوئی خارقِ عادت مجھڑ پیش کر دیں تو وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ لیکن جیسا کہ اس سے قبل بتایا جا چکا ہے کہ فلں کہ آپ کی صداقت میں ذرا برابر شک نہ تھا۔ یہ محض بہانہ سازی تھی۔ کبھی وہ اس مطالبے کا مخصوص طور پر ذکر کرتے تھے اور وہ یہ کہ آپ مفادِ مرید کی پناہوں کو سونے میں تبدیل کر دیں۔ کبھی وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ان پناہوں کو مکہ سے غائب کر دیا جائے! ان کی جگہ سرسبز و شاداب زمین بن جائے اور اس میں فصل اور پھل آگ آئے۔ کبھی وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ انہیں مکہ نبیؐ اور نبیؐ کی اطلاع کر دیں۔ کبھی وہ یہ مطالبہ کرتے کہ ان کے سامنے فرشتہ آجائے۔ کبھی وہ یہ مطالبہ کرتے کہ قرآن کریم کتابی صورت میں لکھ ہو ان کے سامنے آپ پر نازل ہو جائے! وہ اسے پڑھ لیں اور نازل ہوتے ہوئے دیکھ بھی لیں۔ یہ اور اس قسم کے دوسرے مطالبات، اراصل وہ اس لئے کرتے تھے کہ ان کے پیچھے وہ لپٹے بغض و عداوت کو چھپائیں جس کی وجہ سے وہ مان کر نہ دیتے تھے۔

یہ مطالبات ان کے دہن میں ان تصورات کی وجہ سے پیدا ہوتے تھے کہ اگر وہ پہلی ہوتی چاہتوں نے حقیقت رسالت اور شخصیت رسول کے ساتھ غلط طور پر وابستہ کر رکھے تھے۔ ان تمام وہی تصورات کو فلں کہ آپ نے اپنے پاس تصورِ نبوت میں جگہ دے رکھی تھی اور انہوں نے ان پہلیات کو ترک کر دیا تھا فلں کہ آپ کے پاس ان کے رسول

لے کر آتے رہے تھے۔

دنیا میں رائج مختلف جاہلیوں میں بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو خود نبی بنا کر پیش کیا تھا اور بعض سادہ لوح اقوام نے ان کو نبی جیسیم بھی کر لیا تھا۔ ان لوگوں پر جاہلوں کاہنوں، اہل نجوم اور جہات دانوں کے دعوے شامل تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس قسم کے قوم نبیوں نے بیشہ عالم الہیب ہوئے کا دعویٰ کیا "میرید کے ہاتھوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ میں ان کے قبضے میں ہیں اور جہالت کے ساتھ ان کے رابطے ہیں اور یہ کہ وہ تعویذ اور گھڑوں سے، اور بے نظام قدرت کو تہمتیں کر سکتے ہیں یا یہ کہ وہ عبادت اور دعاؤں کے ذریعہ نیکو سازی کر سکتے ہیں یا دوسرے غلبہ ذریعہ سے مقصد پر آ کر کر سکتے ہیں۔ یہ تمام مذاہب جس امر پر متفق ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ متبعین کو دہم میں مبتلا کرتے ہیں اور انہوں سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ہاں اس دہم پرستی اور عظمت کی تفکیک مختلف ہو سکتی ہیں۔

جاہلوں کی نبوت کا حقیقی بیشہ ذریعہ خبیث کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ یہ جاہلوں ان صبیحت رعوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتے تاکہ یہ معلوم اور کوسوم کر سکیں یا یہ کہ وہ واقعت و حالات پر اثر انداز ہو سکیں۔ کاہنوں کی نبوت کی شکل یہ ہوتی کہ اس کا متعلق بعض خداؤں سے ہوتا۔ یہ خدا کاہن کے ماتحت نہیں ہوتے نہ اس کے قبضے میں ہوتے ہیں لیکن وہ اس کی درخواست اور عبادت کو قبول کرتے ہیں اور کاہن کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں انہیں دوسرے میں یا حالت بیہوشی میں حل کر دیتے ہیں اور اسے بعض اشارات یا خوابوں کے ذریعہ ہدایت دیتے ہیں۔ لیکن کاہن کی تمام درخواستیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ یہ دونوں قسم کی نبوتیں جذب و جنون کی نبوت سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ سادہ لوح کاہن دونوں پر طلب کرتے ہیں وہ اسے خود بخود دیتے ہیں۔ وہ پادشاہ و مائیکرے ہیں جو بھی کرتے ہیں یا وہ جو عزم و کردار کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں لیکن جذب و جنون کا نبی جذب و جنون کے ہاتھوں سے بس ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے جسم قسم کی باتیں نکلتی ہیں۔ وہ پادشاہ سے باتیں نہیں کرتا۔ بعض اوقات شاید وہ بکثرت بھی نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اکثر اقوام میں یوں ہوتا ہے کہ جذب و جنون میں سرشار نبی کے ساتھ ایک مفسر ہوتا ہے جو اس مہذب کے کام کو سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یونانی زبان میں ایسے نبی کو مانی (Mant) اور اس کے شارح کو پراٹھ (Prophet) کہا جاتا ہے۔ مغربی علوم سے ہے "وہ جو دوسرے کی جانب سے بطور نائب بات کرتا ہے۔" اسی لفظ کو کلی پراپ نے نبوت کے مختلف معنوں میں اپنے ہاں رائج کیا۔ کاہن اور مہذب کبھی ایک ہی لفظ دوسرے کے ساتھ متعلق نہیں ہوئے۔ ہاں ایک صورت ایسی ہے کہ کاہن اور مہذب یکساں متعلق ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مہذب کا شارح کام کاہن ہو اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہذب، اس کے اشارات و مضامین کی تشریح کرے گا۔ کثیر اوقات ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان تنازعات برپا ہو جاتے ہیں کیونکہ ان دونوں کی معاشرتی ذمہ داریاں جدا ہوتی ہیں اور ان کی تربیت مختلف حالات میں ہوتی ہوتی ہے۔ مہذب ایک انفرادی مزاج رکھتا ہے اور وہ عبادت اور سوشل مرام کا پابند نہیں ہوتا جبکہ کاہن سوشل مرام کا پابند اور معلق ہوتا ہے کیونکہ کثیر اوقات یہ کمالات اسے درپیش ہوتے ہیں۔ اس کے آؤ لید کو بھی کاہن ہوتے ہیں۔ کمالات ایسے معاشرے میں پائی جاتی ہے جو کسی علاقے میں قرب و ہمدردی سے یا ایک سے متاثر ہو جبکہ جذب کسی معاشرے اور رسم کا پابند نہیں ہوتا کیونکہ صاحب جذب بعض اوقات چوری دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اس کی موجودہ صورت حال اسے اپنے لورگر دوسا سکتی سے کاٹ دیتی ہے۔

"نبی اسرائیل کے قبائل میں انبیاء کی بڑی کثرت رہی ہے اور نبی اسرائیل کی طرح تمام قبائل میں ہی قبائل اسی طرح ہے

جس طرح ہر دور میں اہلِ امر کے سامنے ہیں یا صوفیاء کے طریقے ہیں۔ کیونکہ بعض زبانوں میں اہل کی تعداد بتکثروں میں ہے۔ اور انہوں نے اپنے جہیز میں ریاضت اور تربیت کے وہی طریقے جاری کئے جو آج بھی صوفیاء کے ہاں جاری ہیں۔
۱۔ سنی ریاضت کے ذریعے سے جذب حاصل کرنا یا صانع اور طرب و نشاط کے انکسار کے ذریعے جذب حاصل کرنا۔

(اسلام کے حقائق اور اس کے دشمنوں کی گزریاں۔ صفحہ ۱۵۵ و ۱۵۶)

۲۔ بہت دور ہے کہ ہم نے حقائق کی کتاب۔ محض خلافتِ شریعت کا حوالہ دیا ہے۔ چند آدمیوں نے حضور خدا اور حضور رسالت میں جو لگتی ہیں۔ بے شک اہلِ ایمان ساری کے اندر بھی لگنا ہوتا ہے اور اسے اسلام میں حضور خدا اور رسالت تک پہنچا ہے۔ اہلِ حقیقت سے نہیں آتا۔ میں ہے۔ دراصل تمام دینی مادی میں خدا کا وہی حضور تھا جو اسلام نے لایا کیا ہے۔ ہاں اہلِ حقیقت۔ سبھی اگر گمراہ ہو کر جاہلیت میں رہیں۔ جو ان کی دہر داری میں رہیں۔ ہے کیونکہ ہر دور میں انسان نے انبیاء کی صحیح نسبت کے اندر توجہ نہ کر دی اور اسلام نے جو حضور کو پہنچا ہوا حضور کے پیچ کر دیا۔ قرآن کریم ہماری اس بات کی تائید کرتا ہے۔ اہلِ سب۔ اہلِ ہم جو ایمان کے بارے میں بحث کرتے ہیں خصوصاً حقائقِ نظریہ سے تو یہ محض طریقے اور شبہات ہیں۔ (مید قلم)

”موسمیں لول کی کتاب میں ہے کہ :

”سائل نے داؤد کو گرفتار کرنے کے لئے کچھ اپنی بیٹھی سو انہوں نے نبیوں کی عبادت کو نبوت کرتے دیکھا اور سائل اہل کے درمیان بطور رئیس کھڑا تھا۔ پھر اللہ کی روح سائل کے لطیفوں پر اتری اور انہوں نے بھی نبوت کی۔ پھر اس نے اوروں کو بھیجا تو انہوں نے نبوت کی پس اس نے اپنے کپڑے لٹا دیئے۔ اور اس نے بھی موسمیں کے آگے نبوت کی اور وہ دن بھر اور رات بھر لگا رہا۔

اسی طرح کتابِ موسمیں میں یہ بھی آیا ہے کہ: قریبوں کے ایک گروہ سے لے گا جو نیچے سے اترتے ہوں گے۔ ان کے آگے رہا۔ اول‘ پھرتی اور عود پہنچتے ہوں گے۔ اور وہ نبوت کرتے ہوں گے۔ پس ان پر رب کی روح اترے گی اور ان کے ساتھ نبوت کرے گی اور ایک اور آدمی کی طرف منتقل ہوگی۔

گزشتہ بیان سے ثابت ہوا کہ نبوت ایک فن تھا۔ جس کا خلقِ بارود کے ساتھ تھا۔ چنے اسے آواز اہلِ اد سے سیکھتے تھے۔ جس طرح کہ کتابِ سائنس دوم میں آیا ہے : جب کہ نبیوں کے بیٹوں کے بیٹوں نے کہا اسے اصبح یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم جیسے آگے میم ہیں۔ یہ جگہ ہم پر شک ہے سب ہم کو اردن چانا ہے۔

بعض مواضع میں ان کی خدمتِ فکر کے پردہ ہوتی تھیں۔ جیسے کہ پیام کے سفرِ لول میں ہے : داؤد اور نظروں کے سرداروں نے بنی اسرائیل کو فیرا کے بنی اسرائیل کو دلوں کو خود رہا۔ اور سارگیوں سے سرفراز کیا۔ یہ قاعدہ ہم چاہتے کہ اعمال اور ان میں وہ چاہتیں بھی شامل ہیں جو آسمانی رسالوں پر ایمان لانے والی امتوں میں مگر ان کی وجہ سے رائج ہوگی جس اور اس مگر ان کی وجہ سے ان کے ہاں حقیقتِ نبوت اور حراں بنی کے بارے میں غلط افکار نے راہ پائی تھی۔ ان غلط افکار کی وجہ سے عوام الناس ہر مادی نبوت سے یہ توقع رکھتے تھے کہ اس سے مطلوبہ واقعات صادر ہوں۔ کبھی تو وہ یہ توقع کرتے تھے کہ وہ انہیں غیب کی خبریں دے۔ کبھی وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ وہ سرورِ کائنات کے ذریعے کائنات کے طبیعی قوانین کو بدل دے۔ یہی تصور تھا جس کی وجہ سے شریکینِ رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے مطالبات کرتے تھے۔ اور ان غلط افکار کی ردی ۔ نے لے کر ان کریم نے حقیقتِ رسالت اور طبیعتِ رسول کے بارے میں ہر بار وضاحت کی ہے۔ اور ان وضاحتوں میں سے ایک یہ ہے :

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ سَيِّئًا مَثَلٌ
إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحِي إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَقُلُوبُهُمْ أَفْعَا تَنْفَكُوا وَنَ

(۵۰۶) اے نبی! میں نے کوئی چیز ایسی نہیں کہ میں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر آواز کی جاتی ہے۔" پھر ان سے یہ بھی کہہ دو کہ ان لوگوں والا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم انہیں گمراہ قرار دے رہے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے رب کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے آپ کو صرف بطور خدا کی پیش کریں اور ایسے ساتھ جاہلیت کے لوہام اور دیوانہ کی تھمت نہ کریں جو انہیں جان جاہلیت نے نبوت کی حقیقت اور نبی کی ذات میں داخل کر دیئے تھے۔ یہ حضور ان کے سامنے اسطی نظریہ حیات کو بغیر کسی ٹاگ و لیٹ کے پیش کریں جس میں کوئی زیادتی نہ ہو اور نہ ادعا ہو۔ ایسی یہ ایک عقیدہ ہے کہ رسول نے کر آیا ہے اور اس سے ناکہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جسے اللہ جاہلیت دے "بذلت خود رسول کسی کو جاہلیت بھی نہیں دے سکتا۔ راہ دکھائے والا صرف اللہ ہے۔

رسول کی حقیقت اس نظریہ نبوت کے مطابق صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے آدہ وحی کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ اسے ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جنہیں وہ پہلے نہ جانتا تھا۔ رسول اللہ کے خزانوں کا محتسب نہیں بن جاتا کہ وہ ان خزانوں کے دروازے ان لوگوں پر کھول دے جو اس کے جہنم ہیں۔ نہ اس کے پاس غیب کی کھجیاں آجاتی ہیں کہ وہ اپنے پیروکاروں کو آنے والے واقعہ بتاتا جائے۔ نہ وہ فرشتہ ہوتا ہے کہ اس کی پاس فرشتے آکر بیٹھیں اور ساتھ رہیں۔ وہ بشر اور رسول ہوتا ہے۔ یہ ہے اسطی نظریہ حیات پاک و صاف اور بالکل واضح اور سیدھا سادہ۔

یہ عقیدہ فطرت کی آواز ہے۔ یہ زندگی کا بنیادی مضرب ہے اور اللہ اور آخرت کے رستے کے لئے چراغ راہ ہے۔ اسے اس کی اصل شکل کے سوا کسی اور سہولت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اس عقیدے کو چاہتا ہے تو وہی اس کا منتظر ہے اور یہ عقیدہ اس کے لئے سب سے لوہی قدر ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس عقیدے کو بطور سامان دنیا اپناتے تو وہ اس کی حقیقت کا ادراک نہ کر سکے گا۔ نہ اس کی قدر و قیمت کو سمجھ سکے گا۔ لہذا یہ عقیدہ بھی ایسے شخص کو کچھ نہ دے سکے گا۔ ایسا شخص محتاج ہی رہے گا۔

ان دعویات کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اسے اس انداز میں پیش کریں کہ اس میں کوئی بناوٹ اور وضع نہ ہو نیز کہ اسے کسی بناؤ تحکم کی ضرورت نہیں ہے تاکہ معلوم ہو کہ جو لوگ اس نظریے کے ساتھ ملاحظت میں آتے ہیں وہ کسی فرض اور دولت کے لئے نہیں آتے کسی جاودہ جلال کے لئے نہیں آتے اور سوائے تقویٰ کے کسی تعلیمات کے حصار میں ہیں۔ وہ شخص اللہ کی راہنمائی حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں جو اللہ کا بزرگرم اور سب سے بڑی دولت ہے۔ اور دوبارہ فرمائیے :

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ سَيِّئًا مَثَلٌ

اِنْ تَسْبَحْ اَلَا مَا يُؤْحِیْ اَلْحٰی (۶: ۵۰)) اسے نبیؐ کہیں سے کہیں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ نہ میں لب کاظم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ نیز انہیں معلوم ہو کہ وہ دلالت الہی میں اگر درحقیقت نور و بصیرت کے دائرہ میں آ جاتے ہیں اور جمادات اور علت سے نکل آتے ہیں۔ (قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَابْصِرٌ اَفْکَلًا تَسْتَخْفِرُوْنَ (۶: ۵۰)) ”پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟“ ایک اہم سوال یہ ہے کہ صرف وحی کی پیروی کرنا ہی دلالت اور بصیرت ہے اور ہر شخص وحی سے محروم ہو گیا وہ ناجائز اور اندھا تصور ہو گا۔ اس آیت نے نہایت ہی دو ٹوک الفاظ میں اس سوال کو حل کر دیا۔ سوں یہ ہے کہ دلالت و ضلالت کے معاملے میں عقل انسانی کا کیا کردار ہے؟

اسلامی نظام حیات نے اس سوال کو نہایت ہی واضح طور دو ٹوک جواب دیا ہے۔ عقل ہر خود اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، بذات خود وہی الہی ہے۔ اس کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ وحی الہی کو انداز کر سکے اور اس کے مسموٰت کو سمجھ سکے۔ یہ اس کا فطرہ بھی ہے اور یہ اس کا دائرہ اختیار بھی ہے کہ وہ نور دلالت کو اپنائے اور اپنے آپ کو اس مضبوط ضابطے کا پابند کر لے جس کے اندر کسی جانب سے کوئی مھول یا غلطی نہیں ہے۔

لیکن اگر عقل انسانی اپنے آپ کو ضابطہ وحی الہی سے آزاد کر لے تو وہ ہمیشہ گمراہی اور غررف کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کا مطالعہ لفظ ہوتا ہے اس کے انداز سے بہت ہی غلط ہو جاتے ہیں اور اس کی تمام تدویر ناکارہ رہ جاتی ہیں۔

عقل انسانی اس حادثے سے دوچار اس لئے ہوتی ہے کہ اپنی سادگی کی وجہ سے عقل انسانی اس کائنات کے انباء کا ادراک جو کتنی ہے لیکن اس کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کائنات کو بحیثیت کل و امداد مجموعی طور پر مطالعہ کر سکے۔ نظرداری اور جزئی ادراک کی وجہ سے عقل بار بار تجزیہ کرتی ہے ’عادتے کے بعد حادثہ رونما ہوتا ہے‘ ایک تصویر بنتی ہے اور دوسری میڑتی ہے۔ لیکن عقل چاہیں باکے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چاری کائنات کو مجموعی حیثیت سے دیکھ سکے اور اس مجموعی اور کل مسئلے کے نتیجے میں احکام صادر کر سکے۔ اس کلی ادراک کے نتیجے میں کوئی نظام تشکیل دے سکے جس کے اندر مکمل جامعیت اور توازن موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب عقل دلالت الہی اور وحی الہی سے آزاد ہو کر فیصلے کرتی ہے تو اسے بار بار تجزیہ کرنے پڑتے ہیں اور بار بار احکام تبدیل کرنے پڑتے ہیں۔ بار بار نظام بدل پڑتا ہے ایک اقدام کرنا پڑتا ہے جس کا کوئی انکار و عمل سامنے آتا ہے۔ یہی تو عقل نہایت بائیں طرف جبکہ کر دور چلی جاتی ہے اور بھی دائیں طرف جبکہ کر بہت دور نکل جاتی ہے۔ یوں وہ اس مزاج ترین مخلوق خدا یعنی انسان کو ضائع کرتی رہتی ہے اور معزز انسانی وصال کے چارہ و بار یاد کر دیتی ہے۔ اگر عقل اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے وحی کی مبلغ فرماں ہو جاتی تو پوری انسانیت اس جاس سے بچ جاتی۔ تجلیات اور رسم و رواج کے لئے ہم مادی میدان کا انتخاب کر لیتے ’نیز صنعتی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم عقل کو پھوڑ دیتے‘ کیونکہ یہ وہ میدان ہے جس میں عقل مستعد کام کر سکتی ہے۔ اگر اس میں اس کا کوئی تجربہ نقطہ ہے تو انسان کو مادی نقصان تو ہو سکتا ہے لیکن انسانی اور روحانی نقصان سے وہ دوچار نہ ہو گا۔

لیکن اس کی کیا وجوہات ہیں کہ انسان عقل کی وجہ سے ان مشکلات سے دوچار ہو جاتا ہے؟ اس کی عقل کی فطری ساخت کے علاوہ اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ اس کے اندر کچھ فطری میلانات، خواہشات اور جذبات بھی ہیں اور

انسان کے ان فطری میلانات 'مذہبات اور خواہشات کے لئے کسی ضابطہ کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ ان ضابطوں کے اندر رہتے ہوئے سلسلہ زندگی کو جاری رکھ سکے۔ اسے ترقی دے سکے اور اپنے فطری فرائض کو ادا کر سکے اور فطری ضابطوں کے محفوظ حدود سے آگے نہ بڑھ جائے جس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی جانی اور برادری کا شکار ہو جائے۔ یہ ضابطہ بندی کو نکرے گا کیا صرف عقل انسانی کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ بذات خود کوئی اصول طے کر دے؟ عقل چوبیس پانچ بذات خود جذبات اور میلانات اور جسمانی خواہشات کے زیر اثر کام کرتی ہے جن کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے 'لہذا اس کے لئے کسی اور مصدر کی طرف سے ضابطہ بندی ضروری ہے۔ یہ مصدر اس ضابطہ بندی کے بعد اس کا مخالف بھی ہو سکتا ہے اور عقل انسانی ہر وقت اس کی طرف رجوع کر سکے گی۔ انسانی زندگی کے ہر حکم پر 'ہر تجربہ کی ضابطہ بندی اس مصدر و منبع کی سمت میں ہوگی اور انسان کی حرکت اور جدوجہد کا قبلہ درست رہے گا۔

جو لوگ عقل انسانی کو دینی حق کی طرح فیصلہ کن اور حقیقی سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جس طرح وہی الہی خدا کی جانب سے ہوتی ہے 'اسی طرح عقل انسانی بھی خدا ہی کی دین ہے اور انسان کو خدا ہی سے عقل عطا کی ہے لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہی الہی اور عقل انسانی کے اندر کوئی تضاد ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل انسانی کو وہ روچہ دیتے ہیں جو اسے انسانی لاسلوہ سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل انسانی کے بارے میں کوئی لکی بات نہیں کی ہے۔

جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کسی ایک انسان کی عقل انسان کو دینی حق سے بے نیاز کر دیتی ہے 'اگر وہ بہت ہی بڑا انسان ہو۔ وہ اس معاملے میں لکی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے خلاف دینی اور رسالت کو بھت قرار دیا ہے۔ محض انسانی عقل پر نظام مسئولیت نہیں موقوف کیا۔ نہ صرف اس بات کا انسان کو متکلف بنایا ہے کہ وہ اپنی فطری قوتوں کے بل بوتے ہی پر راہ ہدایت حاصل کرے اور معرفت کر دگار حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ صرف عقل کے لئے منزل مقصود تک پہنچنا مشکل ہے۔ صرف فطرت پر ہی انہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ فطرت کے اندر انفرادیت ممکن ہے جب دینی راہنما نہ بنے کیونکہ یہی قابلِ امداد رہنما ہے اور صاحبِ بصیرت لیڈر۔ (دیکھئے فی ظلال القرآن پارہ ششم آیت۔۔۔ کی تفسیر)

جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ عقل انسان کو دین سے مستثنیٰ کر دیتی ہے یا یہ کہ سائنس جو عقل کی پیدوار ہے 'انسان کو اللہ کی جانب سے راہنمائی کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتی ہے 'یہ لوگ لکی بات کرتے ہیں جو نہ حقیقی ہے اور نہ امر واقعہ اس طرح ہے۔ اس لئے کہ عملی صورت حال بتاتی ہے کہ جن لوگوں کی زندگی کسی فلسفیانہ تصور پر استوار ہے یا سائنسی نظریات پر استوار ہے وہ نہایت ہی تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں اور اس میں انسان سخت ترین مصائب کا شکار ہے۔ اگرچہ ان کی زندگی پر ہر طرف سے مسئولیت کی بارش ہو مگر ان کی پیدوار اور آمدن بہت زیادہ ہو اور اس میں وسائل زندگی اور اسباب معیشی و طرب حد سے زیادہ ہوں۔ (دیکھئے 'اسلام اور مشکلات تہذیب کا باب فیذ اور اضطراب') اس کے برعکس یہ بات بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی کہ حیات دنیا محض جہالت اور انفاق پر مبنی ہے۔ جو لوگ اس کاٹھن کی تعبیر اس انداز سے کرتے ہیں کہ یہ خود بخود وجود میں آگئی ہے وہ مضطرب پرست اور خود غرض ہیں۔ اسلام ایک ایسا نظام زندگی ہے جس میں عقل انسانی کو لکی حقیقتیں دی گئی ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنی ذاتی سلامت میں پائی جانے والی کمزوریوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے 'نیز ان کمزوریوں سے بھی بچ جاتا ہے جن میں وہ اپنی خواہشات اور

میلادت کی وجہ سے جلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسلام عقل کے لئے اصول و ضوابط وضع کرتا ہے جن کی وجہ سے وہ سائنس اور تجربات اور علم و معرفت کے میدان میں محفوظ طریقے سے کام کرتی ہے۔ ان قواعد کے نتیجے میں عقل کی سرگرمیاں عملی زندگی میں بھی خوب چمکتی ہیں۔ یہ سب امور اسمی شریعت کے مطابق طے پاتے ہیں اور عملی زندگی میں عقل پر کوئی پابندی بھی نہیں ہوتی تاکہ وہ برے راستوں پر پڑ کر سیدھے راستے سے منحرف نہ ہو جائے۔

جب عقل کو وحی الہی کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے تو وہ صاحبِ بصارت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد ہو کر چلے تو وہ اندھی ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ ذکر کہ حضور صرف وحی سے ہدایت لے کر تھے ہیں اور اس کے بعد یہ کہنا کہ اندھے اور آنکھوں والے برابر نہیں ہوتے اور سوائے انداز میں یہ کہنا اور اس کے بعد بات پر زور دینا کہ غور و فکر سے کام لو، معنی خیر ہے۔

(إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ)

(۵۰:۶) (میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے، بھروسہ ہے چاہو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟) یہاں آگے پیچھے ایسے اشارات کا ذکر ہوتا ہے اندازاً 'قرآن کریم کا مخصوص اندازِ تعبیر ہے۔ اسلام میں غور و فکر مطلوب ہے اور قرآن کریم اس پر بار بار زور دیتا ہے لیکن اسلامی غور و فکر وحی کے ضوابط کے اندر محدود کر دیا گیا ہے۔ وحی عقل کے لئے بطور ہدایت کام کرتی ہے۔ اگر وحی نہ ہو تو عقل چھٹی پاندھی میں بھی ہو جاتی ہے اور اس طرح وہ اندھیروں میں لڑکھائی مچاتی ہے۔ اندھیوں کو ہدایت کے نور بھی کسی کتابِ منیر کے۔

اب سوال یہ ہے کہ اگر عقل کو ضابطہ وحی کے اندر محدود کر دیا جائے تو کیا اس کا دائرہ محدود ہو جائے گا؟ نہیں وحی اسے ایک وسیع جگہ نگاہ فراہم کرتی ہے۔ عقل کے میدانِ کار میں یہ پوری کائنات بھی آئی ہے اور اس سے آگے عالمِ غیب بھی اس کی گہری جھلک میں آ جاتا ہے جبکہ عالمِ غیب کا میدان 'لم شأدت سے بہت وسیع ہے۔ عقل انسانی کی عمرانی کائناتی زندگی اور زندگی کے واقعات یہ سب انسانی غور و فکر کا موضوع ہیں۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ وحی الہی کسی موڑ پر بھی عقل انسانی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اگر کسی جگہ وہ رکاوٹ بنتی ہے تو اس مقام پر جب عقل بے راہروی اختیار کرتی ہے۔ غلط مناجا سے سوچتی ہے اور خواہشات اور اغراض کے پیچھے ہٹتی ہے۔ ورنہ وحی الہی تو عقل سے کام لینے کی دہشت کرتی ہے اور اس کی سرگرمیوں کے لئے میدان کا حسین کرتی ہے' اس لئے کہ عقل وہ عظیم قوت ہے جو خود اللہ نے انسان کو عطا کی ہے۔ لیکن یہ قوت انسان کو اس لئے دی گئی ہے کہ انسان اس کے ذریعے رہائی دہشت اور رہائیِ ظلم کی حفاظت کرے نہ اس لئے کہ اس کے ذریعے وہ تخریب کاری کر کے گمراہ اور سرکش بن جائے۔

وَأَنذِرْهُمُ الْبَازِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ

مِنْ دُونِهِ وَهُمْ لَا شَافِعِينَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۚ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ

يَذْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعُدُوَّةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ۝ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَوُا عَلَيْنَا كِتَابَ رَبِّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ ۚ إِنَّهُ مِنَ عَمَلٍ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

”وہ نہ ہی“ تم اس (مذمتی) کے درپے سے ہیں لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے سخت سزا میں اس حال میں پیش کئے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی (ایسا ہی تقدیر) نہ ہو گا جو ان کا حامی و مددگار ہو۔ ان سے دشمنی کرے“ (اس نصیحت سے متنبہ ہو کر) وہ خدا کی رسی کی روشنی اور ہدیہ کریں اور جو لوگ اپنے رب کو رات میں پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ بھیجئے۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا دارم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا پارلر نہیں۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور بھیجئے گے تو خاصوں میں شمار ہو گے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے درپے آزمائش میں ڈالا ہے۔ تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں ”کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہم سے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟“.....

ہاں! یہ یاد رکھنا چاہیے شرک و کفر بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ نہیں جو تماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان کو کو ”تم پر سختی ہے۔ تمہارا رب نے تم و کرم کا شیعہ اپنے اوپر لایا ہے۔ (یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ) مگر تم میں سے کوئی انسانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔“

یہ اسلامی نظریہ حیات کی برتری اور عزت کی علامت ہے کہ اس میں اس دنیا کے عارضی کردار کو کوئی وقعت نہیں دی گئی۔ اس میں پیش نظر بھی اللہ قرار دیتی ہیں اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا کوئی عالم نہیں رکھا جاتا۔

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظم دیا کہ آپ اس دعوت کو صرف اور سحرے انداز میں بھیجیں گے عبادت کے اصل فعل میں پیش قدمی اور اس دعوت کے عمل میں لوگوں کو کسی دنیاوی غرض کا لالچ نہ دیں۔ یہ عزم بھی دیا گیا کہ آپ صرف ان لوگوں کی پیش نظر رکھیں جو اس دعوت سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں لےنا چاہتے ہیں۔ آپ اس سے منع نہ فرماتے ہیں۔ اور اپنے لوگوں میں لوگوں کو بچ کر اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اور غصے ہیں۔ جو لوگ دل

و جان سے لاکھ کی طرف متوجہ ہیں اور صرف رضائے الہی کے لئے کام کرتے والے ہیں۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ جاہلی معاشرے کے رسوم و رواج اور جاہلی اقدار کو دعوت اسلامی کے نظام میں کوئی وزن نہ دیں اور دنیاوی اعتبارات اور علامات میں سے کسی علامت کو اہمیت نہ دیں۔

((وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ بَتًّا)) (۵۱:۶)

”اور اسی سے انہیں ڈرانے کی بات کہ تم اس (عظمیٰ وحی) کے درپے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے بھی اس حال میں پیش کئے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی (ایسا ہی اقدار) نہ ہو گا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے“ شاید کہ (اس نصیحت سے متنبہ ہو کر) وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ یعنی دعوت اسلامی ان لوگوں کے سامنے سب سے پہلے پیش کی جائے جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن انہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہاں ان کی حالت یہ ہوگی کہ نہ کوئی ولی ہو گا جو مدد کر سکے اور نہ کوئی سفارشی ہو گا جو چمکائے۔ اس لئے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اللہ کی اجابت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو سفارش کی اجابت بھی مل جائے تو بھی وہ ان لوگوں کے حق میں اللہ کی جناب میں سفارش نہ کرے گا۔ کیونکہ سفارش کے منصف پر ناکہ ہونے والے لوگ تو خود اس دن خوف کا شدید شعور رکھتے ہوں گے کیونکہ اس دن کوئی اللہ کے سوا شفیق و مددگار نہ ہو گا۔ اس لئے کہ ان خدا رسیدہ اور خدا سے ڈرنے والے لوگوں سے اس بات کی توقع زیادہ ہوگی کہ وہ زیادہ خوف محسوس کریں گے اور زیادہ مطیع فرمان ہوں گے اور ہم اہت الہی سے اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ متبع اللہ اور ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے زیادہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنی اس دنیاوی زندگی میں ایسے امور سے بھیجنیں جن کی وجہ آخرت میں عذاب الہی میں مبتلا ہوں۔ لہذا ذرا دلائل ایسا بیان ہوتا ہے جو واضح ہوتا ہے اور اس کا مست اڑ ہوتا ہے۔ یوں انذار کی وجہ سے ان پر وہ امور واضح ہو جائیں گے جن سے وہ پہلے ہی غافل ہیں“ لہذا ان امور کے بیان اور انذار کی وجہ سے وہ مزید متقی بنیں گے اور حدود اللہ پامالی کرنے سے باز رہیں گے اور ان امور میں مبتلا نہ ہوں گے جن سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہ اس کے بعد ہو گا جبکہ ان کے سامنے ممنوع باتوں کا بیان ہو جائے۔

((وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ)) (۵۲:۶)

”اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ بھیجئے۔“ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لئے خاص کر دیا ہے انہیں اپنے آپ سے دور نہ بھیجئے۔ ایسے لوگ جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسے پکارتے ہیں اور یہ کام وہ محض رضائے الہی کے لئے کرتے ہیں۔ یہ غلوں اور محبت کا حتم ہے اور ادب اور احترام کی نفاذ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہایت خضوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں۔ رضائے الہی کا حصول صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان نہایت ہی غلوں کے ساتھ رب کی طرف متوجہ ہو۔ چہرے پر اللہ کے ساتھ محبت کرنا جو نور دربار الہی میں نہایت ادب اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہونا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے رہائی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے یعنی اللہ ہی اللہ والے۔

سوال ہے کہ حضورؐ کو یہ قسم کیوں دیا گیا؟ اصل بذات کیا ہے۔ وقتہ میں ہوا کہ اشرف عرب میں سے بعض لوگ دعوت اسلامی کو اس لئے قبول نہ کرتے تھے کہ حضور اکرمؐ کے ارادہ فخر اور کمزور لوگ تھے جو مثلاً صیہبؓ، بلالؓ، عمارؓ، خبابؓ، سلمانؓ اور ابن مسعودؓ وغیرہ اور ان لوگوں نے ایسے بچے پئے ہوئے ہوتے تھے جن سے بدبو آتی تھی لہذا کچھ غصہ کی وجہ سے وہ بار بار دعوتیں نکلتے تھے۔ ان لوگوں کی معاشرتی حیثیت یہ تھی کہ وہ قریش کے بارے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کے اہل نہ سمجھے جاتے تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر قریش کے ان اکابرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے دور کر دیں۔ حضور اکرمؐ نے اس بات کا انکار کر دیا۔ اس پر ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ حضورؐ ان کے لئے علیحدہ مجلس بنا دیں اور صاحب حیثیت لوگوں کے لئے ایک مجلس بنا دیں جس میں ان افراد میں حصہ کوئی بھی نہ ہو۔ یہ مطالبہ وہ اس لئے کرتے تھے کہ جاہلیت میں دور جاہلیت کی مجلس میں اکابرین قریش کو یہ امتیازات حاصل تھے جن کی وجہ سے وہ عوام پر اہتمام بٹھاتے تھے۔ اس دوسری گجھ کے بارے میں حضورؐ نے غور کرنا شروع کر دیا بعض اس لئے کہ شاید اس طرح ان کے دل میں دعوت اسلامی اتر جائے۔ اس پر حکم صادر ہوا۔

(وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) (۵۲:۶)

”اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی فرشتہ دہی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ ٹھیکو۔“ امام مسلم نے سعد ابن ابی وقاص سے روایت نقل کی ہے ”وہ فرماتے ہیں ہم چھ افراد حضورؐ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی ’زرا آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تاکہ یہ لوگ بے تکلف ہو کر ہمارے خلاف حوصلے نہ پالیں۔ وہ کہتے ہیں ان چھ میں ایک میں تھا‘ ان مسودہ تھے ’ایک غصہ پھیل کا تھا‘ بلالؓ تھے اور دو افراد اور تھے جن کے نام یاد نہیں۔ قریش کی بات کا اثر رسول اللہؐ کے دل پر ہوا اور اللہ نے چاہا۔ آپ نے ان کی فرمائش پر سوچنا شروع کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

(وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) (۵۲:۶)

”اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی فرشتہ دہی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ ٹھیکو۔“ یہ کبراء ان چھ افراد کے بارے میں بحث کچھ کہتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان پر بے حد حمایتیں تھیں اور آپ کی مجلس میں ان کا خصوصی مقام تھا۔ کبراء ان پر الزام لگاتے اور انہیں برا بھلا کہتے اور ان کی فہرت اور شغف پر تنقید کرتے۔ ان لوگوں کو ان کا حضورؐ کی مجلس میں جیسا گوارا نہ تھا اس لئے یہ کبراء اسلام سے نفرت کرتے تھے اور اسلام قبول کرنا نہ چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کے بارے میں ایک فیصلہ کن حکم دے دیا۔ ان کی اس گجھ کو بنیادی طور پر رد کر دیا گیا اور اسے کالعدم قرار دے دیا گیا۔

(مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ) (۵۲:۶)

”ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب

میں سے کسی چیز کا بارانہ پر نہیں۔ اس پر بھی فکر تم انہیں دور بچانے کے قحطوں میں غمر ہو گئے۔ وہ خود اپنا بوجھ اٹھانے کے اور حسب دہی کے اور تم اپنا بوجھ اٹھانے کے اور حساب دو گئے۔ یہ کہ وہ غریب ہیں تو ان کی قسمت میں یہ اللہ نے لکھا ہے۔ اس میں شمار کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی طرح اسے بغیر خود شماری امارت یا فقر کے بارے میں ان سے بھی نہ پوچھا جائے گا۔ ایمان اور کفر کے معاملے میں بدلت اور غیبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنی مجلس میں جگہ دہی یا نکل دہی ان کی امارت اور غیبت کا لحاظ رکھتے ہوئے تو یہ فعل اللہ کے ترازو میں کوئی وزن اور قیمت نہ رکھے گا۔ اس طرح آپ قحطوں میں سے ہوں گے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی رسول قحطوں میں سے ہو جائے۔

وہ لوگ ہوں گے جو فکر سے غریب کے لحاظ سے غریب تھے۔ وہ مجلس درس کے مستقل ممبر رہے۔ جو لوگ دنیاوی لحاظ سے کمزور تھے مگر ایمانی اور نظریاتی اعتبار سے طاقتور تھے وہ اسی مقام پر برقرار رہے جو ان کے ایمان نے ان کے لئے مقرر کر دیا تھا۔ اس مقام کے وہ اس لئے مستحق ہو گئے تھے کہ وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے اور صرف اللہ کی رضامندی کے طالب تھے۔ چونکہ اسلامی اقدار نے اس طرح روایت کی شکل اختیار کی جس طرح اللہ تعالیٰ پسند فرماتے تھے۔ اعلیٰ کبرہ خود تحریک اسلامی سے متحرک ہو گئے۔ ان کا اثر یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایسے لوگ اللہ کے فضل و کرم کے مالک بن جائیں۔ یہ فٹ پوٹ بننے لگے اور ہر کی برپائی ہوئی تحریک اور آپ کو دنیا سے کر آئے ہیں اس میں کوئی بھلائی ہوئی تو اس کے قیاس کرنے میں یہ لوگ ہم سے آگے نہ ہوتے۔ اللہ ہمیں ان سے پیسے اس کی جانب رضائی فرما۔ یہ کوئی معقول بہت نضر نہیں آئی کہ اہل عرب میں سے اللہ تعالیٰ ان خضعا اور ناداروں کو اپنے فضل و کرم کے لئے منتخب فرمائیں جبکہ ہم صاحب جاہ و مرتب ہیں۔

نہیں اور مال پر غور کرنے والے ان لوگوں کو اللہ نے دراصل نئے میں دل دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین اسلام کو سمجھا ہی نہ تھا۔ نیز یہ بن انسانیت کو جس نئی دنیا میں لے جانا چاہتا تھا اسے بھی یہ لوگ نہ سمجھ سکے تھے جس کے آفاق نہایت وسیع تھے۔ یہ دین انسانوں کو اس جدید دنیا میں نہایت ہی بدعنوان تک لے جانا چاہتا تھا۔ اس جدید اسلامی دنیا کا ہم اس وقت نہ عریں کہ ظاہر نہ دوسرے لوگوں کو تھا۔ آج جو لوگ مسورت اور دوسرے ناموں سے ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ بھی اسلامی نظام کی دنیا سے بے خبر ہیں۔

((وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِمَّنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقٌ (۵۳:۶))
 ”در اصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے درمیان سے آزمائش میں لایا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں ”کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن کریم یوں دیتا ہے
 مینی طبقہ کبریا کے استقامت نگاری کو یوں رد کیا جاتا ہے۔

((أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (۵۳:۶))
 ”ہاں کیا اللہ اپنے فکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ اس ترویج میں بہت کچھ ہدایت اور اشارات دیئے گئے۔ پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ان لوگوں پر کرتا ہے جن کے بارے میں اللہ کے ہم میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ شکر نعمت بجا لائیں گے۔ اگرچہ کوئی بندہ اللہ کے ضام کا حق ادا نہیں کر سکتا لیکن بندہ شکر نعمت کے میدان میں جو حقیری جو کوشش بھی کرے اللہ اسے قیوں کرتا ہے اور

اس حقیر سے شکر پر اسے وہ نعام دیتا ہے جس کا کوئی قسم اہل نہیں ہے۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ نعمت ایمان کا حلقہ ان حقیر افراد سے نہیں ہے جو اس دنیا پر پھنسے ہوئے جاہلی نفعوں میں جاہلیت رکھتی ہیں۔ ایمان کی دولت اللہ ان لوگوں کو نصیب کرتا ہے جن کے ہارے میں اللہ کو علم ہے کہ وہ شکر بجا لائیں گے اگرچہ وہ غلام، احمق اور نادار ہوں کیونکہ اللہ کے ترانوہ میں دنیا کی دولت اور مادی کا کوئی وزن نہیں ہے۔ انہیں صرف جاہلیت ہی جاہلیت دیتی ہے حالانکہ اللہ کے نزدیک ان میں کوئی وزن نہیں ہوتا ہے۔

اس جواب میں یہ فیصلہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ دراصل یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو چیزوں کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے۔ اللہ دولت ایمان کو جب تقسیم فرماتے ہیں تو وہ خوب جانتے ہیں کہ اس کا سبب کون ہے۔ اس مسئلے میں اگر کوئی اعتراض کرے گا تو ایک اور وجہ جابل ہو گا اور اس کے ساتھ ساتھ جاہلیت کا علاج بھی ہو گا۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت دی جاتی ہے کہ آپ آگاہ دعوت ان لوگوں سے کریں جن پر اللہ نے فضل فرمایا۔ سب سے پہلے انہیں نعمت ایمان سے نوازنا ان کو سابقین الاولیاء کی فہیت دی گئی اور جن سے یہ گمراہ اور اشراف غرت کرتے ہیں۔ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ سب سے پہلے انہیں سلام کریں اور اس کے بعد انہیں خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لوہے ان کے لئے رحمت فرض کرنا ہے اور اگر ان میں سے کسی سے دور جاہلیت میں کوئی غلطی صادر ہوئی ہے تو وہ معاف ہے بشرطیکہ وہ توبہ کرے اور اصلاح کر لے۔

(وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلِّمْتُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا مِّنْ بَهِيمَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ

رَحِيمٌ (۵۴: ۶)) ”جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو تمہاری آیت پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے ”کو تم پر سلامتی ہے۔ تمہارے رب نے رحم و کرم کا فیصلہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ (یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ) اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے۔ اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔“ نعمت ایمان کے بعد یہ ان کے لئے ایک بڑا اعزاز ہے۔ اس سے حساب و کتاب میں بہت ہی نرمی ہوگی اور جہاں میں غایت ہی فیاضی اور فراوانی ہوگی۔ اس قدر عظیم رحمت اور قیمتی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لوہے اس فعل کو فرض کر لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ”یہ سلام ایسے مومنین آیت الہی کو خوشخبری بھی دے دیں کہ ان کے ساتھ غلو و درگزر کا سلوک ہو گا بشرطیکہ وہ توبہ اختیار کریں اور ملامت روٹ لیں۔ اسی لئے بعض مفسرین نے جہالت کی تفسیر یہ کی ہے کہ کوئی ارتکاب اقواب پر مجبور ہو اور نہ جو شخص بھی ارتکاب جرم کرتا ہے وہ جہالت ہی کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس حقیر کے مطابق اس نص میں ہر وہ گناہ شامل ہو گا جو کسی سے صادر ہو اور جب وہ توبہ کرے اور نیک ہو جائے تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ اس رائے کی تائید ان آیات و نصوص سے بھی ہوتی ہے جن میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ توبہ اور اس کے بعد اصلاح حال سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ وہ رحمت الہی سے ہے اللہ نے اپنے لوہے فرض کر لیا ہے۔

اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ بعض اہم احادیث کا یہاں تذکرہ کر دیا جائے جو ان واقعات و حالات کے بارے میں یحییٰ بن یحییٰ یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان آثار و احادیث اور اس آیت کو اگر ملا کر پڑھا جائے تو عظیم ہو گا کہ دین اسلام اس وقت انسانیت کے اندر کس قدر عظیم انتساب لا رہا تھا۔ اس وقت معاشرتی اقدار سے اسلام نے انسانیت کو جس مقام پر پہنچا دیا تھا انسانیت اُن کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکی ہے۔

جبری نے منہ "بوزید" اہستہ کر دوس اور حضرت ابن مسعود کے سلسلہ روایت سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قریش کے کچھ کبراء حضور کے پاس سے گزرے "اس وقت آپؐ کے پاس صہیبؓ، عمارؓ، بلالؓ، خطابؓ اور ان جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم تمام مسلمانوں میں زیر دست لوگ تھے۔ ان کبراء نے کہا: "اے محمدؐ! کیا تم نے اپنی قوم سے ان لوگوں کو منتخب کیا ہے؟ کیا ہم میں سے اللہ نے صرف ان لوگوں پر احسان کیا ہے؟ کیا ہم ان لوگوں کے زیرِ امانت آجائیں؟ آپؐ ان لوگوں کو اپنے پاس سے بھاگتے ہوئے دیکھ کر آپؐ نے ایسا کیا تو جن سے کہ ہم تمہارے مبلغ ہو جائیں" اس واقعہ پر یہ آیات نازل ہوئیں

وَلَا تَنْظُرُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَنْصِيَّةِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ يَنْظُرُوا دَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ (۵۲) وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ -- (۵۳) (۵۲-۵۳) تک۔

جبری نے حسین ابن عمرؓ نے عمرؓ نے حضرت عائشہؓ نے انہوں نے اپنے والدؓ انہوں نے بعض دوسرے لوگوں اور انہوں نے سدی اور ابو سعید اذدی سے نقل کیا ہے۔ یہ ارد قبیلہ کے قاری تھے۔ انہوں نے خطابؓ سے اس آیت

(وَلَا تَنْظُرُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَنْصِيَّةِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ يَنْظُرُوا دَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ)

(۵۲:۶) کے بارے میں کہا کہ اقرب ابن مالکؓ جی اور عیسیٰ ابن صہبؓ فرمادی آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے "صہیب" "عمار" خطابؓ اور دوسرے ضعیف اور کمزور اہل ایمان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے جب ان حضار کو دیکھا تو انہیں حیرت بھرا۔ یہ دونوں حضورؐ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپؐ کے ہمراہ ایک جگہ بیٹھیں جس کی وجہ سے عربوں کے اندر ہماری عزت ہو گی نہ کہ آپؐ کے پاس عربوں کے وفود آتے جاتے ہیں لیکن ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہمیں عرب آپؐ کے پاس ان دنوں سے رہنے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں۔ جب ہم آپؐ لوگوں کے پاس نہیں تو آپؐ در ان لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھ دیا کریں۔ جب ہم چلے جائیں تو پھر آپؐ آزاد ہیں ان کے پاس بیٹھیں یا نہ بیٹھیں۔ آپؐ نے فرمایا "درست" اس پر ان لوگوں نے یہ مقابلہ کیا کہ اس سلسلے میں آپؐ ایک پرہیزگار اور پرہیزگار ہیں۔ راوی کہتا ہے آپؐ نے کافہ مشکوٰۃ اور حضرت علیؓ کا ہاتھ لیا کہ انہیں یہ

ہاتھ کھدیں۔ راوی کہتا ہے ہم ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور یہ آیت تلاوت ہوئی۔

((وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ (۶: ۵۲)) ”اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی صواب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ بھیجئے۔“ ان کے حساب میں کسی چیز کا بارگاہ پر نہیں ہے۔ اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بارگاہ پر نہیں۔ اس پر بھی اگر انہیں دور بھیجئے تو ظالموں میں شمار ہو گئے) اس کے بعد آپ ﷺ نے پڑھا۔

((وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (۶: ۵۳)) (در اصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں اٹھایا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں: کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تمہارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہے؟ ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا) اور اس کے بعد پڑھا

((وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ

الرَّحْمَةَ (۶: ۵۴)) تک

(جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو تمہاری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو: تم پر سلامتی ہے۔ تمہارے رب نے تم و کرم کا شہود اپنے لوہے پر لکھ کر دیا ہے) اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کافہ پینک دیا۔ اور ہمیں بخلا اور آپ ﷺ سے آیت پڑھ رہے تھے۔ (سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (۶: ۵۴))

اس کے بعد ہم آپ کے پاس پہنچا کرتے اور جب آپ جانا چاہتے تو خود اٹھ کر چلے جاتے اور ہم اپنی جگہ پر ہوتے۔ اس کے بعد سورہ انفک کی یہ آیت نازل ہوئی۔

((وَاصْبِرْ نَفْسُكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدِيْكَ عَنْهُمْ قَرْيَةُ زَيْنٍ أَلْحِيُوْا الذُّنُوبَ (۸: ۲۸)) ”اور اپنے دل کو ان لوگوں کی محبت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبح و شام اسے پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز لگاؤ نہ بھیجو۔ کیا تم دنیا کی لذت پسند کرتے ہو۔“ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے اور جب وقت ہو جاتا تو ہم خود اٹھ جاتے اور آپ ﷺ کو اکٹلا پھولتے کہ آپ ﷺ اللہ کر چلے جائیں۔

(ان کھڑے ہونا نہیں اس حدیث پر یہ تفسیر کیا ہے کہ ”یہ حدیث غریب ہے۔ یہ آیت کی ہے اور اقرب ان میں اور یہ ہے کہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔“ لیکن اس تفسیر کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ ان کی اس روایت کا قائل ان کے

اسلام کے پہلے کے واقعہ سے ہے۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اس واقعے کے وقت وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ لہذا ان کے اسلام اور اس روایت کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ جب حضورؐ نے ان کی بات حلیمہؓ کی تو انہوں نے اس وقت اسلام سے اعراض کر دیا۔ (سید نقیب)

اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دیکھتے ان کو سلام کرنے میں پہل فرماتے اور فرماتے ”خدا کا شرف ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں انہیں پہلے سلام کروں۔“

مجھ مسلم میں عائد ہیں میری روایت ہے کہ ابو سفیانؓ آیا اور مجلس میں سلمانؓ، مصیبؓ، بلالؓ اور دوسرے لوگ بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے کہا: ”خدا کی قسم اللہ کی تلواریں نے خدا کے روضوں میں سے جس مقام تک پہنچنا چاہتے تھے وہاں پہنچ سکتیں۔“ اس پر حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: تم لوگ یہ رہنمائی کس شیخ قریشؓ اور ان کے سردار کے بارے میں پاس کر رہے ہو؟ ابو بکرؓ حضورؐ کے پاس آئے اور انہوں نے اس واقعہ کی اطلاع آپؐ کو دی تو حضورؐ نے فرمایا: ”تم نے ان کو ناراض تو نہیں کر دیا؟ اگر تم نے ان لوگوں کو ناراض کر دیا ہے تو انہوں نے رب کو ناراض کر دیا ہے۔“ ابو بکرؓ فرما ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا: ”مہمانہ! کیا تم میری بات سے ناراض تو نہیں ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا: ”نہیں تو“ بھائی تمہیں اللہ صاف کر دے۔

ذرا غور! یہ غور کا مقام ہے اور اس پر اراطریں وقفہ کر دو۔ ان آیات پر غور کرو، کچھ تمام انسانیت کا یہ حق ہے کہ وہ اس مقام پر رکے اور دیکھ غور کرے۔ ان آیات میں انسان کے خلی خلی حقوق اور چند اصولوں اور اقدار ہی کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ ان آیات میں جو بات کہی گئی ہے وہ انسانی حقوق سے بھی بہت بلند اور اہم ہے۔ یہاں ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو عملاً لوگوں کی زندگیوں میں موجود ہے اور یہ وہ عظیم انقلاب ہے جو اسلامی نظام حیات نے پوری انسانیت کی زندگی میں عملاً برپا کیا۔ ذرا آسمان انسانیت کے اتلی پر نگاہ ڈالو! وہ ہے بلند اور باریک گیر جس تک پہنچی یہ انسانیت پہنچی تھی اور کافروں پر نہیں عملاً وہاں تک پہنچی تھی آج ذرا غور کرو کہ وہی انسانیت اس ریکارڈ مقام سے کس قدر پیچھے گر گئی ہے اس لئے کہ انسانیت دین اسلام کی قیادت سے محروم ہو گئی ہے۔ انسانیت جس قدر بھی گر جائے اس ریکارڈ کی عظمت اپنی جگہ ہے۔ اس انقلاب کی عظمت کم نہیں ہوئی ہے کیونکہ تاریخ کے ایک دور میں انسانیت اس مقام تک پہنچی ہے۔ یہ ریکارڈ عملاً قائم ہوا ہے اور انسان نے یہ خط ایک دن اپنے عمل سے اپنی انسانیت پر رقم کیا ہے۔ انسانیت کو چاہئے کہ اس مقام بلند تک دوبارہ پہنچنے کی سعی کرے اس لئے کہ اسلامی انقلاب نے اس چوٹی کو ایک بار سر کیا ہے۔ دوبارہ اس مقام تک پہنچا جاسکتا ہے۔ وہ دیکھو اتنی انسانیت پر مسلمانوں کے نقوش پاؤں ہیں۔ اب بھی انسان وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب بھی دین اسلام موجود ہے۔ صرف حرم یثرب اور احادیث ضرورت ہے۔

ان آیات کی عظمت یہ ہے کہ ان میں انسانیت کے اس عظیم سفر کے نقوش پاؤں دائماً سرسبز کر دیا گیا ہے۔ ان آیات میں اس تاریخی عمل کو ریکارڈ کر دیا گیا جس کے ذریعے اسلام نے عربوں کو جاہلیت کی گرتوں اور گندگیوں سے اٹھا کر اس مقام بلند تک پہنچا دیا تھا اور پھر ان کے ہاتھ میں پوری انسانیت کی قیادت دے دی تھی۔ انہوں نے اطراف عالم میں پوری

انسانیت کو ہاتھ سے پکڑ اور اپنی انسانیت میں اس ریکارڈ بکھر چک اٹھا دیا جسے کوئی اور نظام آج تک عبور نہیں کر سکا۔ انسانیت عموماً اور عرب خصوصاً جس قدر لذت میں مگرسے ہوئے تھے، ان آیات میں اس کا تصور سردار قریش کے ان الفاظ کے اندر ہلکل واضح ہے۔ کہتے ہیں: ”محمدؐ نے اپنی قوم میں سے صرف ان لوگوں کو جن کو چاہا ہے، کیا ہے وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چھوڑا؟ احسان کیا ہے؟ اور کیا عیب ہم ان لوگوں کے صلح فرماؤں ہو جائیں؟ ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے جھگڑے۔ اگر آپ نے انہیں اپنی مجلس سے رخصت کر دیا تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کر لیں گے۔“..... اقرع ابن حابس اور عیینہ ابن صمن قرظی نے جو الفاظ کہے ان میں بھی صاف نظر آتا ہے کہ اس وقت دنیا کی قدر نہت میں گری ہوئی تھی۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سابقین اوسین کے بارے میں اس حکارت آئیز انداز میں حکم کرتے ہیں کہ ہاں ”محبیب“ اور اور جناب جیسے لوگ دوسرے درجے کے لوگ ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں یہ پند نہیں ہے کہ اہل عرب ہمیں ان جیسے ضغفاء اور غلاموں کے ساتھ ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے دیکھیں کیونکہ حضورؐ کے پاس تو ہر وقت عالم عرب سے وفد آتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا موقف یہ تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا بیٹھنا ان کے لئے باعث شک ہے۔

اس جگہ جاہلیت کا سیاہ چہرہ بے غائب ہو جاتا ہے اور اس کی حقیر دیکھیں اور کزور اقدار کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ قوم ”نسب اور مال و دوست کی بنیاد پر قائم“ ہونے والی مصیبت واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ان فقرہوں میں سے بعض لوگ سب سے عرب ہی نہ تھے۔ بعض دوسرے ایسے تھے کہ ان کا تصدق وقت کے نام نہ در خواست میں سے نہ تھا اور بعض ایسے تھے جو مالدار نہ تھے۔ یہی وہ اقدار ہیں جن کو دنیا کی جاہلیت نشرو نما دیتی ہے۔ دور جدید کی جاہلیت بھی آج تک اس قسم کے تصور قومیت، مشورہ نسل اور مال کی لحاظ سے اپنے داسے طبقاتی تصور سے بلند نہیں ہو سکیں۔

یہ ہیں جاہلیت کی گردنیں اور پتھیاں اور یہ ہے اسلام کی سر پہلی اور علوشن۔ اسلام کی نظریں ان قوی، نسلی اور طبقاتی خدوئوں کو کوئی وزن نہیں ہے اور نہ ان ہست اور سستی تصورات کا کوئی اعتبار ہے۔ اسلام وہ نظام ہے جو آسمان سے نازل ہوا، یہ کوئی عینا حکم نہیں ہے جو زمین سے آگاہ ہو۔ اس لئے کہ زمین کے اندر تو پتھیاں موجود ہیں اور یہ پتھیاں لکھی شور زدہ ہیں کہ ان کے اندر ایسے طبقات کے چوہے آگ ہی نہیں نکلتے کیونکہ اسلامی پودا انسانیت ہی پر پکڑا درخت ہوتا ہے۔ اسلام کی اطاعت سب سے پہلے محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور جن پر آسمانوں سے وحی آتی ہے۔ وہ قریش کی ایک سرکردہ شاخ بنی ہاشم کے فرد ہیں۔ پھر اسلام کی اطاعت حضرت ابوہریرہؓ کرتے ہیں جو حضور اکرمؐ کے ساتھی ہیں۔ یہ حضرت سب سے پہلے ان غلاموں کے بارے میں ان زیر دستوں کے بارے میں اسلامی ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ غلام اور زیر دست وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا انعام غلامیوں کا جو اپنی گردن سے اتار بیچا ہے۔ صرف اللہ کے غلام بن گئے ہیں اور صرف اللہ کے غلام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں مذکورہ بالا فقہانی ہدایات نہیں۔

جس طرح قریش کے ان سرداروں کی باتوں میں جاہلیت کی پتھیاں عیاں ہیں اور اقرع اور عیینہ کی ذہنیت میں یہ گردنیں نمایاں ہیں اس طرح حکم الہی کے اس میں بھی علوشان عیاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں ہدایت دی جاتی ہے۔ درود پڑھ فورہ کیجئے۔

(وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَصِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ تَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ) (۵۲) (وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ) (۵۳) وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَتِنَا فَقُلْ سَلَمَ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا ابْهَاتِلَةً ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ

وَأَصْلَحَ فَاتَّخَذُوا غَفُورًا رَحِيمًا) (۵۴) (۵۲: ۵ تا ۵۴)) ”اور جو لوگ اپنے رب کو ملت دان پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ کیجئے۔ ان کے حجاب میں سے کسی کا ہر تم پر نہیں ہے اور تمہارے حجاب میں سے کسی چیز کا ہر ان پر نہیں ہے۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور کیجئے تو خالوں میں غم ہو گے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں ”کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تمہارے درمیان اللہ کا بغض و کرم ہوا ہے۔“ ہاں! کیا اللہ اپنے فکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو تمہاری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو ”تم پر سلامتی ہے۔ تمہارے رب نے تم و کرم کا شیوہ اپنے لوہے پر لازم کر لیا ہے۔“ (یہ اس کا تم و کرم ہی ہے کہ) اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو وہ معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔“ اسلام کی یہ سہولت اس رویے سے عین ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کے ساتھ اختیار کیا جن کے بارے میں اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کو سلام کرنے میں پہل کریں اور جب وہ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہوں تو اس وقت تک انتظار کریں جب تک وہ خود اپنے نہیں جانتے حالانکہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوا آپ کو خبر نہ دے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سرخسے تھے جن کی وجہ سے انسانیت اور زندگی کو شرف نصیب ہوا۔

ان ظالموں کی اہمیت سے بھی اسلامی نظریہ حیات کی سہولت عیاں ہے۔ وہ اللہ کے ہاں اپنے مرتبے کا احساس رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں چنے والی عمارتوں کے کام اور فرائض کے بارے میں بھی احساس رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی عمارتیں ہیں۔ یوسفیان قریش کا شیوہ اور سردار ہے اور وہ اسلامی صفوں میں اس لئے پیچھے رہ گیا کہ وہ جگہ کے بعد عام معافی کے نتیجے میں ایمان لایا۔ یہ ظالم اس لئے پہلی صفوں میں چلے گئے کہ انہوں نے مشکل دور میں دعوت اسلامی پر ایک کما اور شہید لٹکا دیں۔ اسلئے گئے۔ جب حضرت ابو بکرؓ نے انہیں یوسفیان کے معاملے میں ڈاکہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سخت شبہ کی اور کہہ کر تم نے ان لوگوں کو قصہ تو نہیں دلا یا۔ اگر تم نے انہیں ناراض کیا ہے تو کوئی تم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ آج کے دور میں ہر کوئی تیسرا یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم تو صرف مادہ اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو نقل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ فرما ”اے اللہ! ان کے پاس دلیں جاستے اور پچھتے ہیں“ ”مہمان! تم ناراض تو نہیں ہو گئے

ہو۔" وہ جواب دیتے ہیں "نہیں بھئی! اللہ تمہاری مغفرت کرے۔"

یہ کس قدر حیران کن واقعہ ہے جو انسانی تاریخ میں رونما ہوا؟ یہ کس قدر عظیم انقلاب تھا جو انسانی زندگی میں رونما ہوا؟ جس کے اندر اقدار بدل گئیں، صورتیں بدل گئیں۔ لوگوں کا شعور بدل گیا اور ان کے خیالات بدل گئے اور یہ تمام تغیرات آگاہی کا نفاذ واقع ہوئے جبکہ علم سے کوئی تہیہ لٹی نہیں ہوئی۔ لوگ بدل نہیں گئے تھے اور اقتصادی عدم ہو گیا توں تھا۔ فکریات کے سوا تمام حالات زندگی ہوں کے توں تھے۔ بس آسمان سے ایک پیغام آیا "وہ ایک بشر پر آیا" یہ صرف اللہ کی حکایت کا پیغام تھا۔ انسانی فطرت کا یہ کہ آلودگیوں میں ڈوبی ہوئی تھی "لوگ جاہلیت کی پستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس پیغام لانے والے نے انہیں پکارا "اس پکار کی وجہ سے ان کی قوتوں نے جوش مارا اور اس جوش میں وہ پستیوں سے اٹھ کر بلند ترین چوٹیوں پر چڑھ گئے۔ یہ برتری انہیں صرف اسلام کی برکت سے نصیب ہوئی۔

پھر تاریخ نے دیکھا کہ یہ لوگ ان بلندیوں سے پستیوں میں جا جا کر گرنے لگے۔ اور آخر کار دوبارہ پستیوں تک پہنچ گئے۔ آج تمام نواز تہذیب کے مراکز و اہل حق "نویارک" "ٹکساگو" اور "پانہنگ" وغیرہ میں یہ گمراہی جعبتیں دوبارہ عروج پر ہیں۔ رنگ اور نسل کی اساس پر آج پھر لوگوں نے سمیٹوں کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ کس دھیت کا قندہ ہے انہیں قومیت کا چھاپہ نہیں عطا کیا، جنگ برپا ہے اور ان جاہلیتوں کی گمراہی جعبت عروج سے کچھ کم ہو رہی نہیں ہے۔

لیکن اسلامی نظام حیات آج بھی سرخرو ہے۔ اس کے عروج کا قندہ آج بھی اہل انسانیت پر ریکارڈ ہے۔ آج بھی انسانیت کے لئے یہ نظام رحمت ہے جو راہداری کی کرن ہے کہ شاید دوبارہ انسانیت اس مقام تک اس کی قیادت میں پہنچ جائے اور اس گمراہی سے دوبارہ تہذیب سے نکل آئے۔ اس کی آنکھیں اور نظریں اوپر کو اٹھیں۔ وہ دوبارہ اس ریکارڈ قندہ تک پہنچنے کی سعی کرے۔ شاید وہ دوبارہ یہ بھی آواز سن سکے اور واقعی اسلام کی مددِ خدائی سے وعدہ میں آجائے اور اسلامی فتوحات راہ پر چل کر دوبارہ اس بلند ترین تاریک تک پہنچے۔

اس تحریک میں ہم نے جو انداز اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے ان اعمالی اشارات سے آگے ہم نہیں جاسکتے۔ جس قدر وقت ہم نے کر لیا اب اس سے زیادہ نہیں رک سکتے تاکہ ہم تمام انسانیت کو دعوت دے سکیں کہ وہ ان آیات پر غور کرے اور دیکھے کہ پوری انسانی تاریخ کے اندر یہ واقعہ کس قدر روشن اور چمکدار ہے۔ اس کے اندر انسانیت نے نسبت ہی پستیوں سے اسلامی فتوحات راہ پر چلنے ہوئے بلندی حاصل کی اور وہ بلندیوں میں بہت دور تک جا چکی۔ کس طرح آج کی مادی اور ہے دین تہذیب کی قیادت میں وہ دوبارہ مادی اور اب اس کی حالت یہ ہے کہ انسانیت ایک ایسا ہم ہے جس میں کوئی روحانیت نہیں ہے۔ انسان ہی مگر وہ نظریہ حیات سے محروم ہیں۔ یہ بھی معلوم کر لیں اسلام میں کس قدر صلہ حیات ہے کہ وہ دوبارہ کائنات میں مقام حاصل کر سکتا ہے۔ خصوصاً تاریخ کے ایسے موڑ پر جبکہ تمام تجربے "تمام مکاتب فکر" تمام طرزِ ہائے حیات "تمام نظامائے زندگی" تمام تصورات حیات اور تمام افکار "جو انسانوں کے خود ساختہ تھے اور جن میں دین اسلام سے دلالت نہ تھی وہ زندگی کے مسائل حل کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ تمام افکار انسانی زندگی کو اس سرپرستی تک پہنچائے جس تک اسلامی نظام نے اسے پہنچایا تھا۔ یہ تمام تصورات انسانیت کو عزت و احترام کا وہ مقام نہ دلا سکے جو اسے اسم کے دیرسایہ نصیب ہوا۔ انسانوں کو وہ اطمینان نہ دلا سکے جو اسلام نے انہیں عطا کیا۔ خصوصاً وہ انتہا جو اسلامی نظام نے عربوں میں رونما کی، بغیر اس کے کہ انھوں انسانوں کو "مخ" کیا جائے، بغیر اس

کے کہ کروڑوں پر نیکو دیکھا جائے، بھروسے کے کہ لوگوں کو بغیر عقدہ چلائے کیچوں میں بند رکھ جائے، بغیر نیکو د، بغیر بے چلتی، بغیر ایذا رسائی، بغیر بھوک اور بغیر فقر اور بغیر ان انکسایت کے جن کی زد میں انسانیت آتی رہتی ہے اور جس میں کچھ لوگ دوسروں کو جسامتی یا روحانی طور پر غلام بناتے ہیں۔ اللہ کی غلامی کے سوا اور نکامیاں واضح ہو جاتی ہیں۔

میں سمجھتا ہوں یہاں اسی قدر کام کافی ہے اور یہ آیت بذات خود جو مگرے اثرات نفس انسانی پر چھوڑتی ہیں وہ کسی شریعت کے محتاج نہیں ہیں۔ (حیدر شریعت کے لئے پارہ ۲، سورہ جس کی تشریح ملاحظہ فرمائیے)

ع ۱۲ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ۝

”اور اس طرح ہم اپنی کتابیں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ باطل نمایاں ہو جائے۔“

یہ اس امر کا ترجمہ ہے۔ اس میں حقیقت رسالت اور حراج رسول کی بڑی خوبی سے وضاحت کی گئی ہے اور اسلامی نظریہ حیات کو بھی کسی بغیر لاگ دلیلت کے بتایا گیا ہے۔ ان قدر حیات کو بھی واضح کیا گیا ہے جن کے نیچے کے لئے اسلام اس جہان میں آیا اور ان کو بھی یہ اندر دیا گیا جن کی جگہ کی کے لئے اسلام اٹھا۔

(وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ) (۶: ۵۵) (اس طرح ہم اپنی کتابیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں) کیوں اس لئے کہ (لِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ) (۶: ۵۵) (تاکہ مجرموں کی راہ باطل نمایاں ہو جائے) یعنی اس انداز میں مناجات اور اس طرح کام کے ساتھ ہم جان بوجہ کرتے ہیں۔ بڑی نصیحتات کے ساتھ جن کے بعد سچائی کی پہچان میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ بات میں کوئی اجمال یا جھوٹ کی نہیں رہتی اور اس نصیحت کے بعد سچائی کو تسلیم کرنے کے لئے کسی مجبورے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سچائی واضح ہو جاتی ہے، بات مکمل جاتی ہے اور قرآنی انداز کام کے مطابق۔ اس پوری سورہ کے اندر بیان ہونے والے شواہد و دلائل کے مطابق حقائق و واقعات کی روشنی میں یہ امور نفسیات آیات کے معلوم میں شامل ہیں۔

مقصود مجرموں کی راہوں کو بد انداز بنانا ہے کہ اسلامی نظریہ حیات اور اس کی اساس پر تحریک برپا کرنے کے لئے قرآن کا منہاج کیا ہے؟ (تسبیب) قرآن کا منہاج و انداز یہ نہیں ہے کہ وہ فقط مومنین و صالحین کی راہوں کی نشاندہی کر دے، بلکہ قرآن کا منہاج تحریک یہ ہے کہ قرآن کریم گمراہوں اور مجرموں کے طور طریقوں کی وضاحت بھی کرے۔ یہ مجرموں کی راہوں کی وضاحت پذیر ہے عقیدہ باطل ہے جو ضروری ہے اور اس لئے ضروری ہے کہ کل حق کے راستے کی وضاحت ہو۔ یہ دعوت اسلامی کے واضح خطوط ہیں جن پر ہمیں چلنا ہے۔ حق و باطل کا طریقہ کار یہاں سے جدا ہو جانا ہے۔

اسلام کا منہاج عمل اللہ نے ہمیں کیا ہے اور یہ اس لئے ہمیں کیا گیا ہے کہ اس منہاج کے مطابق نفس انسانی کا علاج کیا جائے۔ اللہ کو اس بات کا خوب علم تھا کہ سچائی و بھلائی پر پختہ یقین اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب بھلائی کے مقابلے میں شر اور سچائی کے مقابلے میں شے میں بھوت پر بھی نگر رکھی جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ یہ باطل غلطی بھوت اور شریعت ہے جس کے مقابلے میں حق غلطی اور شر میں ہے۔ یزید و عدالت کی حدت پر انسان اس وقت آمادہ ہوتا ہے جب وہ یہ یقین کر لے کہ اس سچائی کا مقابلہ جو قوت کر رہی ہے وہ باطل ہے۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ قوت

باعث مجرموں کی رہائی کی مسافر ہے اور مجرمین وہ قوت ہیں جن کے بارے میں ایک دوسری جگہ قرآن کریم یہ تصریح کرتا ہے کہ ہرگز کوئی دشمن ہوتا ہے۔ (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنْ الْمُشْرِكِينَ) (اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے مجرموں میں سے ایک دشمن پیدا کیا) یہ اس لئے تاکہ نبی اور مومنین کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح چبھ جائے کہ ان کا دشمن مجرم ہے اور ان کا یہ حقیقی ہتھیار ہے "اللہ اور شرع صمد پر مبنی ہو۔

کفر، شر اور بھارت نے حرکات کی وضاحت، ایمان، بھلائی اور اصلاح کے لئے نہایت ضروری ہوتی ہے۔ اس لئے کہ مجرمین کے راستوں کی وضاحت آیات جیسے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے "مجرمین کے موقف اور ان کے طرز عمل کے بارے میں کوئی بھی شعبہ یا معمولی انتہاس خود مومنین کے موقف، ان کے طرز عمل اور ان کی راہ میں شبہات پیدا کر دیتا ہے" اس لئے کہ دونوں تصور کے درمیان میں کتاب کے صفات مشتعل ہیں اور وہ جدا جدا راستے ہیں۔ دونوں کے الگ الگ رنگ ہیں جن کے درمیان امتیاز ضروری ہے۔

یہی وجہ ہے کہ تحریک اسلامی کے لئے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کے کارکنوں کے فکر و نظر مومنین اور مجرمین کا راستہ ممتاز ہو۔ ہر تحریک کو چاہئے کہ وہ سب سے پہلے اپنے راستے کو حصارف کر لے اور اس کے باقی عمل مجرمین کے جو راستے ہیں ان پر تنقید کر کے ان کی کمزوریاں واضح کرے اور دونوں کے درمیان جو فرق و امتیاز ہے اسے کھول کر بیان کرے۔ یہ فرق و امتیاز عالم واقعہ میں بھی ہو، حقیقی ہو، بعض نظریاتی نہ ہو "اس لئے کہ داعیوں اور ان کے کارکنوں کو معصوم ہونا چاہئے کہ جس ماحول میں وہ کام کر رہے ہیں ان میں مومنین کون ہیں اور مجرمین کون ہیں؟ نیز ان کو معصوم ہونا چاہئے کہ ان مجرمین کا طریق کار کیا ہے، ان کا منہاج کار کیا ہے اور ان کی غلطی کیا کیا ہیں۔ تاکہ ان کے ذہن میں دونوں راستوں اور منہاج کے اندر کوئی شبہ و اعتباس نہ ہو۔ نہ عنوان ایک ہو اور نہ منہاج اور حدود حال ایک ہوں۔ مومنین اور مجرمین ان کے تصور میں ایک دوسرے سے ابھی طرح ممتاز ہوں۔

جس وقت جزیرہ طبرستان میں سب سے پہلے اسلام اور شرک کی تمیز ہوئی، نعل ایمان اور مجرمین کے درمیان یہ فرق و امتیاز بالکل واضح تھا۔ دونوں کے راستے ابھی طرح ممتاز اور جدا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ مومنین کا راستہ تھا اور یہی آپ کے سابقین کا راستہ تھا اور مجرمین کا راستہ ان لوگوں کا راستہ تھا جو تحریک اسلامی میں آپ کے ساتھ شامل نہ ہوئے تھے اور ایمان نہ لائے تھے۔ اس حدیثی اور اس وضاحت کے ساتھ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اور آیات جیسے نصیحتات دے رہی تھیں۔ جس کے نمونے اس سورہ میں آپ نے دیکھے۔ یہ آخری نمونہ تو تکمیل "المجرمین کی ابھی طرح لٹکانہی کر رہا ہے۔

جب اسلام نے شرک، بت پرستی، لٹا اور ان ادیان کا سامنا کیا جو اپنی اصل کے اعتبار سے ادیان سماوی تھے جیسے ان کے اندر بعد میں آنے والے انسانوں نے اپنی خواہشات کے مطابق تحریف کر دی تھیں "تو اسلام نے ان ادیان و نظریات کے مقابلے میں مومنین کو ایک واضح موقف اور ایک صاف و سیدھا راستہ دیا۔ جس طرح ان کا رد اور مشرکوں کی راہ واضح اور حتمی تھی، اور ان کے اندر کوئی بیس اور شک نہ تھا۔

جیسے آج عالم اسلام میں ملنے والی تحریکات اور ان کے خالصین کے درمیان راستے کی مطابقت اور اس کا قصہ نہیں ہے۔ اور یہی بہت ہی مشکل ہے۔ یہ ابتدائی تحریکات ایسے لوگوں کے درمیان چلی رہی ہیں جو نسلی اعتبار سے مسلمان ہیں

اور ایسے مدعوں میں ہیں رہی ہیں جو کسی وقت دارالاسلام میں شامل تھے۔ کسی وقت ان علاقوں پر دین اسلام کی بحالی تھی اور شریعت ان علاقوں کا بنیادی قانون تھی۔ پھر ان علاقوں نے اور ان اقوام نے حقیقی اعتبار سے اسلام کو چھوڑ دیا۔ صرف نام کے مسلمان رہ گئے اور انہوں نے اسلام کے بنیادی عناصر کو مٹا۔ اور اعتقاد ترک کر دیا۔ اگرچہ وہ اس زعم میں مبتلا رہے کہ انہوں نے عقیدے کے اعتبار سے اسلام کو اپنایا ہوا ہے۔ حالانکہ اسلام کا مضمون یہ ہے کہ کوئی اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ اور حاکم نہیں ہے۔ اس شہادت کے اندر یہ مفہوم شامل ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ اس کائنات کا خالق اور اس میں حاضر ہے۔ انسان صرف اسی کی عبادت کرے گا اور اسی کے احکام کے مطابق پوری زندگی بسر کرے گا۔ انسان کا یہ فرض ہو گا کہ صرف اللہ سے اپنے قوانین اللہ کس اور اپنی پوری زندگی میں اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ جو شخص اس مضمون کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا تو اس نے نہ کہ شہادت پر حوالہ دے وہ اسلام میں داخل ہوا۔ چاہے اس کا نام اور اس کا لقب اور اس کی نسل اور نسب جو بھی ہو۔ جس سرزمین پر بھی کہ شہادت اپنے اس مدلول کے ساتھ جاری نہ ہو تو اس سرزمین کو ہم دارالاسلام نہیں کہہ سکتے اور نہ وہ سرزمین 'سرزمین اسلام' ہے۔

اس کے علاوہ ارض پر لوگوں کی بڑی بڑی قومیں آباد ہیں جن کے نام مسلمانوں کے ناموں جیسے ہیں اور یہ لوگ ہیں بھی مسلمانوں کی قسموں سے۔ ان لوگوں کے علاقے بھی کسی وقت دارالاسلام تھے لیکن ان میں سے آج کوئی قوم بھی لا الہ الا اللہ کی شہادت اس مضمون کے مطابق نہیں دیتی اور نہ کسی ملک میں لوگ اس مضمون کے مطابق نظام حکومت چلاتے ہیں۔ یہ ایک غریبہ فی تکلیف وہ صورت حال ہے جس کا مقابلہ آج ان ملکوں میں اسلامی تحریکات کر رہی ہیں۔ ایسے لوگوں سے ان کا رابطہ ہے جن کا لوہہ ڈر ہوا۔ ان تحریکات کو یہ مشکل درپیش ہے کہ نام تمام مسلمانوں کے اندر لا الہ الا اللہ کا مضمون نہیں سمجھا جاتا۔ اور نہ لوگ لفظ اسلام کو اس کے صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ نہ تو جاہلیت کے مضمون سے آگاہ ہیں اور نہ ہی شرک کی حقیقت سے۔

اس کے علاوہ اسلامی تحریکات کو یہ مشکل بھی درپیش ہے کہ خود صالح مسلمانوں کے سامنے صحیح راہ متعین نہیں ہے۔ ان کا راستہ بھروسہ اور مشرکوں کے راستے سے جدا نہیں ہے۔ دونوں کے نشانات و علامات ایک ہیں۔ دونوں کے نام اور اوصاف ایک جیسے ہیں اور دونوں ایک ناپید لاکھڑا سر ایشم کہتے رہا ہیں۔

اسلامی تحریکات 'اس کمزوری کو ابھی طرح جانتی ہیں' لیکن وہ اس عقیم کوئی کے بارے میں خاموش ہیں۔ یہ خاموشی محض وسعت قلبی ہے رادہ دینی 'ممانعت اور حق و باطل کے درمیان طاقت کی وجہ سے افسوس کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس پر اثبات پر جو شخص پہلی اور فیصلہ کن بات کہتا ہے وہی انا بھرم بن جاتا ہے۔ اس کی پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے اور اس پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ شخص مسلمانوں کی تکبر کرتا ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے نزدیک مسلمان وہ نہیں ہے جو اقوال اللہ اور اقوال رسول کے مطابق مسلمان ہو بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو ان کی اپنی اصطلاحات اور ان کے رسم و رواج کے مطابق مسلمان ہو۔ یہ ہے وہ عقیم مشکل جو اسلامی تحریکات کی راہ میں مائل ہے۔ لیکن تمام اہل دعوت کے لئے لازم ہے کہ وہ اس مشکل مسئلے کو حل کر کے آگے بڑھیں 'وہ جہاں بھی ہوں اور جس دور میں بھی ہوں۔

مناسب یہ ہے کہ دعوت الہی کی تحریک کا آغاز کیا جائے کہ ابتدا ہی سے مومنین اور بھرمین کی راہیں باہل

طیغہ اور حشیں ہو جائیں۔ اہل رحمت جب کام کا آغاز کریں تو حق اور صداقت کا اعتبار بغیر کسی مداخلت کے دو ٹوک الفاظ میں کریں۔ وہ بغیر کسی طرف اور لاگ پیٹ کے بات کریں۔ ان کی بات میں کوئی پیچیدگی نہ ہو اور وہ کسی طاقت کرنے والے کی طاقت سے نہ ڈریں۔ ان کے دل میں کوئی طرف اور ڈر نہ ہو۔ نہ وہ اپنے دل میں اس بات کا خوف پیدا ہونے دیں کہ ان کے خلاف کوئی طاقتور آواز اٹھے گی اور یہ کہا جائے گا "یہ لوگ تو مسلمانوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اسلام کا موقف یہ نہیں ہے جو ان یہ راہ روگوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ اسلام کا راستہ واضح ہے جس طرح نعرہ کی راہ پاگل واضح ہے۔ اسلام یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا اقرار درج بالا مغموم کے ساتھ کیا جائے۔ جو شخص اس مغموم کے ساتھ کلمہ طیبہ کا اقرار نہیں کرتا اور جو شخص اپنی زندگی میں کلمہ طیبہ کو اس مغموم کے اندر قائم نہیں کرتا تو اس کے بارے میں اللہ اور رسول اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ ظالم، فاسق اور کافر ہے اور مجرم ہے۔

در اہمیر پیسے (وَكَذَلِكَ نَقُصُّلُ الْاٰثٰتِ وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيْلُ الْمَحْرَمِيْنَ (۶: ۵۵)) (اور اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ پاگل نمایاں ہو جائے) یاد رکھیے رحمت الی اللہ کا کام کرنے والوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اس گمراہی کو سر کریں۔ اپنی راہ سے اس رکاوٹ کو ہٹائیں۔ وہ اپنے نظریات کے اندر غلوں اور للہیت پیدا کریں تاکہ وہ اپنی پوری قوتوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں۔ کوئی شبہ ان کی راہ نہ روک سکے کوئی فتنہ کوئی مداخلت اور کوئی بے راہ روی ان کی راہ میں حائل نہ ہو اس لئے کہ ان کی قوتیں اس وقت تک کھل کر کام نہ کر سکیں گی جب تک انہیں یہ یقین نہ ہو کہ وہ سچے مسلمان ہیں اور یہ کہ جو لوگ ان کی راہ روکے کھڑے ہیں اور ان کو اور تمام دوسرے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے ہوئے ہیں وہ مجرم ہیں۔ یہ بات بھی قرآن اسلامی کے حاملین کے پیش نظر رہے کہ اقامت دین کے مسئلے کو جب تک کفر و ایمان کا مسئلہ نہ تصور کیا جائے گا اس وقت تک کوئی بھی اس راہ کی مشکلات کو شدہ و پیشانی کے ساتھ قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو گا۔ جب تک ایک مسلمان یہ یقین نہ کرے کہ اس کی راہ اور اس کی قوم کی راہ پاگل جدا ہے یہ کہ اس کی ملت اور اس کی قوم کی ملت جدا ہے اور یہ کہ ان کا دین اور ان کی قوم کا دین جدا ہے۔ در اہمیر دہرائیے۔

(وَكَذَلِكَ نَقُصُّلُ الْاٰثٰتِ وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيْلُ الْمَحْرَمِيْنَ (۶: ۵۵)) (اور اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ پاگل نمایاں ہو جائے) صدق اللہ العظیم۔

درس نمبر ۶۲ ایک نظر میں

حقیقت رسولؐ اور حقیقت رسالت کے بیان کے بعد اب دوسرے حق دوبارہ حقیقت الوہیت کی طرف پھر گیا ہے۔ ان حقائق پر سبقت لے کر میں بحث کی گئی تھی۔ ان تمام لہروں کا بنم گہرا ربط ہے۔ حقیقت رسول اور حقیقت رسالت کے بعد یہ بھی واضح کیا گیا کہ رسول کا راستہ مومنین کا راستہ ہے اور اس کے مقابلے میں تمام راستے مجہولین کے راستے ہیں۔ اس لہر میں شان کبریائی کا اظہار کی رنگوں اور کی مہر انوں میں ہوتا ہے۔ ان کی تصدیقات تو ہم تشریح آیات کے حصوں میں دے کر دیتے ہیں ہم ان کی طرف لامالی اشارات کریں گے۔

حقیقت الوہیت کا چراغ قلب رسولؐ میں روشن ہے۔ رسولؐ کا دل احقر اور یقین کی شراب طہور سے بھر چکا ہوا ہے۔ اگر پوری دنیا بھی اس حقیقت کو سمجھ نہ سکے تو رسولؐ ثابت قدم رہتا ہے اس کے پائے یقین میں کوئی غرور نہیں آئی۔ اس لئے رسولؐ اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے ہونگے ہیں اور وہ اس معاملے میں ان لوگوں سے مکمل علیحدہ و راہ اپنا رہتے ہیں جو اس بارے میں محروم ہوتے ہیں اور یہ بدلتی رسولؐ کے ہاتھ یقین اور عزم کی وجہ سے ہے۔

(قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَّا اتَّبِعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَلِينَ (۵۶) قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْفُحْكَمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ

(۵۷) (۵۶: ۵۷-۵۸)) (۵۶: ۵۷) (۵۷: ۵۸) ان سے کوہ لوب اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بزرگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ ”کوہ“ ہمیں تمہاری خواہشات کی پیروی میں کروں گا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا۔ راہ درست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ ”کوہ“ میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے غلط دیا ہے۔ اب میرے اعتقاد میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لئے تم جلدی پھا رہے ہو۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے۔ وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی معجز فیصلہ کرتے دلا ہے۔) شان کبریائی کا اظہار اس علم اور برداشت سے بھی ہوتا جس کا برتاؤ اللہ تعالیٰ ان تکذیب کے ساتھ فرماتے ہیں۔ وہ تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر خدق عادت مجھ سے کا وقوع ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اس مطالبے کے جواب میں نصیحت ہی بردہاری کا اظہار فرماتے ہیں اور یہ اس لئے کہ اگر کسی خارق عادت مجھ سے کا ظہور ہو جائے اور پھر وہ کلمہ جب کہیں توحت لے کر اس کے مطابق پھر ان پر نزول عذاب لازم ہو جائے گا اور ہر قسم کا عذاب نازل کرنا اللہ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں

ہے۔ اگر نزول عذاب کو خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے دیا جاتا تو ان لوگوں نے جو روئے اختیار کیا اس سب سے پیش نظریہ غلغلا حضورؐ ان پر یہ عذاب نازل ہی کر دیتے کیونکہ انہوں نے بار بار باحق بھلا کر آپ کو دل شک کر دیا تھا اور آپ کی قوت برداشت سے یہ صورت حال باہر ہو گئی تھی۔ لہذا ایسے حالات میں بھی ان کو سلسلہ سے دے دیا اس بات کا یقین ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت ہی عظیم و حکیم ہے اور اس سے شان کیڑی کا تصور بھی ہوتا ہے۔

(قُلْ لَوْ أَنِّي عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقَبَضِي الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ

(۵۸: ۶)) (گو: "اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوئی جس کی تم جلد ہی پکار رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کاٹھنہ ہو چکا ہوتا۔ مگر اللہ زیادہ بھر پاتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہئے؟") شان کیڑی کا تصور اس حقیقت سے بھی ہوتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے اور اس کا کائنات کے اندر جو واقعہ بھی ہوتا ہے اس کا علم اسے اعلائے میں لے ہوتے ہے اور یہ علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اس غیب کا یہ نقش اور یہ صورت صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

(وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطْبٌ وَلَا نَبَسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

(۵۹: ۶)) (اسی کے پاس غیب کی کھجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ زمین کے تھریک پر دوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کلمی کتاب میں لکھا ہوا ہے)۔ اس کا شمار اس امر سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ کو سب سے پہلے پتہ ہے۔ وہ ہر حال میں اللہ کے کنٹرول میں ہیں 'سب سے پہلے ہوں یا چاہئے' زندہ ہوں یا مردہ اور دنیا میں ہو یا آخرت میں ہوں۔

۞ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ يُرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۶۰) وَهُوَ الْغَايُ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ (۶۱) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحُسَيْنِ

(۶۲) (۶۰ تا ۶۲)) (وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے) پھر دوسرے روز جنہیں اسی کا روبرو کے عالم میں دہیں بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری

ہو۔ آخر کار اسی کی طرف ہماری دہلیز ہے پھر وہ ہمیں تادمے لگا کر تم کیا کرتے رہے ہو؟ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجاتا ہے تو اس کے پیچھے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں پھر وہاں وہ جان لیوا کے سارے اہل بیت راست اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔)

یہ شان کبریائی خود ان لوگوں کے اس فطری رد عمل کے وقت بھی ظاہر ہوتی ہے جب یہ جھٹلانے والے کسی خطرے سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ لوگ دوسرے شرکاء کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے ہیں کہ وہ اس خطرے کو نال دے لیکن اس کے باوجود دھڑلہ کر کے لگتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اس خطرے کو ٹالنے کے لئے وہ جس خدا کو پکارتے تھے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں کسی دوسرے ایسے عذاب سے دوچار کر دے جس کے بعد ان میں سے کوئی زندہ نہ رہے۔

(قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (۶۳) قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (۶۴) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُلْدِقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ

الْقَابِطِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (۶۵) (۶۳ تا ۶۵)) (اے نبی! ان سے پہچانو، صحرانورد اور سمندر کی تاریکیوں میں کون جنہیں غلٹ سے بچاتا ہے کون ہے جس سے تم (معبود کے وقت) کو گزرا کر گزرا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے تم کو بچالیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کو! اللہ ہمیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے۔ پھر تم دو سروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کو! وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا جنہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی غلامی کا مژہ چکوا دے۔) دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی کتابیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں شاید یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔)

درس نمبر ۶۲ تشریح آیات

۵۶----- تا -----۶۵

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 قُلْ لَا آتِيكُمْ أَمْرًا كَمَا قَدْ ضَلَكْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
 قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۖ مَا عِندِي مَا
 تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يُقْضَىٰ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ
 ۝ قُلْ لَّوْ أَن عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَكُضَيِّقُ الْأَمْرِ بَيْنِي وَ
 بَيْنَكُمْ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ

(اے نبیؐ) ان سے کہو کہ ”تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔“ کہو ”میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا“ انہیں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گئے، راہِ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔“ کہو ”میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیلِ روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے مٹا دیا ہے۔ اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لئے تم جہد ہی چاہ رہے ہو“ فیصلہ کا سراغ اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔“ کہو ”انہیں کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوئی جس کی تم جلدی چاہ رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہئے۔“

یہ اہم آیات اور اشارات سے ہماری پڑی ہے۔ اس میں قلبِ انسانی پر اثر انداز ہونے والے مختلف عوامل کے ذریعے حقیقتِ الہیہ کو فکروں کے سامنے لایا گیا ہے۔ ان مؤثرات اور ضربات میں سے ہم کو گمراہیوں میں سے قلعہ کا گھرا رہے، کہہ دو، کہہ دو، کہہ دو، اس میں خطابِ رسولِ اللہؐ کو کیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف سے آنے والے ہر پیغام کو پہنچا دیں۔ یہ وہ پیغام ہے جو کسی اور گروہ کے پاس نہیں ہے، کوئی اور اس پیغام کا حامل نہیں ہے

نور نہ یہ نظام کسی نور پر قائم ہوتا ہے۔

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا آتِيْعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ

ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (۵۶) (۵۵:۶-۵۶) ”اے نبی“ ان سے کہو کہ ”تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔“ کو ”میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا“ اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا“ راہِ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔“ حضور کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ امتان فرما دیں کہ آپ کو ان لوگوں کی بندگی کرنے اور ان کی پیروی کرنے سے خدا نے منع کر دیا ہے جن کی بندگی اور پیروی تم مشرکین کرتے ہو۔ میں تمہارے معبودوں کو کسی صورت میں اپنے رب کا مسر نہیں بنا سکتا۔ اس لئے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا کہ میں لوگوں کی خواہشات کی پیروی کروں اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی کرتے ہیں وہ اصل اپنی خواہشات غم کی وجہ سے ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں اور انہیں اللہ کا مسر بناتے ہیں۔ وہ کسی علم یا دلیل کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے۔ اور نہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ کوئی حق بات ہے۔ نیز یہ کہ اگر میں ان لوگوں کی پیروی کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور پلٹے پلٹے رہوں گا کیونکہ جن لوگوں پر ان کی خواہشات مسلط ہوئی ہیں وہ لازماً ان کے کفار ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دینے پر آمادہ آپ مشرکین کے ساتھ اس انداز میں پرکلام ہوں۔ ان کے ساتھ اس انداز میں دروگہ نہ کریں۔ اس سورہ میں اس سے پہلے بھی حضور کو حکم دیا جا چکا ہے۔

(اَلَيْسَ لَكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهَةٌ اُخْرٰى قُلْ لَا اَشْهَدُ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

وَ اِنِّىْ بِرُبِّىْ مُعْتَقِدٌ شَرِيْكَوْنَ (۱۹:۶)) ”ایسا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرا خدا بھی ہے؟“ کو ”میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ خدا تو ہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم جلا ہو۔“ مشرکین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیش کر رہے تھے کہ آپ ان کے دین کو مان لیں اور وہ آپ کے دین کو تسلیم کریں گے۔ آپ ان کے خداؤں کے سامنے سجدہ نہ ہوں اور وہ آپ کے اللہ واحد کے سامنے سجدہ نہ کر رہے ہو جائیں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اس قسم کی مصالحت و مسالمت کا امکان ہے اور یہ کہ ایک ہی دل میں شرک اور توحید جمع ہو سکتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ غیر اللہ کی بندگی اور پیروی کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی اور پیروی بھی ممکن ہے حالانکہ یہ ابتداء ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوسرے شرک کو تسلیم کرے۔ وہ تو یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے بندے صرف اور صرف اس کی بندگی کریں۔ اللہ کو وہ بندگی سب سے قبول ہی نہیں ہے جس میں شرک کا کوئی شائبہ تک موجود ہو ”ہاں یہ وہ قوم زاہر یا زیادہ۔“

آج کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور ”ان سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کو ان کی بندگی سے منع کر دیا گیا ہے جن کی یہ لوگ بندگی کرتے ہیں یا جنہیں وہ اللہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں اندازِ تعبیر یوں ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے ”الذین“ کا لفظ

استہلال کیا گیا ہے ہر قابل غور ہے اس لئے کہ الذہین کا لفظ دو معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اگر مراد صرف بتوں سے ہوئی یا دوسرے ہے جان معبود مراد ہوتے تو یہاں لفظ (ما) استعمال ہوتا (الذہین) استعمال نہ ہوتا۔ لہذا یہاں بتوں اور دوسرے مجرور شجرے کوئی اور تہقّق مراد ہے جن کے لئے غلط الذہین استعمال ہوا ہے۔ ان معبودوں کے لئے الذہین کی خبر استعمال تاتا ہے کہ معبود دو معنوں تھے۔ اس تعبیر کی تائید دو باتوں سے ہوتی ہے ایک تو واقعی تاریخی حقائق سے اور دوسری اسلامی اصطلاحات سے۔

تاریخی واقعہ یہ ہے کہ مشرک صرف حجر کے بتوں اور درختوں کی پوجا نہ کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ وہ بتوں 'فرشتوں اور انسانوں کو بھی پوجتے تھے۔ انسانوں کی پوجا اس طرح کرتے تھے کہ وہ انسانوں کو قانون سازی اور افراد کے لئے راہنمائی کا حق دیتے تھے یہ انسان ان کے لئے رسم و رواج قوانین اور ضابطہ بناتے تھے جن کے مطابق ان کے ہاں لادینی عمل ہوتا اور کائنات کے فیصلے ہوتے۔ ان انسانوں کی رائے اور دوسرے انسانوں کے رواج کے مطابق۔

اب ہم اسلامی اصطلاحات کی طرف آتے ہیں۔ اسلام اسے شرک تصور کرتا ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ انسانوں کے امور زندگی میں کچھ دوسرے انسانوں کو حاکم بنانا اس طرح ہے جس طرح انہیں کوئی اپنا اللہ بنائے اور انہیں اللہ کا شریک اور ہمسرا دے۔ اسلام اس حرکت سے اسی طرح منع کرتا ہے جس طرح اسلام بتوں اور پتھروں کی پوجا سے منع کرتا ہے۔ یہ دونوں کام اسلام کے عرف میں براہ اور مسودی درجے کے منکرات ہیں۔ یہ صریح شرک ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو ہمسرا بنانا ہے۔ اب پہلی بحث کے ساتھ معبود دوسری بحث نکلتی ہے۔ یہ دوسری ضرب پہلی ضرب کی محفل ہے اور اس سے فصل ہے۔

(قُلْ اِنِّيْ اَعْلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَبِّیْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ مَا عِنْدِیْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِہٖ اِنَّ الْحُكْمَ اِلَیَّ

لِنَّہٗ یَقْضُ الْحَقُّ وَہُوَ خَبَرُ الْفَصْلِیْنَ (۵۷:۶)) "لہذا میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل رونق پر قائم ہوں اور تم نے اسے بخلا دیا ہے" آپ صبرے اختیار میں وہ چیز ہے جس جس کے لئے تم جلدی پکار رہے ہو" فیصلہ کا سارا اختیار اللہ کو ہے۔ وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی معجز فیصلہ کرتے والا ہے۔"

یہ ضرب اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کفار اور مخلانے والوں کے سامنے واضح الفاظ میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ آپ کے دل میں ایسے پیغام کے بارے میں پختہ یقین ہے اور آپ کو اس سلسلے میں عمل کی کوئی تکلیف حاصل ہے۔ آپ کے شعور میں اس پیغام کی سچائی پر یقین دلائل موجود ہیں اور آپ کی ذات میں اس امر کا گراں درجہ انی احساس موجود ہے کہ آپ "ہر پیغام دے رہے ہیں وہ حق ہے۔ یہ ایک ایسا شعور ہے" ہر تمام نبیوں کے اندر چری طرح پایا جاتا ہے اور تمام نبیوں نے اس احساس و شعور اور وجدانی راہنمائی کا اظہار ایسے ہی الفاظ میں کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا:

(قَالَ یَقَوْمِ اَرِیْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَبِّیْ وَ اَتٰنِیْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِہٖ فَعَمِیْتُ

عَلٰیكُمْ اَنْتُمْ لَكُمْ مَّوْہَا وَ اَنْتُمْ لَهَا كُرْہُوْنَ) (۲۸:۱۱) "نوح نے کہا کہ برادران قوم! دراصل وہ

کسی کو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شامت پر قائم تھا، اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی؟ آخر وہ رے پاس کیا ازید ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپکا دیں۔“ اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا:

(قَالَ يٰ قَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّىْ وَاَتٰنِىْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِىْ

مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتَهُ فَمَا تَزِيْدُوْنِىْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ (۶۳:۱۱) ”صالح نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شامت رکھتا تھا اور پھر اس نے مجھے اپنی رحمت سے بھی نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آسکتے ہو؟ سوائے اس کے کہ مجھے اور شامہ میں ڈال دو۔“ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

(وَحَاجُّهُ قَوْمُهُ قَالَ اَتُحَاجُّوْنِىْ فِى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ (۸۰:۶) ”اس کی قوم اس سے بھڑکنے لگی تو اس نے قوم سے کہ: ”کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے بھڑکتے ہو جتنا کہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے۔“ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا:

(فَلَمَّا اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ لِقَافِهِ عَلٰى وَجْهِهِ فَاَرْتَدَّ بِصِيْرٍ اَقَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اَنِّىْ اَعْلَمُ

مِنَ اللّٰهِ مَا لَآ تَعْلَمُوْنَ (۹۶:۱۲)) ”پھر جب فرشتہ میری لائے والا آیا تو اس نے یسٹ کا فیصلہ یعقوب کے حق پر ڈال دیا اور بتایا کہ اس کی بیانی غور کر آئی۔ تب اس نے کہا: ”میں تم سے کتنا تھا؟ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔“

یہ ہے حقیقت غلطی، جو اللہ والوں کے دس میں روشن چراغ کی طرح نمایاں ہوتی ہے۔ لیکن صرف ان لوگوں کے دلوں میں یہ چراغ روشن ہوتا ہے جن کے دلوں میں اللہ روشن کرنا چاہے۔ ایسے لوگ اللہ کو اپنے دل میں موجود پاتے ہیں اور ان کی غیبت کی گمراہیوں میں یہ حقیقت چھوٹی جاتی ہے اور ان کے دلوں کو یقین سے بھر دیتی ہے۔ کیا وہ حقیقت ہے جس کے بارے میں اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ وہ شرکین کے سامنے اس کا اعلان، جانگاہ دہی کر دیں۔ ”شرکین دراصل دعوت الی اللہ کی کھنڈیپ کرنا چاہتے ہیں اور وہ چلے جانے چاہتے ہیں کہ وہ شرکین سے مل جائیں۔“

کرانے کے لئے بھڑکتا چل کر میں حقیقت کو قلب رسول میں روشن چراغ کی طرح موجود ہے۔

(قُلْ اِنِّىْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّىْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ (۵۷:۶)) ”کو“ میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے۔ وہ بیشبہ سے مقابلہ کرتے رہتے تھے کہ یا تو ان کو کوئی عارف واقعہ مجھ کو نازل ہو جائے یا ان پر عذاب الہی نازل ہو جائے تاکہ وہ اس بات کو تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیا جاتا تھا کہ اس سوا کے جو آپ میں آپ ان کے سامنے رسول اور رسالت کی حقیقت کا اعلان کریں اور رسول اور رسالت اور اللہ اور اس کی نبوت و حاکمیت کے درمیان کھلی فرق بیان کریں۔ نیز یہ بھی اعلان کر دیں کہ جس عذاب اور

مجھ سے کی آمد میں کے لئے وہ جہالت کا اظہار کر رہے ہیں اس کے مدد و رش ان کو بالکل اختیار نہیں ہیں۔ یہ کام تو صرف اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ وہ تو انہیں وہ تو نظم و نظام پر ہیں۔

(مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَیَّ يَخْصُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِّلِينَ

(۵۷:۶)) ”میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی چاہ رہے ہو“ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے۔ وہی حق بیان کرتا ہے اور وہی معجزین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ”کسی مجرب کا آقا اور اس کے بعد نہ ملنے کی صورت میں ان پر مہذب الہی کا نزول ایک ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق اللہ کے فیصلے اور حکم سے ہے اور اس معاملے میں حق اور فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی حق بیان کرنے والا ہے اور اللہ ان دینے والا ہے۔ اللہ ہی ہے جو کسی خطیر اور اس کی امت دعوت کے درمیان فیصلے کا اختیار رکھتا ہے۔ کسی انسان کو اس باب میں کوئی اختیار اور حق نہ ملتا نہیں دیا گیا ہے۔

اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ ایسا کوئی فیصلہ کرنے کا ایسا کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ وہ تعاد و قدر کے ان امور میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم الوہیت کے ساتھ مخصوص ہے اور خصائص الوہیت میں سے ہے جبکہ وہ خود ایک بشر ہیں۔ ہاں امتیاز یہ ہے کہ ان کی طرف وحی آتی ہے۔ ان کا فرض یہ ہے کہ وہ اسے لوگوں تک پہنچا دیں اور انہیں انجام دے۔ اگر انہیں یہ اس کا یہ منصب نہیں ہے کہ فیصلے کریں اور ان کے مطابق لوگوں کو سزا دیں۔ جس مرتبہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرتا ہے اور ہمیں اس کی اطلاع دیتا ہے اسی طرح فیصلوں کا اختیار بھی اللہ کو ہے۔ یہ وہ انداز ہے جس کے سوا ایک بشر اور ذات پاری کے درمیان فرق و امتیاز کی کوئی اور شکل نہیں ہے۔

اس کے بعد حضرت کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ان کے قلب و نظر سے اجلی کریں اور ان کی توجہ ان قوی دلائل و اثبات کی طرف مبذول کریں جو اس بات کو حجت کرتے ہیں کہ یہ نظام اللہ کی جانب سے ہے اور اس کا فیصلہ بھی حجت الہی پر موقوف ہے۔ اگر مجربات کا مدد اور مہذب الہی کا نزول آپ کے قبضہ قدرت میں ہوتا تو ظلمات انسانیت کے نیچے میں آپ فوراً ہی یہ پہنچا دیں کہ حق اور اس معاملے میں چھپا ہوا محسوس نہ کرتے کیونکہ وہ تو اس امر کا بار بار باصرار مہذب کرتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ اللہ کے اختیار میں تھا اور اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے مقابلے میں نہایت ہی عظیم ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کوئی خارق عادت مجرب نہیں صادر فرماتے کیونکہ اس کے بعد ان پر مہذب آتا ہے۔ وہ تو محض عجب پر مبنی ہوتے ہیں اور یہ وہ بات ہے جو تاریخ میں اس سے قبل اقوام و ملل کو پیش آئی رہی ہے۔

(قُلْ لَوْ أَنِّي لَمَّا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بِالظَّالِمِينَ (۵۸:۶)) ”اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی چاہ رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان جہمی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور اللہ زیادہ بھر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہئے۔“ جس تک انسان کا تعلق ہے ”میرا علم“ بردباری اور صمت دینے میں اس کی صلاحیت محدود ہے۔ جب انسان انسان کے خلاف بغاوت اور سرکشی اختیار کرتا ہے تو انسان کی قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ انسان دوسرے ذریعہ دست انسان کی

جانب سے سرکشی کو برداشت ہی نہیں کرتا لیکن اللہ عظیم پر دوبارہ قوی ہے "وہ عظمت والا ہے۔"

در اکلامِ الہی پر غور کرو۔ پارہ پایا ہوتا ہے انسان بعض دوسرے انسانوں سے ایسے امور دیکھتا ہے کہ اس کا بے نہ صبر لہز ہو جاتا ہے اور اس کی قوت پر داشت جواب دے جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں دیکھو کہ انسان اللہ کی غائبی کرتا چلا جاتا ہے لیکن وہ دیکھ بھی لے نہیں پر رہتے ہیں "وہ اللہ کھانا دینا فراہم کرتا ہے" ان پر بارش برساتا ہے "ان کے لئے ہر طرف سے فراوانی کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے لئے اس کے سوا کوئی اور چارہ ہی نہیں رہتا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی بات کو دہرائے۔ ایک بار وہ معرکہ جگ میں تھے۔ معرکہ اس قدر گرم تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہ دیتا تھا اور کھانے کی فصل کن حملہ کیا ہوا تھا۔ ہر طرف سے ہزن کا عالم تھا۔ آپؐ نے فرمایا: "اے اللہ آپ کس قدر عظیم اور بردبار ہیں! اے اللہ آپ کس قدر عظیم و بردبار ہیں۔ فرض یہ اللہ کا علم اور بردباری ہی ہے کہ غائبانوں کو مسلت دیتے جاری ہے۔"

(وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظَّالِمِینَ) (۵۸: ۶) "اور اللہ بخیر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔" وہ جانتے ہوئے مسلت دیتا ہے۔ وہ حکمت کے ساتھ انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ وہ عظیم بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے کہ ان کے مقابلے کو بھی چارہ کر دے اور انہیں سخت عذاب سے بھی روکا کر دے۔"

---o-o-o---

بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ ظالموں کے بارے میں خوب جانتے ہیں "اور یہ کہ حقیقتِ لاویت اور شانِ کبریائی کیا ہے" اس مناسبت سے یہاں شانِ کبریائی کے ایک وسیع تر میدان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور یہ وسیع تر میدانِ عالم غیب ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا علم تمام غیبی باتوں پر محیط ہے۔ یہاں اللہ کے علم کی وسعت کی وجہ سے اور منفرد تصویر کشی کی جاتی ہے اور اس میدان میں اللہ کے علم کی وسعتوں کی طرف دور تک راہ اور خیال کو گامزن کیا جاتا ہے۔

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ
السَّمَاءِ وَلَا يُلَاقِيهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

"اسی کے پاس غیب کی کھیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ غور یہ میں جو کچھ ہے 'سب سے وہ وحف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتہ اب نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ زمین کے ٹکڑے پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ فلک و ترسب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔"

اللہ کے کمال اور محیط علم کی یہ لہجیت ظہورِ صورت تصویر ہے۔ یہ علم اس قدر مجید ہے کہ زبان و مکان کا ایک ذرہ بھی

اس سے باہر نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ ہر دھڑکے تمام موجودات اس کے علم کے دائرے کے اندر ہیں۔ نغصاؤں اور دشمنی کی گہرائیوں میں پائے جانے والے تمام ذرات بھی اس کے دائرہ علم کے اندر ہیں۔ خشک و تر اور زندہ و مردہ ہر چیز اس کے علم میں ہے۔

انبارے اس بیان اور آیت زیر بحث کے سلوب بیان میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قرآن کا انداز نہایت ہی منظر 'شابل و کالی' گہرا مینق اور نہایت ہی مؤثر اور معنی آفرین ہے۔

انبار اور خیال اس خصوصیت کے پیچھے سرپٹ بھاگتا ہے۔ انبار خیال عالم معلومات اور عالم بحولات میں گھونٹے دوڑتا ہے۔ انسان عالم غیب و عالم شادیت پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کا وجدان اور مشاہدہ کاپ الہام ہے کہ ہر دھڑکی میں ہر طرف اسے مشاہدات و مظاہر کی کئی کئی شکلیں نظر آتی ہیں۔ انسان کی جدوجہد بڑی تیزی سے اپنی تلاش و محسوس کے لئے جاری ہے۔ وہ غیب کے پردوں کو چھانڈ کر سب کچھ مٹا کر دیکھتا ہے۔ وہ ماضی اور مستقبل کے تمام پردے بنانا چاہتا ہے۔ زمان و مکان کے آفاق اور گہرائیوں میں وہ درگ بھانگ چاہتا ہے لیکن وہ جس سمت سے آگے بڑھتا ہے اسے نظر آتا ہے کہ غیب کی چلیاں تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک حد پر جا کر اس کو علم و انکشافات کے دروازے شغل نظر آتے ہیں اور آگے کی چلیاں اللہ کے پاس ہیں۔ غرض انسان کا وجدان کائنات کی تارک و تاروں اور سمندر کی گہرائیوں میں دوڑتا ہے۔ یہ سب جیسے اللہ کے علم کے زوے سے عیاں ہیں۔ پھر انوار اشور دنیا کے ہر غرض میں گرنے والے چوں کی طرف جاتا ہے جن کی تعداد سے انسان بے خبر ہیں لیکن اللہ کی آنکھ ایک ایک کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح وہ اس درہلے سے گرتا ہے اور اس پوری کائنات میں یہ علم ان چوں تک وسیع ہے۔ اس کائنات میں لگے دسلے بے شمار چوں ہیں۔ اس سے نکلنے والے پھولے پھولے سج اور ان کا ایک ایک دانہ وہ عظمت لہریں میں کہیں پڑا ہے وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے۔ اس وسیع و عریض کائنات کا ہر رنگ و تر لہریں نظروں میں ہے اور کوئی بھی چیز علم الہی سے باہر نہیں ہے۔

غرض یہ تصور سر کو پکڑا دیتا ہے اور اس سے عقل مبہوت ہو جاتی ہے۔ یہ تصور اور شعور ہمیں تاریخ اور زمانوں کی طوفانوں میں لے جاتا ہے۔ یہ آفاق کائنات کی دوریوں کا تصور دلاتا ہے۔ عالم محسوس اور مشاہد اور عالم غیب اور مبہول کا تصور انسان کرتا ہے تو اس میں ہر طرف وسعت ہی وسعت نظر آتی ہے۔ انبار اور خیال تھک کر چرچور ہو جاتا ہے لیکن قرآن کریم کے چند کلمات ان وسعتوں اور دوریوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا اہواز 'انوار عمارت اور انوار خیال' جس پہلو سے بھی ہم اس خصوصیت پر نگاہ ڈالیں یہ مجاز ہے اور یہ انوار ہمیں واضح طور پر اس طرف لے جاتا ہے کہ اس عظیم کلام کا صدور اور شیخ کیا ہے؟

قرآن کریم جو اسلامی تصور حیات کا صدور اور سرچشمہ ہے اور جس سے اسلامی ذاتیت پیدا ہوتی ہے 'وہ اس ہمت کی وضاحت کرتا ہے کہ اس کائنات کے دو جہان ہیں 'ایک عالم غیب ہے اور دوسرا عالم مشاہدہ یا عالم شادیت۔ اللہ انسان جس جہان میں رہتا ہے اس کے تمام حقائق فیہی نہیں ہیں اور نہ اس کا واسطہ عالم بحولات سے ہے جگہ جہاں عالم شادیت بھی ہے۔

اس کائنات کے اندر بعض ناقابل تحیر قوانین اور سنن ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ سنن کائنات میں سے ضروری کا علم حاصل کر سکا ہے۔ اپنی اس صلاحیت اور ضرورت کے مطابق اسے یہ صلاحیت اس لئے دی گئی ہے کہ وہ یہاں خلافت لہریں کے منصب سے وابستہ فریقوں اور ارکان کے اور اپنی زندگی کو سنن کائنات کے ساتھ ہم

آہٹ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قدر صلاحیت دی ہے جس قدر اسے منصب خلافت کے لئے ضروری ہے۔ مگر انسان کائناتی قوتوں کو محسوس کر کے اس دشمن کو آہٹ کر سکے 'میں زندگی کو ترقی دے سکے اور انسانی زندگی کی بہتری کے لئے اللہ نے اس کائنات کے اندر جو ذخائر و نعمتیں رکھے ہیں انہیں کام میں لے سکے۔

لیکن ان قوانین قدرت کے ساتھ ساتھ حیات الہی بھی بطور ایک حقیقت کے موجود ہے۔ اگرچہ یہ تمام قوانین قدرت حیات الہی کی کائنات میں لیکن یہ قوانین قدرت حیات الہی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہ تمام قوانین قدرت الہیہ کے تحت چلتے ہیں۔ کوئی خود مختار یا کنٹرول سے باہر شے نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت اور اس کی قدرت ان قوانین پر پوری مراعہ پیدا ہے۔ اس کائنات کی ہر حرکت اس کے دائرہ قدرت میں ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ کائنات ایک ناموس کے مطابق رواں دواں ہے لیکن یہ ناموس اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ اللہ کا نظام قضا و قدر ان قوانین قدرت کو نافذ کرتا ہے۔ نظام قضا و قدر عالم غیب کا حصہ ہے اور اس کے بارے میں علم صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ لوگوں نے جو سائنسی اصول وضع کر رکھے ہیں وہ بھی نفس و راہی ہوئے ہیں اور آج تک انسان نے اس کائنات کے جو راز معلوم کئے ہیں ان کے اندر بھی یہ اعتراف موجود ہے۔ درائنس کے اس عقیدہ کو دہرے پورے لے لیتے ہیں۔ اس کے اندر ہر لفظ لاکھوں ذرات سرگرداں ہیں۔ یہ سب تصرفات انسانی نقطہ نظر سے عجیب ہیں۔ اگرچہ یہ تمام تر کائنات اور مخلوقات خود اس کے وجود کے اندر جوہل رہتے ہیں۔ پھر اس عظیم کائنات کے اندر جو مخلوقات کام کر رہے ہیں وہ تو لاکھوں ذرات پر مشتمل ہیں۔ انسان ان میں سے کچھ بھی نہیں جانتا۔

عالم غیب انسان کے ماضی پر بھی محیط ہے اور اس کائنات کے ماضی پر بھی محیط ہے۔ انسان اور اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی اس کائنات اور اس کی موجودہ حالت پر بھی عالم غیب محیط ہے۔ نیران کے مستقبل پر بھی عالم غیب محیط ہے۔ یہ سب امور سنسنی خیز کے مطابق رد و بدل ہیں جن میں سے نہایت ہی قلیل مقدار کا کام بھی تک انسان کو ہو سکا ہے۔ انسان ان سے کام لے رہا ہے اور انہیں منظم اور مربوط طریقے سے فیض خلافت کی ادائیگی میں استعمال کر رہا ہے۔

انسان اس کائنات میں اپنی خواہش کے مطابق نہیں آتا۔ نہ اسے یہ علم ہوتا ہے کہ اب وہ اس جہان میں وارد ہو گا۔ جب وہ اس جہان سے رخصت ہوتا ہے تب بھی اس رخصتی میں اس کی خواہش شامل نہیں ہوتی اور نہ اسے علم ہوتا ہے کہ کب اسے جانا ہے۔ یہی صورت حال ہر زندہ مخلوق کی ہے۔ انسان جس قدر علم بھی حاصل کرے اور اس کی معرفت اور آگاہی کا دائرہ متناہی وسیع کریں نہ ہو جائے وہ اس صورت حال میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکتا۔

اسلامی روایت اور اسلامی فکر اپنی ملیت کے اعتبار سے "غیبی علمی" نوعیت رکھتی ہے۔ اس لئے کہ غیب اور عدم علم سائنسی اعتبار سے بھی حقیقی علم ہے۔ جو لوگ غیب کا انکار کرتے ہیں وہ جاہل ہیں حالانکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بہت کچھ جانتے والے ہیں۔

اسلامی فکر کی اساس یہ ہے کہ ایک مسلمان ایسے غیبی حقائق کے وجود کا اقرار کرنا ہے جس کا حقیقی علم صرف اللہ کو ہے۔ اس علم کی کچھیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر اسلامی فکر یہ بھی یقین رکھتی ہے کہ یہ کائنات سنسنی خیز کے مطابق چل رہی ہے۔ اور ان سنسنی خیز میں سے جنہیں ایسے ہیں جن کا علم فیض خلافت فی الارض کے لئے ضروری ہے۔ ان امور کے ساتھ مضبوط اساسوں پر ہم آہنگی اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اسلامی روایت اور اسلامی فکر کی وجہ سے انسان نہ علم و معرفت سے محروم ہوتا ہے اور نہ حقیقت و حقیقہ کے ارکان سے محروم ہوتا ہے۔ اس عالم شہادت سے آگے ایک عالم غیب ہے اور

اس عالم معیبات کا علم صرف اللہ کو ہے اور اپنے بندوں میں سے مگر اللہ جانے کیسے قدر کم کی گھٹا کر دے۔

ایمان پالیب وہ دشواری گزار گمانی ہے جس کو انسان نے ضرور عبور کرتا ہے۔ جب تک وہ اس مقام پر فائز نہیں ہوتا وہ حیدری مقام سے باہر ہو کر انسانی مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ جو ان صرف ان امور کا ادراک کر سکتا ہے جو اس کے حواس کے دائرے میں آتے ہیں۔ اس حقیقت کا ادراک صرف انسان ہی کر سکتا ہے کہ یہ کائنات صرف اسی قدر محدود نہیں ہے جو اس کے حواس میں آتی ہے یہ بہت ہی وسیع ہے بلکہ اس سے بھی وسیع تر ہے جو بذریعہ آلات اس کے ذہنی دائرہ حواس غور کے دائرہ ادراک میں آ رہی ہے۔ یہ اعلیٰ تصور اس کائنات کے تصور سے کہیں وسیع تر تصور ہے بلکہ اس کائنات کے بارے میں انسانی سوچ کے اندر ہی ایک دور رس تبدیلی ہے۔ یہ انسانی شخصیت کے بارے میں بھی انسانی سوچ میں ایک دور رس تبدیلی ہے۔ انسانی شخصیت کے اندر جو قوتیں کار فرما ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ایک انقلابی سوچ ہے۔ اس سوچ کے تحت ایک انسان کے اندر اس کائنات کے بارے میں اور اس کے پیچھے کام کرنے والی قوتوں کے بارے میں ایک نیا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس تصور کے اثرات اس کو ارض پر انسان کی مطلق زندگی پر بھی پڑتے ہیں اس لئے کہ وہ انسان جو صرف اپنے ماحول کا اپنے حواس کے ساتھ ایک محدود مظاہرہ کرتا ہے اس انسان کے سلوی نہیں ہو سکتا جو اپنی بصیرت اور اپنے نظریات کی وجہ سے اس کائنات کے بارے میں وسیع تر سوچ رکھتا ہے۔ یہ عقلمند انسان فطرت کائنات کی آواز کو اپنی شخصیت کے نفاذ خانے سے سنتا ہے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اشارات پاتا ہے۔ وہ یہ شعور رکھتا ہے کہ اس کا دائرہ کار زبان و مکان کی قید سے زیادہ وسیع ہے۔ اور اس کی شخصیت اس سے کہیں وسیع ہے جو وہ مکتا ہے یا اپنی عمر کے ایک مختصر عرصے میں وہ کچھ سکتا ہے۔ وہ اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ اس ظاہری اور پوشیدہ کائنات کے پس پشت ایک عظیم حقیقت ہے اور یہ حقیقت اس کائنات سے بڑی اور اس کی غائی ہے۔ اس عظیم حقیقت کے وجود ہی سے تمام کائنات کا وجود مستند ہے۔ یہ ہے حقیقت باری تعالیٰ جسے آج بھی نہیں پاسکتیں اور جو انسان کی عقل کے اعلیٰ میں نہیں آسکتی۔

ایمان پالیب وہ عین ہے جس سے انسان اور حیوان کے رشتے جدا ہوتے ہیں اور انسان عالم حیوانیت سے باہر ہوتا ہے۔ لیکن ہر زمانے کی طرح ہمارے دور کے مارہ پرست بھی یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو انسانیت کے مقام باہر سے مگر اگر عالم حیوانیت کی طرف لوٹا کر لے جائیں جس میں وہی چیز حقیقت گھٹی جاتی ہے جو حواس کے دائرے میں آتی ہے۔ یہ بات پسند اس بات کو کرتی پسند ہی کہتے ہیں حالانکہ یہ دراصل رخصت پسندی اور ناگاہی ہے جس سے اللہ نے مسلمانوں کو بھی تک پہنچا ہے۔ اللہ ان کی امتیازی صفت ہی ہے برابر ہی گلی کو مومنوں پالیب (جو فیب پر ایمان لاتے ہیں) اور یہ لفظ بہت بڑی لغت ہے جس پر ہم لفظ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ نکتہ کرنے والوں اور مد موڑنے والوں کے لئے ہدایت اور چابی کا مقام ہے۔

جو لوگ فیب اور سانس کا باہم تعلق کر کے بحث کرتے ہیں وہ تاریخی واقعات کی فیصلہ کن تعبیر کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک گویا مستقبل ان کے سامنے کھلی صورت میں موجود ہے حالانکہ جدید ترین سائنسی کشفیات یہ ہیں کہ مستقبل کا دائرہ امر محض اختلاف پر ہے۔ مستقبل کے بارے میں انسان کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا۔

مارکس کی یہ عادت تھی کہ وہ تاریخی اسباب کی روشنی میں مستقبل کے نئے قلعے پہلے کرتا تھا۔ لیکن آج کا انسان جہم سر کچھ سکتا ہے کہ مارکس کی ان قہم پیشین گوئیوں کا شکر کیا ہو؟

مارکس نے یہ نتیجہ لے لیا تھا کہ سب سے پہلے انگلستان میں کم از کم ہو گا کیونکہ انگلستان منفی اعتبار سے چوٹی پر پہنچ

چکا ہے۔ وہاں ایک طرف سرہانے دار مہراج پر ہے اور دوسری جانب حرور و غرور خلیفے کے اظہار سے اپنی آخری منزل تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن بعد کے ادوار میں ہم نے دیکھا کہ نہایت ہی پسماندہ اقوام کے اندر کیونٹرم کامیاب ہوا، اشتراک دوس اور چین میں۔ اور صحتی اظہار سے نئی یافتہ ممالک میں سے کسی ایک میں بھی کیونٹرم انقلاب برپا نہ ہوا۔

لیکن اور انسان نے یہ پیریز گونی کی جی کہ سوہلست دنیا اور سرہانے دار دنیا کے درمیان کسی وقت بھی مائیکرنگ ہوگی، لیکن ان دونوں کے غلیظ فروشیف ہائم سلاحتی اور دیانت کے جھٹلے اٹھائے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کی پیشین گوئیوں پر مزید بحث کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ان لوگوں کی یہ جینی پین گریڈوں اس لائق نہیں کہ ان پر کوئی سنجیدہ بحث کی جائے۔

حقیقی حقیقت اگر کوئی ہے تو یہی جینی حقیقت ہے اور اس کے سوا اہم باتیں محض اجہلات ہیں۔ اگر کوئی حسی بات ہے تو وہی ہے جس کا فیصلہ اللہ کی قضاء و قدر نے کر دیا ہے اور مستقبل کے بارے میں اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہاں تقدیر الہی کے اصل حقیقت ہونے کے باوجود اس کائنات کے بارے میں کچھ سنن الہیہ ایسی بھی ہیں جو اس ہیں اور جو تقدیر الہیہ کا حصہ ہیں۔ ان میں سے بعض سنن الہیہ تک انسان کی رسائی بھی ممکن ہے اور ان تک رسائی حاصل کر کے انسان اپنے منصب خلافت الہیہ کے فرائض کو بہت ہی فہمی طرح ادا کر سکتا ہے۔ لیکن ان وسائل کے باوجود اللہ کا فیصلہ اور اس کی تقدیر یہ ہم ہے اور تقدیر الہی نامعلوم ہے۔ یہ اس کائنات کی اصل حقیقت ہے اور (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يُعْذِرُ الْإِنْسَانَ فِيهِ أَنْفَرُ) (۹: ۱۷) یہ قرآن کریم اس بات کی طرف راہنمائی کرتا ہے جو نہایت ہی سیدھی ہے۔

—○○○—

اب روئے سخن غیب کے علوم کی کچھوں سے اس کائنات کے ایک خاص پہلو کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یعنی ذات انسانی کی طرف جو اس کائنات ہی کا ایک حصہ ہے اور اللہ کی قدرت کے کرموں میں سے اہم کرشمہ ہے جس سے اللہ کے علم محدود کاست ہی بھی طرح انصار ہوتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَكَّمُ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۳﴾

ع ۵
۱۳

”وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر شدہ مدت پوری ہو۔ آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔“

یہ چند ترہ الفاظ ہیں، اس سے پہلے چند کلمات میں عالم غیب کے طریق و عریض آفاق کے خطوط بھیج دینے گئے تھے

اور سابق آیت کے بعد دو حکمت نے یہ واضح کر دیا تھا کہ پاری تعالیٰ کا علم کس قدر کامل اور شامل ہے۔ جب ان زیر بحث چند حکمت اور بعد و فقرات سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ انسان کی پوری زندگی عملِ خیر کے بعد قدرت میں ہے۔ تمام امورِ اللہ کے علمِ اللہ کی قدرت اور اللہ کی وسعت کے مطابق طے پارتے ہیں۔ انسان کا جاننا اور سونا اس کا سوا اور پیدا ہونا اس کا دوبارہ الٰہ اور حساب و کتاب و کتابِ سب کے سب امرِ الٰہی کے مطابق طے ہو رہے ہیں اور آنکھ بھی اس کے مطابق ہی طے ہوں گے۔ یہ حقیقتِ قرآن کے مخصوص طرزِ ادا اور نیت ہی لیکار اور نیت ہی مؤثر پیرائے میں بیان کی جاتی ہے۔ طرزِ ادا و نیت ہی محسوس، محرک اور ایسے انداز میں ہے کہ پراسرار اسکرین پر چٹا پکڑا نظر آتا ہے اور انسانی شعور اور جذبات کو ساتھ لے ہوئے ہے نیت ہی قہرِ خیرِ طرزِ تفسیر میں۔

(وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ (۶: ۶۰)) وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ جب انسان نیند کی آغوش میں ڈوب جاتا ہے تو گویا وہ مر جاتا ہے۔ حالتِ نوم بھی دراصل موت کی ایک قسم ہے۔ جس طرح حالتِ موت میں انسان کے حواسِ معلّٰی ہو جاتے ہیں اسی طرح حالتِ خواب میں بھی حواسِ معلّٰی ہو جاتے ہیں اور انسان غافل ہوتا ہے۔ حواسِ مردہ ہو جاتے ہیں، عقل رک جاتی ہے اور انسان کا فہم و ادراک بھی ختم جاتا ہے۔ یہ ایک راز ہے جو ابھی تک انسانی فہم سے دہر ہے کہ انسانی قوتیں حالتِ خواب میں کس طرح رک جاتی ہیں۔ اگرچہ ہم حالتِ خواب کے آثار کو جستے ہیں لیکن اس کی حقیقت تک انسان نہیں پہنچ سکا کہ یہ حالت کس طرح طاری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک حالتِ فہم ہے جس طرح دوسرے بھی حالاتِ انسان کے ارد گرد دھچکے ہوئے ہیں۔ لیکن جب انسان اس حالت میں پہنچتا ہے تو اس کی تمام قوتیں اس سے سلب ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ فہم و ادراک کی قوت سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے۔ ایک مخصوص وقت تک کے لئے انسان آثارِ حیات سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ کے بعد قدرت میں جا پہنچتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان خواب میں چلا جائے تو صرف اور صرف ارادۂ الٰہی اسے حالتِ بیداری میں لانا ہے۔ ذرا غور کیجئے اگر انسان جب اللہ کے بعد قدرت میں ہو تو وہ کس قدر کمزور و ناتواں ہے۔

(وَيَعْلَمُ مَا جَزَعْتُمْ بِاللَّيْلِ (۶: ۶۰)) اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ انسانوں کے انشاء و حالتِ بیداری میں پورا دن جو حرکات کرتے ہیں جو بکارتے ہیں اور جو چھوڑتے ہیں، انھیں کام کرتے ہیں اور جو برے کام کرتے ہیں سب کے سب اللہ کے علم میں ہیں۔ ہم کے تمام انسانوں کی حرکات و سکنات اللہ کی نگرانی میں ہوتی ہیں اور ان کی حرکات و سکنات میں سے کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں جاتی۔

(ثُمَّ يَرْجِعْكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى (۶: ۶۰)) پھر دوسرے روز وہ جس میں اسی کا دوبارہ عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو۔ یعنی جب تم رات سوئے میں مگرارتے ہو تو وہ اسی مقررہ اور انقضاء کی حالت سے جس میں جگتا ہے تاکہ تم حقیقی موت تک اپنی مقررہ مدت حیات پوری کر سکو۔ تو گویا یہ سب انسان ان تمام حالات میں اللہ کی قدرت اور تقدیر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ تقدیر الٰہی سے باہر نکل نہیں سکتے۔ نہ یہ تقدیر کہیں باہر رکھی ہے۔

(ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ) (۶: ۶۰)) آخر کار اسی کی طرف ہزاری واپس ہے۔ جس طرح ایک رخ درجے کے بعد واپس اپنی جائے قیام اور اپنے ملک کی طرف لوٹتا ہے اسی طرح انسان واپس اپنے ملک حقیقی کی طرف لوٹتا ہے۔

(ثُمَّ يَبْلُغُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (۶: ۶۰)) پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو؟ اس وقت ان کا وہ اعمال نامہ پیش ہو گا جس کے اندر ان کا ہر فعل درج ہو گا۔ اور اس پر اس قدر حقیقی انصاف ہو گا جس میں قلم کا شائبہ تک نہ ہو گا۔

غرض یہ آیت چند کلمات پر مشتمل ہے لیکن ان کلمات کے اندر ایک طویل ریل پٹی ہوئی ہے۔ اس کے اندر مختلف تصاویر اور مناظر نمایاں ہیں۔ مختلف فیعلے مختلف اشارات اور ہدایات ثبت ہیں۔ مختلف شیخ اور رنگ ہیں لیکن یہ سب اس قدر مختلف کلمات میں یہ رنگ برسر کتا ہے۔ اگر یہ آیات مجوز نہیں ہیں تو پھر کون سا کلام مجوز ہو سکتا ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ محذوب کرنے والے اور مکرر کا رد یہ لپٹانے والے ان سے غافل ہیں اور مادی معجزات اور طوارق کے عجیب ہیں اور اللہ کے عذاب الیم کو دعوت دے رہے ہیں۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ قَوٌّ عِبَادَهُ وَيُوسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ
إِذَا حَمَاءُ أَحَدِكُمُ الْمَوْتِ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يُفْزِطُونَ ۖ ثُمَّ
رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۖ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ
الْحُسْبَانِ ۖ

”اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر مگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجا ہے“ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے تو اس کے پیچھے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ فیصلے کے سامنے ہتھیارت اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں سب سے تیز ہے۔“

(وَهُوَ الْقَاهِرُ قَوٌّ عِبَادَهُ) (۶: ۶۱)) اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی وہ صاحب قوت بادشاہ ہے اور تمام انسان اس کی لپی رعایا ہیں جو اس کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ اس بادشاہ کی حقیقی قوت اور لوگوں کی قوت کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے۔ اس کے باطن میں نہ صرف یہ کہ ان کی کوئی قوت نہیں ہے بلکہ ان کے لئے کوئی سادہ و سادہ کار بھی نہیں ہے۔ سب پروری طرح اس کے نظام میں اور پوری طرح اس کے تابع اور زیر قبضہ ہیں۔

یہ ہے انسان کی جانب سے ایک قاتل اور مکمل طور پر مادی خدا کی مکمل لٹائی اور یہی وہ حقیقی تصور ہے جو لوگوں کی

عملی زندگی میں حقیقی تبدیلی پیدا کرتا ہے چاہے اللہ لوگوں کو مکمل آزادی اور اختیار عطا کر دے۔ ان کو دوزخ و جہنم اور نعمت و سعادت میں قوت دے دے تاکہ وہ اس کرۂ ارض پر فرشتہ خلافت ارضی کے عہدے پر رہ کر سکیں۔ لیکن ان باتوں کے باوجود انسانی زندگی کے تمام سانس اللہ کے ہاں مقرر ہیں اور انسان کی تمام حرکات و سکنات اللہ کے اس قانون قدرت کے مطابق ہیں جو اس نے خود انسانوں کے وجود میں جاری اور سرری کر دیئے ہیں اور انسان خود اپنے وجود کے ان قوانین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اور یہ قوانین بھی عین انسانی اور حرکات انسانی کے اندر مضین اور مقرر ہیں۔

(وَبَرِّسْ عَلَیْكُمْ حَفَظَةَ (۶: ۶۱)) اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجا ہے۔" یہاں آیت میں ان نگرانیوں کی نوعیت کو متعین نہیں کیا گیا۔ دوسرے مقامات پر بتایا گیا ہے کہ یہ نگرانی کرنے والے فرشتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ گئے ہوتے ہیں اور وہ تمام اعمال دیکھ کر رہے ہیں جو انسانوں سے صادر ہوتے ہیں۔ یہاں صرف اس امر پر روشنی ڈالنا مقصود ہے کہ ہر انسان براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہے اور انسانی سوچ میں یہ شعور ڈالنا ہے کہ جس انسانی کو تکلیف اللہ کے لئے بھی "دور نہیں چھوڑا جاتا اور نہ ہی وہ کسی وقت تھک جاتا ہے۔ ہر وقت اس کے ساتھ ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جو اس کی تمام حرکات و سکنات کو دیکھ کر رہتے ہیں اور اس قدر مکمل طور پر "دیکھنا دیکھنا کرتے ہیں کہ ان کی نظروں سے کوئی بات بچ کر نہیں رہتی۔ یہ ایک ایسا تصور اور ایسی سوچ ہے جس کے نتیجے میں عین انسانی شخصیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہر بات کو محسوس کرتی ہے۔

(حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (۶: ۶۱))

"یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے تو اس کے پیچھے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں درگاہ کو پہنچا دیتے ہیں۔" یہ اسی ربانی نگرانی کا رنگ ہے، لیکن مختلف شیلڈ میں "یعنی ہر انسان کے لئے اس دنیا میں سانس لینے کی تعداد مقرر ہے۔ اس کے ان سانسوں کے رک جانے کا بھی ایک وقت مقرر ہے لیکن اس کو وہ جان نہیں ہے۔ انسانی زاویے سے اسل مقرر ہے جو اس کے لئے غیب ہے اور اس کا علم اسے کسی ذریعے سے بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کے علم میں وہ پہلے سے تحریری طور پر ثبت ہے اور ایک سینکڑے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ ہر شخص زندگی کے سانس چرہ کر رہا ہے۔ اس دنیا سے اس کے جانے کا وقت دور نہیں ہے بلکہ بالکل قریب ہے اس کے اندر کوئی تغیر ممکن نہیں ہے۔ نہ اس میں بھول چوک ممکن ہے۔ اللہ کے نامکدے چار کھڑے ہوتے ہیں یہ فرشتے ہوتے ہیں اور ان کا نظام نہایت ہی محفوظ ہوتا ہے۔ ہر شخص کی موت کا وقت تحریری طور پر ثبت ہے لیکن انسان سخت غصت میں ہوتا ہے۔ یہ نامکدے اپنا فرض نہایت ہی جادریک بینی سے ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنا پیغام وقت پر پہنچاتے ہیں۔ یہ سوچ اور یہ عقیدہ ہی ایک غافل انسان کو سمجھنے والے کے لئے کافی اور ثانی ہے۔ اس عقیدے کا عامل انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ کے فیصلے اسے پوری طرح گھیرے ہوئے ہیں۔ ہر وقت وہ یہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ اللہ ہی کے لئے اس کی روح قبض ہو سکتی ہے اور اللہ ہی سانس میں اس کی حرکت قلب رک سکتی ہے۔

(ثُمَّ رَدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مُوْلَهُمْ الْحَقَّ (۶:۶۲) ہر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔" حقیقی آقا وہی ہے اور اس کے سوا جن آقاؤں کو لوگ پکارتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہی آقا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ وہی ہے جس نے انہیں یہاں اس کرۂ ارض پر زندگی بسر کرنے کے مواقع فراہم کئے اور ان پر یہاں ان کی پوری زندگی کا ریکارڈ تیار کرنے کے لئے اپنے نگران مقرر کئے جو ہر ایک کوئی کی بیشی نہیں کرتے۔ اس کے بعد وہی آقا ہے کہ جب چاہتا ہے ان انسانوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے تاکہ وہ ان کے بارے میں اپنی مرضی سے فیصلہ کرے اور اس کے فیصلے پر کوئی اپیل نہیں ہو سکتی۔

(بَلَا لَہُ الْحُكْمُ وَہُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِیْنَ (۶:۶۲)) خبردار ہو جاؤ! فیصلہ کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔" صرف وہی فیصلہ کرتا ہے 'وہ خود ہی حساب لیتا ہے۔ وہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اور نہ جزا و سزا میں تاخیر کرتا ہے۔ جلدی فیصلہ کرنے کے اثرات بھی انسانی زندگی پر نہایت ہی گہرے ہوتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ اللہ کے ہاں نہ حساب میں دیر لگتی ہے اور نہ فیصلہ کرنے میں۔

ایک مسلمان کی یہ سوچ کہ اللہ اس کا خالق ہے اور ایک دن اسے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے اسے ایک لمحہ کے لئے غافل نہیں ہونے دیتی۔ اس سوچ کے مطابق اس کے عقائد کا قدردانی نتیجہ یہ ہے کہ وہ صرف اللہ وحدہ کو حقیقی حاکم سمجھنے لگتا ہے اور اس کا یہ حقیقی عقیدہ ہو جاتا ہے کہ اس کرۂ ارض پر بندوں کے تمام امور اللہ کے حکم کے مطابق چلے ہوئے چاہئیں۔

آخرت کا حساب و کتاب اور آخرت میں سزا و جزاؤں کے فیصلے ہر ماں اس دنیا میں کیے گئے اعمال پر مرتب ہوتے ہیں اور لوگ اس دنیا میں اس وقت تک صحیح طرز عمل اختیار نہیں کر سکتے جب تک ان کے لئے کسی شریعت کی شکل میں مربوط ضابطہ عمل موجود نہ ہو جس میں ان کے لئے حلال و حرام کی حد بندی کر دی گئی ہو اور جس کے لوہے ان کا اخروی حساب و کتاب ہو۔ اس طرح اس تصور حیات کے مطابق یہ بات سچ ہو جاتی ہے کہ اس دنیا میں بھی حاکم اللہ ہے اور آخرت میں اللہ ہی حاکم ہے۔

اگر سچے یہ کہہ دیا جائے کہ دنیا میں اللہ کی شریعت کے سوا کوئی اور قانون رائج ہو گا تو پھر آخرت میں ان سے مؤافقہ اور حساب و کتاب کس ضابطہ عمل پر ہو گا؟ کیا ان کے اعمال کا موازنہ قیامت کے روز ان قوانین کے مطابق ہو گا جو دنیہ میں کچھ انسانوں نے یا سب انسانوں نے ہی کر رکھے اور باقی کے مطابق کیے تھے اور جن کے مطابق وہ اپنے معاملات حل کرتے تھے یا قیامت میں لوگوں کا حساب و کتاب اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ہو گا جو دنیا میں عملاً نافذ نہ تھی اور نہ یہ لوگ اپنے فیصلے اس شریعت کے مطابق کرتے تھے؟ یہ صورت حال ہرگز ممکن نہیں ہے۔

لوگوں کو چاہئے کہ وہ کبھی طرح سمجھ لیں اور اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ ان سے حساب و کتاب خود اپنی شریعت کے مطابق لے گا۔ اگر انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کی شریعت کے مطابق نہ دھالا 'جس طرح وہ اپنے مراسم عبادت شریعت کے مطابق نبھاتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ ان سے حساب چیتے وقت سب

سے پہلے اس بات کا حساب لایا جائے گا کہ انہوں نے ایسے کیوں نہیں کیا اور یہ کہ کیوں انہوں نے اللہ کے سوا کوئی دوسرے
 الہوں کو حاکم اور شارع مقرر کیا اور تسلیم کیا۔ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کو حاکم اور رب قرار کیوں نہ دیا؟ حقیقت یہ ہے
 کہ ان سے پہلا حساب یہ لیا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کے حق حاکمیت کا انکار کیوں کیا انہوں نے اللہ کی شریعت کے
 ساتھ ساتھ دوسرے شرائع کا اتباع کس کے اور اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسروں کی بندگی کر کے شرک کا ارتکاب کیوں کیا؟
 انہوں نے اپنی انتہائی زندگی میں اپنے اقتصادی اور سیاسی نظام میں 'اپنے معاملات اور سوشل رویہ میں اللہ کے سوا
 دوسروں کی پیروی کر کے شرک کا ارتکاب کیوں کیا جو ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ شرک
 کو معاف نہیں کرتا اور شرک کے سوا سب کو تائبیوں سے درگزر کرتا ہے 'اگر چاہے۔

---○○○---

اب اللہ تعالیٰ انہیں عدالتِ نفرت میں پیش فرماتے ہیں کیونکہ خود نفرتِ انسانی کو حقیقتِ الٰہیہ کا شعور ہوتا ہے۔
 نفرتِ انسانی کا یہ خاصہ ہے کہ وہ مشکل لمحات میں بارگاہِ الٰہیہ میں پناہ لیتی ہے۔ قرآن ایسے بعض شدید لمحات کی تصویر کشی
 بھی کرتا ہے جہاں انسان ہولناک اور کریمناک صورتِ حالات سے دوچار ہوتا ہے۔ پھر قرآن کریم یہ بھی بتاتا ہے کہ
 جو نئی وہ حالت دور ہوتی ہے انسان اپنی نفرتی راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ سب تصویر کشی بڑی سرعت سے ہوتی ہے اور یہ
 منظر اسکرین پر آکر چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ منظر نہایت ہی دو ٹوک غیصل کن 'شوئر اور جریان کن ہوتا ہے۔
 یہ ہولناک اور کریمناک صورتِ حال پیش قیامت کے لئے مسخر نہیں کر دی جاتی ابھی بھلا اس دنیا میں بھی انسان
 ایسے حالات سے دوچار ہوتا ہے۔ شظیہ بھری سفر میں انسان کو جو مشکلات پیش آتی ہیں تو ان میں مشرکین بھی پیشِ اللہ بل
 شانہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پھر لوگوں کو نصیحت دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس مشکل اور خوفناک
 صورتِ حالات سے بچتے نکل آتے ہیں اور باہر کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو پھر شرک کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔

كُلٌّ مِّنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ
 تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ لَّيْنٌ اَنْجَدْنَا مِنْ هٰذِهِ لَعَلَّكُمْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ ۝ قُلِ
 اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ مُّشْكِرُونَ ۝

"اے نبی! ان سے پوچھو، بحر اور سمندر کی تاریکیوں میں کون جنہیں ظلمات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم
 (صیبت کے وقت) رگڑاؤ گڑاؤ کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہم کو بچا
 لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟..... کو اللہ جنہیں اس سے اور ہر تکلیف سے بچاتے رہا ہے پھر تم دوسروں کو اس
 کا شکر نہ کرتے ہو۔"

خبروات کا تصور اور ہولناک حالت کی یاد بعض لوگات خود سراناموں کو بھی دلورامت پرے آتی ہے۔ اس سے بچر
دل بھی موم ہو جاتے ہیں۔ اس بے انسان کو یہ شعور دیا جاتا ہے کہ انسان بہت ہی ضعیف ہے اور اسے ہر وقت اللہ کی مدد کی
ضرورت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور اسے نعمت فیہ بکمال نجات دستیاب ہوتی ہے۔

(قُلْ مَنْ يَنْجِيكُمْ مِّنْ ظُلُمَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَاكُمْ

هَذِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) (۶۳: ۶) ”اے نبی! ان سے پوچھو، سمندر اور سمندر کی تاریکیوں میں
کون تمہیں خبروات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم (معییت کے وقت) گڑبگڑا کر گزار کر اور چپکے چپکے دعا میں مانگتے
ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہم کو بچالیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ یہ وہ لفظیاتی تجربہ ہے جو ہر اس
عقل کو درپیش ہوا ہے جو کبھی مشکلات میں گمراہ ہے یا جس نے مشکلات کے اندر گمراہی سے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ایسے کہ
فکلی اور سمندر دونوں میں انسان اس قسم کی مشکلات سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اندھیروں کا منتظر رات
ہی میں ہو! اس لئے کہ لاچار ہی ایک اندھیرا ہے۔ خطرہ بھی اندھیرا ہے۔ فکلی اور سمندر کے نیچے واقعات جن کے
انتظار میں چوری دنیا کی نظریں لگی ہوتی ہیں یہ بھی غلام ہوتے ہیں۔ جب بھی انسان فکلی اور سمندر کی ان عظمتوں میں
گمراہ ہے تو اس کا کالکت میں انہیں صرف لٹھ ہی حقیقی تصرف نظر آتا ہے۔ ایسے حالات میں انسان بڑی عاجزی نکسرتی اور
نجات ہی راہ داندہ طور پر صرف اللہ ہی کے سامنے دست بدعا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں فطرت انسانی اپنی اصل شکل
میں قائم پر دونوں سے باہر آکر عیاں ہوتی ہے۔ اس وقت فطرت کی گمراہی میں جو حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے وہ سامنے آتی
ہے اور وہ حقیقت ہوتی ہے اللہ وعدہ لا شریک کی حاکمیت۔ انسان حق تعالیٰ کی طرف حوجہ ہوتا ہے اور اب اس کے ساتھ
کسی کو شریک بھی نہیں گھرنے۔ اس وقت انسان کو معصوم ہو جانا ہے کہ شریک صورت کس قدر بڑے ہوتے ہیں۔ اب
شرک کا نام روشن نہیں ہوتا اور جو لوگ اس کرب و الم میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے: ”اگر اس بلا سے
اس نے ہم کو بچالیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟“ اللہ تعالیٰ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ وہ
ان لوگوں کو اصل حقیقت کی طرف حوجہ کریں:

(قُلِ اللَّهُ يَنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمَنْ كُذِّبَ ثُمَّ انْتُم تُنْشِرُونَ) (۶۴: ۶) ”کو اللہ ہمیں

اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے پھر تم دوسروں کو اس کا شریک گھراتے ہو۔“ اس کے اندر ہی انہیں یہ بھی بتا
دیا جاتا ہے کہ وہ پھر بھی شرک جیسے منکر کا رکن بن کر رہیں اور جب فیروز انداز میں اٹھ بھرتے ہیں۔

---○●○---

یہاں انسانوں کو یہ صورت حال یاد دلانی جاتی ہے کہ اس نجات کے بعد بھی دوبارہ وہ ایسے ہی مشکل حالات میں مبتلا
ہو سکتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہ مشکلات صرف ایک باری آئے دل نہیں۔ یہ باری ان پر سے گزر گئی اور اب گویا وہ
اللہ کے ہند قدرت سے نکل گئے ہیں۔ اگر وہ ایسے سمجھتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی آیت ملاحظہ ہو:

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ

أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ
بَعْضٍ ۚ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

”اے لوگو! وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب لوہے سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برہا کر دے، یا تمہیں گردہوں میں تقسیم کر کے ایک گردہ کو دوسرے گردہ کی حالت کا حشر چکھوا دے۔“ دیکھو! ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔“

اگر کوئی مصیبت سر کے لوہے پر پڑتی ہے یا پاؤں کے نیچے سے کوئی مصیبت پھوٹی ہے تو اس کا تصور دائیں بائیں سے آنے والی مصیبتوں سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے اس لئے کہ انسان کی قوت دہرہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ دائیں بائیں سے آنے والی مصیبت کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن جو عذاب سر کے لوہے سے نازل ہوا ہو عذاب پاؤں کے نیچے سے نکلنے والے عذاب اور اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ انداز بیان ایسا ہے جو انسان کے شعور و احساس میں اس قوی فیکٹر کو ابھار کرتا ہے اور انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ کا عذاب جب چاہے اور جس طرح چاہے انسان کو اپنے گمراہی میں لے سکتا ہے۔ لہذا کسی بھی وقت بندوں کو پکڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔

اس آیت میں عذاب کی ان قسموں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد ’عذاب کی ان اقسام کی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے جو نہایت ہی دشمنی و نفرت سے اور طویل زمانے کے بعد انسان پر آتی ہیں۔ ان اقسام کا مکمل تحریر لکھنا مختصر حصے میں چر نہیں ہو جاتا۔ یہ اقسام انسان کی ساقی بن جاتی ہیں ’انسان کی آبادی اور اس کی پوری زندگی میں رنج جاتی ہیں اور رات دن انسان کی رشتہ سفر رہتی ہیں۔

(أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ (۶: ۶۵)) ”یا جسیں گردہوں میں تقسیم کر کے ایک گردہ کو دوسرے گردہ کی حالت کا حشر چکھوا دے۔“ اللہ کے دائمی اور خیرین اللہ عذاب کی یہ ایک اور شکل ہے۔ یہ عذاب انسانوں پر خود اپنے ہاتھوں آتا ہے اور وہ خود اسے گھونٹ گھونٹ پیچے ہیں، وہ یہ کہ اللہ انہیں گردہوں اور پارہوں میں تقسیم کر دیتا ہے، یہ گردہ اور اجزا ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبوں ہو جاتے ہیں، وہ ایک قسم کی پارہوں ہوتی ہیں، عوام ان فرقوں کے اندر فرق و امتیاز بھی نہیں کر سکتے۔ ان فرقوں کے درمیان بدل و جدل قائم رہتا ہے۔ ایک طویل دشمنی قائم ہو جاتی ہے اور ان میں سے ایک فرقہ دوسرے کے لئے ہلاک ہوتا ہے۔

انسانیت نے اپنی تاریخ کے مختلف وقتوں میں اس قسم کے عذاب کو محسوس کیا ہے۔ جب بھی انسان نے اپنی انتقامی زندگی سے اسامی عدم حیات کو چر کیا ہے، انسان اس عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ جب بھی اسلام کو ترک کر کے انسانوں نے اپنی خواہشات اور میلہ ملت کی پیروی شروع کی ہے اور اپنی کوتاہیوں، گنہگاروں اور جہالتوں کو اپنے اصول بنایا ہے وہ اس قسم کے عذاب سے دوچار ہوئے ہیں۔ جب بھی لوگ راہِ حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے لئے خود کھام زندگی بناتے

اور علیہ رحمۃ اللہ اس وقت تک قائم رہے جب تک اللہ ہمیں دلائل اسلام قائم کرنے کی توفیق نہیں دے دیا۔ اسلامی تحریک کے اندر یہ شعور زندہ رہنا چاہئے کہ وہی حقیقی امت مسلمہ ہے اور اس کے لوگوں کو معاشرہ عظاموجود ہے وہ ابھی تک اسلامی امت کا حصہ نہیں بنا ہے۔ یہ لوگ حاکمین جاہلیت ہیں۔ اس نظریے اور اس منہاج پر تحریک اسلامی کو دوسرے لوگوں سے جدا ہونا چاہئے۔ اس کے بعد اسے بارگاہ اعلیٰ میں دست دے دیا ہونا چاہئے کہ اسے اللہ ہمارے اور ہماری اس قوم اور اس معاشرے کے اندر حق کے اوپر فیصلہ کر دے تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

اگر تحریک اسلامی یہ امتیاز اور جدائی اختیار نہیں کرتی تو نہ کوہ بالا و میدانِ نور و محنت کی مستوجب ہوگی۔ وہ کسی مخصوص معاشرے میں ایک گروہ اور فرقہ بن جائے گی اور یہ فرقہ بھی دوسرے فرقوں کے ساتھ خطا خطا ہو گا۔ اس کا کوئی علیحدہ تشخص نہ ہو گا اور نہ اپنے ماحول کے اندر ان کی کوئی امتیازی شان ہوگی۔ اس پر بھی وہ عذاب نازل ہو گا جو دوسرے لوگوں پر ہو گا اور یہ ایک دائم اور طویل عذاب ہو گا۔ اور یہ امید تک نہ رہے گی کہ اسے کوئی حق اور نصرت نصیب ہوگی جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔

اپنے معاشرے سے مکمل جدائی اور امتیاز کی وجہ سے بعض اوقات بہت بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں اور مصائب کے پابھی ٹوٹتے ہیں۔ لیکن یہ مصائب اور نقصانات ان مصائب اور نقصانات سے کہیں کم ہوتے ہیں جو اس صورت میں کسی اسلامی تحریک پر آتے جب وہ جاہلی معاشرے میں خطا خطا ہو اور اس کا موقف واضح اور ممتاز نہ ہو اور وہ جاہلی معاشرے میں غم اور پست رہے اور آخر کار ہر کہ در کان تک رفت تک شد ہو جائے۔

اس نکتے کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم انبیاء و رسل کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ رسولوں کی تاریخ سے یہ بات نظر آتی ہے کہ جب تک رسولوں کے متبعین نے اس وقت کے موجود جاہلی معاشرے سے اپنے آپ کو مکمل طور پر علیحدہ نہیں کر لیا اس وقت تک انہیں وہ حق اور نصرت حاصل نہیں ہوئی جس کا اللہ نے تمام رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ کل ایمان اور رسول آخر کار غالب ہوں گے۔ کسی امت کو بھی ظلم اور کامیابی اس وقت تک نصیب نہیں ہوئی جب تک وہ اس وقت کے جاہلی معاشرے سے کٹ کر علیحدہ نہیں ہوگئی۔ اور انہوں نے دوسرے لوگوں سے اپنا نظریہ اور علم زندگی علیحدہ طور ممتاز نہیں کر لیا۔ اس علیحدگی اور امتیاز سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسلامی تحریک لوگوں سے معاشرتی بائیکاٹ کر دے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ اپنے نظریہ حیات اور اپنے دین اور نظام کے اعتبار سے ممتاز ہو۔ یہ وہ غنٹ ہے جس سے اسلامی تحریکوں اور دوسرے لوگوں کی راہ جدا ہو جاتی ہے۔

یہ بات یاد رکھیں چاہئے کہ دعوت اسلامی کا منہاج وہی ہو گا جس کے مطابق رسولوں نے دعوت دی۔ اس راہ میں وہی مقامات ہیں جو رسولوں کو پیش آئے۔

(اَنْتَظِرْ كَيْفَ نُنْصِرَفُ الْاَيُّدِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ (۶: ۶۵)) دیکھو ہم کس طرح ہر پارہ غنٹ طریقوں سے اپنی لٹکائیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔

درس نمبر ۶۳ ایک نظر میں

سابقہ درس میں اہل حق و باطل کے درمیان مکمل جدائی کے مضمون پر غائر ہوا تھا۔ اس درس میں اس کی مزید تفصیل دی گئی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بنی حقی جس نے اس کتاب کو بظاہر جو آپ پر نازل ہوئی تھی اور وہ کتاب برحق تھی۔ اسی نکتے پر حضورؐ اور آپ کی قوم کی راہیں جدا ہو گئیں اور آپؐ نے ان سے علیحدہ ہو کر اپنی راہ لی۔ آپؐ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں اور انسانیت کے اس کے میں شمار احوالہ وار نہیں ہوں اور یہ کہ اب میں تمہیں شمار ہی اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور تم میرے انجام تک پہنچنے والے ہو وہ مقرر جب آنے والا ہے۔

رسولؐ کو یہ بھی حکم دیا جاتا ہے کہ جب وہ اسلام پر نکتہ چیں کر رہے ہوں تو آپ ان کی مجلس میں نہ بیٹھیں اس وقت جبکہ وہ دین اسلام کے ساتھ مذاق کر رہے ہوں اور دین اسلام کا شایان شان احترام۔ کر رہے ہوں۔ لیکن اس جدائی اور امتیاز کے ساتھ ساتھ حکم یہ ہے کہ انہیں انجام دے دیا جاتا رہے اور وہ مظلوم تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ یہ صورتحال ہر حال موجود رہتی چاہئے کہ اہل دعوت اور اہل جاہلیت ایک قوم بننے کے ساتھ ساتھ دو رنگ فرستے ہوں دو علیحدہ امتیں ہوں۔ اس لئے کہ اسلام میں رنگ و نسل اور خاندان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں تو اتحاد و التفریق کا مدار نظریہ دین اور عقیدے کی اساس پر ہے۔ یہ نظریہ اور عقیدہ ہی ہوتا ہے جو نکتہ اتفاق یا اختلاف التفریق ہوتا ہے۔ جب دینی اساس پائی جائے تو لوگ متحد ہو جاتے ہیں اور جب دینی عنصر مفقود ہو تو تمام دوسرے روابط کٹ جاتے ہیں..... پس لہذا اس امر کا مختصر مضمون ہے۔

درس نمبر ۶۳ تشریح آیات

۶۶۔۔۔ تا۔۔۔ ۷۰

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ ۖ وَهُوَ الْحَقُّ ۖ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكَ
بِوَكِيلٍ ۚ لَّكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

”اور تمہاری قوم نے اس کا انکار کر دیا ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں ہر خبر کے طور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے“ مقرر یہ تم کو خود انہم معصوم ہو جائے گا۔

یہاں روئے سخن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اس خطاب کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور آپ کے بعد آنے والے اہل ایمان کے کاسہ دل کو ایمان و یقین سے بھر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ ایک داعی کی پوری قوم اور پورا معاشرہ حق کو بخلا دے تب بھی اسے یقین ہوتا ہے کہ حق غالب رہے گا اس لئے کہ چھٹی کے بارے میں فیصلہ کرنا اہل جاہلیت کا کام نہیں ہے یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ حق اور باطل کا فیصلہ کرے۔ اللہ ہی ہے جو یہ اعلان کر سکتا ہے کہ فلاں چیز حق ہے اور فلاں چیز باطل۔ لہذا اعلانے والوں کے کسی فیصلے کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔

اس کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم سے دامن بھاڑ دیں اور اعلان کر دیں کہ وہ ان سے بری انداز ہیں اور یہ کہ اب ان کی قوم کی راہیں جدا ہو گئی ہیں اور یہ بھی اعلان کر دیں کہ وہ ان کے معاملے میں کسی چیز کے مفاد و حوالہ دار نہیں ہیں اور نہ ان کی تمکیدی کے دام دار ہیں۔ ان کا فریضہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب وہ پیغام پہنچا دیں اور سمجھا دیں کیونکہ ذمہ داری اور تمکیدی رسولوں کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے۔ جب کوئی رسول پیغام پہنچا دے اور سمجھا دے تو اس کا فریضہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اقوام کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنے نظری انہام تک پہنچ جائیں کیونکہ ہر بات اپنے مقررہ وقت پر طے ہو جاتی ہے اور جب بات سامنے آ جاتی ہے تو سب اسے جان لیتے ہیں۔

(لَّكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (۶: ۶۷)) ہر خبر کے طور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے“ مقرر یہ تم کو خود انہم معصوم ہو جائے گا۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کیا بات ہے جو ظاہر

ہونے والی ہے۔ ایسے مقامات پر بات کو جمل رکھنا زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ مارنے اڑنے کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ آیات میں حق پر جیت قدمی کی تلقین ہے۔ یقین دلا دیا گیا ہے کہ باطل کا کٹا ہری غلط جس قدر بھی ہو اس کا انجام برعکس رہے گا اور ایک مقررہ وقت پر اللہ کی جانب سے نکل پھل کو پکڑا جائے گا اور یہ کہ ہر بات کے تصور کا وقت مقرر ہے اور ہر حاضر صورت حال کا ایک انجام سامنے آنے والا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دایمن حق کو اپنی قوم کی جانب سے جس تکذیب اور سردمہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے "ان پر اپنے خاندان کی جانب سے جو مظالم ہوتے ہیں" جس طرح وہ اپنے اہل و عیال میں بیگانے بن جاتے ہیں "انہیں جن اوصاف حسن حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے" ایسے حالات میں فی الواقعہ وہ اپنی ہی تسلی کے محتاج ہوتے ہیں "اس طرح ان کا کاسر دل اطمینان اور یقین سے بھر جاتا ہے اور یہ اطمینان اور سکینت قرآن ہی ان کے دلوں میں پیدا کر سکتا ہے۔

جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکذیبیہ پیغام پہنچا دیا اور ان کی جانب سے ناروا تکذیب و انکار کا جواب ان کے ساتھ قطع تعلق کے ذریعے دے دیا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ان کی ہمیشہی انتہاء نہ کریں "یہاں تک کہ نبیؐ کی حد سے گئے بھی ان کے پاس نہ جائیں اگر حالات ایسے ہوں کہ وہ اسلام پر تنقید اور نکتہ چینیال کر رہے ہوں اور عزت و احترام اور تنبیہ کی سے اس کی موضوعات پر بحث نہ کر رہے ہوں۔ اسلام جس سنجیدہ عزت و وقار اور رعب و دہش کا مظاہر کرتا ہے وہ اس کا غلط نہ کر رہے ہوں بلکہ اٹا دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہوں اور غبی حراس کے ساتھ رہنا کس پاس کر رہے ہوں چاہے اپنی زبان سے وہ لیا کر رہے ہوں یا عقل کے ساتھ۔ ایسے حالات میں حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم تشبیہی اختیار نہ کی جائے کیونکہ اس طرح سبھی انتہاء سے ہم تشبیہی کرنے والا ان باتوں کا تائید کنندہ تصور ہو گا یا کم از کم یہ تصور ہو گا کہ ایسے شخص کے اندر کوئی دینی غیرت نہیں ہے۔ اگر شیطان کسی مسلمان کو بھلاوے میں ڈال دے اور وہ اپنی عقل میں جھٹھ جائے تو یاد آئے ہی اس کا فرض ہے کہ وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہو۔

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ
بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

"اور اسے نبیؐ" جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیال کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ" یہاں تک کہ وہ اس جھگڑ کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس طعنی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔

یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے بعد آنے والے مسلمان بھی اس میں شامل ہوں۔ یہ حکم کی دور کے تھا۔ اس وقت آپ کا کام صرف دعوت و تبلیغ تک محدود تھا اور اللہ کی عسکت کا مظاہرنا یہ تھا کہ آپ جن آدمیوں سے باز رہیں۔ آپ کو یہ بدعت تھی کہ آپ مشرکین کے ساتھ تصادم سے باز رہیں۔ چنانچہ اس

دوسری آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جب دیکھیں کہ مشرکین کی کسی مجلس میں دین اسلام کے خلاف بد تمیزی ہو رہی ہے آپ ایسی مجلس میں بیٹھنے سے اجتناب فرمائیں اور اگر کبھی ایسا ہو کہ شیطان آپ کو بھلاوے میں داخل دے اور آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھ جائیں اور وہاں اسلام کے دوسرے میں گتہ خانہ پائیں ہو رہی ہوں تو آپ یاد آتے ہی وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اہل اسلام سب کو یہی حکم تھا۔ یہاں کلموں سے مراد مشرکوں ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہم کہ چکے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ عام انداز تفکر ہے۔

لیکن جب مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو اس وقت مشرکین کے مقابلے میں حضورؐ کی پوزیشن مختلف تھی۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ حضورؐ ان کے مقابلے میں اس وقت تک جہاد و قتل جاری رکھے ہوئے تھے جب تک تمام قتل کا انتہاس نہیں کر دیا جاتا اور کسی کو یہ جرأت ہی نہیں رہتی کہ وہ آیاتِ قرآنیہ کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کرے۔

اس کے بعد سابق کام مومنین اور مشرکین کے درمیان مکمل فرق و امتیاز کی بات کو بھرا دیتا ہے جس طرح اس سے قبل رسول اللہؐ اور مشرکین کے درمیان یہ لڑائی کا فیصلہ ہوا تھا۔ یہاں فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ دونوں کے ایمان اور اسد واریوں میں بھی فرق ہے۔

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرُنَا لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ ۝

”ان کے حساب میں سے کسی چیز کی دہ داری یا ہرزہ مار لوگوں پر نہیں ہے، بلکہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔“ اسلامی حکم میں حقیقت اور مشرکین کے درمیان کوئی مشترک دہ داری نہیں ہے کیونکہ مشن اور مشرکین دو صحیحہ و علیحدہ امتیں ہیں۔ اگرچہ رنگ و نسل اور قوم و حکومت میں وہ ایک ہوں۔ کیونکہ سماجی بنانے کے مطابق رنگ و نسل اور قوم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہل تقویٰ ایک امت ہیں اور کلم اور مشرک بالکل ایک دوسری امت ہیں۔ ظالموں کے حساب و کتاب میں سے کسی چیز کی دہ داری اہل تقویٰ پر نہیں ہے۔ ہاں ان کی دہ داری اس حد تک ضرور ہے کہ وہ ظالموں کی اصلاح کے لئے سعی کرتے رہیں تاکہ وہ بھی ان کی طرح اہل تقویٰ بن جائیں اور ان کی امت کا حصہ بن جائیں۔ اگر اہل تقویٰ اور اہل ظلم کے درمیان نظریاتی اتحاد نہیں ہو جاتا تو پھر ان کے درمیان کسی اور بات پر اشتراک نہیں ہو سکتا۔

یہ ہے دین اسلام اور یہ ہے اللہ کا حکم۔ اگر کوئی اس کے سوا کوئی اور بات کرتا ہے یا کوئی اور طرز میں اختیار کرتا ہے تو یہ فعل اس کا اپنا ہو گا لیکن اسے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ وہ اپنے اس طرز عمل کے سبب دین اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ مطالعہ کیجئے ’قرآن کریم‘ کچھ حریفہ ہدایات دیتا ہے ’اہل حق و اہل باطل‘ کے درمیان مکمل ہدف لڑائی کی کچھ حریفہ حدود و قیود بیان کی جاتی ہیں۔

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَ غَوًى لَهُمُ الْحَيٰوةُ

النَّبِيَّاءَ وَذَكَرَ بِهِ أَنْ تَبْسَلَ نَفْسًا بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ
أَسْلَوْا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَيْوَانٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا
يَكْفُرُونَ ۝

۸
ع
۱۴

”جو لوہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور کھانا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں جلا کے ہوئے ہے۔ ہاں مگر یہ قرآن بنا کر وضاحت اور تجزیہ کرتے رہو کہ کس کو کس قسم کے ہونے کے قوتوں کے دہلیز میں گرفتار نہ ہو جائے“ اور اگر گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی ہی رہد و نگار کوئی سفارشی اس کے لئے نہ ہو اور وہ ہر ممکن جہد یہ میں دے کر چھوٹا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے۔ کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کھلی کے چیتوں میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو اپنے انکار حق کے مساوی میں کھڑا ہوا اپنی پینے کو اور دردناک مذہب سمجھنے کو ملے گا۔ اس میں ہم درج اہل عقائد کے سامنے کھڑے ہیں:

ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے قطع تعلق کر لیں جو آپ کے دین اور اسلامی نظام کے ساتھ خصمانہ تعلق کرتے ہیں اور آپ کے بعد اہل ایمان کے لئے بھی یہی ہدایت آئی ہے اور یہ قطع تعلق اور جدائی بات پرست میں بھی ہوتی ہے اور عمل میں بھی۔ جو لوگ دین اسلام کو اپنی زندگی کا ضابطہ بنا کر اپنے لئے ماخذ تعلیمات قرار دے کر اپنے لئے حکم عمل بنا کر اپنے لئے حکم اخلاق اور اپنے لئے تمام قانون قرار دے کر اس کا صحیح مقام نہیں دیتے اور اُسے پروکار میں رکھتے وہ بھی دراصل اس دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ جو لوگ اس دین کے موضوعات پر بحث کرتے ہیں، اسلامی شریعت پر کلام کرتے ہیں اور اس دین کی طرف کائنات تھیک اوصاف کی نسبت کرتے ہیں وہ بھی دین کے ساتھ مذاق کرنے والوں میں شامل ہیں۔ مثلاً وہ لوگ وہ خوب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور عالم غیب کے ساتھ اشتہاد کرتے ہیں حالانکہ ایمان باغیب اصول عقائد میں سے ہے اور وہ لوگ زکوٰۃ کے ساتھ مزاح کرتے ہیں حالانکہ وہ دین کی بیہودوں میں سے ہے۔ اور جو لوگ شرم و حیا اور عفت و پاکیزگی کے ساتھ مزاح کرتے ہیں حالانکہ یہ اصول دین میں سے ہیں۔ یہ لوگ اپنی تفریہوں اور تخریجوں میں انہیں قیود لوٹی کے زری اور جاگیردارانہ انفاق میں سے قرار دیتے ہیں، انہیں بورڈ انفاق قرار دیتے ہیں اور جو لوگ حقوق الزکوٰۃ کے بارے میں فقیر آمیز و ملامتیں پاس کرتے ہیں اور جو لوگ عورت کے لئے مقررہ اصول عفت و پاکیزگی کو عورت کی ہمسائیگی اور اس کا استعمال قرار دیتے ہیں اور سب۔ آخر میں اور تمام وجوہ سے پہلے وہ انسانوں کی چوری زندگی میں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے اور انسان کی سیاسی، اقتصادی، اور قانونی زندگی میں اللہ کی حاکمیت کے قائل نہیں ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ ان شعور میں لوگ اللہ کی غرضیت سے ہدایت کرتے ہوئے اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سب

لوگ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں اور اللہ کے دین کے ساتھ غلط فہمی کرنے والے کچھ جانیں گے۔ اس لئے ہر مسلمان کو حکم ہے کہ وہ سوچ، تحقیق مقاصد کے ان لوگوں سے دور رہے اس لئے کہ یہ لوگ ظالم اور مشرک ہیں اور ان کا دین میں سے ہیں جو اپنے فکر پر اعمال میں گرفتار ہونے والے ہیں اور قیامت میں ان کی قیامت کھلے ہو۔ پانی سے کی جانے گی اور وہ دریاغ مذہب میں رہیں گے اس لئے کہ یہ لوگ مذکورہ فکر پر روش میں مبتلا تھے۔

دوسری حقیقت یہ ثابت آتی ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ایک طرف پھوڑ دیں اور یہی حکم آپ کے بعد آنے والے اہل ایمان کے لئے بھی باقی ہے۔ لیکن حضور کو اس معاملہ کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی دی گئی کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دین کے ساتھ نبی مذاق کو اپنا شیوہ بنا رکھا ہے اور انہیں دنیا کی اس عارضی زندگی کے فریب میں اُلٹ دیا ہے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے بھی انہیں یاد دہانی کرتے جانیں۔ انہیں ڈراتے رہیں کہ وہ جو کچھ برائیاں سمیٹ رہے ہیں ان کا دہل ان کی جان پر ہو گا اور ایک وقت آنے والا ہے جس میں وہ اللہ سے ٹیس گے اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہ ہو گا جو کچھ بھی تعاون کر سکے۔ نہ کوئی ان کا سفارشی ہو گا نہ ان سے کوئی جاتا دہان قابل قبول ہو گا جس کے ذریعے وہ اپنی جان کو ان باتوں سے بچا سکیں جن کا انہوں نے دنیا میں ارتکاب کیا۔ یہ مومن قرآن کریم نے جن الفاظ میں ادا کیا ہے ان کی خوبصورتی اور معنوی گہرائی ظاہر ہو رہی ہے۔ زرا اور بارہ تلاوت کیجئے۔

(وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ

وَأَنْ تَعْدَلَ كُلُّ قَدْلٍ لَهَا بِوُحْدٍ مِنْهَا) (۷۰:۶) ہاں مگر یہ قرآن تاکر شہادت اور توبہ کرتے رہو کہ تمہیں کوئی شخص اپنے کچھ بے کڑوؤں کے وہاں نہیں گرفتار نہ ہو جائے۔ اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حاکم و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے سامنے نہ ہو اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر پھوٹا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے۔ ہر شخص اپنی انفرادی حیثیت میں مایوس ہو گا اور داری انفرادی ہوگی اور اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگی اور ایسے حالات میں ہوگی کہ جس اللہ کے سوا کوئی دین اور سفارشی کرنے والا نہ ہو گا اور اگر کوئی ممکن حد تک زیادہ موصوفہ و تدان دینا چاہے تو بھی قبول نہ ہو گا اور یہ وہ کسی صورت میں بھی گردن نہ بھرا سکے گا۔

رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو مذاق کا نشانہ بنایا اور دنیا کی چند روزہ حیات سے دھوکا کھائے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی چوری زندقہ کو گروہی رکھ دیا اپنی بد اعمالیوں کے ہاتھ انہوں اس وجہ سے ان پر وہ مذہب ثابت ہو گیا جس کا تذکرہ اس آیت میں ہوا اور ان کا انجام یہ قرار پاؤ:

أُولَئِكَ الَّذِينَ يُبْسَلُونَ بِمَا كَسَبُوا أَلَيْسَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا

يُكْفَرُونَ (۷۰:۶) یہ کہ ایسے لوگ تو خدا اپنی کمائی کے جیسے میں بکڑے جانیں گے ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کوئی ہوا پانی پینے کو اور دریاغ عذاب جھٹنے کو ملے گا۔ گو وہ اپنے افعال بد کی وجہ سے بکڑے گئے اور یہ

ان کے لئے مناسب سزا تھی، کیسی سزا؟ کیا گرم پانی ہو ان کے صق اور پیٹ کو بھون ڈالے گا۔ ان کے کفر پر عمل کی وجہ سے یہ ان کے لئے ایک دردناک عذاب ہو گا اور یہ عذاب اس ہت کی دلیل ہو گا کہ وہ دین کے ساتھ مذاق کرتے رہے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ان لوگوں نے فتنہ کے دین کو تکمیل قماش بنا رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کا سچا دین فی حقیقت ان کا دین ہے۔ (دینہم) سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین میں داخل ہو گئے ہیں اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے دین کو تکمیل قماش بنا رکھا ہے۔ مدینہ طیبہ میں اس قسم کے لوگ موجود تھے اور عرف عام میں انہیں منافقین کہا جاتا تھا۔ مدینہ طیبہ میں تو بات لکھی ہی تھی۔

سوال یہ ہے کہ آیا اس آیت کا اطلاق ان لوگوں پر بھی ہو گا مثلاً مشرکین جو دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ ہاں ان پر بھی ہو گا اس لئے کہ حقیقی دین "دین اسلام ہی ہے۔ یہ پوری بشریت کا دین ہے چاہے کوئی اس پر ایمان لائے یا نہ لائے۔ اس لئے کہ جو شخص اس دین کا انکار کرتا ہے اسے پھر ڈھٹا ہے تو وہ درحقیقت خود اپنے دین کو پھوڑتا ہے۔ اس لئے کہ یہی تو دین ہے جو فتنہ کے نزدیک دین ہے اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ کی جانب سے صرف یہی دین مقبول ہے۔

یہی مضمون ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دین کی نسبت ان کی طرف کی ہے کہ یہ ان کا دین ہے۔

((وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا (۷: ۷۰))

"پھر وہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو تکمیل اور قماش بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں جکڑے ہوئے ہے۔"۔ جیسا کہ ہم نے وضاحت کی اس آیت میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ دین اسلام تمام انسانوں کا دین ہے۔ لہذا جو شخص دین اسلام کو تکمیل اور قماش بنا رہا ہے گویا وہ خود اپنے دین کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اگرچہ ایسا کرنے والا شخص مشرک ہو۔

چندام یہ کہ ظالموں اور مشرکوں کی ہم نشینی کس قدر جائز ہے؟ اور جو لوگ دین اسلام کو تکمیل قماش بنا رہے ہیں ان کے ساتھ ہمالت کی حدود کیا ہیں؟ یہ ہمالت صرف وعدہ و وعید کی خاطر جائز ہے اور اس کے سوا ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق جائز نہیں ہے۔ یعنی ایسے حالات میں جب وہ آیات الہی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور کتھ چپٹی کر رہے ہوں اور یہ کتھ چپٹی اور مذاق علف انداز میں ہو سکتا ہے۔

لہذا قرطبی نے اپنی تفسیر جامع الاحکام میں اس سلسلے میں لکھا ہے کہ "اس آیت میں بصرہ میں اس نظریے کی تردید آجاتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ راہبانیان دین اور ان کے جبین بطور تجرید فاسقین کے ساتھ ہم نشینی اختیار کر سکتے ہیں اور ان کی فتنہ آراہی تصدیق بطور تجرید کر سکتے ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ فاسقین اور فاسدین کی ہمالت میں وعدہ و وعید کی خاطر بھی ان حدود و قیود کے ساتھ ہم جڑ سکتے ہیں جن کا تذکرہ اس آیت میں ہو چکا ہے۔ دینی بات کہ لسان و لہار کی ہمالت میں دشمنان اور ان کی بری اور فساد انگیز باتوں پر سکوت اختیار کرنا اور بطور تجرید ایسا کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ تو کھیلے طور پر باطل کا اقرار ہے اور حق کے خلاف شہادت ہے اور لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ نیز اس طرز عمل میں دین کی بھی تہقین ہے اور جو لوگ دین

کام کرتے ہیں ان کی بھی توہین ہے۔ لہذا ایسے حالات میں جیسا منع ہو گا اور ایسی جاس کو پھر نہ فرض ہو گا۔
 امام قرطبی نے بعض دوسرے اقوال بھی نقل کئے ہیں: "ان فوج مقداد کئے ہیں کہ جو شخص آیات الہی کے بارے
 میں گستاخانہ کلام کرے۔ اس کی مجلس سے فوراً واک آؤٹ کرنا چاہئے خواہ یہ شخص مومن ہو یا کافر۔ یہی وجہ ہے کہ
 ہمارے ائمہ نے دشمن کی سرزمین میں جانے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح گرجوں اور مندروں میں جانے سے بھی منع کیا گیا
 ہے اور کھار اور بدھیزوں کے ساتھ ہم نشینی کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ نیز یہ بات بھی منع ہے کہ کوئی ان سے محبت و
 دوستی کرے" ان کی باتیں سن کر ان کے ساتھ مناظرے کرے۔ روایات میں آیا ہے کہ بعض بدعتی لوگوں نے ابو عمران
 ثقی سے کہا کہ میری بات سنو تو انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا میں تمہاری آدمی بات سننے کے لئے بھی تیار نہیں
 ہوں۔" اسی قسم کی بات ایوب سختیانی سے بھی منقول ہے اور فضیل ابن عباس نے کہا ہے: جو شخص کسی صاحب بدعت
 کے ساتھ دوستی رکھے گا اس کے اعمال تباہ ہو جائیں گے اور یوں اس کے دل سے اسلام خارج ہو جائے گا۔ جس شخص
 نے کسی مبتدع شخص کو رشہ دیا تو اس نے قطع رحم کیا اور جو شخص بدعتی لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا وہ دانشمندی سے محروم
 کر دیا جائے گا۔ اگر اللہ کو معلوم ہو کہ لڑا بندہ بدعتی کو بری نگاہوں سے دیکھتا ہے تو مجھے امید ہے کہ ایسے شخص کو اللہ
 بخش دے گا۔ ابو عبد اللہ حاکم نے حضرت عائشہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جس
 شخص نے بدعتی کی عزت افزائی کی اس نے اسلام کو منہدم کرنے کے کام میں معاونت کی۔"

یہ باتیں تو اس شخص کے بارے میں ہیں جو بدعتی ہو، البتہ دین اسلام کا پیر و پکار ہو، زیادہ شخص جو اپنے لئے لٹھ کی
 خصوصیات میں سے ایک صفت کا دعویٰ کرتا ہو، شٹا صفت مالکیت تو وہ بدعتی سے بھی بڑا حرم ہے اور جو شخص ایسے شخص
 کو اس صفت کے ساتھ شتاف کرتے ہیں وہ اس سے بھی بڑے حرم ہیں۔ یہ جرم محض لڑکھاپ بدعت جیسا جرم نہیں
 ہے بلکہ کفر اور شرک جیسا بڑا جرم ہے۔ کسی شخص کو صفت مالکیت سے شتاف کرنا مسلمانین کے دور میں نہ تھا۔ اس
 لئے انہوں نے اس نکتے پر بحث نہیں کی۔ تاریخ اسلام میں کسی وقت بھی کسی نے اپنے آپ کو لٹھ کے بالفاظی حاکم نہیں
 سمجھا اور نہ مالکیت خود یا مالکیت عوام کا دعویٰ کیا ہے اور ساتھ ہی وہ مسلمان ہونے کا بھی مدعی ہو۔ شرق اوسط پر فرانسیسی
 حملے سے پہلے عالم اسلام میں لٹھ کی مالکیت کا نظام قائم تھا۔ فرانسیسی حملے کے بعد ہی لوگ لٹھ کی مالکیت کے دائرے سے
 خارج ہوئے ہیں۔ ہاں بعض لوگ ایسے تھے جو اس سے بچے رہے۔ لہذا اقوال سفید میں سے ایسے اقوال کم ملتے ہیں جن
 کا قطعی ہم اس جدید صورت حالات پر کر سکیں اس لئے کہ یہ جدید صورت حال ایسی ہے کہ اس میں مسلمان شرعی
 حدود کو دور پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔

درس نمبر ۶ ایک نظر میں

یہ امر حقیقتِ اویسیت اور خصوصیتِ ذاتِ کبریائی کے بیان میں ایک نہایت ہی سوزوں زحمرہ ہے۔ اس میں ایسے شخص کے بارے میں بڑی شدت کے ساتھ کھنڈ گیا ہے جو راہِ ہدایت پانے کے بعد دوبارہ شرک کے اندھیروں میں داخل ہو جائے اور آگے بڑھنے کے بعد رحمتِ قہر پر اختیار کر لے یا دینِ اسلام کو ترک کر کے مرتد ہو جائے۔ ایسے شخص کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے جیسے وہ ایک صحرا میں کھڑا ہے اور اسے اپنی منزلِ مقصود کی طرف جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس فیصلے اور قرارِ داد پر کہ ہدایت دہش ہے، جو اللہ کی راہنمائی پر مبنی ہو، اس امر کا متناظر اپنے طریوںِ ترفیع کے ساتھ اس بات پر قسم ہو جاتا ہے کہ تخلیق اور نظامِ حکومت (اس کے بارے میں صرف اللہ وحدہ کو قسم اختیار ملتا حاصل ہیں۔ اس اختیارِ کلی کا انکار اس وقت ہو گا جب نفعِ صورت کے دن مومن و کافر سب کو اپنی اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت جس کا عقیدہ نہیں تھا وہ بھی یقین سے جان لے گا کہ اب تو قسمِ اختیاراتِ اللہ وحدہ کے ہاتھ میں ہیں اور اب تمام معاملات اسی کی طرف لوٹ آئے ہیں۔

درس نمبر ۶ تشریح آیات

۷۱ --- تا --- ۷۲

قُلْ اَسْتَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَ لَا يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ
عَلَىٰ اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْاَرْضِ
حَيْرَانَ ۚ لَهُ اَصْحٰبٌ يَدْعُوْنَهُ اِلَى الْهُدٰى اَنْتَ اِنْ هُدى
اَللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى ۚ وَ اٰمُرُنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَنۡ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَ اتَّقُوا ۝

”اے نبی! میں کہتا ہوں کہ تم اللہ کو پکارو، مگر ان کو پکار رہے ہو جن سے تم کو فائدہ نہ پہنچے گا اور نہ نقصان؟ اور یہ کہ تم اللہ سے سیدھا راستہ دکھا رہے ہو تو کیا اب تم اسلئے پاؤں پھر رہے ہو؟ کیا تم اپنا حال اس شخص کا سوچ رہے ہو جس نے شیطانوں نے صحرائیں بھٹکے دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو اور وہ اس حالیکہ کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ اوجھڑ آئیے۔ یہ بھی رادہ موجود ہے؟ کہ ”حقیقت میں صحیح راہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے سامنے سربطاعت قائم کر دو“ نہ تو کائنات اور اس کی خالقانی سے بچو۔“

اس سورہ میں بار بار مضطرب قس سے شریعت نکالنی جاری ہیں۔ یہ نہایت ہی پر تاثیر طرز خطاب ہے جس سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ حد و حرام کے حدود و تقوٰہ کے قصین کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محض مبلغ اور ابھار ہے۔ ذرا غلطی سے یہ انداز کلام سے یہ بھی معصوم ہوتا ہے کہ یہ عدم نہایت ہی اہم و بڑا اور خوفناک ہے۔ یہ تصورات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں یہ ان کی ذہنی ہے اور انہیں خدا کی جانب سے اس لیے کہ وہ ایک کریں۔

(قُلْ اَسْتَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَ لَا يَضُرُّنَا) (۷۱، ۷۲) لے کر ”اے نبی! میں کہتا ہوں“

ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ لوگ اللہ کے سوا انوروں کو پکارتے تھے اور ان سے امداد طلب کرتے تھے۔ ان کی اس حرکت کو برا سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی! "ان سے صاف صاف کہ دو کہ تم نے جو ان لوگوں کی اطاعت اختیار کر رکھی ہے وہ تمہارے شیخ و نقصان کے مالک ہی نہیں۔ تم ان لوگوں کو کیوں پکارتے ہو؟ غیر اللہ سے مراد یہاں 'امت' آسمانے بھی ہیں، درخت و پتھر بھی ہیں، روحانی مخلوق اور فرشتے بھی ہیں اور انسان و شیاطین بھی ہیں۔ یہ سب کے سب اس لحاظ سے برابر ہیں کہ ان کے پیسنے میں کسی کا شیخ و نقصان نہیں ہے۔ وہ اس پر زلزلن سے بہت دور ہیں کہ کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکیں۔ اس دنیا میں تمام حرکات و سکنات اور سب کا نفع و نقصان اللہ کی مشیت کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کا ارادہ نہ ہو تو کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا اور جو کچھ واقعہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کی مشیت اور رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔

غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کی بندگی کرنا اور غیر اللہ سے استعانت طلب کرنا کھٹل غربت کا کام ہے۔ غیر اللہ کے سامنے عاجزی کا ثواب اور اللہ کے سوا دوسروں کے لئے تمام ایسے نظریات اور اعمال کھٹے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تردید و تکبر ان باتوں کو دیکھ کر جو جس پر مشرکین عمل پیرا تھے یا یہ تردید ان کی اس تجویز کی تردید کرتے ہوئے آئی ہو جس میں وہ لوگ تجویز کرتے تھے کہ ہم حضور "کے خدا کی عبادت شروع کر دیں گے بشرطیکہ حضور "ہمارے انہوں کی عبادت میں شریک ہوں۔ بہر حال یہ لادرد تردید ہو یا ان کی کسی تجویز کا رد ہو دونوں صورتوں میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مشرکین کے ساتھ مکمل نظریاتی قطع تعلق کریں۔ مشرکین کے نظریات اور مکمل دونوں مکمل انسانی کی رو سے نہایت کمزور اور بوسے ہیں بشرطیکہ روشن فکری کے ماحول میں عقل کو دعوت فکر دی جائے اور رسم و رواج اور موروثی روایات کی تسوی کے نیچے عقل دلی ہوئی نہ ہو جیسا کہ حضور "کے دور میں لوگوں کا شعور ماحول میں دبا ہوا تھا۔

ان مشرکانہ معتقدات اور اعمال کو یہاں ان ہدایات کی روشنی میں چیل کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیں تاکہ اسلامی ہدایت کے مقابل ان کا کھٹل اور ان کا کھٹل غربت ہونا بھی طرح واضح ہو جائے گی تاکہ اللہ نے یہ ہدایت دی ہے کہ صرف اللہ وحدہ کی عبادت کی جائے صرف اسے ہی اللہ اور حاکم تسلیم کیا جائے اور بڑا حرکت غیرت اس کے تجویز کردہ نظام زندگی کو قبول کیا جائے۔ ذرا اندازہ کلام ملاحظہ ہو۔ "اے نبی! "ان سے پوچھو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔" اگر ہم ایسا کریں تو یہ صحیح معنوں میں اصرار ہو گا "اے پاؤں پھرنا ہو گا" رعت پسندی ہوگی۔ ترقی پسندی اور آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے لوٹنا ہو گا تاکہ کہ اسلام نام ہی ترقی پسندی کا ہے۔

(وَنُرِذْ عَلَىٰ عِاقِبَتِنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْنَا اللّٰهَ (۶: ۷۱)) "اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم اسے پاؤں پھر جائیں؟" اس کے بعد لکھ اور محرم اور محض منکر اسکرین پر آتا ہے۔

(كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْاَرْضِ حَتّٰى اَنْ لَّهٗ اَصْحَابٌ يَدْعُوْنَهُ اِلَى الْاِهْدٰى

اِنَّهَا (۶: ۷۱)) کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرائی میں بھٹا دیا ہو اور وہ حیران و سرگردان پھر رہا ہو اور آں حالیکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ "یہ سیدھی راہ موہ رہی ہے؟" ملاحظہ و

کرتی اور جبرائی دہشتانی کا یہ ایک محرک اور جینا چاکن منظر ہے جو شخص عقیدہ توحید کے بعد شرک اختیار کرتا ہے۔ جس کا خمیر رب واحد اور ارباب مشرق کے درمیان کو ٹکری کیفیت میں جگہ ہوتا ہے 'وہ عموماً ایسی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ وہ ذاتی تکلف میں جگہ ہوتا ہے اور فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کون سی راہ اختیار کرے۔ غرض یہ ایک ایسی بد بختہ مخلوق خدا کا منظر ہے "یہ شیطان نے صحرا میں بھلا دیا ہو۔ خدا شہوت اپنے ملبوس کی تصویر کبھی خود ہی کر دیتا ہے۔ اگر وہ ایک راہ لیٹا تو کوئی بات نہ تھی۔ کسی ایک راہ پر چڑھتا چاہے وہ گمراہی کی راہ ہوتی لیکن یہاں وہ جس صورت حال سے دوچار ہے وہ یہ ہے کہ دوسری جانب سے اس کے کچھ ساحقی بدلیت یافتہ ہیں اور وہ اسے راہ راست کی طرف بلاتے ہیں اور بار بار پکارتے ہیں کہ آؤ بھائی ادھر آؤ۔ وہ اس شیطانی سہ راہ روی اور دو ستوں کی پکار کے درمیان حیران و پریشان ٹکرا رہا ہے۔ فیصلہ نہیں کر سکا کہ کدھر چلے اور دووں پکارنے والوں میں سے کسی کی راہ کا انتخاب کرے۔ وہ اس نفسیاتی تکلف میں جگہ ہے اور قرآن کے الفاظ کے درمیان سے اس شخص کی ذاتی اذیت واضح طور پر نظر آتی ہے۔

میں جب بھی اس آیت کی حدود کرتا تو سوچتا رہتا کہ اس ذاتی کھینچا پھانی تکلف اور تہذیب کی وجہ سے انسان کس خطاب میں جگہ ہوتا ہوگا۔ ایسے افراد کا ایک ذاتی نشہ سامنے آجاتا ہے جس سے صرف ذاتی تصور ہی ہوتا ہے جبکہ عملی زندگی میں 'تہذیب سامنے بعض لوگوں کے حقیقی حالات بھی آئے ہیں جن سے یہ منظر چوری طرح چھپا ہوتا ہے اور وہ لوگ اس خطاب میں جگہ نظر آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی نظریہ حیات کو تو پالیا تھا اور اس میں اپنی ذاتی و عملی بے لگاتار معرکتہ بھی حاصل کی مگر اس کے بعد وہ اسے پاؤں پھرنے اور کھولنے اور بھولنے انہوں کی پرستش اور اعلا مت کرنے لگے۔ یہ وہ انہوں نے خوف اور لالچ کی وجہ سے کی۔ میں نے دیکھ کر وہ ایسی ہی کرناک ذاتی تکلف میں جگہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے عملی حالات کو دیکھ کر معلوم ہوا کہ اس آیت کا حقیقی مفہوم کیا ہے اور قرآن کریم کا یہ انداز یہاں کس قدر جامع اور ستر ہے۔

یہی ہے فرقان منظر آنکھوں کے سامنے تھا اور اس برسہ انجم کو دیکھ کر دل مومن کانپ ہی رہا تھا کہ صراط مستقیم دکھا دیا جاتا ہے اور فیصلہ کن حکم دیا جاتا ہے۔

قُلْ اِنَّ هٰذِی الْاِلٰهَیْ هُوَ الْاِلٰهَیْ وَ اَمِیْرًا لِّمُسْلِمِیْنَ لَرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (۷۱) وَاَنْ اَقِیْمُوا

الصَّلٰوۃَ وَ اَتَقُوۃُ (۷۲: ۶-۷۱) "کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ہے کہ مالک کائنات کے آگے سرافاعت علم کر دو 'لہذا کا کم کر دو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔" نسبت ہی مناسب نفسیاتی حالات میں یہ فیصلہ کن بات ہے۔ اس لئے کہ جب انسان یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کے سامنے جبرائی اور تکلف کی ایک تصویر چل رہی ہے 'اسے کوئی سکون و قرار حاصل نہیں ہے اور وہ سخت ترین اذیت کا شکار ہے تو ایسے حالات کو دیکھ کر کوئی بھی قاری اس بات کے لئے آمادہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کن طور پر مطمئن کر دینے والی بات کو قبول کرے اور راحت و سکون کی تلاش کرے۔ یہ فیصلہ کن بات کیا ہے؟ یہ سچائی۔ "راہ راستی تو صرف اللہ کی راہ راستی ہے۔" ہٰذِی الْاِلٰهَیْ هُوَ الْاِلٰهَیْ کی ترکیب سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات فیصلہ کن ہے اور یہ حقیقی بات ہے کہ اللہ کی راہ راستی ہی حقیقی راہ راستی ہے۔

انسان نے جب بھی اللہ کی ہدایت سے منہ موڑا وہ گمراہ ہوا۔ نیز اگر انسان اللہ کی راہنمائی کا یہ حصہ تہدیل کر کے اس کی جگہ اپنے تصورات نافذ کرے 'اپنے قارموں کے آواز سے اپنی جانب سے قوانین وضع کرے' اپنے طور طریقے اپنائے 'خود ساختہ پے لے رائج کرے اور یہ سب کام علم الہی ہدایت الہی اور اللہ کی روش کتاب کی راہنمائی کے دائرے سے باہر نکل کر کرے تو وہ بھی بھی راہ راست نہ پائے گا اور یہ گمراہی میں پھر تار پے گا۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے بعض لئق قوتیں عطا کی ہیں جن کے درپے وہ اس کائنات کے بعض خدائیں نظرت تک رسائی حاصل کر چکا ہے 'کائنات کی بعض قوتوں کو اس نے سخر کر لیا ہے' اس کو ارض کا نظام چلانے کے لئے وہ ان قوتوں سے استفادہ کر رہا ہے اور اس دنیا کی زندگی کو ترقی دے رہا ہے لیکن اس کو اللہ نے اس قدر وسیع علم اور قوت نہیں دی ہے کہ وہ اس کائنات کی تمام قوتوں اور تمام حقیقتوں کی حد تک پہنچ سکے 'نہ یہ حضرت انسان اس عالم غیب کی وسعتوں کے اندر داخل ہو سکتا ہے جو اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ خود انسان کی محفل انسان کی سوچ اس کے جسم کے مختلف اعضاء کا کام کرنا اور ان کے اسباب اور ان اسباب کا اس طرح مربوط طریقہ پر کام کرنا' یہ سب امور ایسے ہیں جو انسان کے لئے ابھی تک عالم غیب کے حصے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ خود اپنی ذات کے بارے میں بھی انسان خدائی ہدایت اور راہنمائی کا محتاج ہے۔ انسان کی زندگی اس کے نظریات 'اس کی حقیقت و نشو و نما' زندگی کی قدر اور پے لے 'زندگی کا نظام اور طور طریقے' زندگی کے ضوابط اور قوانین ایسے امور ہیں جن میں انسان کو اللہ کی راہنمائی درکار ہے تاکہ ان چیزوں کو اس کی زندگی میں نافذ کیا جاسکے اور اس کی عملی زندگی پر ان خدائی ہدایات کاغذ ہو۔

یہ انسان جب اللہ کی ہدایت کی طرف موٹ آتا ہے اور ہدایت کو قبول کر لیتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ انسان قرار پاتا ہے کیونکہ اللہ کی ہدایت ہی صحیح ہدایت ہے جب بھی وہ اللہ کی ہدایت سے دور ہوتا ہے وہ اللہ کی راہنمائی میں سے بعض اجزاء سے انحراف کرتا ہے یا اس میں سے بعض اجزاء کو تہدیل کر کے اس کے اندر خود ساختہ اجزاء بیست کر دیتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے اس لئے کہ جو ہت اللہ کی راہنمائی پر مبنی نہ ہو تو وہ ضلالت ہے کیونکہ کوئی تیسرا اور درمیانی راستہ موجود نہیں ہے۔ (فَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) "مچھائی کے بعد گمراہی کے سوال اور یہ کیا؟" انسان نے اپنی طویل تاریخ میں اس گمراہی کا عرصہ خوب چمکا ہے اس کی وجہ سے اس نے بے حد مصائب منجیلے ہیں اور آج تک انسانیت ان مصائب میں جلا ہے۔ انسانی تاریخ نے اپنا یہ حتی فیصلہ دے دیا ہے کہ اس کا یہی انجام ہو گا 'جب بھی وہ اللہ کی راہنمائی سے انحراف کرے گی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ نیز اللہ کا حکم بھی یہی ہے اور اللہ کی جانب سے اطلاع بھی یہی ہے۔ اس حقیقت کی سوال اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگرچہ دعویٰ بہت سے حکمکن کیا گیا جاتا ہے لیکن تاریخ نے کسی کی تصدیق نہیں کی۔ جو لوگ خدائی راہنمائی سے انحراف کی وجہ سے انسانی مصائب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں انہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے معاشرہوں کا مطالعہ کریں۔ ایک عقد سب کچھ چشم سے دیکھ سکتا ہے۔ وہ ان مصائب کو ہاتھ سے چھو سکتا ہے۔ یہ محسوس ہیں اور اس پوری دنیا کے عقد لوگ ان کی بات سچ دیکھ کر رہے ہیں۔

چنانچہ بیانی کام میں مکرر غم رہا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دو صرف اللہ کے سامنے۔ اسی سے اردو

اور اسی کی بندگی اور عبادت کرو۔ وامرنا.... اور اس کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے کہ جاگ کائنات کے آگے سرطانت خم کر دو اور نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔“

یعنی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہنمائی اور ہدایت تو صرف اللہ کی راہنمائی اور ہدایت ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کے آگے سر تسلیم خم کر دو اس لئے کہ عالمین اسی کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ پوری کائنات اس کے آگے پابند حکم ہے پس کوئی جواز نہیں ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر انسان بھی مختلف حقوق اللہ رب العالمین کے آگے نہ جھکے اور اللہ کی عینیت اور ربوبیت کا انکار کرے۔ اور آسمان و زمین اور پوری کائنات سے مختلف روش اختیار کرے۔

یہاں پورے جہان اور اس کی ربوبیت کا ذکر ہے محل نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے تسلیم کئے بغیر ہر باغی نہیں۔ اس کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا یہ کہ پوری دنیا میں مشرود اور غائب دونوں شامل ہیں اور وہ قوانین قدرت جن کے مطابق یہ دواں دواں ہے ان سے یہ کائنات شرعاً بے محالہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس لئے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے اپنی طبعی زندگی کے اندر وہ بھی ان قوانین قدرت کا پابند ہے۔ انسان کی جسمانی زندگی ان ضوابط کے اندر بیکار ہوئی ہے اور وہ ان ضوابط کا مطیع ہے۔ ان کے دائرے سے خارج نہیں ہو سکتا۔ لہذا انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی اس محدود اختیار کی زندگی کے اندر بھی اللہ کے ضوابط کی پابندی کرے اور یہ اس کے لئے سخت آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں دیکھا جائے گا کہ وہ راہ ہدایت پائے یا گمراہی کی طرف جا لے گا۔ اگر وہ خدا کی ضوابط کی طرف سے اس طرح پابندی کرے جس طرح وہ اپنی طبعی زندگی کے اندر مطیع قوانین الہی ہے تو اس کی زندگی خوش اسلوبی سے گزرے گی اور اس کا طرز عمل اور اس کی طبعی زندگی باہم متضاد نہیں ہوں گے۔ اس کا ضمیر اس کی روح کا ساتھی ہو گا اور اس کی دنیا آخرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی۔ تعلیمات کے لئے دیکھئے (امیر جماعت اسلامی پاکستان کی کتاب رسالہ دعوت)۔

یہ کہنا کہ اللہ اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک حقیقی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اس لئے انہوں نے سر تسلیم خم کر دینے کی روش اختیار کی ہے۔ ایک نہایت ہی مؤثر اور مفرح انداز گفتگو ہے اور اقامت جو گمراہی راہ تسلیم و رضا کو اختیار کریں گے وہ اپنے آپ کو براہ راست امر الہی کا قبول کنندہ سمجھیں گے۔ اب وہ ماموریت آتے ہیں جو عدلان تسلیم و رضا کے بعد کالانکہ محل ہیں۔

(وَ اَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اَتَقُوْهُ (۷۲:۶)) یہ کہ نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے ڈرو۔“ اصل فریضہ یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کیا جائے۔ اس کی عینیت کو تسلیم کیا جائے اور اس کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو درست کیا جائے۔ اس کے بعد پھر عبادات کا درجہ آتا ہے اور نفسیاتی اصلاح کا کام شروع ہوتا ہے تاکہ تسلیم و رضا کی اساس پر عملی زندگی کا نقشہ ذبح ہو سکے اور عملی زندگی اور تعلیمی نظام زندگی اس وقت تک احکام حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کی تعمیر محکم بنیادوں پر نہ ہو۔

اس امر کی آخری ضرب اسلامی نظریہ حیات کے اسی حقائق کو پس منظر اندر لئے ہوئے ہے۔ یہ حقائق اسلامی نظریہ حیات کے اصلی اور بنیادی عوامل ہیں۔ مثلاً حظ و عشر الحقیق کائنات، عینیت الہیہ، علم غیب اور علم شہادت اور یہ کہ

اللہ بخیم و خیر ہے۔

وَهُوَ الَّذِي إِلَيْنَا تَحْشُرُونَ ۖ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ ۚ وَالشَّهَادَةُ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

”اسی کی طرف تم سب جمع ہاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا۔ اس کا ارشاد یقین حق ہے۔ اور جس روز صور پھولگا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی“ وہ عظیم اور شہادت برحق کا عالم ہے اور دلنثار و باخبر ہے۔“

(وَهُوَ الَّذِي إِلَيْنَا تَحْشُرُونَ (۶: ۷۲)) اسی کی طرف تم سب جمع ہاؤ گے۔“ اسی لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ تم صرف اُس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیکو کہ تم کو آخر کار اسی کی طرف جانا ہے۔ لہذا انسانوں کے لئے معجزہ یہ ہے کہ وہ یوم المعشر کے لئے کچھ چیزیں ساتھ لے کر جائیں جس کی وجہ سے ان کی تہمت ہو گیا وہ اس کے سامنے نہیں جھکتے جس کے سامنے حشر کے دن ظالمین سرگوش ہوں گے۔ مناسب ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے ہی وہ جھکیں۔ حشر کا تصور دے کر یہاں انسان کو اس بات پر آگاہ کیا جاتا ہے کہ آج ہی سے اس کے سامنے سرگوش ہونا شروع کر دو جبکہ حشر کے روز کوئی شک نہیں کھل سکے گا۔

(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ (۶: ۷۳)) ”وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔“ یہ ایک دوسری حقیقت ہے جو اصلاح احوال کا ایک دوسرا معجزہ منظر ہے۔ وہ اللہ جس کے سامنے سرگوش ہونے کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے ”وہ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا ہے۔ وہ ذات وہی ہے جو پھر آ کر ہے“ جو مالک ہے جو حاکم ہے اور جو تمام امور میں تصرف ہے اور اس نے زمین و آسمان کو پیدا لیکن حق پر کیا ہے۔ حقیقتات کائنات میں سچائی ایک بنیادی عنصر ہے اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اس فقرے میں ایک جانب تو اس کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے مثالی نظریے کی تردید کر دی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ کائنات ایک دھم ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دوسری جانب اس میں یہ قرار دیا گیا کہ سچائی اپنے اندر اہمیت رکھتی ہے اور وہ اس کائنات کا بنیادی عنصر ہے۔ جو لوگ سچائی کا سارا اچھٹے ہیں لغت کائنات کے اندر موجود سچائی بھی اسی طرف لوٹتی ہے۔ اس طرح اس

کانکات کی طبعی سچائی اور اس کی نظریہ حیات کی سچائی ہم مل کر ایک خوشگام اور عظیم قوت بن جاتی ہیں۔ پھر اس عظیم قوت کے سامنے باطل اپنے پائے پھینک دیتا ہے اور کھڑی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ باطل کی جڑیں اس کانکات کے اندر نہیں ہوتیں۔ اس کی مثال تو ایک ضیعت درخت بھی ہوتی ہے جسے زمین کے اوپر سے ہوائی اٹکا ڈالیا جاتا ہے اور وہ زمین پر ٹھہر نہیں سکتا یا اس کی مثال اس جہاں کی طرح ہوتی جس کے اندر جسمانی حقیقت نہیں ہوتی اور وہ جلد ہی طوفان خود بخود دھنست جاتی ہے۔ اس لئے باطل پر اس کانکات کی بنیاد نہیں رکھی گئی۔ یہ ایک عظیم اور مؤثر نظریہ حقیقت ہے۔

وہ مومن جس کے شعور میں یہ بات ہو کہ وہ حق کا حامل ہے وہ مومن اور انسانی طور پر اس سچائی کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے جو اس کانکات کے اندر موجود ہے۔ (ایک دوسری آیت میں ہے کہ ان اللہ جو الحق یعنی اللہ سچائی ہے) یہ دونوں سچائیاں بھارت باری تعالیٰ سے اتصال حاصل کر لیتی ہیں جو بذات خود عظیم سچائی ہے۔ جب ایک مرد مومن اپنے اندر یہ شعور پیدا کر لیتا ہے کہ وہ واصلِ باطن ہے تو اس کے سامنے پھر باطل کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہتی۔ اگرچہ یہ باطل طاقت بظاہر بہت عظیم و عظیم نظر آتی ہو، چار و چار ہو اور اسے ازیت رسانی کی بڑی قوت ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ ایسا مرد مومن یہ سمجھتا ہے کہ یہ صورت حال نہایت ہی عارضی اور حقیر ہے۔ اس کی جڑیں اس کانکات کے اندر نہیں ہیں اور نہ اسے ثابت و قرار حاصل ہو گا۔ بعد ہی یہ عارضی حالت ختم ہوگی اور صورت حال اس طرح بدل جائے گی کہ گویا وہ یہاں قہری ہی نہیں..... اور جب ایک منکر اور غیر مومن اس حقیقت پر غور کرتا ہے تو بعض اوقات وہ راہِ راست پر آ جاتا ہے اور اللہ کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے۔

(وَيَوْمَ يَقُولُ كُلُّ نَفْسٍ فَيَكُونُ) (۷۳:۶) اور جس دن وہ کے گاکہ مٹ رہے ہوں اسی دن وہ ہو جائے گا۔ وہ قادرِ مطلق بادشاہ ہے اور اس کی حیثیت بے قید ہے۔ از سر نو تحقیق اپنی تحقیق میں تعجیر و تہل کرنے میں اسے مکہ دیر نہیں لگتی۔ اللہ کی اس قدرت کا یہاں ذکر کرنے کے دو مقاصد ہیں۔ ایک طرف تو اس سے اس کی نظریہ حیات کو قلبِ مومن میں جاگزیں کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ان لوگوں کے لئے جنہیں دعوتِ دی جاتی ہے یہ اس کا ایک مؤثر ذریعہ ہے کہ وہ دعوت کو قبول کرے اور اللہ رب العالمین کے سامنے سرنگوں ہو جائے کیونکہ کن کیوں کہنے والا وہی قادرِ مطلق ہے۔

(قَوْلُهُ الْحَقُّ) (۷۳:۶) اس کا ارشاد صحیح ہے۔ اس کا وہ قول بھی حق ہے جس کے ذریعے اس نے پوری کانکات کی تخلیق کی اور کن کیوں کہا۔ اس کا وہ فرمان بھی برحق ہے جس کے ذریعے اس نے بندوں کو حکم دیا کہ وہ صرف اس کی اطاعت کریں اور صرف اس کے سامنے سرنگوں ہوں۔ اس کے وہ احکام بھی برحق ہیں جن کے ذریعے اس نے لوگوں کے لئے قانون سازی کی۔ اور وہ اقوال بھی برحق ہیں جن میں ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں اہلِ امتِ دی گئی ہیں یعنی ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں سرنگوں ہونا اور سرنگوں ہونا سے مصطفیٰ۔

(وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ) (۷۳:۶) اور جس روز صور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ اور جب صور میں پھونکا جائے گا (صور دھول کی طرح اندر سے غالی سینگ کو کھینچے ہیں) یہ وہ دن ہو گا جس میں لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر پھیلیں گے، یہ کیونکر ہو گا؟ انسان کے علم میں یہ کیفیت نہیں آ سکتی۔ یہ ان نبی

انسان میں سے ہے جس کا علم اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ صوری بات اور حقیقت کیا ہوگی 'یہ بھی نہیں انسان میں سے ہے۔ کس طرح تمام مردے اللہ کھڑے اور بچے اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ روایات میں آتا ہے کہ صوری ایک نورانی نگاہ ہے جس میں فرشتہ پھونکے گا۔ ہم خود نور اسے سنیں گے اور وہ جہاں بھی ہوں گے انہیں کی پیروی کریں گے اور یہ دوسری آواز ہوگی۔ رہا پہلا صورت تو اس کے نتیجے میں تمام لوگ مرکز کر جائیں گے جہن میں و آسمان کی تمام مخلوق چاروں دے چکی۔

ادیشہ اللہ - سورہ مریم میں ہے "اور اس روز اور پھر لکھا جائے گا اور وہ سب مرکز کر جائیں گے جو آسمان و زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا صورت پھر لکھا جائے گا اور ایک سب اللہ کر دیکھنے لگیں گے۔"

(۶۸:۳۹) سورہ اور اس کے پھر لکھے گئے جو آجریاں دے گئے وہ ایسے ہیں کہ انسان جس صورت حال کے عام طور پر عادی ہیں ان میں ایسا ہوا نہیں سمجھیں گے 'ایک عام انسان ایسے حالات کا تصور نہیں کر سکتا اس لئے کہ یہ اللہ کے ان بھی مخلوق میں سے ایک ہے جس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا۔ ہمارا علم وہاں تک محدود ہے جو اللہ نے ہمیں دیا۔ اس لئے ہم اس کے بارے میں اس سے آگے نہیں جڑتے جس قدر اس آیت میں دے دیا گیا ہے۔ نہ آگے جانے میں کوئی فائدہ ہے۔ اگر اس کی کیفیات پر کوئی کام کرے گا تو وہ اندھیروں میں ٹپک ٹپکیاں مارنے کے حرافہ ہو گا جس غن و حقین ہو گا۔

ہاں جس دن صورت میں پھر لکھا جائے گا اس دن اصل حقیقت ستریں پر بھی ظاہر ہوگی اور اللہ سے بھی اسے دیکھ لیں گے کہ اس دن صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی اور صرف اللہ ہی بادشاہ ہو گا۔ صرف اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ لہذا اس دنیا میں جو لوگ سرکش ہیں انہیں چاہئے کہ وہ ابھی سے اپنا طرز عمل درست کر لیں۔ قبل اس کے کہ وہ جبار و قدر کے سامنے ٹکڑے ہو کر افلاک کر رہیں یعنی صور کے دن۔

(عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (۶: ۷۳)) "وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے۔" یعنی ان باتوں کی کیفیات کا علم اسے ہے جنہیں ہم نہیں سمجھتے۔ وہ ان باتوں کو اس طرح جانتا ہے جس طرح ہم عالم شہادت کو جانتے ہیں اور بندوں کی پوشیدہ چیزوں سے کوئی چیز بھی اس پر غنی نہیں ہے۔ نہ کوئی چیز اس سے چھوٹ سکتی ہے۔ لہذا لوگوں کو چاہئے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں اور اس سے ڈریں۔ اپنی جگہ حقیقت اور جزو عقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دھمکی جالیں اور بھلائے والوں کے لئے منہ ہے۔

(وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (۶: ۷۳)) اور وہ دانا اور پختہ ہے۔" وہ اپنی حکمت کے مطابق اس پروری کائنات کو چلاتا ہے۔ وہ دنیا و آخرت دونوں میں اپنے بندوں کے معاملات کو نہایت خبرداری اور حکمت سے چلاتا ہے۔ لہذا لوگوں کو چاہئے کہ وہ اللہ کی ہدایت اور اس کی شریعت کی پیروی کریں اور اللہ کے علم و حکمت سے استفادہ کریں۔ اس کی ہدایت و رحمت کے سارے میں لوٹ آئیں۔ جہن و پریشانی سے نکل کر اس کے سایہ عاطفت اور حکمت و دانائی میں داخل ہو جائیں جہاں انہیں صراطِ مستقیم ملے گا اور ضم و بصیرت ملے گی۔

یوں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو لوگوں کی عقل و بصیرت کے لئے منوثر بناتے ہیں۔

درس نمبر ۶ ایک نظر میں

یہ درس 'طوالت کے باوجود' ایک ٹکڑا ہے۔ اس کا موضوع بھی ایک ہے جس کے تمام جزا اگر آپ باہم جڑت ہیں۔ یہ اس سورہ کے مرکزی مضمون سے متعلق ہے۔ سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اسلامی نظریہ حیات کی حقیر مقام الوصیت کی صحیح تقریب اور توحیح کے رنگ میں کی جائے۔ اس کے مقابلے میں ہندو کی حقیقت اور اس کے آداب زندگی کی وضاحت اور عہد و مہود کے درمیان تعلق کی صحیح توصیت کا بیان۔ لیکن اس سبق میں ان حقائق اور موضوعات پر بات کرنے کا ایک نیا انداز اختیار کیا گیا ہے جو اس سے قبل اس سورہ میں اختیار کئے جانے والے انداز سے بالکل جدا ہے۔

یہاں اس موضوع اور مضمون کو قصے کے انداز میں بیان کیا ہے۔ لیکن اس قصے میں وہ تمام اثر آرائیں باہم آجٹی ہیں جو اس سے قبل اس سورہ میں آنے والی تمام لہروں میں مذکور ہیں جیسا کہ ہم نے اس سورہ پر تبصرہ کرتے وقت بیان کیا تھا۔ حلقہ ایک یہ ہے کہ مختلف لہروں کے درمیانی وقفے میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی کے منظر بار بار دہرائے گئے ہیں اور نہایت مرتب انداز میں۔

اس سبق میں اس مسلسل قافلہ دعوت اسلامی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک طویل انسانی تاریخ کی شاد راہ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس قافلے کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے مقام کبریائی کی توحیح کر دی گئی ہے اور یہ توحیح ایک موسم کامل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فطری تاثرات کی شکل میں کی گئی ہے۔ بتایا ہے مقصود ہے کہ فطرت سیدہ اس طرح کی ہوتی ہے اور یہ فطرت سیدہ جب سچائی کی حلاشی ہوتی ہے تو اس کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ کی کبریائی کا صحیح تصور تو خود فطرت سیدہ کے اندر موجود ہوتا ہے 'رہے خارجی مظاہر تو ان میں تو قدم قدم پر جاہلیت کو تصادم کے بعد ہی صحیح صورت عطا کئے جاسکتے ہیں۔ یہ تصورات حق تعالیٰ کے بارے میں فطرت انسانی کے لئے تصور کے مین مطابق ہوتے ہیں۔ ان تصورات کی بنیاد ان داخلی شواہد پر ہوتی ہے جو فطرت انسانی کے اندر ہوتے ہیں اور جو محسوس شواہد سے زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے داخلی فطری شواہد کی وجہ سے حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں اور انہیں ان داخلی فطری شواہد کی وجہ سے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو قرآن کریم اس داخلی وارادت کی حکایت ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

وَسَآجِدُ قَوْمَهُ قَالُوا اتَّخَذَ جُوتَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ
إِلَّا أَنْ يَأْمُرَ رَبِّي بِشَيْءٍ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (۸۰) وَكَيْفَ
أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا

فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۸۱) (۶: ۸۰ تا ۸۱)

”اس کی قوم اس سے بھگتنے لگی تو اس نے قوم سے کہا: کیا تم لوگ اللہ کے سامنے میں مجھ سے بھگتو ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھادی ہے۔ اور میں تمہارے ہمارے ہوئے شریکوں سے نہیں اڑنا ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہرچیز پر چھایا ہوا ہے۔ مگر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے۔ اور آخر میں تمہارے ہمارے ہوئے شریکوں سے کیسے اڑوں جب کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو عدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں اڑتے جن کے لئے اس نے تم پر کوئی سزا نازل نہیں کی؟ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ ہے خفی اور اطمینان کا حقیق ہے؟ جاؤ اگر تم صبر رکھتے ہو۔“ اب یہاں تکام کا لفظ ایمان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اس کا معنی کی قیادت اللہ کے رسولوں کے ہاتھ میں ہے۔ شاہراہ تارخ پر یہ رواں دواں ہے۔ اس طویل شاہراہ پر شریکین کا شرک اور کذیب کی کھڑک تپ ہے وزن نظر آتے ہیں۔ اور اس کا معنی ہے ان چیزوں کو ٹھوکر میں مار کر اس شاہراہ سے ایک طرف پھینک دیا ہے۔ یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ اس کا معنی آگاہی کڑی اس کی ابتدائی کڑی سے بڑی ہوتی ہے۔ یوں ایک حصہ امت تکمیل پاتی ہے۔ اس امت مسلمہ کا آخری حصہ اسی ہدایت کی پیروی کر رہا ہے جس کی پیروی اس کے ابتدائی حصے نے کی۔ اس امت کی تکمیل میں زمان و مکان کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ قوم اور نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ رنگ و نسب کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اس امت کے درمیان واحد رابطہ اور واحد ری دین اسلام ہے اور اس ری اور مثل اللہ کو سب نے بکڑ رکھا ہے۔ یہ ایک حیران کن حشر ہے۔ اللہ تعالیٰ قافلہ رطل کا نام لے کر گھومتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں:

(ذَلِكَ هَدَى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (۸۸) أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَوًى فَقَدْ وَقَعْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (۸۹) أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهُمْ لِقَدَرِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (۹۰) (۸۸: ۸۹ تا ۹۰)

”یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے راہنمائی کرتا ہے“ ایسی اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کا کیا کر لیا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور رحمت اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو سامنے سے انکار کرتے ہیں تو (پرہیز نہیں) ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نصرت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ اے نبی وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے۔ انہی کے راست پر تم چلو اور کہہ دو میں اس (تبلیغ و ہدایت کے) کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا واداس کے لئے۔“ اس صوف کو پیش کرنے کے بعد ان لوگوں پر سخت تنقید کی جاتی ہے جو یہ دُعا لے ہوئے تھے کہ اللہ

تھی نے کوئی رسول نہیں بھیجے اور نہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی کتاب انکاری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قسم کے لوگ درحقیقت کونہ ہیں جن اور انہوں نے امت باری کی صحیح معرفت حاصل نہیں کی۔ ان کے اس نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کو پیچیدہ اور پیچیدہ چیزوں کے علم سے محروم رکھا ہے۔ ان کی نگاہ ان کے نفس اور ان کی عقل کے ہاتھ میں ہے۔ دی ان کی خواہشات اور ان کی نفس خود اور ان کا سرکش نفس انہیں جو چاہے حکم دے۔ اللہ کی شان کیونٹی اور اس کی الوہیت و ربوبیت سے یہ نظریہ نفرت ہے۔ اس کا علم اس کی رحمت اور اس کی عدالت اور بحسب سے یہ کہ اس کی شان رحیمی ایسا بزرگ نہیں کر سکتی۔ اس کے علم اس کی رحمت اور اس کے بدل کا تخمینہ تو یہ تھا کہ وہ اپنے بندوں میں سے بعض بزرگ و عظیموں کو سوسہ جا کر بھیجے اور ان میں سے بعض رسولوں پر کتاب نازل کرے تاکہ یہ سب لوگ عوام الناس کا ہاتھ تمام کر انہیں اللہ کی طرف سے جانیں اور ان کی غفلت طبع سے جو یہ ہے وہ چہ جانیں انہیں نادرس۔ ان کے قلب و فکر کے جو درپے بند ہو چکے ہیں انہیں دوسرے کھولیں اور وہ ان کی دعوت پر لبیک کہیں۔ اس مسئلے میں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کتاب کی مثال دی گئی اور پھر قرآن ایک شہدہ ہے جو باطن کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس طرح سبق کا خلاصہ ان لوگوں کو دھکی دینے پر ہوتا ہے جو اللہ پر انفرادہ بانہتے ہیں اور یہ اللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان پر وحی نازل ہوئی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس قسم کا کلام اللہ نازل کرتا ہے دیا ہی کلام یہ لوگ بھی نازل کر سکتے ہیں اور یہ دعویٰ ایسے ہیں جو ہر عقیدہ کے مقابلے میں اللہ ایمان نبوت نے پیش کئے ہیں۔ بعض نے وحی کا دعویٰ کیا اور بعض نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آخر میں مشرکین کا ایک گروہ تک سطریش کیا جاتا ہے۔ یہ اس مضرکی ایک نمونہ ہے جو آخر میں انہیں درپیش ہوگا۔

(وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ
 أَخْبَرُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُحْزَنُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ
 الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ) (۹۳) وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ
 أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ الَّذِينَ
 زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ
 تَزْعُمُونَ) (۹۴) (۶: ۹۳-۹۴)

”کاش تم غلاموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سرکشت موت میں ڈبکنا کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر ہمارے دے ہوتے ہیں کہ ”اے غلامو! اپنی جان آج تمہیں اس بات کی پاداش میں دلت کاذاب دیا جائے گا۔ جو تمہیں جنت رکھ کر باطن پارتے تھے اور اس کی آیت کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔“ ”لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ لکھا تھا، جو کہ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ سب کچھ تم

پچھے پھوڑا آئے ہو اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے مصلحت تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آئیں کے تمام رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زعم رکھتے تھے۔ یہ نصیحت ہی اصحاب تنہا منظر ہے۔ انسان دیکھتے ہی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اس منظر میں ان لوگوں کی حالت دار صاف صاف نظر آتی ہے جس میں وہ حیران و پریشان نظر آتے ہیں اور ان کی پشیمانی اور ان کی گوشمالی ہوئی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ہے جزاء ان کی سرکشی 'روگردانی اور غلط عیب و افتراء کی۔

درس نمبر ۶ تشریح آیات

۴۴ --- تا --- ۹۴

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْمَا اتَّخَذُ أَصْنَامًا إِلَهَةً إِنِّي أَتُوبُكَ وَ
 قَوْمَكَ فِي صَلِّ مُبِينٍ ۖ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَ
 الْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ۖ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا ۖ
 قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِفْلِينَ ۖ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ
 بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ
 مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۖ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا
 أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمُ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۖ إِنِّي وَجَّهْتُ
 وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ

”ابراہیم علیہ السلام کا والد بزرگوار جب کہ اس نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا ”کیا تو جوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو جے اور
 تیری قوم کو کھلی گرائیں میں پتا ہوں۔“ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اس لئے
 دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک ٹکڑا دیکھا ”کما“
 یہ میرا رب ہے مگر جب وہ اُڑ پڑ گیا تو پتلا اُڑ پڑ جانے والوں کا وہی گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکا نظر آیا تو ماں نے
 ہے میرا رب۔ مگر جب وہ بھی اُڑ گیا تو کما اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو
 گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کما یہ ہے میرا رب ”یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی اُڑا تو ابراہیم علیہ السلام بچار
 لئے ”کہ برادر حق قوم! میں دن سب سے بڑا ہوں جنہیں تم نے ادا کر رکھا ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہو کر اپنا رخ اس
 سمت کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔“

ان آیات میں قرآن کریم نے جس منہ کی تصویر کشی کی ہے وہ ایک عجیب منہ ہے۔ یہ نفرت انسانی کا مظاہرہ ہے۔ نفرت انسانی دیکھنے ہی تمام باقی تصورات اور ترکیبے پر ستارہ عطا کر دے گی۔ ان لفظ تصورات کو دیکھنے ہی نفرت دامن جمادئی ہے اور وحش انسان کی راہ میں نکل کھڑی ہوتی ہے۔ یہ حقیقی پہلی خود اس کے غیر میں موجود ہے لیکن انسان کو اس کا دارک نہیں ہے اور نفرت اس پر غلبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ نفرت حلائی حق میں ہر اس چیز سے ربط قائم کرتی ہے جو بظاہر اہل حق ہو لیکن جب لحاظ نہیں کرتی ہے تو وہ کھوٹے خداؤں کو رد کر دیتی ہے کیونکہ نفرت کے اندر حقیقی الٰہ کی جو ذات و صفات و ربوبیت ہیں وہ چیز اس کے ساتھ نہیں ملتی۔ جب تلاش کرتے کرتے یہ نفرت اللہ کی ذات تک پہنچتی ہے تو وہ حقیقت اسے واضح نظر آ رہی ہوتی ہے جس سے اسے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ اس کے اندر جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ اس منزل تک پہنچ جاتی ہے وہ خود اس کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ فطری منہ جو کعبہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ جس تجربے سے گزرے اسے ان مختصر آیات میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ حق و باطل کے بارے میں فطری سوچ کی یہ عجیب کہانی ہے کہ یہاں اس اسلوب میں لایا گیا ہے۔ یہ ایک نظریہ حیات کا معاملہ ہے جس کا انکار ایک مومن چیلنج دہل کر ہے اور اس معاملے میں وہ کوئی رکھ رکھاؤ نہیں کرتا۔ اس راہ میں وہ باپ 'خاندان اور قوم کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرتا۔ یہاں ایسا ہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے معاملے میں اختیار کیا۔ انہوں نے ناقابلِ تہیہ اور بالکل غیر لگ و لوموقف اختیار کیا اور اپنے موقف کو باطل واضح کر کے بیان کیا۔

(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِزْرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا إِنِّيَ أَرَأُكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلٰلٍ

مُبِیْنٍ) (۶: ۷۴) یہ وہ فطری پکار ہے جو حضرت ابراہیم کی زبانی ظاہر ہوتی ہے۔ اگرچہ اپنی قسم و فرست کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ حقیقی تک رسائی حاصل نہ ہوئی تھی لیکن آپ کی فطرت سیدہ البتہ اُن سے اس بات کا انکار کر رہی تھی کہ اس کی قوم جس بتوں کی پوجا کرتی ہے وہ حقیقی اللہ ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی قوم حرق کے گدافی تھے۔ وہ بتوں، ستاروں اور سیاروں کے پجاری تھے لیکن حضرت ابراہیم کی فطرت یہ جانتی تھی کہ وہ رب 'مہربان اور وہ ذات باری جس کی طرف لوگ غفلت اور بد حال میں متوجہ ہوتے ہیں اور جس نے تمام لوگوں اور تمام زندہ مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ وہ ذات جو بت نہیں ہیں۔ بتوں کا جہیز حیات ہی بتاری تھی کہ نہ وہ خالق ہیں نہ رازق ہیں نہ نافع ہیں اور نہ وہ جہ دہتے ہیں لہذا یہ حقیقی اللہ نہیں ہو سکتے۔ اس لئے ان کی نفرت تلاش حق کی راہ پر نکل پڑی اور فیصلہ دے دیا کہ یہ اللہ جن کی تم پوجا کرتے ہو نہ یہ اللہ حقیقی ہیں اور نہ ہی وہ اس قاتل ہیں کہ انہیں اللہ حقیقی تک رسائی کا واسطہ اور ذریعہ بنایا جائے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نفرت اس صورت حال کو واضح طور پر گہرائی کی صورت حال پاتی ہے اور انہیں صحیح فیصلہ تک پہنچنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ یہ ہے اس فطرت کا نمونہ کامل جس پر اللہ نے اپنی تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ پھر یہ وہ رد عمل ہے نفرت سیدہ کا جب اس کا مقابلہ کسی واضح گہرائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ فوراً اس کا انکار کر دیتی ہے اور اسے غرت ہو جاتی ہے۔ اس باطل بین کے معاملے میں پھر نفرت سیدہ اعلان حق کرنے میں ارادہ پھیر دے نہیں کرتی، خصوصاً جب معاملہ عقیدہ اور نظریات کا ہو۔

”کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تجھے اور تیری قوم کو کبھی گہرائی میں پناہ ہوں۔“ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے

باپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم اپنے حراج کے اعتبار سے نہایت ہی خرم مزاج، بردبار اور عظیم العجب تھے اور پھر وہ تھے بھی ایک بیٹے کی پوزیشن میں جنہیں نظریہ حیات کی قدر و قیمت باپ بیٹے کے تعلق اور صبر اور برداشت کی صفات کے مقابلے میں زیادہ جتنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نیکون راہ تھے جس کے بارے میں ان کی اولاد کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اس کی پیروی کریں اور یہ قصہ بھی بطور مثال اور نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فطرت کی مدافعت اور اپنے علوم نبوت کی بنا پر اس بات کے یقین پر تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی بادشاہت کے کچھ مخصوص راز مختلف فرمائیں اور ان کو وہ دلائل عطا کریں جو زمین و آسمان کے اندر اللہ کی بادشاہت کے دلائل ہیں۔

(وَكَذَلْنَا نُوْحِيْ اِبْرٰهِيْمَ مَلٰكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ وَلِيَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ)

(۶: ۷۵) ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اس لئے دکھاتے تھے کہ وہ یقیناً کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اس نصرت سید کے ساتھ اس کھلی ہجرت کے ساتھ اور طلب حق کی راہ میں اس علوم کی وجہ سے اور اس قوت اور صراحت کے ساتھ باطل کے انکار کی وجہ سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت کے کچھ راز بتائے جن میں زمین اور آسمانوں میں حکمت الہیہ کے کچھ اصول تھے۔ اس کائنات کے کچھ خلیہ راز جن پر یہ نظام استوار ہے پھر اللہ نے انہیں وہ دلائل و شواہد پیش کیے جو اس کائنات میں موجود تھے۔ خود ان کی فطرت اور ان کے دل کے اندر بھی ان ہی جیسے دلائل و شواہد موجود تھے جو راہ ہدایت دکھا رہے تھے تاکہ حضرت ابراہیم ہجرت کے انکار کے مقام سے آگے بڑھ کر حصول حق اور معرفت حق کے درجے تک پہنچ جائیں اور انہیں چوری طرح یقین مل جائے۔

یہ ہے فطرت کا گہرا طریق فکر۔ اس کے مطابق جو فرست دئی جاتی ہے وہ کبھی بھی رنگ آلود نہیں ہو سکتی اور انسان کے اندر ایسی ہجرت پیدا ہو جاتی ہے جو اپنی آنکھوں سے اس کائنات میں قدرت کے چٹائیاں کو دیکھتی ہے۔ انسان کے اندر ایسی بر پیدا ہوتی ہے جو ان مشاہدات عجیبہ کا نتیجہ کرتا ہے اور آخر کار راز کائنات تک پہنچتا ہے۔ جب اس کے ساتھ انسان لہذا کی راہ میں جدوجہد کرتا ہے تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس انسان کی راہنمائی کرتا ہے۔

یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کائنات کی سر شروع کی راہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصل نصیب ہوا۔ پہلے تو وہ اپنی نصرت سید کے ذریعے حق تعالیٰ کو پکار رہے تھے لیکن اب تو آپ کی قوت ہدایت اور آپ کے علم میں امت پاری موجود تھی۔ پہلے تو حقیقت الہیت کا شعور ان کے ضمیر اور ان کی فطرت سید میں تھا مگر اب یہ حقیقت ان کے فہم و ادراک میں آچکی تھی۔

حضرت ابراہیم کی نصرت صادقہ اور نصرت سید کا یہ سفر نہایت ہی دلچسپ ہے۔ اس کا مطالعہ چوری رہتا چاہئے۔ یہ ایک عظیم سفر تھا مگر یہ قشع کا ہرین کو یہ سڑ ایک معمولی سفر نظر آتا ہے۔ یہ سفر حقیقت فطری ایمان سے آگے بڑھ کر ایمان ہدایت کا ہر ایمان معلوم کی طرف انتقال تھا۔ ایمان ہدایت اور ایمان معلوم کے اوپر ہی شرعی فرائض اور واجبات کا دلو و دار ہوتا ہے اور پھر ایمان پر شریعت کا اجماع فرض ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان اور اجماع شریعت دو مقام ہے جسے صرف

لوگوں کے عقلی سطح پر ہی نہیں چھوڑ دیا گیا بلکہ اللہ نے اس کے بیان اور تفسیر کے لئے نبوت کو جاری کیا اور سلسلہ رسل کو جاری فرمایا تاکہ لوگ ایمان و شریعت کو صرف اپنی عقل ہی سے معلوم نہ کر سکیں بلکہ رسول اس کی تبلیغ اور تمجید کریں۔ لوگوں پر عقلی ایمان کے بجائے شرعی ایمان اور شرعی دلائل و ثبوت قرار پائیں۔ آخرت میں بھی جزا و سزا کا دائرہ ان احکام شرعی پر ہو گا جو رسولوں کی زبانی نازل نہیں ہوئے اور یہ سب اس لئے جاری کیا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان صرف اپنی عقل سے ایمان و شریعت کی حقیقتات کو نہیں کر سکتا۔

رہے ابراہیم علیہ السلام تو وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ ایک عالم انسان نہ تھے۔ وہ اللہ کے دوست تھے اور مسلمانوں کے ابو الاہل تھے۔

(فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ)

(۷۶:۶) ”پہنانچہ جب رات اس پر غاری ہوئی تو اس نے ایک تارادیکھا گما یہ میرا رب ہے مگر جب وہ دوبار گیا تو یوں اڑوب جانے والوں کا تو میں گردیدہ نہیں ہوں۔“ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عرس کی تصویر کشی ہے۔ ان پر عبودان غافلانہ کی سستہ میں شب بلکہ فیصلہ کن انکار پوری طرح حاوی ہو چکا ہے۔ ان کے والد اور ان کی قوم جن عبودان باطل اور بتوں کی پوجا کر رہے تھے ان کے ذہن نے اس سے الگ کر دیا ہے۔ اور وہ صحیح فطری حیات اور صحیح عقیدہ کے متلاشی ہیں اور یہ ان کے لئے عظیم مسئلہ بن گیا ہے۔ اس مسئلے کی تصویر کشی ان الفاظ سے بھی طرح ہوتی (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ) ”جب رات ان پر طاری ہوئی۔“ گویا رات نے صرف حضرت ابراہیم ہی کو گھیر لیا ہے اور یہ رات ان کو دوسرے لوگوں سے علیحدہ کر رہی ہے تاکہ وہ رات کی تاریکی میں سکون کے ساتھ اپنے دل میں اس مسئلے پر سوچ بچار کر سکیں اور اسے حل کر سکیں جو نہیں پریشان کر رہا ہے اور بار بار حملہ آور ہوتا ہے۔ ”پہنانچہ جب رات غاری ہوئی تو اس نے ایک تارادیکھا گما یہ میرا رب ہے۔“ ان کی قوم ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی جیسا کہ ہم پہلے کہ آئے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم اس بات سے باخبر ہو گئے کہ ان کی فطرت کے اندر اللہ برحق کی جو تصویر ہے اس کے ساتھ تو یہ بت مطابقت نہیں رکھتے تو انہوں نے شاید امید رکھی کہ وہ اللہ برحق بتوں کے علاوہ دوسرے ستاروں اور ستاروں کی صورت میں مل جائے۔

صورت حال یہ نہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور اپنی قوم کو کیسے پہلی مرتبہ ستاروں اور ستاروں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ نہ صورت حال یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ستاروں اور ستاروں کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے لیکن آج کی رات یہ ستارے حضرت ابراہیم کو جو بت بتا رہے تھے وہ بات انہوں نے اس سے پہلے نہ کی تھی۔ آج وہ حضرت ابراہیم کو وہ حقیقت بتا رہے تھے کہ آپ کی فطرت کے عین مطابق حق اسی کے لئے آپ پریشان و سرسبی تھے اور اس کے بارے میں ان پر خیالات و تصورات کا جھوم رہا تھا۔

(قَالَ هَٰذَا رَبِّي) (۷۶:۶) یہ میرا رب ہے۔ اپنے نور اور اپنی چمک اور اپنے مقام بلندی کی وجہ سے

شاید بتوں کے مقابلہ میں اس کا رب ہو گا زیادہ ممکن ہے۔ لیکن نہیں نہیں یہ امکان بھی جید ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔

(فَلَمَّا أَفْلَحَ قَالَ لَأُحِبُّ الْفَافِلِينَ (۷۶:۶)) جب ڈوب گیا تو بولا میں ڈوب جائے والوں کا گرویدہ نہیں ہوں۔ یہ ستارہ سیرہ تو لوگوں کی نظروں سے لومبل ہو جاتا ہے؟ مخلوقات سے دور ہو جاتا ہے 'غائب' ہو جاتا ہے۔ اگر خدا ڈوب گیا اور نظروں سے لومبل ہو گیا تو پھر کون ہے جو اس عالم کی تدبیر کرتا ہے۔ رب ہو اور غائب ہو؟ نہیں یہ ستارہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب تو لومبل نہیں ہو سکتا۔

یہ ہے فطری اور ہنگی استدلال۔ یہ منطقی اور جدلیاتی فلسفیانہ استدلال نہیں ہے۔ یہ وجدانی استدلال ہے جو براہ راست سامنے آتا ہے اور بڑی سمجھ سے یقین پیدا کر دیتا ہے۔ چری انسانیت اور چری انسانی فکر اسے قبول کر لیتی ہے۔ اور اسے گمراہیتیں حاصل ہو جاتا ہے۔

(لَأُحِبُّ الْفَافِلِينَ (۷۶:۶)) (میں ڈوب جائے والوں کو پسند نہیں کرتا) انسانی فطرت اور اللہ العظیم کے درمیان حقیقی تعلق محبت کا متعلق ہے اور محبت کا یہ ربط کھلی رہا ہے۔ اسی لئے فطرت ابراہیم ڈوب جانے والوں کے ساتھ محبت نہیں رکھتی۔ لہذا انہیں اللہ تسلیم نہیں کرتی۔ اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہوالہ ہے وہ ہر وقت حاضر و محبوب ہو گا۔

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفْلَحَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (۷۷:۶) پھر جب چاند چمکا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب۔ مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا، ساتھ تجربہ بھی سامنے آتا ہے۔ نظر یوں آتا ہے کہ گوہ حضرت ابراہیم نے اس سے قبل چاند کو دیکھا تک نہ تھا۔ گویا آپ کو پتہ تک نہ تھا کہ آپ کا خاندان اور آپ کی قوم چاند کی پرستش کرتی ہے۔ اور یہ کہ آج کی رات بالکل ایک نئی رات تھی (غور و فکر کی رات)۔

(قَالَ هَذَا رَبِّي (۷۷:۶)) انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ یہ چری کائنات پر اپنے نور پھیلا کر رہا ہے 'آسمانوں میں اکیلا نظر آتا ہے اور اس کی روشنی بھی پسندیدہ ہے لیکن دیکھو یہ بھی غائب ہو رہا ہے لیکن رب کائنات جس سے فطرت ابراہیمی طوب و نفع قہمی 'وہ تو غائب نہیں ہوا' وہ تو حضرت ابراہیم کے دل میں جاگزیں تھا۔ اس مقام پر اگر حضرت ابراہیم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس عمل طوب منکے کو وہ ذاتی غور و فکر ہی سے محسوس کر سکتے اور انہیں اس رب و اولیائوں کی جنب سے معاونت کی ضرورت ہے۔ جسے ان کی فطرت پارہی ہے اور ہوان کے غیب میں بیٹھا ہے۔ وہ رب جسے وہ محبوب رکھتے ہیں لیکن وہ آپ کے اور اک اور آپ کی قسم میں نہیں اتر رہا۔ آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس مقام پر اگر اس کا رب انہیں چاہتے نہ کرے گا تو وہ بھیج رہا نہ پائیں گے۔ اب اس رب کی جانب سے دست گیری کی ضرورت ہے۔ اس کی جانب سے براہ راست رہنمائی کی ضرورت ہے۔

(قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (۷۷:۶)) (کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔)

(فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّيَ هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُغَوِّثُ النَّاسَ رَبِّيُ
مِمَّا تُشْرِكُونَ (۷۸) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَ

مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۷۹) (۷۸: ۷۹-۷۹)) بحرب سورج کو روشن دیکھا تو کیا ہے میرا
رب یہ سب سے بڑا ہے۔ ”بحرب وہ بھی اور توابیر الہم علیہ پکارا“ کہ برادران قوم میں ان سب سے بڑا رہوں
جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تمہیں یہ کہ اپنا رخ اس جہتی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا
کیا اور میں بزرگ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔“

یہ تیسرا تجزیہ ہے اور یہ تجزیہ اس کائنات کے سب سے بڑے کرنے کے ساتھ ہوا ہے، دیکھا جاسکتا ہے۔ جس کی ضرورت
پاٹیاں عیاں ہیں اور جس کی گہری محسوس ہوتی ہے۔ یہ سورج تو روز و غروب ہوتا رہتا ہے لیکن وہ آج حضرت
ابراہیم کی نگاہوں میں بالکل ایک نئی چیز ہے۔ (وہ نئے زاویے سے اسے دیکھ رہے ہیں) آج تو ابراہیم ان تمام چیزوں کو
اس زاویے سے جانچ رہے ہیں کہ کیا ان میں سے کوئی چیز اس قابل ہے کہ اسے اللہ تسلیم کیا جائے اس پر دل مطمئن
ہو جائے اور اس پر یقینی اور جرات انگیز سمجھنے کے عمل کی غویل چودھد میں یہ امر فیصلہ کن ہو۔

(قَالَ هَذَا رَبِّيَ هَذَا أَكْبَرُ (۷۸: ۶)) کیا یہ میرا رب ہے! یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن تعجب ہے
کہ یہ بھی غائب ہو رہا ہے۔ اس مقام پر دونوں حقائق آپس میں جڑتے ہیں۔ اس اتصال و اتہاس سے ایک سنگاری تخلیق
ہے۔ یہاں نفرت صادقہ اور ذات کبریا کے درمیان اتصال ہو جاتا ہے۔ عجب سلیم روشنی سے معمور ہو جاتا ہے اور بحرب
روشنی پوری کائنات کو منور کر دیتی ہے۔ اس کے ذریعے انسان کی عقل و فہم بھی روشن ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو
مضطرب اپنی ہو جاتا ہے جس طرح ان کی نفرت اور ان کے شعور میں وہ موجود تھا۔ اس کا شعور ان کے ضم و ادراک میں
بھی آ جاتا ہے اور نفرت کے شعور احساس اور عقلی ادراک کے درمیان اتحاد و توافقی ہو جاتا ہے۔

حضرت ابراہیم کو اپنا رب والد مل جاتا ہے لیکن یہ اللہ کسی چند اور ستارے کی شکل میں بھی نہیں۔ کسی طوطا ہونے
والے چاند کی شکل میں نہیں۔ چند ہونے والے سورج کی شکل میں نہیں۔ کسی ایسی شکل میں نہیں ہے آگم دیکھ سکے کسی
ایسی صورت میں بھی نہیں ہے انسان چھوٹے بچے کے لئے ان کے شعور اور نفرت میں ہے ان کی عقل اور فہم میں ہے
اس چوری کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ وہ ان تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ آگم دیکھ سکتی ہے کہ شعور احساس کیا جاسکتا
ہے یا جس کا انسانی عقل اور ادراک کر سکتی ہے۔

اب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی اور ان کی قوم کے درمیان اب مکمل جدائی کا وقت آگیا ہے۔ وقت آگیا
ہے کہ آپ ان تمام عبودیت جملہ سے اپنی اعلیٰ برادری کا اظہار کر دیں اور دو ٹوک انداز میں اپنے کسی مانگ
نہیں کے ان کے غلط فہم اور ان کے مضامین حقیقت اور شرک کا منہ کھول دے۔ یہ بات نوٹ کرنے
کے قابل ہے کہ یہ لوگ ذات کبریا کی بالکل منکر تھے لیکن صورت حال ایسی تھی کہ وہ لوگ حقیقی اللہ کے ساتھ
ان جھوٹے خداؤں کو شریک کرتے تھے اور حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے تھے کہ وہ اللہ

کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے تھے۔

”تو ابراہیم پھر اٹھا“ کہ برادران قوم! میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک مقرر کرتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہی کی طرف کر لیا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور میں ہرگز شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔“

اب گویا ان کا رخ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے کی طرف مڑ گیا اور اس قدر یکسوئی کے ساتھ مڑا کہ اس میں شریک کا شریک نہ رہا۔ انہوں نے فیصلہ کن بات کر دی یقیناً حکم کا انعقاد کر دیا اور آخری طور پر اپنا رخ حسین کر لیا۔ اب نہ کوئی تردد ہے نہ ٹھیس۔ محل و اور آگ اس طرح روشن ہو گئے جس طرح ان کا شعور اور خمیر روشن تھے۔ ایک بار پھر ہم آنکھوں کو خیرہ دینے والا خوش کن منظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک نظریہ حیات کا منظر ہے جو نفس انسانی کے اندر نمودار ہو گیا ہو، جو کسی دل پر غالب اور حاوی ہو گیا ہو، جو چری طرح واضح اور نمایاں ہو گیا ہو اور اس سے ہر قسم کا غبار چھٹ گیا ہو۔ یہ منظر ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ ایک انسان کی شخصیت پر وہ چھایا ہوا ہے اور اس نے اس شخصیت کے ہر پہلو کو احاطہ لیا ہے۔ اس شخصیت کے کاسروں کو شرب المیٹان سے بھر دیا ہے۔ اب اسے اپنے اس رب پر چڑا ہوا ہے کہ اس نے عقلی طور پر پایا ہے اور وہ اس کے گرد گردے وجود پر چھایا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو سبق حکام کے آنے والے بطور کے اندر بھی طرح نمایاں ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اپنے خمیر اپنی عقل اور اپنے اور گرد و پیچھے ہونے وجود کے اندر لپٹ رہے ہو گئے ہیں۔ ان کی مشکل حل ہو گئی ہے اور ان کا دل مطمئن ہے۔ سب وہ محسوس کر رہے ہیں کہ دست قدرت اس راہ میں ان کی راہنمائی کر رہا ہے۔ اب تو ان کی قوم سامنے آتی ہے اور یہ قوم ان نتائج کو نتیجہ کر رہی ہے جن تک وہ چاہتے ہیں اور انہیں ان کا یقین حاصل ہو گیا ہے۔ ان کے دل میں عقیدہ قویہ قائم کیا ہے۔ یہ قوم اب حضرت ابراہیم کو اپنے خداؤں سے ڈراتی ہے کہ یہ اللہ انہیں نصرت نہ پہنچائیں گے اور آپ ان کو نصرت ہی امتداد ایک راز العقیدہ و اسم کی طرح جو اب اپنے چہرہ پر وہی ہری اور باطنی دونوں طرح اپنے رب پر لپٹے عقیدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیتے ہیں۔

وَحَاجَّتْهُ قَوْمُهُ ۖ قَالَ اتَّخَذْتُمْنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْتُمْ وَلَا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۖ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۖ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۚ وَكَيْفَ آخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ۖ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

”اس کی قوم اس سے بھڑکنے لگی تو اس نے قوم سے کہا: کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے بھڑکتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہِ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے قصے کو بھولنے سے نہیں ڈرتا۔“ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہرچیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے قصے کو بھولنے سے کیسے؟ اور ان ’بیب‘ کو تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو ضد دینی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لئے اس نے تم پر کوئی عذاب نازل نہیں کیا ہے؟ ہم دونوں فرقوں میں سے کون زیادہ ہے ثوابی و امینان کا حق ہے؟ اور اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔“

جب انسان کی فطرت راہِ مسالحتی سے ہٹ جاتی ہے تو وہ گمراہ ہو کر فسادِ راستوں پر پڑ جاتی ہے۔ وہ ان راستوں پر بہت دور نکل جاتی ہے۔ اب زاویہ کشادہ ہونا چاہا جاتا ہے اور اس کے بازو ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ جس نقطے سے یہ فطرت راہِ مستقیم سے ہٹ جاتی ہے وہ دور دورہ جاتا ہے۔ خود انسان اس رجمہ سے اتنا دور نکل جاتا ہے کہ اس کے لئے کوئی مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی اس قوم کو دیکھو ’یہ جن ستاروں اور سیاروں کی پرستش کر رہے ہیں لیکن وہ اس تہذیبی اور فطری محسوس کرنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جو حضرت ابراہیم کی زندگی میں نمودار ہوئی۔ مگر وہ معمولی غور و فکر بھی کرتے تو وہ اسے محسوس کرنے لگتے۔ اس کے بجائے انہوں نے اتنا حضرت ابراہیم سے مجاہدہ شروع کر دیا اور احتجاج شروع کر دیا‘ عاقلانہ وہ خود نہایت ہی بڑے تصورات کے حامل تھے اور واضح طور پر گمراہ تھے۔

لیکن حضرت ابراہیم کے مومن تھے اپنے دل و دماغ میں اور پوری کائنات میں اللہ کو پارہے ہیں اور وہ پر۔ کس اطمینان کے ساتھ ان کو بول رہے ہیں۔

(وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ اتَّخَذُوهُنَّ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَ (۶: ۸۰)) تم مجھ سے اللہ کے بارے میں بھڑکتے ہو میں نے تو محسوس کیا ہے کہ وہ ہاتھ پکڑنے مجھے راہِ راست پر لا رہا ہے ’میری چشمِ بصیرت کھول رہا ہے‘ وہ اپنی طرف مجھے بلاتا رہا ہے۔ مجھے اپنی معرفت نصیب کر کے اپنا مقرب بنا رہا ہے۔ جب اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے چارہات دی تو وہ موجود ہے ’یہ میرے لئے نفسیاتی اور وجدانی دلیل ہے۔ میں اپنے ضمیر میں اسے پاتا ہوں‘ میں اپنے ضم کے مطابق اس کے بارے میں سوچتا ہوں اور میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوئی کائنات میں اسے دیکھتا ہوں۔ ایک بات جو میری نفسیات اور میرے ضمیر شعور میں موجود ہے کیا اس کے بارے میں تم مجھ سے اچھے ہو؟ میں نے کب تم سے دلیل طلب کی ہے؟ اس نے خود مجھے اپنی طرف راہنمائی دی ہے اور یہی میری دلیل ہے۔

(وَلَا يَخَافُ مَا تُنْشِرُ كُفْرًا (۶: ۸۰)) اور میں تمہارے قصے کو بھولنے سے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔“ وہ شخص جس نے اللہ کو پایا ہوا ’وہ شریکوں سے کیسے ڈر سکتا ہے۔ وہ کس سے ڈرے اور کیوں ڈرے؟ اللہ کے سوا تمام قوتیں بے ہیں اور اللہ کی بادشاہت کے سوا تمام بادشاہتیں اس کاغذی نہیں ہیں کس سے ڈرے؟ اللہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے پختہ ایمان اور اللہ کے مطیع فرمان ہونے کے باوجود کسی بات کو ماسوائے حقیقتِ حق و توکل انداز میں نہ کہتے تھے۔ وہ ہر معاملے میں الامام اللہ کہتے تھے اور ہر بات کو اللہ کے حکم کی طرف لوٹاتے تھے۔

پر علم نہ کیا ہو۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس طرح نہیں جس طرح تم لوگ گمن کرتے ہو“ یہ تو اس طرح ہے جس طرح حضرت لکھان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا

(لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ہے شک شریک علم عظیم ہے۔ ”انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ابو الاسحری ’عبدی اور اس کے باپ سے نقل کیا ہے کہ زید بن ہوام نے سلمان سے پوچھا: اے ابو عبد اللہ! اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت نے میرا برا حال بنا دیا ہے۔

(الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ علم کو نہ ملا۔“ تو سلمان نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ساتھ شریک ہے اور اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ زید نے کہا کہ آپ سے یہ سن کر مجھے اس قدر خوش ہوئی کہ کئی رات بھری جس قدر دولت تھی اگر اسی قدر مجھے اور بھی مل جائے تو اتنی خوشی نہ ہوتی۔

ان تین روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کا معزز و گروہ قرآن کریم کے بارے میں کسی قدر حساس تھا اور ان کی زندگی پر قرآن کس قدر محظوظ و اثر انداز ہوتا تھا اور کس طرح وہ قرآن کریم کو لینے تھے؟ اس طرح کہ یہ ایسے احکام ہیں جن کا انی الفور نافذ کرنا ضروری ہے۔ اور یہ لکھی روایات اور ایسے فیصلے ہیں جن کی اطاعت ضروری ہے۔ کیونکہ یہ آخری احکام فیصلے ہیں اور جب وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کی وسعت و طاقت اور مطلوبہ احکام کے درمیان فرق ہے اور ان کے لئے ان احکام کا نفاذ ممکن نہ رہے گا تو وہ یہ مہین ہو جاتے تھے اور اللہ اور رسول ان احکام میں رعایت اور نرمی فرما دیتے تھے۔ یہ وہ مناظر ہیں جو آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں ان لوگوں کے حالات جو اس دین کے حاملین تھے۔ وہ ایسا پروردگار تھے جنہوں نے اور وہ دست تھے جو طہیت الہی کے نفاذ کے لئے منتخب کیا گیا تھا اور یہ طہیت سب سے پسے ہوئی تھی۔

---o---o---o---

اب سیاق کلام میں اس عظیم قافلہ ایمان کا ذکر آتا ہے جس کے قاصدین انبیاء و رسل تھے۔ حضرت نوحؑ سے خاتم الصلح تک ان سب پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ یہ طویل قافلہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے۔ خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ان حضرات کے تذکرے میں تاریخی تسلسل کا خیال نہیں رکھا گیا۔ جیسا کہ دوسرے مقامات پر نظر آتا ہے کیونکہ یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کی تاریخی ترتیب کو بیان کیا جائے بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمام انبیاء کا ضمن ایک ہی قاضی حق تعالیٰ توحید:

وَهَدَيْنَا لَهُ الْإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا
هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ وَيُوسُفَ
وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٤﴾ وَذِكْرًا وَيَعْقِبِي وَ

جِئْنِي وَآلِيَّاسَ كُلُّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ۖ وَاسْمٰعِيلَ ۚ وَ الْيَسَعَ وَ يُؤْنُسَ
 وَ لُوطًا ۚ وَ كَلَّا فَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ وَ مِّنْ اٰبَائِهِمْ وَ ذُرِّيَّتِهِمْ وَ
 اِخْوَانِهِمْ ۚ وَ اجْتَبَيْنَاهُمْ وَ هَدَيْنَاهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ ذٰلِكَ هُدٰى
 اللّٰهُ يَهْدِيْ بِهٖ مَن يَّشَآءُ ۚ مِّنْ عِبَادِهٖ ۚ وَ تَوَّاسَرَكُوا لِجَحِيْمٍ عَنْهُمْ
 مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَ وَ التَّنْبِيْهَ ۚ فَاِنْ
 يَّكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكَافِرِيْنَ ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
 هَدٰى اللّٰهُ فَيَهْدِيْهِمْ اِمْتِدَادٌ ۚ قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ هُوَ اِلَّا
 ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۚ

۱۰
ع ۸

۱۶

پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو ہدایت دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی (دی راہ راست) اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی۔ اور اس کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو (ہدایت بخشی)۔ اسی طرح ہم نیک کاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ (اس کی اولاد سے) زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نور الیاس علیہ السلام کو (راہ یاب کیا) ہر ایک ان میں سے صراطِ حق۔ (اسی کے خاندان سے) اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو (راہ دکھایا)۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیاؤں پر فضیلت عطا کی۔ نیز ان کے آباؤ اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہترین کو ہم نے نوازا۔ انہیں اپنی خدمت کے لئے جن نبیوں اور پیغمبروں کے راستے کی طرف ان کی راہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ جسے اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کر لیا عارت ہو جاتا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو (یہ راہ نہیں) ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ لے لے تم وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت دیتے تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں (اس تبلیغ و ہدایت کے) کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیاؤں کے لئے۔

ان آیات میں عبادِ رسول اور نبیوں کا ذکر ہے جنہی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اور دوسروں کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

(وَمِنْ اٰمَاتِهِمْ وَ ذُرِّيَّتِهِمْ وَ اِخْوَانِهِمْ ۖ ۸۷: ۶) اور ان کے آباؤ ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے۔ اور اس قائلہ ایمان پر جو میرے لئے گئے تھے۔

(وَكَذَلِكَ نَحْنُزِي الْمُحْسِنِينَ) (۸۴:۶)) اور ہم ایک کام کرنے والوں کو اسی طرح جزاء دیتے ہیں۔

(وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ) (۸۶:۶)) اور ان سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ اور

(وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (۸۷:۶)) اور ہم نے انہیں منتخب کیا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی ہے۔ ان تمام تیسروں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قافلہ رسل کس قدر قبل قدم اور کس قدر منتخب لوگوں پر مشتمل تھا اور یہ کہ یہ سچے رسل کی طرف ہدایت یافتہ تھے۔ اس گروہ کو اس انداز میں پیش کرنا اور اس کو اس شکل و صورت میں ابھر کرنا دراصل ایک ہم پلہ کئے کے لئے حمید کے طور پر تھا۔ پلہ یہ تھی:

(ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ) (۸۸:۶)) یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رضائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہو تو ان کا سب کیا کر لیا غارت ہو جائے۔ یہ فیصلہ ہے اس امر کا کہ اس کرۂ ارض پر ہدایت کے سرچشمے کون سے ہیں؟ انسانوں کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ کی وہ تعلیمات ہیں جو رسولوں کے ذریعے بھیجی گئیں اور ان ہدایات جہیں سے جو ہدایات جتنی طور پر ثابت اور محفوظ ہیں وہ اسی منبع اور سرچشمہ قرآن میں ہیں جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہی اس کی ہدایت ہے۔ اور یہ کہ یہ ہدایت اپنے عقائد بندوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے۔ اگر یہ عقائد بندے بھی اس راہ کو چھوڑیں اور ہدایت کے اس سرچشمے کو ترک کر دیں جس سے وہ ہدایات لیتے ہیں اور نصیحتات و اعمال اور عقیدہ و عبادت میں اللہ کے ساتھ دو دوسروں کو شریک کر دیں تو ان کا انجام بھی یہ ہو گا کہ ان کے تمام اعمال اکارت جائیں گے، مضامین ہو جائیں گے اور وہ اس طرح ہلاک ہو جائیں گے جس طرح کوئی جانور زہری گھاس کھا کر پھول جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ”حبط“ کے لغوی معنی ہیں کہ۔

(أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّيَبَتْهُمْ الْكُفْبُ وَالْحُكْمُ وَالنَّبُوَّةُ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هُنَّآءُ فَقَدْ وَكُنَّا

بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ) (۸۹:۶)) یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو (پر دانیں) ہم نے تم کو اور لوگوں کو یہ نعمت سوپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ یہ دو سرا نتیجہ ہے۔ پہلی حقیقت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مصدر ہدایت اللہ ہے۔ اللہ کی ہدایت وہ ہے جو رسولوں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچی ہو۔ دوسری میں یہ کہا گیا کہ جن رسولوں کا ذکر کیا گیا اور جن کی طرف مجمل اشارہ کیا گیا ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب، حکمت، حکومت اور نبوت عطا کی۔ اس آیت ”حکم“ کہنے دوںوں مقام میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی حکومت بھی استعمال ہو گئی ہے اور حکم بمعنی حکمت عظمت اور اقتدار بھی استعمال ہوتا ہے اور اس آیت میں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ان رسولوں میں سے بعض پر قرآن کا نازل کی گئی مثلاً قرأت حضرت موسیٰ پر، زبور حضرت داؤد پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر اور بعض کو اقتدار دیا گیا۔ مثلاً داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اور

ہر ایک کو اس معنی میں امتزاجی دیا گیا کہ اس کے پاس جو دہلیت ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے اور جو دین وہ لے کر آئے ہیں لوگوں پر ایسی عسائی ہوگی۔ اللہ نے جو رسول بھی بھیجے ہیں وہ اس لئے بھیجے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے اور اللہ نے جو کتاب بھی بھیجی ہے وہ اس لئے بھیجی ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کتاب کے مطابق فیصلے کئے جائیں جیسا کہ دوسری آیات میں آتا ہے کہ تمام نبیوں کو حکم اور نبوت دیا گیا۔ اللہ نے اپنا دین ہی ان کے حوالے کیا تاکہ وہ لوگوں تک اسے پہنچائیں۔ خدایا دین پر قائم رہیں ایمان لائیں اور اس کی حفاظت کریں۔ اگر مشرکین عرب اللہ کی کتاب اس کی حکومت اور نبوت کا انکار کریں تو اللہ کا دین ان کا تباہ نہیں۔ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس دین کے لئے کافی ہیں۔ یہ دین ایک پرانی حقیقت ہے اور اس دروغ کی جڑیں دور تک تاریخ کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ رسولوں کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ایک کے بعد دوسرا آیا ہے اور وہی دعوت لے کر آئے ہیں۔ جس کی قسمت میں اللہ نے دہلیت پانچو ہونا لکھ دیا تھا اس نے ان سے دہلیت لی کیونکہ یہ اللہ ہی جانتا تھا کہ کون دہلیت کا مستحق ہے۔ یہ وہ تبصرہ ہے جس کے ذریعے موسیٰ کے دونوں کو یقین دلا دیا کہ اللہ کے ساتھ بھردیا جاتا ہے۔ ہر دور کا وہ مومن ان دہلیات سے اطمینان حاصل کر سکتا ہے۔ چاہے اللہ لوہوں وہ کم ہو یا زیادہ ہو کیونکہ تحریک اسلامی کے ساتھی چاہے کم ہوں لیکن نہیں ہوتے۔ پوری تاریخ اسلامی ان کی پشت پر ہے۔ یہ ایک ایسا چارہ ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر دور تک لگی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں فضا میں دور تک پھلتی ہیں۔ یہ تحریک ایک عظیم تاریخی تحریک اسلامی کی ایک کڑی ہے جس کا آخری سر اللہ تک پہنچا ہوا ہے۔ ایک مفرد مومن اس کرۂ ارض پر جہاں بھی ہو جس قوم میں بھی ہو وہ نہایت ہی طاقتور ہے اور ایک عظیم طاقت حقیقت ہے۔ وہ اس عظیم دروغ کی ایک شاخ ہے جس کی جڑیں دور تک ہیں اور انسانی فطرت کی زمین کے اندر گہرائی تک پہنچی ہوئی ہیں۔ انسانیت کے اندر دور تک پھیلی ہوئی ہیں انسانی تاریخ کے اندر گہرائی تک لگی ہوئی ہیں اور وہ بعد مومن فرد بھی قادر اہل ایمان کا ایک حصہ ہے اور اس کی تاریخ زمانوں تک پھیلی ہوئی ہے۔

(أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَلْفَنَّهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ سَهْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا

ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (۹۰، ۶)) اسے نبی "وہی لوگ اللہ کی طرف سے دہلیت پانچو تھے انہی کے دست پر تم چلو" اور کہہ دو کہ میں (اس تنبیہ دہلیت کے) کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں "یہ تو ایک عام فصاحت ہے تمام دنیا والوں کے لئے۔"

یہ ایک تیسری قرارداد ہے۔ یہ قادرِ مطلق اور اہل ایمان کی جماعت کے قائد ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے راہ دہلیت دکھائی۔ ان کے پاس اللہ کی جانب سے جو دہلیات آئی رہیں وہ نبی آخر الزماں کے لئے بھی مشعل راہ ہیں۔ ان افراد کے لئے بھی مشعل راہ ہیں جو آپ پر ایمان لائے ہیں۔ لہذا حضور "انہی دہلیات پر چلیں گے اور اپنی زندگی کے تمام امور میں فیصلے انہی دہلیات سے لیں گے۔ انہی دہلیات کی طرف پوری انسانیت کو دعوت دے گا اور آپ امت دعوت کے ساتھ اس گویا ہوں گے۔"

(قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ سَهْرًا (۹۰، ۶)) "میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔"

هُوَ الْكَافِرُ الْعَلِيمُ (۶۰-۹۰) ”یہ تو تمام جہاں والوں کے لئے صرف ایک نصیحت ہے۔“ یہ نصیحت قوم لوگوں کے لئے ہے کہ کسی ایک نسل یا کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور نہ تو یہ وہید کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ تو پوری انسانیت کے لئے ایک یہودہائی ہے اس لئے وہ اس پر کسی اور کا تقاضا نہیں کر رہے۔ رسول کا اجر تو اللہ پر ہے۔“

اب آگے یہ مضمون آتا ہے کہ ہر لوگ سرے سے نبوت اور رسالت کے منکر ہیں ان کا موقف درست نہیں ہے۔ ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ مقام الوہیت کا صحیح اندازہ نہیں کر سکے۔ نہ اللہ کی حکمت اس کی رحمت اور اس کے انصاف کے بارے میں ان کا شعور درست ہے۔ لہذا یہ بات چنان لو کہ یہ آخری نبوت بھی مہلت نبوتوں اور رسالتوں کے طریق پر ہے اور یہ کتب بھی تمام کتب سابقہ کی تصدیق و تائید کر رہی ہے۔ تمام انبیائے سابقہ کی نصیحتات بھی اسی کتب کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّثْلَهُ ۚ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قُرْآنًا تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ۚ قُلِ اللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۝ وَهَذَا كِتَابُنَا أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكًا مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝

”ان لوگوں نے اللہ کا بہت بڑا قدر اندازہ نہ کیا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے ہم چھوٹے اور کتاب ہے مومن کا یہ تھا کہ ہم تمام انسانوں کے لئے روشنی اور ہدایت تھی اے تم پارہ پارہ کر کے رکھتے ہو کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو“ آخر اس کا ہاں کرنے والا کون تھا؟..... بس لگتا کہ وہ کہ اللہ بھلا نہیں اپنی دلیل ہانپوں سے کھینچنے کے لئے چھوڑ دو۔ (اسی کتاب کی طرح) یہ ایک کتاب ہے اے ہم نے نازل کیا ہے۔ بڑی غیر ویرست والی ہے۔ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی۔ اور اس لئے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بتیوں کے اس مرکز (مشرق) اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کرو۔ جو لوگ آخرت کو مہلتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لائے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی غمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔“

شرکین اپنی کج بختی اور عداوتی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ اللہ نے تو انسانوں میں سے کسی فرد کو رسول بنا کر بھیجا ہی نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب بھیجی ہے جو اللہ کی وحی پر مبنی ہو حالانکہ مشرکین کے پڑوس ہی میں یودی نفل کتاب رہنے لگی تھی اور ان مشرکین نے کبھی اس امر کا انکار نہ کیا تھا کہ وہ نفل کتاب ہیں۔ نہ انہوں نے اس بات کا انکار کیا تھا کہ قرأت اللہ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ یہ بات وہ عداوت اور حسد جتنی کی خاطر کرتے تھے۔ متفقہ صرف یہ تھا کہ اس ہمارے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر سکیں۔ اسی لئے قرآن مجید ہمارا ان پر تنبیہ کرتا ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ اللہ نے کوئی کتاب کسی انسان پر نہیں اتاری تو پھر حضرت موسیٰ کے پاس میں یہ بات تم کیوں نہ کہتے تھے۔

((وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا اَمَّا اَنْزَلَ اللَّهُ عَلٰی بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ)) (۶: ۹۱)
ان لوگوں نے اللہ کا بہت قدر اندازہ نہ لگایا 'جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔' یہ نظریہ مشرکین کہ دور جاہلیت میں رکھتے تھے۔ ہر دور میں اس قسم کے لوگ پیش رہے ہیں۔ آج دور جدید میں بھی بعض لوگوں کا یہی نظریہ ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تمام ادیان ملادی انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور ان ادیان نے بھی درجہ بدرجہ ترقی کی جس طرح انسان نے بتدریج ترقی کی۔ یہ لوگ اس معاملے میں ان ادیان کے درمیان جو خود لوگوں نے بنائے مثلاً قدیم و جدیدیت پر امتیاز اور ان ادیان کے درمیان فرق نہیں کرتے جو اللہ کے فرستادہ رسول لے کر آئے اور جو اب تک اپنے حلقی اصولوں پر قائم ہیں۔ تمام رسول پہلے درپہلے انہی ادیان پر قائم رہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے ان ادیان کو قبول کیا اور بعض نے انکار کیا۔ بعد کے زمانوں میں ان کے اصول و فروع کے درمیان تحریف واقع ہو گئی اور لوگ اس تحریف کی وجہ سے دوبارہ جاہلیت کی طرف لوٹ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے ان قوموں کے اندر رسول بھیجے کی ضرورت محسوس کی۔ آخر کار دین اسلام آیا۔ ان لوگوں کا نظریہ تھا کہ یہ ہے کہ جس صرح انسان نے ترقی کی اسی صرحت ادیان نے بھی ساتھ ساتھ ترقی کی۔

یہ بات قدیم لوگوں نے کی یا جدید لوگوں نے ان لوگوں نے فی الحقیقت اللہ کی ذات کا صحیح اندازہ نہیں لگایا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل 'اس کی رحمت اور اس کے حل کو صحیح طرح نہیں سمجھا۔ ان لوگوں کے نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو رسول بنا کر نہیں بھیجتا۔ اگر اللہ کوئی رسول بھیجتا چاہتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا جس طرح بعض عرب یہ کہتے تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس عظیم کائنات کے عظیم خالق کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے ایک چمڑے سے ادرے جس کا نام کرۂ ارض ہے 'کے اوپر اپنے دال اس حقیر مخلوق کی اس قدر فکر کرے جس طرح نفل ادیان کہتے ہیں کہ اس نے رسول بھیجے 'رسولوں پر کتابیں بھیجیں تاکہ ان کے ذریعے ان حقیر نفل ارض کو صحیح راستے پر لایا جائے یا جس طرح بعض قدیم اور جدید فلاسفہ کہتے آئے ہیں کہ نہ کوئی اللہ ہے نہ کوئی وحی ہے اور نہ رسول ہیں۔ یہ لوگوں کے اہواں ہیں اور وہیں کے نام پر بعض لوگ بعض دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جس طرح آج کے جدید علم اور مادہ پرست لوگ کہتے ہیں۔

یہ تمام لوگ دراصل اللہ کی ذات کے بارے میں اندازہ لگانے میں ناکامی کرتے ہیں۔ ایک عظیم و کریم ذات 'ایک

رحیم اور عادل پروردگار اور ایک عظیم و حکیم خالق کس طرح انسان کو بنا دیت اور مصلحت و بہت چھوڑ سکتا ہے حالانکہ اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا۔ وہ اس کی خلیہ اور ظاہر ہر جہت سے وقف ہے۔ اس کی قوتوں اور صلاحیتوں سے باخبر ہے۔ وہ اس کی کمزوریوں اور کوتاہیوں سے بھی وقف ہے اور اس کی ضروریات اور اقدار کے بارے میں بھی خوب جاسکے۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ اس کے لئے کچھ اصول اور پیمانے وضع نہ کرے جس کے مطابق اس کے اعمال و افعال کو جانچا جائے اور اس کی اچھائیں اور برائیاں کی نشاندہی کی جائے۔ اللہ کو یہ بھی علم تھا کہ اس انسان کو جو اصل دی گئی ہے وہ محدود طاقت ہے اور اس پر کئی ٹیکڑا اثر انداز ہو جائے ہیں۔ خواہشات نفس اور ذاتی مصلحت کے وہ تابع ہوتی ہے۔ اور دلچاہ اور مخالفت سے بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس کے عبادہ عقل کے ذریعہ ہر جانب اللہ پر فیض بھی نہ کر رہے کہ وہ اس کائنات کی قوتوں کو سمجھ کر کے کام میں دے لیں اس کے ذریعہ علم میں آسکے کیا کہ وہ اس کائنات کے بارے میں کوئی مطلق تصور پیش کرے۔ نہ اس پر یہ فیض نہ کیا گیا ہے کہ وہ اس زندگی کے لئے کوئی جسم خام اور اصول تجویز کرے اس لئے کہ زندگی کا نظام تجویز کرنا اس کا کام نہیں ہے یہ خام اس کے لئے ہے جناب اللہ آئے گا۔ اللہ نے زندگی کا نظام تجویز کرنے کا کام صرف عقل انسانی پر نہیں چھوڑا ہے اور نہ یہ امر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطری قوت کے حوالے کیا ہے جس کی رو سے اس پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اللہ کی امانت کے سلسلے میں انتہائی حسرت حاصل کرے۔ مصیبت کے وقت وہ اس رب ہی کو پکارتا ہے اس لئے کہ انسان کی اس فطرت سلب پر بھی بعض ٹیکڑا ہوا دال کر اسے فساد میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ ٹیکڑا دال بھی اور خارجی بھی ہو سکتے ہیں۔ نیز انسان کو بدی کی طرف انسانوں اور جنوں کے تمام شایان ہر وقت مائل کرتے رہتے ہیں اور وہ اس سلسلے میں انسان کو متاثر کرنے کے لئے تمام توجہات اور تمام ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نظام زندگی کے بارے میں انسان کو صرف وحی اور رسالت کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کو غم دیتے ہیں کہ وہ اس کی امانت کی پیروی کرے۔ اس نے کتبوں میں انکساری میں تاکہ اس کی فطرت درست اور صاف رہ سکے۔ ان کی عقل اور سوچ صحیح سمت میں کام کر سکے۔ اور ان کو وہ عوامل نہ اندر سے اثر انداز ہو سکیں اور نہ باہر سے جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہی پالیسی اللہ کی شان اور اس کے فضل و کرم اور اس کی رحمت اور عدالت اور اس کی حکمت اور علم کے شایان شان ہے۔ اللہ کے لئے یہ بات کیسے مناسب ہو سکتی ہے کہ وہ انسان کو پیدا کرے یعنی چھوڑ دے۔ قیامت کے دن ان سے حساب و کتاب تو لے لیں ان کی ہدایات کے لئے کوئی رسول نہ بھیجے حالانکہ اللہ کا اعلان ہے

(وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا) اور ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں جب تک ان کے لئے رسول نہ بھیجیں۔ اس لئے اللہ کی الوہیت کا صحیح اندازہ لگانے اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے لئے لازم ہے کہ یہ اعتراف کیا جائے کہ اس نے اپنے بندوں کے لئے دسویں بھیجے ہیں۔ ان رسولوں کا مقصد یہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کی فطرت کو تمام آلودگیوں سے پاک کر کے اور ان کی عقل و ادراک کو تمام موشگافوں سے نکال کر خالص اور آزادانہ طور پر فکر کرنے کے لئے آزاد کر دیں۔ اللہ نے ان رسولوں کو دعوت کا مشن اور طریقہ کار بھی سکھایا اور ان میں سے بعض کو کتابیں بھی دیں جو آج تک موجود ہیں جیسا کہ داؤد اور موسیٰ علیہ السلام۔ نبی آخر الزمان کو

قرآن کریم دیا گیا جو آج تک تمام قحطیات سے پاک ہے۔

چونکہ ساکنان جزیرہ عرب کے ہاں حضرت موسیٰ کی رسالت معروف و مشہور تھی اور عرب اہل کتاب کو بھی جانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے اہل کتاب اور کتاب موسیٰ کو بطور مثال پیش کریں کہ اس کا تو بھی تم نے انکار نہیں کیا۔

(قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قِرَاطِينَسَ تَبْذُوثُهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَالَهُم تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَآ

أَبَآؤُكُمْ) (۶: ۹۱) ”اُن سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے جو تمام انسانوں کے لئے روشنی اور ہدایت تھی“ تہ تم پارہ پارہ کر کے رکھتے ہو کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ جیس حاصل تھ اور نہ صبر سے باپ دادا کو“ آخر اس کا ازل کرنے والا کون تھا؟ اس سورہ پر تیسرے کے وقت ہم نے بتایا تھا کہ ان لوگوں کا قول درست نہیں ہے کہ یہ آیت مدنی ہے۔ انہوں نے یہ قول اس لئے اختیار کیا کہ اس میں یہ لفظ ہیں: ”تہ تم پارہ پارہ کر کے رکھتے ہو“ کچھ دکھاتے ہو اور کچھ چھپاتے ہو۔ ہم نے اس موقع پر بتایا تھا کہ ابن جریر کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور اس میں ایک قرأت مجعولہ میدونہا اور بعضوں کی ہے اس سورہ میں خیر غالب اہل کتاب کی طرف راجع ہے۔ مگر یہ غالب مشرکین کے ہیں لیکن بات اہل کتاب کے متعلق ہے۔ جس طرح انہوں نے عمار رکھا تھا کہ قرأت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بعض حصوں کو چھپاتے تھے اور بعض کو اپنے منصوبے اور مقاصد کے مطابق ظاہر کرتے تھے۔ یوں وہ عوام کو دھوکہ دیتے تھے اور احکام و فرائض کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ یہودیوں کے ان کارناموں سے بعض عرب بھی واقف تھے جس طرح قرآن کریم بھی ان کا انکشاف کر رہا ہے۔ تو گویا یہ آیت اصحابہ و یہود سے جو مشرکین کے ہونے والی بات چیت کے اندر بطور مصلحت مقررہ آگئی ہے۔ اس طرح یہ بات حجت ہوگئی کہ یہ آیت بھی مکی ہے مدنی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابن جریر کی رائے درست ہے۔

اب مضمون و مضموم یہ ہو گا۔ ”اب“ ”ان“ سے کو وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے جس میں نبی روشنی انسان کو دی گئی تاکہ لوگ راہ ہدایت پائیں جبکہ یہود نے اسے پارہ پارہ کیا جس میں سے بعض حصوں کو وہ چھپاتے تھے اور بعض کو ظاہر کرتے تھے اور کتاب الہی کے ساتھ یہ مذاق وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لئے کرتے تھے۔“ ذرا غور کرو کہ اللہ جیسے وہ خالق تبارہا ہے جن کے بارے میں تم نہ جانتے تھے اس لئے تم پر یہ فرض ہے کہ اللہ کے اس فضل و کرم کا اثر ادا کرو اور سرے سے تم اس بات کے منکر نہ بن جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے نہ وحی بھیجی ہے اور نہ کوئی کتاب نازل کی ہے۔

یہ سوال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دی نہ دیا کہ وہ جواب دیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خود ہی جواب دیں اور فیصلہ کن اور دو قہر بات کر دیں تاکہ کوئی تنازعہ ہی نہ رہے اور نہ ہی مزید غلج و قال کرنے کی ضرورت رہے۔

(قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فَلْيَخَوْضِہِمۡ یَعۡبُوۡنَ) (۹۱: ۶)) بس انکا کہہ دو کہ اللہ! پھر انہیں اپنی دلیل بازوؤں سے کھینچے گئے پھوڑ دو۔ اللہ نے اسے نازل کیا ہے۔ بس یہ کہہ دیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ مزید بات ہیئت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی کٹ جتی ور چلاہت اور ظاہر لاری کو خاطر میں نہ لائیں اور پھر ان کو پھوڑ دیں کہ وہ اپنی کٹ جتی میں لگی رہیں۔ یہ انداز کلام نہایت ہی تدبیر آمیز ہے اور اس میں ان کے لئے ایک قسم کی توبین بھی ہے۔ اس سے حق پرستی اور ہدایت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ جب لوگوں کی غیر نیجہ کی کا عالم یہ ہو جائے اور وہ اپنی باتیں کرتے گھس تو مناسب یہی ہے کہ دو فوک انداز میں کہہ دیا جائے کہ ہماری توبہ راہ ہے تمہاری جو عرضی ہے کرو۔ آگے اس کتاب جدید کے بارے میں ایک مختصر تبصرہ آئے جس کے بارے میں محرمین یہ کہتے تھے کہ اللہ سرے سے کتاب نازل ہی نہیں کرتا۔ کتاب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے یہ کتاب مملوئی کا آخری حلقہ ہے۔ اللہ اس سے نکل بھی رسول بھیجا رہا ہے۔ اور ان میں سے جسے چاہے کتاب بھاکر رہا ہے۔

(وَهٰذَا کِتٰبُ اَنۡزَلۡنٰہُ مُبَرَّکٌ مُّصَدِّقُ الَّذِیۡ بَیۡنَ یَدَیۡہِ وَنَتَنۡذِرُ اُمَّ الْقُرٰی وَمَنۡ حَوٰلَہَا وَالَّذِیۡنَ یُؤۡمِنُوۡنَ بِالْاٰخِرَةِ یُؤۡمِنُوۡنَ بِہِ وَہُمۡ عَلٰی صَلٰتِہِمۡ یُحَافِظُوۡنَ) (۹۲: ۶)) (اس کتاب کی طرح) یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ بڑی غرور برکت والی ہے۔ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی۔ اور اس نے نازل کی گئی ہے کہ اس کے درجے سے تم جیسیوں کے اس مرکز (یعنی مکہ) اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کرو جو لوگ آخرت کا راستہ ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔

سنن ابنہ میں سے یہ بھی ایک سنت ہے کہ اللہ رسول بھیج کر رہا ہے۔ یہ جدید کتاب جس کے نزول کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں یہ ایک کتاب مبارک ہے اور خدا کی قسم فی الواقعہ یہ ایک مبارک کتاب ہے یہ ہر معنی کے اعتبار سے مبارک ہے اور حقیقت کے اعتبار سے مبارک ہے۔ اس میں اللہ نے اس وقت برکت دان جب اسے نازل کیا۔ اس اعتبار سے بھی مبارک ہے کہ جس محل اور رسول پر اسے انکارا گیا وہ بھی مبارک ہے۔ یعنی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کریم اور عظیم ہیں۔ یہ لہجہ نجم اور مضامین کے اعتبار سے بھی مبارک ہے۔ یہ انسانوں کی نفسی ہوتی خوبیوں کتابوں کے مطالعہ میں چند صفات ہیں۔ لیکن مفہوم، آیات، تعلیمات اور اثرات کے اعتبار سے وہ اس قدر عظیم ہے کہ انسانوں کی نفسی ہوتی سمجھ کتابیں ان کی تفریح نہیں کر سکتیں اگرچہ وہ نجم اور صفات کے اعتبار سے قرآن کریم سے کئی گنا زیادہ کیوں نہ ہوں۔ وہ لوگ جو مطالبہ کلام خود اپنے کلام یا دوسروں کے کلام پر تبصرے اور غور و فکر کرتے ہیں اور الفاظ کے ذریعے معانی کی طرز ہائے تعبیر پر تنقید کر سکتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حق قرآن اعتبار معانی کے اعتبار سے نہایت ہی مبارک کلام ہے اور یہ بات مانگن ہے کہ کوئی انسان اس طرز پر بات کر سکے۔ کوئی شخص خوبیوں ترین مہارت کے اندر بھی وہ معانی اور نفس کر سکتا جو قرآن نے مختصر ترین جملوں میں ادا کئے ہیں۔ ان میں معانی کا دریا ہے 'اشارات اور معانی کا بیابان ہے' اور پھر نہایت ہی اثر کفر میں بھی۔ ایک چوری آیت تو اس قدر معانی ادا کرتی ہے

اور اس قدر حقیقی اس کے اندر سودینے لگے ہوتے ہیں کہ اسے قحط و قحط کے بحر میں نہوے اور ایک مفرد ٹھکے کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے جس کی تصویر لینگ سے لینگ انسانی کلام میں نہیں ملتی۔ پھر یہ کتاب اپنے اثرات کے اعتبار سے بھی بہت ہی مبارک ہے۔ یہ انسانی فطرت اور انسانی طبیعت کو جامعیت کے ساتھ خطاب کرتی ہے اور یہ خطاب نہایت ہی لطیف پڑائے میں اور براہ راست ہوتا ہے۔ یہ خطاب نہایت ہی لطیف انداز میں فطرت کے اندر اثر چاتا ہے۔ یوں یہ کلام فطرت انسانی کو اس کے ہر پہلو اور ہر راستے سے متاثر کرتا ہے اور اس پر یوں اثر انداز ہوتا ہے کہ کوئی اور کلام اس پر اس طرح اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کلام میں اللہ کی جانب سے ایک قوت ودیعت کر دی گئی ہے اور اس کے سوا دوسرے لوگوں کے کلام کے اندر اس قسم کی کوئی قوت نہیں ہوتی۔

کتاب اللہ کی برکات کے بارے میں یہاں حریہ کننا ہمارے لئے ممکن نہیں اور اگر ہم اس موضوع پر کلام چوری بھی رکھیں تو اس کا حق ادا کرنا کسی انسان کے لئے ممکن ہی نہیں ہے۔ بس اللہ کی یہ بہت کافئی و شافی ہے کہ یہ کلام مبارک ہے اور فصل الخطاب پر مشتمل ہے۔

(مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) (۹۲۶)) یہ سب کتب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یعنی یہ ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو کبھی بھی اللہ کی جانب سے اتاری ہیں لیکن یہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق اللہ کی اصل عقل میں کرتی ہے۔ اس عقل میں نہیں جن میں ان کتابوں کو ان کے ماننے والوں کی مختلف کافرنسوں نے پیش کیا اور کہا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کتاب کتب سابقہ کی تصدیق اس لئے کرتی ہے کہ اصول و عقائد کے اندر یہ کتاب جو سچائی پیش کرتی ہے وہ ان کتب سابقہ کے اندر بھی موجود ہے۔ وہی شریعت اور قوانین و قواعد کی سنت یہ ہے کہ اللہ ہر امت کے لئے مہیودہ شریعت اور مہیودہ مناج و وضع کیا کرتا ہے لیکن یہ مناج اور یہ شریعت وہی کے عظیم اصولوں کی روشنی میں ملے ہوتے ہیں۔

جو لوگ اسلام کی تحریف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا دین ہے جس نے عمل توحید کا نظریہ پیش کیا اور یہ کہ رسالت اور رسولوں کے بارے میں اس دین نے سب سے پہلے مکمل تصور پیش کیا۔ آخرت اور حساب و کتاب کے بارے میں سب سے پہلے مکمل نظریہ پیش کیا۔ ایسے لوگوں کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی تحریف کریں۔ ایسے لوگوں نے دراصل قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا۔ اگر انہوں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہوتا تو وہ لوگ بہت معلوم کر لیتے کہ قرآن کے مطابق تمام رسولوں نے مکمل اور خاص توحید کا نظریہ اور عقیدہ پیش کیا جس کے اندر شرک کا شبہ نہ تھا۔ اور یہ کہ تمام رسولوں نے رسالت کی حقیقت جان کی اور سب نے یہی کہا کہ وہ کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ وہ عیب نہیں جانتے اور یہ کہ وہ کسی کے رشتہ میں نہ کی کر سکتے ہیں اور نہ زندگی۔ تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوم اور امت کو آخرت کی جواب دی کا احس و دلائل اور کہا کہ تم کو وہاں حساب و کتاب سے سبقت پیش ہو گا۔ تمام رسولوں نے ایک نئے قسم کے اساسی عقائد و نظریات پیش کئے۔ قرآن کریم جو آخری کتاب ہے اس نے ان تمام سبقت کتب کی تصدیق کی۔ اسلام کے بارے میں یہ قرآنی جیسے جن کا ذکر ہوا اور یہی قصودات کا چہرہ ہیں اور یہی تصور یہ ہے کہ تمام آسمانی مذاہب ترقی پزیر ہیں اور وہ ترقی کے مختلف مراحل سے گزرے ہیں۔ جوں جوں قوموں نے ترقی

کی ان مذاہب کے تصور میں بھی ترقی ہوئی رہی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے کسی اصول کو مسلمہ کر کے اسلام کی تحریف و توصیف نہیں کی جاسکتی لہذا تمام نیکے والوں اور تمام پڑھنے والوں کو چاہئے کہ وہ ایسی باتیں نہ لکھیں اور نہ ایسی باتیں پڑھیں۔ اور یہ آخری کتاب کیسے نازل کی گئی؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعل مکہ اور اس کے ارد گرد جو لوگ بیٹے ہیں ان کو ڈرائیں۔

((لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا (۹۲:۶)) تاکہ تم ام القریٰ اور اس کے ارد گرد بیٹے والوں کو ڈراؤ۔ تاکہ تم مکہ کو ام القریٰ اس لئے کہنا گیا ہے کہ اس میں وہ گھر ہے جسے سب سے پہلے اللہ وعدہ کی عبادت کے لئے تعمیر کیا گیا اور اسے امن اور لوگوں کے آنے جانے کی جگہ قرار دیا گیا۔ تھے انسانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ ہر زندہ چیز کے لئے اسے جیسے امن قرار دیا گیا اور کہہ کر مہدی سے تمام روئے زمین کے باشندوں کے لئے دعوت اٹھی۔ اس سے قبل تمام انبیاء کی دعوت بھی دعوت عامہ نہیں رہی اور یہ ام القریٰ اس لئے بھی ہے کہ یہاں تمام اہل ایمان حج کے لئے آتے ہیں تاکہ یہاں سے دعوت اسلامی کو لے کر دنیا میں پھیل جائیں۔

اس آیت سے دو مرادیں جو مشرقی مستشرقین نے نکالی ہے کہ دعوت اسلامی صرف لعل مکہ اور اس کے ارد گرد بیٹے والے لوگوں کے لئے ہے۔ مستشرقین اس آیت کا یہ مفہوم اس طرح نکالتے ہیں کہ اسے دو حصے قرآن مجید سے کاٹ کر پڑھتے ہیں اور یہ اللہ کرتے ہیں کہ پہلے پہل حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ لعل مکہ اور چند دوسرے شہروں کے لوگوں تک اپنی دعوت کو محدود رکھیں مگر بعد میں آپ نے اپنی دعوت کو پورے جزیرہ العرب تک دعوت دے دی حالانکہ پہلے آپ کے خیال میں یہ بات نہ تھی کہ آپ وسیع مملکت تک دعوت کو پھیلائیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اسے اور آگے بڑھایا جائے۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال بعض اتفاقات کی وجہ سے پیدا ہوا لیکن عین کی طرف ہجرت کرنے اور وہاں حکومت قائم ہو جانے کی وجہ سے لیکن ان لوگوں نے اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عقیم افتراء باندھا ہے اس لئے کہ دعوت کے ابتدائی دنوں میں ہی اللہ نے حضور کو مکہ دیا تھا

((وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (۱۰۷:۲۱)) اور ہم نے تجھے پرہیزگار جان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“

((وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (۲۸:۳۴)) اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے بیروندہ بنا کر بھیجا ہے۔“ یہ اس دور کی بات ہے جب دعوت اسلامی مکہ میں شعب ابوطالب میں محصور تھی اور اسے سخت مشکلات کا سامنا تھا۔

((وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مَّا يَدَّبُّ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (۹۲:۶)) اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔“ وہ لوگ جو اس حقیقت پر ایمان لاتے ہیں کہ ایک دن ہم نے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے وہ اس بات

پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لازماً دوسوں بھیجتا ہے اور وہ رسولوں کی طرف دی کرتا ہے۔ ایسے لوگ قرآن مجید کی تصدیق کرنے میں کوئی وقت محسوس نہیں کرتے بلکہ یہ ایمان انہیں اس تصدیق پر آمادہ کرتا ہے اور پھر وہ اپنے اس ایمان بالآخرت اور ایمان بالکتاب کی وجہ سے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ ان کا قطعاً زلت پاری سے قائم و دائم رہے اور وہ نماز کی شکل میں اطاعت باری تعالیٰ کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ انسانی نفسیات کی کیفیت ہے کہ جب کسی کے دل میں خوف آخرت پیدا ہو جائے اور اس کو قیام قیامت کا یقین ہو جائے تو ایسے نفوس اللہ کی جانب سے کتاب ہدایت کے نزول کو خود بخود مان لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ نماز کی صورت میں اللہ کے ساتھ اپنا قطع قائم کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جاننا جن انسانی نفسیات و کیفیات کو قلم بند کیا گیا ہے ان سے منظر ہوتا ہے کہ یہ رب العالمین کا سچا کام ہے۔

—○○○—

اب آگے اس لمبرور سبق کا آخری حصہ ہے۔ یہ حصہ ایک خوفناک اور متحرک منظر پیش کرتا ہے۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ تصور کے درجہ نظروں کے سامنے اسکرین پر ہے۔ اس منظر کے کردار وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں اور ظالم ہیں اور جن کا دھرم یہ ہے کہ یہ اللہ پر بھوت پاندہتے ہیں۔ یہ بھی درمیان نبوت ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی طرف وحی آتی ہے۔ حالانکہ ان کی طرف کوئی وحی نہیں آتی۔ یاد وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی قرآن مجید جیسا کام پیش کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ حالت نزع میں ہیں اور ان کا ہم اس قدر عقیم ہے کہ ان کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکا۔ موت کے وقت فرشتے ہاتھوں میں ادرع مذہب لے کر ان کی جان نکالنے کے لئے حاضر ہوں گے۔ اس وقت ان کے چہروں پر ہولناکیاں اڑ رہی ہوں گی اور یہ لوگ اس دنیا کی ہر چیز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جن دہلیزوں کے اندر رخصت ہوں گے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ
أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ
أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى
اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ۚ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا
خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ نَآخِلَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ
شُعَعَاءَ ۚ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِتْنَكُمْ ۖ شَرَكُوكُمَا لَقَدْ نَقَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ
عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۚ

اور اس شخص سے بڑا عالم اور کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹا بہتان مگزے 'کے کہ مجھ پر وحی کئی ہے در آں حاکم اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو' یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا؟ کاش تم خالوں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب کہ وہ سرکرات موت میں ڈکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر رہے ہوتے ہیں کہ "لاؤ خالو اپنی جان آج جیس ان باتوں کی پاداش میں دلت کاذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر حسرت رکھ کر ناحق پکارتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی رکھتے تھے۔" (اور اللہ فرمے گا) "تو اب تم ایسے ہی تہی خواہ رہے سامنے حاضر ہو گئے بیہوش نام نے جس میں چلی مرتبہ کیا پیدا کیا تھا جو کچھ ہم نے جس دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو" اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سردیشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے حقائق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے تمہارے کہیں کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے کم ہو گئے جن کا تم ذمہ رکھتے تھے۔"

حضرت قتادہ اور حضرت ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ یہ آیت میلہ کذاب اور اس کی بیوی سراج بنت عمارت کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس وحی کے بارے میں بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی ہے۔ ری یہ بات کہ (مَسْئَرٌ لِّمَثَلِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ (۶: ۹۳)) یا جس نے کہا کہ "میری طرف بھی وحی آئی ہے۔" تو حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ اس سے مراد عبد اللہ بن سعد ابن ابی سرح ہیں۔ یہ ایمان لائے تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے۔ جب سورہ المؤمنون کی یہ آیت نازل ہوئی

(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ مِّنْ طِينٍ) (۲۳: ۱۲) تو یہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جایا اور اسے کھولا شروع کیا اور جب یہ آیت یہاں تک پہنچی۔

(ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ) (۲۳: ۱۴) تو عبد اللہ کو تخلیق کی ان نصیحت پر تھب ہوا۔ تو اس نے کہا

(فَقَبَّرَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخُلُقِينَ) (۲۳: ۱۴) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی طرح آیت نازل ہوئی ہے۔ اس مقام پر عبد اللہ نے شک کر لیا کہ اگر وہ سچا ہو تو پھر مجھ پر بھی ویسے ہی وحی نازل ہوگی جس طرح ان پر نازل ہوئی اور اگر مجھ سے ہوں تو جس طرح انہوں نے کہا دیا ہی میں نے بھی کہا۔ اسی طرح وہ اسلام کو چھوڑ کر میرے ہو گیا اور مشرکین سے دوبارہ مل گیا۔ یہ ہے صدق اس آیت کا۔

(مَسْئَرٌ لِّمَثَلِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ (۶: ۹۳)) (روایت کہیں عن ابن عباس)۔

یہاں سابق کلام میں ان مشرک خالوں کے جس انجام کا ذکر ہوا ہے وہ نہایت خوفناک اگرچہ کچھ اور ہر اسان کنندہ ہے۔ فکر آتا ہے کہ یہ عالم سرکرات الموت کی حالت میں ہیں اور اس حالت کے لئے غفہ غفلت کا استعمال بتاتا ہے کہ ان کی حالت نہایت دردناک ہوگی۔ فرشتے ان کی جان لینے کے لئے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور فرشتوں کی یہ گرفت بھی سزا

دی کے طور پر ہوگی۔ یہ فرشتے ان کی روح نکال لیں گے اور پھر طرب الہی ان کے لئے حاضر ہو گا۔

(وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُوْنَ فِيْ غَمْرَتِ الْمَوْتِ رَآلْمَلٰئِكَةَ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْۤ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ نَعْزِزُۢنَّ عَذَابَ الْاَلْوٰنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ غَيْرِ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ

عَنْ اَيْتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ (۹۳) کاش تم نکالوں کہ اس حالت میں دیکھ کر جب کہ وہ ممرات الموت میں ایکایک کا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بٹھا کر مگر رہے ہوتے ہیں کہ ”اَلَاؤُ“ نکالو اپنی جان ”آج ہمیں ان باتوں کی پاداش میں دامت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر حسد رکھ کر باطل بکارتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی رکھتے تھے۔“

ان کے اگلیا اور سرکشی کی وجہ سے انہیں عذابِ عظیم میں مبتلا ہو گا۔ یہ تو ہیں آئینہ سزا انہیں اس نے دی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ پر افتراء پڑھا۔ ان تمام امور کے ذکر سے اس منظر پر ایک طوفانِ فضا طاری ہو جاتی ہے اور اس کو دیکھ کر انسان مارے خوف کے دہشت زدہ ہو جاتا ہے اور اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آخر میں یہ تو بھ اور جھڑک اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر بھوت پڑھا اور اللہ تعالیٰ کا خطاب ان سے ایسے حالات میں ہوا ہے۔

(وَلَقَدْ جِئْتُمُوْٓنَا فِرَآدٰی كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍۭ (۹۴:۶)) (اور اللہ فرمائے گا) ”لو اب تم ویسے ہی تن تھا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے ہو جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔“ اب تمہارے پاس فقط تمہاری ذات ہے۔ تم بکل اکیلے ہو ”تم اپنے رب کے سامنے گروہ کی شکل میں نہ ہو گے بلکہ فراد افراد جس طرح تم ماں کے پیٹ سے نکلے اس جہان میں آئے تھے“ شکستہ اور بے یار و مددگار۔

اب تم سے تمہارے تمام یار و مددگار دور ہو چکے ہیں۔ ہر سارا اور وسیلہ تم سے دور ہو چکا ہے۔ اب تمہیں ان چیزوں پر بھی اعتبار حاصل نہیں ہیں جنہیں اللہ نے تمہاری حقیقت میں دیا تھا۔

(وَتَرٰكُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَاَآءَ ظُھُوْرُكُمْ (۹۴:۶)) جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔“ وہ مال و زینت جس کے تم دنیا میں مالک تھے وہ تم سے پیچھے رہ گیا ہے۔ اولاد اور مرتبہ تم سے پیچھے رہ گیا ہے۔ قوت اور اعتبارات سب کے سب ختم ہو گئے۔ یہ سب چیزیں دنیا میں رہ گئیں اور اب تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور نہ کسی دنیاوی امر پر اب تمہیں کوئی اعتبار حاصل ہے۔

(وَمَا تَرٰی مَعَكُمْ شُفَعَاۤءَ كُمْ الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ اَنْھُمْ فِیْكُمْۙ شُرُكُؤُا۟) (۹۴:۶)) اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان ستارہوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام چلانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔“

یہ لوگ جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ لوگ مشکلات میں قساری سفارش کریں گے اور تم انہیں اپنی زندگی اور لپٹے ہاتھ میں شریک ٹھہراتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے ہاں یہ تمہارے سفارش ہوں گے۔ دوسری جگہ میں آتا ہے۔

(مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى) ہم تو ان کی بندگی صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ”چاہے یہ شریک لوگ ہوں، کابھن ہوں یا وقت کے سحران ہوں، یا پتھر ہوں یا حجر و شجر کے بت ہوں، جنات ہوں یا طائر ہوں، سترے ہوں یا سیارے ہوں یا اولیاء فقراء ہوں تاؤ وہ کہاں ہیں؟ بتوں کی نسبت یا ستاروں کی نسبت وہ لپٹے چھوٹے اللہ ان کی طرف کرتے تھے اور لپٹے ہاتھ اور اپنی زندگی میں یہ لوگ انہیں شریک بناتے تھے۔ اللہ میاں سوال کریں گے، تاؤ وہ کہاں گئے؟

(لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ) (۹۷:۶) تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے ہم ہو گئے جن کا تم زعم رکھتے تھے۔ ”تمام رابطے ٹوٹ گئے، تمام تعلقات ختم ہو گئے اور تمام اسباب اور وسیلے ختم ہو گئے۔ اب وہ تمہارے تمام حرم و غمہ اور اہل ذنب ہو گئے ہیں، جس طرح شرکاء غائب ہیں اسی طرح تمہارے حرم و غمہ بھی کاغذ ہو گئے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میرے ہاں اب ان کا نہ کوئی اثر ہے، نہ کوئی سفارش ہے اور نہ اثر و رسوخ ہے۔ فرض یہ ایک ایسا منظر ہے جو انسان کو بھیجہ ذکر رکھ دیتا ہے۔ یہ منظر نہایت ہی مجسم شکل میں اور متحرک طور پر سامنے نظر آتا ہے۔ نفس انسانی پر اس کی چھاؤں پڑتی ہے۔ دل مومن معرفت سے بھر جاتا ہے۔ یہ سامنے نہایت ہی خوفناک اور دہشتناک ہیں۔ بے شک یہ قرآن ہی کا انداز بیان ہے اور قرآن ہی کا حصہ ہے۔

درس نمبر ۶۶ ایک نظر میں

مناسب ہے کہ یہاں وہ تبصرہ ہمارے پیش نظر رہے جو ہم نے اس سورہ پر کیا تھا اور یہ بات بھی ہمارے سامنے رہے کہ اس سورہ کے مضامین دریا کی لہروں کی طرح فضا میں ملتے ہوئے آ رہے ہیں اور سر کے پیچھے لہریں آ رہی ہیں۔ اس کا اندازہ بیان اس حد تک خوبصورت اور اس قدر فصیح و بلیغ ہے کہ حسنِ تعبیر کے بارے میں انسان جس حد تک سوچ سکتا ہے۔ اتر آفریں کا کام ہی جو آخری حد ہو سکتی ہے یہ سورہ اس سے بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم نے کہا تھا:

”یہ سورہ اپنے انسانی موضوع کو ایک منفرد طریقے پر لے رہی ہے۔ ہر لمحے ’ہر موقف‘ اور ہر منظر میں اس کا انداز بیان شیرہ کن ہے۔ جب انسان اس پر غور کرتا ہے اور اس کے مناظر کی سیر کرتا ہے تو احساس اس کے مناظر کا کہ قناریہ جاتا ہے اور ایک لہر کے لئے سانس رکنا جاتا ہے خصوصاً جب انسان اس کے مناظر پر غور کرے۔ اس کے ذہن کو کھینچنے کی کوشش کرے اور اس کے اثرات کو محسوس کرے۔“

”یہ سورہ اپنے مقام و موقف ‘اپنے اشارات و اثرات اور اپنی ظاہر و شہد کے ساتھ اس طرح جاری و ساری ہے جس طرح کوئی لہر اور دریا اپنی امواج اور لہروں کے ساتھ جاری و ساری رہتا ہے۔ ایک لہر ساحل سے نہیں ٹکراتی کہ دوسری لہر ہی ہوتی ہے۔ امواج کے اس ظالم میں اس سورہ کا دریا اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔“

”یہ سورہ اپنی امواج کے اس ظالم کے ساتھ اور اپنی لہروں کے باجم ٹکراؤ کی روشنی میں اس قدر خوبصورت نظر آتی ہے کہ انسان محو ہو جاتا ہے۔ اس خوبصورتی کے ساتھ ساتھ مضامین اور موضوعات کو نہایت ہی ہم آہنگی اور خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کیا گیا ہے اور اس قدر اتر گزیر طریقے سے مضامین پیش کئے گئے ہیں کہ انسان کے احساسات و نگہ رو جاتے ہیں۔ نہایت ہی زندہ ’متحرک‘ ہم آہنگ اور مؤثر صوتی اثرات کے ذریعے الفاظ شمس انسانی پر ہر جہت اور ہر سمت سے اثر انداز ہو کر اسے محو کر دیتے ہیں۔“ وغیرہ وغیرہ۔

یہ تمام خصوصیات جن کا لوہہ اس سورہ کے بارے میں ذکر ہوا اس سبق میں پوری طرح عیاں اور نمایاں ہیں۔ قاری یوں محسوس کرتا ہے کہ یہ مناظر اسکرین پر کیے بعد دیگرے چل رہے ہیں۔ چمک دکھ کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ جس طرح الفاظ کا تیل رواں سامنے آتا ہے ’اسی طرح معانی کا بھی ایک سیلاب ہے جو لہتا ہوا آ رہا ہے اور دونوں کے درمیان ہم آہنگی ہے۔ جس طرح یہ مناظر سب یکجا دکھائے جاتے ہیں ’اسی طرح لفظی تعبیر بھی پورے مضمون و مراد کو واضح کرتی چلی جاتی ہے اور دونوں اپنے چرف کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

ان مناظر و مشاہد میں سے ہر منظر کسی نامعلوم خزانہ سے نہایت ہی چمک دکھ اور نہایت ہی دل کشی کے ساتھ لے کر سامنے آتا ہے اور دل و دماغ اور تکیہ و فکر کو روشن کر کے غائب ہو جاتا ہے۔

بحرِ افلاک و مہارت اس طرح ہیں جس طرح ایک قدرتی چشمہ سے پانی چھوٹتا ہے۔ مہارت یوں چلتی ہے جس طرح کہ

میں مردہ چیزوں سے زندہ اشیاء و مت اور دن و نودن ہو رہی ہیں۔ ہماری کچھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ مردہ نہیں سے یہ روئیدگی کسی طرح نمودار ہو رہی ہے؟ ہم اس کو اراض پر زندگی کے مختلف نمونے پاتے ہیں اور ہمارے پاس اس کے سوا کوئی اور تعبیر نہیں ہے کہ اللہ کے حکم اور فیض کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے۔ انسان نہ تو یہ عمل کر سکتا ہے کہ کسی مردہ چیز سے زندہ چیز کو نکالے اور نہ ہی وہ اس کی حقیقت کو کچھ سکتا ہے۔

اب ہم زمین و آسمان کے نظام کی گردش بلکہ گردش کے سامنے ہیں۔ یہ گردش بھی عجیب ہیں۔ زمین کی گردش بدستور دن ہو رہی ہے، انسانیت ہی قحب پیر ہے اور ہر لمحہ اور ہر پل میں اس کی تھیلی ہو رہی ہے۔ اب ہم خود حقیقی انسان کے سامنے ہیں۔ ایک ہی کس سے انسان پیدا ہوتا ہے اور اپنی فصل کٹی کے نظام سے بچا جاتا ہے۔

اب ہم نباتات کی اگائی کے حکم کے سامنے ہیں۔ نباتات کو زندگی ملی رہی ہے۔ ہارشیں ہو رہی ہیں پھل پھول اُٹ رہے ہیں، گیائیوں کو پھوسور ہے اور گیائی خوش و فخر ہیں۔ ان میں قسم قسم کے حیوانات ہیں اور عجیب و غریب مناظر ہیں، اگر ہم زندہ احساس اور روشن آنکھوں سے انہیں دیکھیں تو ہر ایک میں سامانِ حیرت ہے۔

اب ہم اس چارنی کائنات کے سامنے ہیں۔ اب یہ ہمیں اس طرح نظر آ رہی ہے گویا ہم اسے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک زندہ کائنات ہے۔ وہ ہم سے بھرا کرتی ہے اور ہم اس سے بھرا کرتے ہیں۔ یہ رواں دواں ہے، اس کی رگ رگ میں حرکت اور دوڑ ہے۔ یہ ہمارے احساس و شعور کا دامن پکڑتی ہے اور اپنے خالق کی بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ اپنی انفرادی اور انوکھی حیثیت میں اللہ کی قدرت اور اس کی ذات کے لئے دلیل و برہان ہے۔

یہاں اگر اچانک بات کا رخ شرک بلذی طرف پھر جاتا ہے اور شرک اور مشرکین کی خدمت کی جاتی ہے۔ یہ اس کائنات کی فطرت اور اس کے وجود کے حقائق ہی کے خلاف تصور ہے، یہ فطرت کائنات کے خلاف ہے۔ ہر شخص دلائل و شواہد کی اس بھری کائنات کا مطالعہ کرتا ہے اس کے آئینہ فطرت پر یہ ایک بدنام و نامعزز نظر آتا ہے۔ شرک اور اللہ کے ساتھ اس کائنات کا مطالعہ اسے بکسر دے گا کہ وہ چاروں غور کرنے والے کا دل گہرے ایمان سے بھر جاتا ہے۔

قرآن کریم جب حقیقتِ سنن کو اٹھ ہادی کے بارے میں خطاب کرتا ہے تو اس کا انداز بحث یہ ہوتا ہے۔ دیکھو وہ تسار اور چوری کائنات کا حقائق سے اس نے اس کو اراض پر سب سے پہلے زندگی اور روئیدگی پیدا کی۔ پھر اس نے تمام جانداروں اور نباتات کی روشنی و نشوونما کا انتظام کیا اور ان کے لئے اپنی چارنی کائنات کی قوتوں کو نمود و مماند بنایا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ عالمِ مہربان اور اس کائنات کے اندر ہونے والے تمام حیرت اور تعجزات صرف اس کی مرضی اور ارادے سے ہوتے ہیں۔ ان دنیا کے تمام ظاہری اسباب کو اللہ ہی نے آئینہ چٹائی ہوئی ہے۔ اللہ انہیں چاہتے کہ تم صرف اللہ کی بندگی کرو۔ کیا تم امتیازات فطرت کو نہیں پاتے؟ کیا اس دنیا کی رنگ و بو تمہاریاں انسان کے لئے برہانِ باقی نہیں ہیں کہ وہ صرف اللہ ہی کی بندگی کرے۔ صرف اللہ ہی کے سامنے مراسمِ عبودیت بجالانے اور اسی کے سامنے ملازمتی در نشوونما کرے۔ اور اس کی اصالت کو کہے؟ اس کائنات کی کھلی کتاب کو برائے مطالعہ چلی کر کے قرآن کریم پر دستِ امت نہ کہ نہ ہر حقیقی اس کی ہے، روح اس کا ہے، کائنات اس کی ہے تو سلطنت اور بندگی بھی اس کی ہے۔ اور بتاؤ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ کے حقوق میں اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں۔ اسی کے لئے مراسمِ عبودیت بجالائیں، اسی ملامت و نور، نہی کے تمام امور نہ ہوں، صرف وہ امور اس کے سوا اور بھی ان حقوق و خصائص کا

مدی ہو اس کا انکار کیا جائے۔ اس سبق میں آتا ہے۔

(ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

وَمُكِبِّلٌ (۶: ۱۰۲)) یہ سب کام تمہارے رب کے ہیں۔ اس کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ پس اس کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا منہاج امتداد لال کہ چونکہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا نگہبان ہے اس لئے بندگی اسی کی چاہئے وہی اس کا خلق ہے۔

اس سبق کے آخر میں کتاب کا کلام کو کھولنے اور اس کے اندر سے ذائقہ و معجزات دکھانے کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کائنات کے ہوتے ہوئے بھی جو لوگ حیدر معجزات اور طوارق عادت امور کے طالب ہیں وہ نہایت ہی کم متل ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ اب بھی منکر ہیں وہ دلائل و معجزات کی کمی کی وجہ سے منکر نہیں ہیں بلکہ ان کی چشم بصریت میں چٹائی نہیں ہے ورنہ اس کائنات میں تو ہر طرف وہ دہداری اور خصائص الوہیت پر دلائل و معجزات کے انبار لگے ہوئے ہیں اور دعوتِ نکلارہ دیتے ہیں۔

درس ۶۶ تشریح آیات

۹۵۔ تا۔ ۱۱۰

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوْلِ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ
مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَالِقُ ثَوَابِكُمْ

”وَاللّٰہُ اور فصلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے۔ وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے“ پھر تم کہہ کر رکھو گے پلے بار ہے اور“

یہ وہ مجزہ ہے جس کے راز تک کوئی نہیں پہنچ سکتا یہ تو بڑی بات ہوگی کہ کوئی یہ مجزہ کر دکھائے۔ کیا مجزہ؟ یعنی زندگی کی تخلیق اور اس کی نشوونما اور اس کی حرکت 'ہر وقت ایک زندہ اور بڑھتے والے درخت سے مردہ پتے نکالتا ہے اور ایک بے جان فصل ایک بڑھتے والے درخت سے نکلتی ہے۔ پھر اس پتے اور اس فصل کے اندر یہ شیدہ زندگی ایک پودے اور ایک درخت کی شکل اختیار کرتی ہے۔ یہ ایک غیبی راز ہے جس کی حقیقت کا علم صرف اللہ کی ذات کریم کو ہے۔ اس زندگی کا اصل مصدر اور منبع کیا ہے اس بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ انسان نے جو بھی عمل دینی کی ہے جس قدر زندگی کے ظاہری امور کا مطالعہ کیا ہے اور جس قدر غصائض بھی حسین کئے ہیں اس کی انتہا پر ایک راز ہے جو غائب ہے۔ اس حلقے میں جس طرح پہلے انسان کا علم محدود تھا اسی طرح اس آخری دور کے ترقی یافتہ انسان کا علم بھی محدود ہے۔ انسان صرف مظاہر اور خواص حیات سے واقف ہے لیکن اسے زندگی کے اصل منبع اور اس کی اصل مابیت کا علم نہیں ہے۔ صورت حال یہ ہے کہ زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے رواں دواں ہے مگر یہ مجزہ ہر لحظہ واقعہ ہوتا رہتا ہے۔

اللہ وہ ذات ہے جس نے روزِ ازل سے ایک مردہ حالت سے انسان کو زندگی بخشی۔ یہ کائنات تو حسی مگر انسان نہ تھا۔ یہ زمین حسی مگر اس پر زندگی نہ تھی۔ پھر یہ زندگی اناں اہی سے نمودار ہوئی۔ یہ کیسے نمودار ہوئی؟ اس کا ہمیں علم نہیں ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ زندگی مردہ سے نمودار ہو رہی ہے اور مردہ ذرہ زندگی کے ذریعے زندگی پکارتے ہیں۔ یہ ہے جانِ موادِ زندہ نفسی شکل اختیار کرتا ہے 'اور پھر یہ زندہ غیبی انسان کے جسم میں طورِ جسم جانوروں کے جسم میں داخل ہوتا ہے یہ زندہ درخت اب حریفِ غیبی کے ذریعے زندہ نیچے بن جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ زندہ نیچے پھر مرتے ہیں۔ کیونکہ زندہ غیبی ہر وقت مردہ غیبی کی شکل اختیار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ یہ زندہ نفس یا جانور ایک دن مردہ درخت کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مضمون اس جگہ کے

(يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ) (۹۵: ۶) وہ زندہ کو مردے سے خارج کرتے والا ہے اور مردے کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے۔ ”اللہ کے سوا کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا اور یہ بھی جانتا ہے کہ آغاز حیات کے وقت اللہ کے سوا کوئی اور حیات پیدا کر سکے اور نہ کوئی یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ مردہ زردوں کو زندہ زردوں کی شکل دے دے۔ اللہ ہی ہے جو ان دغہ زردوں کو پھر مردہ زردوں کی شکل دیتا ہے اور یہ سرکل ایک ایسا سرکل ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا آغاز کب ہوا اور کب یہ سرکل ختم ہو گا۔ سائنس دان جو قیاس لگاتے رہتے ہیں وہ محض احتمالات ہیں۔

اسی کرۂ ارض پر علومِ حیات کے خصائص کے بارے میں آج تک سائنس دانوں نے جو نظریات بیان کئے ہیں ان میں سے کوئی نظریہ بھی تخلیق نہیں ہے۔ صرف یہ نظریہ حقیقی خلش ہے کہ اس دنیا پر حقیقی کائناتِ دلت باری کا کارنامہ ہے اور یارپ میں جب قرونِ وسطیٰ میں عوامِ کینسر سے بھاگ کھڑے ہوئے جس طرح بد کے ہوئے گدھے ہوں یا جس طرح شیر کے داسے جانور بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ مذہب سے فرار اختیار کرنے والوں نے جب اس کرۂ ارض پر حقیقی حیات کے راز کے عقدے کو حل کرنا چاہا پھر جب انہوں نے خداس کائنات کی حقیقی کے رازوں سے پردہ اٹھانا چاہا اور یہ کام انہوں نے اللہ کے نظریے کو اپناتے ہوئے کیا تو ان کی قوم سماں کا نام رہی اور بیوی صدی میں اس موضوع پر جو کچھ بھی لکھا گیا وہ ایک مذاق کے سوا کچھ نہ تھا اور یہ تمام تحریریں جس عناد اور انکار مذہب پر مبنی تھیں اور کوئی قصائد سماں نہ تھیں۔

ان سائنس دانوں میں سے بعض صحیح فکر لوگوں نے اپنے غرور اور غاوتی کا اعتراف کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس موضوع پر انسان کا علم کس قدر محدود ہے۔ ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جو سترہویں یا انیسویں صدی کے مغربی افکار کو نقل کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سائنس دان ہیں اور صرف مطالعہ کے قائل، ”جبکہ اہل مذہب عالمِ فہم کو سامنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی کے کئے جیسے ہیں بعض بڑے سائنس دانوں کے اقوال نقل کرتا مناسب سمجھتا ہوں مثلاً بعض امریکی علماء یہاں تک پہنچے ہیں۔“

ڈاکٹر فریک ایمن گورل یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں اور کینیڈا کی مانٹریال یونیورسٹی میں حیاتیات کے استاد ہیں۔ اپنے ایک مقالے میں جس کا عنوان ہے ”یہ دنیا یا اللہ کا وجود میں کوئی یا منسوب ہے تحت“۔ یہ مقالہ اللہ جل جلالہ فی عصر العلم کتاب ترجمہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ سرکان سے نقل کیا گیا ہے۔

”مگر یہ زندگی کسی ساتھ ختمین منسوب اور بحکم کے تحت وجود میں نہیں لائی گئی تو پھر یہ اللہ کا وجود میں آئی ہو گی۔ وہ ”الحاق“ کیا ہے؟ معلوم ہونا چاہئے تاکہ ہم اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ اس ”الحاق“ کے ذریعے زندگی کا تصور کس طرح ہوتا ہے۔“

”الحاق اور احاط (بجست و احاط) کے جو نظریات اس وقت پائے جاتے ہیں پہلے کی طرح نہیں ہیں۔ دورِ جدید میں اب ان کے لئے ریاضی کے کچھ نمونے اصول اور قواعد مرتب ہو چکے ہیں اور اگر کسی موضوع پر یقینی فیصلہ نہ کیا جاسکتا ہو تو ان اصولوں کے مطابق بجست و احاط کے اصولوں کو کام میں لایا جاتا ہے اور ان اصولوں کے مطابق جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ اقرب الی الصواب ہوتے ہیں اگرچہ ان نتائج کے غلط ہونے کے امکان کو بھی مسترد نہیں کیا جاسکتا۔ یہ حقیقت

ہے کہ ریاضی کے زاد ہے۔ نظریہ بنت وفاق نے کافی ترقی کر لی ہے۔ ان قواعد اور اصولوں کے مطابق انسان کے لئے ممکن ہو گیا ہے کہ وہ بعض واقعات کے بارے میں بات کر سکے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ واقعات اتفاقاً ہو گئے ہیں اور جن کے امور کے اسباب و عوامل دوسرے ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتے۔ (مثلاً آتش کے کھیل میں پھول کا پھٹنا) ان حقیقتات کی وجہ سے انسان اس بات پر قادر ہو گیا ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ کیا جڑ اتفاقاً دو دہریں آجاتی ہے اور کیا دوسرے جو اتفاقاً دو دہریں نہیں آسکتا۔

اسی تصور حیات کے مطابق اس دنیا میں بنت وفاق میں ہے۔ ہر چیز کی تخلیق اللہ ہی کے مطابق ہوئی ہے۔ ملاحظہ

حسی بقدر

(م) نے ہر چیز کو اندازہ کے مطابق تخلیق کیا) اللہ نے تخلیق کائنات کے لئے اہل قوانین وضع کئے ہیں۔ جو واقعات ہوتے ہیں ان میں ہر امر متعلقہ جیسے کے مطابق اللہ ہی تصرف کرتی ہے۔ اسی طرح یہ قوانین قدرت بھی کبھی کبھی ٹال دیئے جاتے ہیں اور ایک حادثہ عادت مجزوء صادر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک خاص حکمت جیسے کے مطابق ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ قوانین قدرت اور حادثہ عادت بقا پر دونوں اللہ کی قدرت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہم نے جو سائنس دانوں کے حوالے دینے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم مولانا مہر سے پوری طرح متفق بھی ہو سکیں اور یہ بھی بتایا جاسکتا ہے کہ کون سا واقعہ کس قدر عرصے کے بعد اتفاقاً نمودار ہو سکتا ہے۔ اس حید کے بعد اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر اس کراہی پر زندگی کا تصور بطور اتفاق ہو سکتا ہے۔“

تمام زندہ نلیوں میں پر وینیں بنیادی حاصر ترکیبی ہیں۔ یہ پر وینیں پانچ عناصر سے مرکب ہوتے ہیں۔ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن اور نائٹروجن۔ ایک پر وینیں میں چالیس بزرگ اہم ہوتے ہیں۔ کیونکہ بنیادی عناصر کی تعداد ۲۹ ہے اور یہ سب غیر عظیم اور نامعلوم مقداروں میں بکھرے ہوئے ہیں۔

(۱) جس انتہائی ہی کیفیت اسباب میں سے ایک ہے۔ ایک سلطان اللہ پر صرف اس کے ۱۰۱۱ مٹی کا لفظ کر سکتا ہے اس لئے اللہ ہی اس کا اہل صاحب میں ہے۔

ان پانچ عناصر کے آپس میں ملنے کے احتمال کے قیاس کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس بارے کی مقدار اور زمانے کا قیاس ہو اور وہ مادہ جس میں ان عناصر پر مشتمل مخلوق میں رہے اور پھر اس قدر طویل عرصے تک وہ مادہ جی رہے تاکہ اس عرصے میں ”اتفاقاً“ واقع ہو جائے اور ان ایک عدد پر وینیں حاصل ہو جائے۔“ فرض یہ قیاس ضروری ہے کہ کتنا بار کتنے عرصے کے لئے ضروری ہے۔“

”مفسرین لیز کے ایک روشنی دہن نے کچھ حساب لگایا ہے (چار فریم ہیں) اس نے اس کا حساب لگا کر کہا ہے کہ احتمال کے طور پر ایک پر وینیں کی تشکیل پر ایک نسبت: دس کی قیمت ۱۰ مرتبہ لگائی جائے (۱۰^{۱۰}) ہے اس قدر بڑی رقم بنتی ہے کہ زبان سے اس کا ذکر نامی مشکل ہے نہ الفاظ کے درجے سے جان کیا جاسکتا ہے اور بطور اتفاق اس فعل کی ہمیں کے لئے بین ایک پر وینیں کی تشکیل کے لئے اس قدر مادہ کی ضرورت ہے جس کے ساتھ اس پروری کائنات کو کئی بلین بار عرصا جاسکتا ہو اور اگر صرف دس بلین پر اتفاقاً ایک پر وینیں کو پیدا کرنا ہو تو اس کے لئے کئی بلین سالوں کی ضرورت ہوگی اور بلین ۱۰^{۱۰} (۱۰^{۲۴۳}) سالوں کی ضرورت ہوگی۔“

”پر وینیں ایذا لینے کے طویل سلسلوں سے تشکیل پاتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس جزئیات کے ارات کی باہم تکلیف

کس طرح ہوتی ہے؟ جس طرح ہی کی تشکیل طبعی ہوتی ہے اگر اس کے سوا کسی اور طریق سے ان کی تخلیق ہو تو وہ زندگی کے لکڑی نہیں رہتے۔ اور جھلس اوقات ایسے پروٹین زہریں جالتے ہیں۔ ایک برطانوی سکارج۔ ب ستر (J.B. Seather) نے صاحب لکھا ہے کہ ان سطحوں میں پروٹینی لیم کس تعداد میں ہوتے ہیں جن کے نزدیک ان کی تعداد (۱۰^{۹۸}) ہوتی ہے۔ اس لئے مختلف بات محل ہے کہ ان میں ایسا کا یہ پراسسٹھ جھلس انتہائی طور پر تخلیق پا جاتے اور دنیا میں ایک پروٹین بن جاتے۔“

”لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی نظر رہے کہ پروٹین ایک کیمیادی مادہ ہے جس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہوتی اور اس کے اندر زندگی اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر وہ خفیہ عمل نہیں ہو جاتا جو آج تک ایک عجیب راز ہے اور جس کی حقیقت کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے اور اس بات کو صرف ”محفل“ انتہائی ۲۔ جاننا ہے اور یہ صرف اللہ ہے جس کی حکمت ہمارے دل سے ممکن ہو۔ ہے کہ یہ پروٹینی جزء مغربیت جاتا ہے۔ یہ حیات کی منزل ہے جسے اللہ نے بنایا۔ اس کو ایک بہترین شکل دی ہے اور اس کو ”حیات بخشتا ہے۔“

نہایت کی موروٹی صفت کے ایک ماہر سسٹریک وولیم ’اسٹا‘ طبیعیات جاسد ایوی جیٹن مقالے میں اس ”صرف مادیت کافی نہیں ہے“ میں لکھتے ہیں۔

سائنس اس بات پر قادر نہیں ہے کہ نہایت ہی چھوٹے لیم لاقعدا صورت میں کس طرح وجود میں آ جاتے ہیں جس سے دنیا کے تمام مادے مرکب ہوتے ہیں اور اس طرح سائنس کوئی قتل انتہا تجویز نہیں کر سکتی کہ ان چھوٹے چھوٹے مٹوں سے دی حیات جاندار کس طرح انتہا بن جاتے ہیں اور یہ نظریہ کہ تمام جاندار اپنی موجودہ ترقی یافتہ صورت میں بہت عرصہ عرصہ مشورہ اور جوئی کے جماعت کی وجہ سے پہلے پہلے ایک ایسا نظریہ ہے جو کسی لکی دلیل و منطق کی اساس پر قائم نہیں ہے جس پر اطمینان ہوتا ہو ”یہ بات جھلس حلیم کر لینے کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔“

(یہ بھی سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ حاصر کی مقدار صوم میں ہے۔ ان حاصر کی مقدار میں مقرر ہے۔)

پارہ غور کی کے پروفیسر طبیعیات ڈاکٹر لبرٹ میکوسب وفسٹر اپنے ایک مقالے کا عنوان یہ دیتے ہیں ”سائنس نے میرے ایمان ہائے کو مضبوط کر دیا“۔ وہ لکھتے ہیں

”میں نے حیاتیت کے مطالعہ میں اپنے آپ کو مصروف رکھا۔ حیاتیت وہ علم ہے جس کا موضوع زندگی ہے جس کا میدان مطالعہ صحت ہی وسیع ہے اور اللہ کی تمام مخلوقات میں سے زیادہ دلکش چیز اس دنیا کی زندہ مخلوق ہے۔“

”اور اچانک کو دیکھتے ہیں نہایت ہی چھوٹا چا رہا ہے۔ یہ راستے کے ایک کنارے پر آگاہا ہوا ہے۔ کیا آپ بہ شہر انتہائی معومات و آلات میں سے کسی چیز کو اس کے مقصد سے میں نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک زندہ آئہ ہے اور مسلسل رات دن چلا رہتا ہے۔ اس کے اندر ہزاروں کیمیادی عمل اور رد عمل واقع ہوتے ہیں ’میں تخلیقات ہوتے ہیں اور پروڈو لازم کے تحت ہوتے ہیں۔ یہ وہ مادہ ہے جو تمام زندہ کائنات کی ترکیب میں داخل ہوتا ہے۔“

”سوال یہ ہے کہ یہ زندہ اور پیچیدہ کالہ کماں سے آئی؟ اسے اللہ نے صرف اس کو اس شکل میں نہیں بنایا بلکہ اللہ نے پوری زندگی کو بھی تخلیق کیا ہے اور اسے اپنے حتم کی قوت بھی دی ہے۔ وہ اس زندگی کو شمس بھی بخشتا ہے اور جس اس کے اندر وہ تمام خواص رکھے ہیں اور تمام خصوصی صفات اس کے اندر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک

پس اور دوسرے پودے کے درمیان فقی کرتے ہیں۔ زندہ اشیاء میں اس عظیم کثرت کا مطالعہ بھی ایک عظیم اور دلچسپ موضوع ہے اور اس سے قدرت کی عظمت کی بے غورگیوں کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ غلہ جس کے ذریعے نسل کشی ہوتی ہے اور ایک نیا چارو ادویش آتا ہے اس قدر چھوٹا ہوتا ہے کہ صرف بالگرد و سکوپ سے نظر آتا ہے۔ چھب کی بات یہ ہے کہ اس پودے کے خواص 'ہرگ' 'ہریش' 'ہر شلغ' اور 'ہر ج' اور ہر چھوٹا ریشہ ایسے انجینئروں کی ذہنی سرانجام پاتا ہے کہ یہ تمام نتوش اس چھوٹے سے غلہ کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس کے اندر موجود درختے ہیں۔ یہ انجینئروں ہوتے ہیں؟ یہ کروموسوم ہوتے ہیں۔"

میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر حوالے کافی ہیں اب بحریم دوبارہ اس حسنِ ادا کی طرف لوٹتے ہیں جو قرآن کریم کی مہارت میں موجود ہے۔

(ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ) (۶: ۱۰۲)) یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ "یہ اس معجزہ حیات کا موجب ہے اور اس معجزے کا تصور تسلسل سے ہو رہا ہے لیکن راز حیات کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ اور وہی اس بات کا حقیق ہے کہ تم لوگ اس کے معجزہ بخشش کے ساتھ شوق و حضور کرو اور اس کے احکام کا پورا کرو۔

(فَأَنَّى تُؤْفِكُونَ) (۶: ۹۵)) پھر تم کو ہر نیکے چلے جا رہے ہو؟ تم اس سچائی سے صرف نظر کر کے دوسری باتوں پر بھل رہے ہو حالانکہ یہ راز حق ہے 'حق'ی طور پر واضح ہے 'دل گتھی' بات ہے اور حتمی ہدایت کے لئے نکلتی ہے۔

یہ معجزہ یعنی مردے سے زندہ کو نکالنا قرآن نے اس کا ذکر بار بار کیا ہے اور اس حقیقت کو بھی قرآن نے بار بار دہرایا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ ان حقائق کا ذکر اس ضمن میں کیا گیا جہاں مقام الوصیت کی حقیقت کا ذکر آیا ہے اور جہاں ان آج کے کا ذکر کیا گیا ہے وہ ظلال ہیں کہ خالق کائنات وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اس لئے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ خالق کائنات ایک ہے اور اسی وحدہ لا شریک کی بندگی کی ضرورت ہے۔ عقیدہ و نظریہ میں بھی وحدہ لا شریک کو مانا جائے اور ربوبیت بھی اسی وحدہ لا شریک کی تسلیم کی جائے۔ مراسمِ عبودیت بھی اسی کے سامنے بجا لائے جائیں اور زندگی کے قوانین اور ضوابط بھی اسی کے احکام سے اخذ کئے جائیں۔ صرف اسی کے نائذ کردہ قانونی نظام یعنی شریعت کی پابندی کی جائے۔

۱) اس صفت نے اس مسئلے میں برہنہ دہندہ اس کے اس نظریہ کی تردید کی ہے کہ زندگی انتقال کے طور پر وجود میں آتی ہے اور مٹا دی جاتی ہے۔

قرآن کریم میں ان باتوں کا ذکر محض لادہوتی قضیاتی انداز میں نہیں کیا جاتا۔ یہ دینِ قسمت ہی مستحق اور حمیدہ دین ہے اور لوگوں کا وقت لادہوتی مباحث اور قضیاتی موضوعات میں ضائع نہیں کرتا۔ دین اسلام کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے حضور حیات کو درست کیا جائے اور انہیں صحیح افکار اور صحیح عقائد دے جائیں تاکہ ان کی پختا ہری اور پختی زندگی درست ہو سکے۔ لوگوں کی زندگی کی اصلاح صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ وہ صرف اللہ وحدہ کی بندگی کی طرف لوٹ

جائیں اور اپنے جیسے انسانوں کی زندگی کا طوق اپنے گمے سے اُٹار بیٹھیں۔ جب تک کہ وہ اپنی چری زندگی میں اللہ کی اطاعت اختیار نہ کریں اور روزِ سرمد کی زندگی میں اللہ وحدہ کی شریعت کو نہ اپنائیں۔ حیات کے بارے میں ان کا عقیدہ اور نظریہ درست نہیں ہو سکتا۔ ان کی زندگی میں ایسے لوگوں کا اظہار نہ ہو جو زندگی میں پر مسلط ہو گئے ہوں جو باخفا دیگر حقِ اقصیت کے دعویدار ہیں اور لوگوں کی زندگیوں پر فطرت کے حقِ حاکمیت کے بجائے وہ خود اپنے حقِ استیلا کرتے ہیں۔ یہاں وہ اس دنیا کے جھوٹے خداؤں میں شامل ہو گئے ہیں انہوں نے لوگوں کی حیاتِ دنیوی میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے اور یہ نفاقِ محض اس لئے ہے کہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان باتوں پر تعجب یہ آتی ہے۔

(ذَلِكُمْ اللَّهُ فَاتَّخِذْ مَا تُؤَفِّكُونَ (۹۵:۶)) یہ سارے کام تو اللہ ہمارے رب کے ہیں بلکہ تم کدھر سے جا رہے ہو؟" ساری زندگی میں رہبریت یعنی عملِ اطاعت کا حق تو وہی ہے۔ رب کا مظلوم ہے مرنے کی جس کی طرف انسان متوجہ ہو، جو سردار اور حاکم ہو، اپنے ان مظلومیت کے ساتھ اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے۔
(اللہ رب کی توحید کے لئے دیکھئے اہمیت اس کی کتاب المصطلحات الواردة فی القرآن)

قَالُوا الْإِصْبَاحُ وَجَعَلَ اللَّيْلَ مَكْنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُجُبَانَا ذَلِكَ تَفْذِيرُ الْعِزِّ الْعَلِيِّ

"پر وہ شب کو چاک کر کے دی صبح کو لگا ہے۔ اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے۔ اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرتِ نورِ علم رکھنے والے کے لئے ہے جس نے انہیں بنائے ہیں۔" رات اور صبح کو چھاننے والا اللہ ہے۔ پر وہ شب کو چاک کر کے دی صبح کو لگا ہے۔ وہی ہے جس نے سکون کے لئے رات بنائی ہے اور وہی ہے جس نے چاند ستاروں کی گردش کے لئے صبح کو لگا ہے مقرر کئے ہیں۔ ان کی گردش کے لئے ایک مقرر نظام تجویز کیا ہے اور اس نظام کو اس قدر مشور اور کنٹرول میں رکھا ہے جس سے اس کے عمل قبضے کا ثبوت ہوتا ہے اور جس سے اس کے وسیع اور محیطِ علم کا ثبوت ہوتا ہے۔

رات کی تاریکیوں سے پیچیدہ صبح کو لگانا ایک ایسا ہی عمل ہے جس طرح صبح کو لگانا رات کے سکون کو چھاننے سے ہے اور رات سے نکلا جاتا ہے۔ ایک حرکت میں صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ اور دوسری حرکت میں چمکے کی روشنی برآمد ہوتی ہے۔ ان دونوں مشغول میں وہی وجہ توجہ یہ ہے کہ دونوں میں حرکت 'زندگی' ضروری طور پر برقرار ہے جبکہ دونوں حقیقی اپنے حجاب کے اعتبار سے ایک بھی ہیں۔

صبح اور رات کو چھاننے میں سے چھاننے کا اخراج جبکہ پہلے یہ چاند سے اور رات کی تاریکیوں سے اور سکون سے صبح کی روشنی نکالنا یہ بھی وجہ ممانعت ہے۔ صبح اور رات دونوں کے اندر سکون موجود ہے۔ اس کائنات میں صبح و شام اور وقت و سکون کا موجود نظام زندگی اور ہر چیز کے لئے نور پختہ سے خاص تعلق رکھتا ہے۔

نہن کا اپنے غور کے گرد گھومتا اور سورج کے سامنے ایک قاسطے اور حسین قاسطے پر رہتا، چاند کا موجود و عدم اور

موجودہ فاصلے پر رہتا اور سورج کا موجودہ حجم ' موجودہ فاصلے اور موجودہ درجہ حرارت سے وہ اندازے اور نظریات ہیں جن کی وجہ سے اس کرۂ ارض پر زندگی ممکن ہو سکی ہے اور انہی اندازوں اور تدبیر بخشنے کی وجہ سے انسانی اور نباتاتی زندگی ممکن ہو سکتی ہے۔ انہی کی وجہ سے ممکنہ طور پر دلے کو پھاڑ کر نباتات آگ کے تھکے ہیں۔

یہ ایک کائنات ہے نہ کہ ترقی حالیہ اور ریاضی اصولوں پر استوار کیا گیا ہے۔ اس کے اندر ہر قسم کے اسی حیاتیات کی زندگی کا بھی پہلے سے حساب موجود ہے۔ اس زندگی کا مقصد اور اس کی نوعیت ایک ایسی کائنات ہے جس کے اندر بخت و اتفاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نیز یہاں اس نظریے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں وجود بخت و اتفاق سے ہے لیکن اس بخت و اتفاق کے لئے حساب و کتاب اور ضابطہ مقرر ہے۔

جو لوگ یہ نظریہ دیکھتے ہیں کہ زندگی اس کائنات میں جاری ہے لیکن اس کائنات کو زندگی کے ساتھ کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، ہر کائنات زندگی کی مخالف اور دشمن ہے۔ یہ چھٹا سا سپرہ شیئر کرۂ ارض جس کے اوپر یہ زندگی موجود ہے ' تیار رہا ہے کہ وہ اس زندگی کا مخالف ہے۔ ایسے لوگوں میں بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کائنات کا کوئی لہ ہوتا تو وہ اس چھوٹے سے کرۂ ارض اور اس پر موجود زندگی کے جھیلوں میں نہ پڑتا اور اس جسم کے دوسرے خرافات یہ لوگ کہتے ہیں۔ کبھی اسے علم اور سائنس کا نام دیتے ہیں، کبھی اسے فلسفہ کہتے ہیں اور یہ خرافات ایسے ہیں کہ ان کی طرف کسی سچیدہ نگاہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

یہ لوگ اپنی ان خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں جو ان کے نفوس پر حاوی ہیں اور ان ماضی نتائج کو بھی تسلیم نہیں کرتے جن کا اخراج خود انہوں نے کیا ہے۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین میں جو فیصلے کر کے وہ ان کے خلاف کسی واضح ترین حقیقت کا سامنا کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنے نفوس کو جیتنے سے انکار بھاگ رہے ہیں۔ وہ لوگ ذات باری سے بھاگ رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے دلائل ان کے سامنے پیش کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کی قدرت کے نظارے ہر طرف عام ہیں اور دعوتِ نکرہ وہ رہے ہیں ' وہ ذات باری سے فرار کرتے ہوئے جو وہ بھی لیتے ہیں اس کے آخری سر۔ پر ذات باری بھر گھڑی ہوتی ہے۔ چوں وہ پریشان ہو کر دوسری جگہ سے بھاگتے ہیں جہاں وہاں بھی انہیں ذات باری کی حقیقت کبھی نظر آتی ہے۔

یہ علمی اور عقلی دونوں لحاظ سے جہنم ہیں، ایسی لحاظ سے جہنم دامن ہیں اور نہایت تنہا بدبخت ہیں۔ یہ لوگ کبوتر اور اس کے آگے سے بہت پہلے بھاگے تھے اس لئے کہ کبوتر نے انہیں اپنا لگام نہ لایا تھا۔ وہ اس طرح بھاگے تھے جس طرح کسی شکاری کد پر گدھے بدست ہیں اور وہ آج تک بھاگ ہی رہے ہیں۔ اس مادی کے اوائل تک وہ بھاگتے رہے اور آج تک سر نہٹ بھاگ رہے ہیں لیکن پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ آیا کبھی اب بھی ان کا پیچھا کر رہا ہے یا نہیں۔ یا خود کلیسا نے اپنا لگام موافق ترک کر دیا ہے یا ابھی تک اسی موافق پر قائم ہے۔ ان لوگوں کا سانس بھی تک پھولا ہوا ہے لیکن بھاگ رہے ہیں۔

یہ بدبخت خدا حال ہوگ ہیں اور ان کی بد قسمتی یہ ہے کہ انہوں نے سائنس کے میدان میں جو ' باتیں کی ہیں ان کے نتائج ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ سو فی یہ ہے کہ یہ لوگ کہاں تک بھاگتے رہیں گے۔ فزک اینڈ جس کی تجربوں سے اس سے عقل ہم فہم سمجھتا دیکھ آئے ہیں دنیا میں زندگی کی لمبائی کے بارے میں کہتے ہیں :

"زندگی کے لئے زمین کی سازگاری نے ' یہاں زندگی کو مختلف شکلوں میں ترقی دی ہے۔ زندگی کی ان بڑھتی ہوئی کی

تجربہ سے ہم محض "ہاتف" نہیں کر سکتے اور نہ لا اوریت سے اس کی کوئی تعبیر کر سکتے ہیں اس لئے کہ یہ زمین ایک کرہ ہے جو ہوائیں مصلیٰ ہے۔ یہ لپٹے اور درگزر دھڑکتی ہے۔ اس کے نیچے میں رات اور دن ہیں اور فضاؤں میں یہ زمین سال میں ایک بار سورج کے اور گرہ بھی گھومتی ہے۔ اس کے نیچے میں مختلف موسم آگے پیچھے آتے ہیں اور اس کی وجہ سے اور۔ اس کرے کا زیادہ سے زیادہ حصہ قابل رہائش ہیں جاتا ہے۔ مختلف قسم کے نباتات اگ آتے ہیں۔ مگر یہ زمین ایک نئی چیز، واقعی تو اس قدر انعام کے نباتات نہ ہوتے۔ اس کرۂ ارض کے نو درگزر ایک گیس لوزنوں کا پردہ ہے جس میں کسی قسم کی نجس، پانی جاتی ہیں جو زندگی کے لئے اہم ہیں۔ ان گیسوں کا یہ ذول بہت بدلی تک گیا ہوا ہے۔

"یہ گیس اس قدر کثیف ہے کہ آسمانوں سے ہزاروں شاہد جو زمین کی طرف آتے ہیں وہ اس سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ تیس میل ایک سینچر کے حساب سے ٹوٹتے ہیں۔ ان گیسوں کا خوش اس کرۂ ارض کے درجہ حرارت کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور اسے زندگی کے لئے مناسب حدود میں رکھتا ہے۔ ان گیسوں کی وجہ سے آبی بخارات فضاؤں میں دور تک چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بارش میں بدل کر زمین کو صحت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ بارش کی وجہ سے ہمیں پانی ملتا ہے اور اگر بارش نہیں نہ ہوتی تو یہ زمین ایک پتیلی میدان ہوتی اور اس میں کوئی گتے والی چیز یا دوسری حیوانی زندگی کا کوئی عام و نفع نہ ہوتا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فضا اور سطح زمین کے گرد دوسرے ذول نظام طبیعی کے اندر ایک توازن پیدا کرتے ہیں۔"

غرض اب ایسے علمی اور سائنسی دلائل کا اہراگ کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کرۂ ارض پر آج حیات اور انعام حیات کی کوئی تعبیر ملتی ہوگی تعبیر نہیں کی جاسکتی۔ اس زندگی کے آغاز، نشوونما اور اس کے قیام دوم کے لئے جو عوامل کارفرما ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ کائنات ایک منصوبے کے تحت وجود میں آئی ہے۔ ان دلائل میں سے بعض وہ ہیں جن کا ذکر علم طبیعیات کے مذکورہ بالا ماہرین نے کیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار آثار و دلائل ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اور یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔

(اَلَّذِيۤ اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ حَیٰۃً ثُمَّ هَدٰی) جس نے زندگی دی اور پھر ہدایت دی اور جس نے تمام مخلوقات کو پیچھے آگیا لیکن اندازہ اور منصوبے کے ساتھ۔

وَهُوَ الَّذِیۤ جَعَلَ لَكُمُ النَّجْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِی ظُلُمٰتِ
الْبَیْرِ وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ۝

اور وہی ہے جس نے قمر، ستاروں کو صحر اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں جن لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں۔

یہ نظام فکس کے منظر کا تجربہ ہے جس کے اندر سورج، چاند اور ستارے سرگرداں ہیں اور یہ چاندی کائنات کے منظر کا حصہ ہے جو نہایت ہی وسیع نسبت فی جہان ہے اور جس کی تمام حرکات و سکنات انسانی زندگی اور اس کے مفادات اور

شروریات کے ساتھ وابستہ ہیں۔

(لَتَنظُرُوْا بِهَا فِیْ ظُلُمٰتٍ اَلْبَحْرِ) (۹۷:۶) تاکہ تم ان کے ذریعے سحر اور سمندروں کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو۔ سحراؤں اور سمندروں کی دوریوں میں انسان بیش سحروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتا آیا ہے اور آج بھی وہی نظام ہے۔ اصول وہی ہیں اگرچہ دور جدید کے انکشافات کی وجہ سے وسائل بدل گئے ہیں۔ سمندری سفر کے لئے جدید آلات تیار ہو گئے ہیں لیکن اصل موصول کیا ہے ان سفروں میں قلب ثقیل اور سحروں سے ہدایت لی جاتی ہے۔ علامت البرزخیں حسی اور حقیقی اندر برآہمی شامل ہے اور فکری اور تصوراتی اندر برآہمی۔ قذائف قرآن جس طرح آج سے صدیوں پہلے ہتھیار تھے اسی طرح آج بھی ہتھیار اور ہتھیار ہے۔ آج کی بحری زندگی بھی اسی اصول کے مطابق ہے۔ آج بھی قرآن انسانوں سے اسی طرح مخاطب ہے جس طرح آج سے پہلے تھا حالانکہ آج کے دور میں انسانی ہنس اور آکٹن میں اللہ نے انسان کو وسیع علم سے نوازا ہے لیکن آج بھی ہماری بحری سفری زندگی اسی آہستہ کی آہستہ ہے۔

قرآن آج بھی فطری انداز میں انسانوں کو خطاب کرتا ہے اور ٹھوکی خفاقی ان کے سامنے رکھتا ہے۔ جمل نظریاتی بنیادوں پر خطاب نہیں کرتا بلکہ ”واقعی صورت انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو آج تک قائم ہے۔ اس صورت میں خطاب کے نتیجے میں مبالغہ کائنات کی کارفرمائی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اللہ کی قدرت پر اس کی حدیث اور اس کی شان رحیمی صحت و نفرت سے بالکل روشن نظر آتی ہے۔ انسان بصیرت حاصل کرتا ہے اس کے اور اک کو جلافتی ہے اور وہ کائنات پر حیرت بھی کرتا ہے۔ اس سے بصیرت بھی حاصل کرتا ہے اور اپنے علم اپنی معرفت اور ترقی کو اس کائنات میں کارفرما حقیقت کبریٰ کے اور اک کے لئے استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حقیقت انسان کے سامنے رکھنے کے بعد کہ اللہ مجروح کے اندر حیرت میں ان کی راہنمائی کا انتظام کرتا ہے یہ تصدیق آتی ہے۔

(قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰیٰتِیْنَ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ) (۹۷:۶) دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ سحرائی پتائیوں اور سمندری تاریکیوں میں سحروں سے ہدایت جب ہی لی جاسکتی ہے جب انسان کو سحراروں کے ہدایوں ان کے دوروں اور مختلف اوقات میں ان کے مواقع کے بارے میں علم حاصل ہو اور معنوی اندر حیرت میں ہدایت وہ لوگ لے سکتے ہیں جنہیں علم ہو کہ یہ کائنات مبالغہ حکیم کی خالق ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا یہاں ہدایت سے مراد دونوں قسم کی ہدایت ہیں حسی اور فکری سفر کی ہدایت بھی اور معنوی اور گہرائی قلب و فکری ہدایت بھی۔ وہ لوگ جو سحراروں کو حسی رہبری کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس رہبری سے اپنے خالق تک پہنچنے کی ہدایت و بصیرت اللہ نہیں کرتے وہ گویا علم سے محروم ہیں کیونکہ انہوں نے ان چیزوں سے بھولی اور حیرت ہدایت ترقی نہیں کی کبریٰ اللہ نہ کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کائنات کا تعلق رب کائنات سے کاٹنا چاہتے ہیں اور اس کائنات کے ان دلائل سے وہ ہدایت اللہ نہیں کرتے جو مہدیہ عظیم پر دل ہیں۔ صدق اللہ اعلم۔

وَهُوَ الَّذِیْ اَنْشَاَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ

قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰیٰتِیْنَ لِقَوْمٍ یَّفْقَهُوْنَ

”اور وہی ہے جس نے ایک جنس سے تم کو پیدا کیا۔ پھر ہر ایک کے لئے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لئے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔“

اب یہ پہلی برکاتِ رامت ہے ”اور یہی جنس انسانی نورِ ذلت انسانی کو دیا جاتا ہے۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے انسان ایک ہی جنس سے پیدا کئے گئے ہیں کیونکہ مرد اور عورت اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ لہذا ہماری بشریت ایک حقیقت واحدہ ہے۔ مرد و عورت کے درمیان زندگی کا آغاز کامل کے طور سے شروع ہوتا ہے۔ حلقہ طیبہ جب مطلب پر میں ہوتا ہے تو وہ جانے قرار میں ہوتا ہے۔ جب وہی خیر رحمِ مادر میں جاتا ہے تو وہ اس کے لئے پردہ کی جگہ ہے اس کے بعد زندگی یوحسی ہے اور بچل جاتی ہے اور مختلف نسلوں اور رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ مختلف گروہوں اور زبانوں میں بٹ جاتی ہے۔ مختلف اقوام و قتل میں تقسیم ہو جاتی ہے اور اس زندگی کے اس قدر نمونے بن جاتے ہیں جن کا کشاکش ہو جاتا ہے۔ پھر زندگی کے اس قدر پتھر و جود میں آجاتے ہیں کہ جب تک زندگی سوچو رو ہے گی آستہ رہیں گے۔

۱) جس واحدہ سے مردوں نے جنس انسانیت لیا ہے اس کے لئے کہ مجھے اس بارے میں قابلِ امتداد حدیث میں ملی کہ حوا کو آدم سے پیدا کیا گیا۔

(قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفْقَهُونَ (۶: ۹۸)) یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں۔“ یہاں نتیجہ وہ جنس ہو گا جس میں اللہ کی کارگیری کا اور ان کا رکنا ہو اور پھر اس بات میں ممانعت رکھتا ہو کہ ایک انسان آگے جا کر کن کن کچھوں اور نوروں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور یوں انسان ایک جنس کو بذریعہ نسل آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس نسل سے بے شمار مرد اور عورتیں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور انسانی آبادی بڑھتی رہتی ہے۔ یہ تمام کام اللہ کی اس حکمت کے نتیجے میں پورا ہوتا ہے جسے اس نے نظامِ زوجیت کے ذریعے فرض قرار دیا۔ جس کے ذریعے آبادی بڑھتی ہے ’بچوں کی نشوونما دائرہ انسانیت کے اندر ہوتی ہے اور وہ آئندہ زندگی میں وکیلہ انسانیت ادا کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔

ہم یہاں ظلالِ ابراہیم میں اس موضوع کی ہماری تعلیمات میں دئے سکتے ہیں جس سے انسانیت کے دونوں اصناف کے درمیان تمام تعلقات کو زیرِ بحث لائیں۔ اس کے لئے قریب و ایک کتاب کی ضرورت ہے۔

۱) دیکھئے کتابِ خصائصِ انصاف لکھی میں بحثِ حقیقت لکھی

لیکن یہاں اس قدر ذکر ہے کہ یہ اصل ضرورت ہے کہ نطفے سے مرد اور عورت کس طرح پیدا ہو جاتے ہیں اور کس طرح ایک فیثانی قوت اور قدرت الہی مرد اور عورتوں کی تعداد کو برابہ رکھتی ہے تاکہ آئندہ نسل بکلی کے لئے اور سلسلہِ تولید و عکاز کو جاری رکھنے کے لئے مناسب انتظام ہو۔ اس سے قبل ہم نے آیت۔

(وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (۶: ۵۹)) کی تفسیر میں کہا تھا کہ مرد کے بارہ مہینے کے اندر جو کروموسوم ہوتے ہیں اور جب ان کا انقاء عورت کے انڈے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت مفاتیحِ الہی ہوتی ہے اور ذکر کروموسوم کو سٹوٹ کروموسوم پر ترجیح دیتی ہے یا اس کے برعکس فیصلہ کرتی ہے اور یہ ترجیح از چاہیب مفاتیحِ الہی فیثانی ہے۔ اس معاملے میں کسی انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔

یہ تقدیر فیصلہ کرتی ہے اور کسی کو لاکھا بھرتا ہے اور کسی کو لڑکی۔ یہ تقدیر تمام روئے زمین پر مردوں اور عورتوں کی تعداد کے اندر مطلوب توازن کو برقرار رکھتی ہے کہ کسی قدر مرد و عورتیں اور کس قدر عورتیں۔ چنانچہ آج تک پوری انسانیت کی سطح پر اس توازن کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا اور اس توازن کے ذریعے سلسلہ قتلہ و قتلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ یہ درست ہے کہ اگر مردم ہوں تو بھی قتلہ و قتلہ کا سلسلہ جاری رہ سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور احکام کا مطلب فقط یہ تھا کہ انسانوں کے درمیان نہ صرف نسل کشی کا انتقام کر دیا جائے بلکہ ساتھ ہی بھی مطلوب تھا کہ حیوانی سطح سے اوپر جا کر انسان کی ان ذوالوقی زندگی میں توازن اور انتقام پیدا ہو تاکہ اس انتقام کے بغیر مقاصد انسانیت کی تکمیل ممکن نہ ہوتی۔ ان میں سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ ماں باپ کی پرورش کے بغیر بچوں کی تربیت اسلامی خطوط پر ممکن نہ تھی یعنی ایک خاندان کی خوشگوار زندگی کے اندر تاکہ یہ بچے آئندہ زندگی میں اپنا انسانی کردار ادا کر سکیں۔ صرف یہ نہ ہو کہ بچے ایک حیوان کی طرح مادی زندگی کے لحاظ سے بطریق تک بیچ جائیں۔ انسانی کردار پر بچے شب ہی ادا کر سکتے ہیں جب یہ ایک بے سکون نہ لانی زندگی میں ماں اور باپ دونوں کی پرورش میں ایک طویل عرصے تک رہ کر کیونکہ انسانی بچہ جمع اوقات کے مطالبے میں ایک طویل عرصے تک بچپن میں ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے۔

مرد اور عورتوں کی تعداد کے درمیان یہ توازن اس بات پر کافی وضاحتی دلیل ہے کہ اس کائنات میں خالق کائنات کی حمد و شکر اور اس کی تقدیر کس طرح ہر وقت کار فرما ہے لیکن یہ دلیل اور ثبوتی صرف ان لوگوں کیلئے ہے جو حق پر ہیں (لحم بغضوب)۔ رہے وہ لوگ جو اللہ سے جیسے ہیں اور حقیقت حق کی نفیوں سے توبل جاتے ہیں تو ان کی تباہی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ان کے سرخیل وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سائنس دان کہتے ہیں اور کسی فیہی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں بلکہ وہ عالم انبیاء تسلیم کرنے والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو ایسے لوگ ان آیات الہیہ کو اس طرح پڑھ کر گزر جاتے ہیں جس طرح اندھے گزر جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی نفیوں سے حقیقت کو جس رہتی ہے اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے۔

(وَإِن يَرَوْا كُفْرًا يُؤْمِنُوا بِهِمْ) وہ جو ثبوتی بھی دیکھیں اس پر ایمان نہیں لاتے۔

—○○○—

اب اگلی آیت میں اس زندگی کا منظر سامنے لایا جاتا ہے جو اس کرۂ ارض پر ہر طرف نظر آتی ہے اور انھیں ہر روز اسے دیکھتی ہیں۔ جو اس کے دائرے کے اندر سے اور اس کو دیکھ کر دل و دماغ اس کے بارے میں سوچتے بھی ہیں۔ ہمارے اور اک کو اس میں اللہ کی تخلیق اور مگر مگر صاف صاف نظر بھی آتی ہے۔ تمام اشیاء اسے اسی طرح پیش کرتا ہے جس طرح یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور ان کے مختلف رنگ اور مختلف ماحول پیش کر کے ذرا انھوں کو ان کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے مختلف تھیں اور مختلف شہیں سامنے لائی جاتی ہیں انسانی وجد ان کو بتایا جاتا ہے کہ زندگی کی نشوونما کو دیکھ کر یہ کھنے کی کوشش کر۔ کہ قدرت نے ہمیں کبھی چیزیں پیش کی ہیں۔ انسانی کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ اس نظام کی خوبصورتی کو بھی زاد دیکھ کر اور حلقہ اندوز ہو۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا

مِنْهُ حَضْرًا تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنْ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ
دَابِيَّةٌ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَ الزَّيْتُونِ وَ الرِّمَّانِ مُشْتَبِهًا وَ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ
أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ يَنْعِهِ إِنِ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْمِلُونَ ۝

”اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسا، پھر اس کے درختوں سے ہر قسم کی نہایت اعلیٰ پھل اس سے بہتے ہوئے
نکلتے اور درخت پیدائے پھر اس سے پھل پڑتے ہوئے والے ٹکڑے اور گجور کے ٹکڑوں سے پھلوں کے چمکے
کئے پیدائے جو ہمہ کے درخت ہوتے ہیں اور انور، زیتون اور انار کے پھل اگلے جن کے پھل ایک دوسرے سے
مختلف ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھل ان
پکے کی کیفیت ذرا فخر کی نظر سے دیکھو ان چیزوں میں کتنا ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں۔“
قرآن کریم میں جب بھی حقیقت اور نہایت کا ذکر ہوتا ہے اس دوران پانی کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔

(وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَرَجَ مِنْهُ نَبَاتٌ كُلِّ شَيْءٍ) (۹۹:۶) اور
وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسا، پھر اس کے درختوں سے ہر قسم کی نہایت اعلیٰ۔“ ہر چیز کی پیدائش میں پانی کا
کردار ہے وہ بالکل ظاہر ہے اور اس کے بارے میں ایک پسماندہ اور ترقی یافتہ انسان دونوں یکساں طور پر جانتے ہیں۔ علم
اور جاہل دونوں جانتے ہیں لیکن قرآن کریم نے ظاہری طور پر عوام کے لئے جو کچھ کہ ہے اس سے معصوم ہوا ہے کہ ہر
چیز کی تخلیق میں پانی کا کردار کبھی زیادہ ہے۔ خلائیات زمین پر مٹی کی فراہمی پانی کی مرہون منت ہے۔ یہ بات میں ان
تفکرات کی اساس پر کہ رہا ہوں جو اس وقت سچ زمین کے بارے میں معروف ہیں۔ (اگر وہ درست ہوں) مثلاً یہ کہ
لہذا وہ مٹی سچ زمین آگ کا گولہ تھی اس کے بعد وہ سخت ہو گئی تھی قدر سخت سچ زمین پر نہایت اگلے کے لئے کوئی
مٹی نہ تھی اس کے بعد فطانی عوامل اور پانی کی وجہ سے سچ زمین پر مٹی بنی ہوئے شروع ہوئی اور اس کے بعد اس زمین کو
ترومانہ اور سرسبز رکھنے کے لئے پانی ہم کردار ادا کرتا رہا۔ اس کے بعد آسمانوں میں بھینوں کی چمک کی وجہ سے برف
اور بارشوں کے ساتھ لکھی جائزہ جن گرتی رہی جو پانیوں میں چمکیں ہو سکتی تھی اور اس طرح زمین کے اندر روئیدگی شروع
ہو گئی۔ یہ وہ کھاد ہے جسے آج انسان انہیں قوانین قدرت کے اصول کو اپنا کر بنا رہے ہیں اور یہ وہ مادہ ہے کہ اگر روئے
زمین اس سے خالی ہو جائے تو زمین کے اوپر کوئی ترومانہ نہ رہے گی۔

(فَخَرَجَ مِنْهَا خَضِرٌ أَخْضَرَ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنْ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ

دَابِيَّةٌ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَ الزَّيْتُونِ وَ الرِّمَّانِ مُشْتَبِهًا وَ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ) (۹۹:۶) پھر
اس سے بہتے ہوئے نکلتے اور درخت پیدائے پھر اس سے پھل پڑتے ہوئے والے ٹکڑے اور گجور کے ٹکڑوں سے

بھلوں کے گلچے کے گلچے پیدا کئے ہو یہ بول کے مارے بگٹے پڑتے ہیں "اور انکور" زندہ اور تار کے باغ اگانے جن کے پھل لیک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔" ہر چہ واجب آنا ہے تو وہ سبز ہوتا ہے اور عطر کا خطا بضر سے زیادہ صیف ہے اور زیادہ پندیرہ ہے۔ یہ ہر چہ واجب ہے چلتے ہوئے دانے دیتا ہے۔ مثلاً خشے وغیرہ۔ اور بھور کے درخت کے لوہے پھوٹی پھوٹی لگتی ہیں۔ (قو۔ مع قرآن) یعنی وہ شارب جنس پر بھروسہ لگتی ہیں۔ پھر (قُوا أَنْ ذَابَتْ) (۹۹: ۶) شائیں بھی ہوئی بھی ایک نمائندگی دل پسند اور لطیف ترکیب ہے۔ یہ ہر واسطوں نظر آتا ہے کہ گویا ہرے بھرے بھتوں اور باغ کی محنتی چھاؤں کے درمیان انسان سیر کر رہا ہو جس میں انکوروں کے باغ اور زندوں کے باعث ہیں۔ یہ نہایت اپنی عطف اقسام اور شانداروں کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ جتنے جلتے ہیں اور ملحقہ خصوصیات کے بھی مالک ہے۔

(انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَرَيْبُهُ لَقَدْ يَمْكُ) (۹۹: ۶) یہ درخت جب بگٹتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھل ان کے پگٹنے کی کیفیت در انور کی نظر سے دیکھو۔

تیز احساس اور بیدار دل کے ساتھ ان کی طرف دیکھو یہ کس قدر زندہ ہے اور جس وقت سے بگٹتے ہیں تو کس قدر خوبصورت نظر آتے ہیں۔ دیکھو اور ان خوبصورت مناظر کو دیکھ کر لطف حاصل کرو۔ یہاں یہ نہیں کیا گیا کہ تم ان کے پھلوں کو کھاؤ جب وہ پھل دے دیں بلکہ یہ کہ تم غوری نظر سے دیکھو کہ کس طرح پھل لگتا ہے اور کس خوبصورتی کے ساتھ پگٹتا ہے اس لئے کہ یہاں خوبصورتی کے اعتبار کا اور رحمت نگاہ کا مقام ہے۔ پھر ان مناظر کا گہری نظر سے مطالعہ کر کے اللہ کی شانیں پر غور کرنے کا مقام ہے۔ نیز اللہ کی کارگیری اور اس کی صنعت کا رویہ پر غور و حیرت کا مقام ہے۔

(إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (۹۹: ۶) ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان ہی وہ وقت ہے جس سے دل کل جاتا ہے اور جس کے اریسے بصیرت روشن ہوتی ہے اور فطرت میں کسی حقیقت کو قبولیت اور تسلیم کرنے کی ہر صلاحیت ہوتی ہے وہ ابھار ہو جاتی ہے۔ ذات انسانی کا یہ اس کائنات کے ساتھ یہود ہو جاتا ہے اور انسان کا وہ ان اس پوری کائنات کے خالق اللہ پر ایمان لانے کی رحمت دینا ہے ورنہ بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو بند ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کی بصیرت تاریک ہو جاتی ہے۔ ان کی فطرت کا رخ اگلے پاؤں کی طرف ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی ان گہری کریوں اور صنعت کا رویہ کو دیکھتے ہیں۔ ان تمام آیات و دلائل کو دیکھتے ہیں لیکن انہیں کوئی احساس نہیں ہوا اور نہ وہ ایمان کو قبول کرتے ہیں۔

(إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ) قبول تو وہ لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ اور ان آیات و نشانات کو صرف وہ لوگ پہنچتے ہیں جو صاحب ایمان ہوں۔

---o---o---o---

جب بات یہاں تک پہنچتی ہے تو انسان کے قلب و نظر کے سامنے اس پوری کائنات کی کتاب کو پیش کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے وجود کے دلائل اس کی وحدانیت اس کی قدرت اور اس کی حیرت کے عطف مظاہر سے بھری پڑی ہے اور

انسانی وجدان کو اس کائنات کے پر توڑے بھی طرح اذعانپ لیا۔ انسانی ضمیر نے انسانی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور انسانی ضمیر اللہ کی حکیمانہ صنعت و خلق کا اعتراف کرنے لگا۔ جب بہت سے اس مقام پر پہنچ گئے تو آپ مشرکین کے افعال شریک کو پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں کہ شرک انسان کو غیر بائوس اور اٹوٹھا لگتا ہے اور معرفت کر دکھائی دے گی۔ انسانی ضمیر اور اعتراف مبدعِ عظمیٰ کے ان تصورات میں جب مشرکین کے افکار وہیہ کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ باطل پرستی اور بے بنیاد فخر آتے ہیں اور ایک سلیم الفطرت انسان کا مزاج ان سے ابا کرتا ہے۔ انسانی ضمیر و ادراک اور انسانی عقل اسے مسترد کر دیتی ہے اور نور ان شریک صورت پر تنبیہ کی جاتی ہے اور اس افکار اور تنبیہ کے لئے خدا جل جلالہ ہے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ يُبَدِّلُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ لَئِي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ وہ جن کا خالق ہے اور بے جانے ہوئے اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں تخلیق کر دیں، حالانکہ وہ پاک اور پڑا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ جب کہ کوئی اس کی شریک زندگی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔“

عرب کے بعض مشرکین جنوں کی عبادت کرتے تھے جنہیں ان کو علم نہیں تھا کہ جن بھی کیا۔ بہت سے انہیں ایک وہی سی مخلوق سمجھتے تھے اور یہ جنوں کے بچے کوئی حقیقی تھی۔ انسان جب ایک ہشت کے برابر بھی عقیدہ توحید سے متنبہ نہ ہو جاتا تو اس قدر ہٹا جاتا ہے کہ وہ لوح سے کوسوں دور ہو جاتا ہے لیکن آخر کار انسان دیکھتا ہے کہ فطرت آفاقیہ کا اعتراف کرچہ خود اس اور اس کا کل لفظ تاجن آگے چکر دونوں راہوں کے درمیان بہت بڑی پیچ و تاب دیتی ہو جاتی ہے۔ یہ مشرکین کہ آفاقیہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے اور حضرت اسماعیل کا دین وہی دین توحید تھا اس لحاظ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ لیکن یہ لوگ اس عقیدہ توحید سے انکار کر بیٹھے۔ اگرچہ یہ اعتراف آفاقیہ میں بہت سی معمولی ہو گئیں وہ بہت پرستی کے صلے میں پیچ و تاب دیا اور وہ یہاں تک آچکے کہ جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے لگے حالانکہ جن اللہ کی مخلوق ہیں۔

(وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ) (۶: ۱۰۰) اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ وہ جن کا خالق ہے۔ ”خاتم جس قدر بہت نہ ”بہت“۔ یہی اور جن کی توحید مختلف

جاہلیہ میں مختلف دی ہے ان سب میں ایک شرع مخلوق کا تصور رہا ہے اور اس شرع مخلوق کا تصور ایسا ہی رہا ہے جس طرح شیطان کا تصور ہے۔ تمام بت پرست پیش اس شرع مخلوق سے ڈرتے رہے ہیں۔ چاہے یہ شرع مخلوق اردوں شرع ہو وہوں و اقصاء شرع۔ ان بت پرست مذہب میں یہ رونا رہا ہے کہ وہ اس شرع مخلوق کے شرعے بچنے کے لئے کچھ قربانیاں دیں۔ ہوتے ہوتے یہ شریک مذہب ان کی پوجا کرنے لگے۔

عرب بت پرستی میں بھی ایسے ہی تصورات پائے جاتے تھے مثلاً وہ جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے حالانکہ اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے۔ قرآن کریم میں ان کے ان عقائد کی مذکور ہے ان کو بتا رہا ہے اور باطل ایک غلط فہمی میں مبتلا کر رہا ہے۔ (حلقہ ۱۰۰) اللہ نے تو ان کو خود پیدا کیا۔ یہ ہے تو صرف ایک لفظ لیکن ان کے عقائد کو مذاق بنا دینے کے لئے یہ ایک لفظ ہی کافی ہے۔ جب پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور اس نے ان کی تخلیق کی ہے تو اللہ کی مخلوق اس کے ساتھ شریک کیسے ہو جائے گی اور اس مخلوق کو الوہیت اور ربوبیت کے حقوق کیسے حاصل ہو جائیں گے۔

ان لوگوں نے صرف اس دعوے پر ہی اکتفا نہ کیا کیونکہ بت پرستانہ ادہام جب شروع ہوتے ہیں تو پھر کسی حد پر جا کر نہیں رکتے اور یہ افراد آگے ہی بڑھتا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ اس سے بھی آگے بڑھے اور یہ عقیدہ اختیار کر لیا کہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں۔

(وَ خَرَقُوا آلَ بَنِي وَ بَنَاتِ بَغْيٍ عَلِيمٍ (۱۰۰: ۶)) اور ہے جانے بڑھے اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں تعریف کر دیں۔ خرقوا کا مضمون ہے کہ انہوں نے جمل طور پر یہ عقیدہ تعریف کر لیا۔ خرقا کے معنی ہوتے ہیں اپنی جانب سے جھوٹ گواہی۔ خرق کے اصل معنی پھاڑنے کے ہیں مثلاً کوئی جھوٹی خبر لے کر آئے۔ یہ دونوں کے نزدیک حضرت عزیر بن اللہ تھے۔ نصاریٰ حضرت مسیح کو بن اللہ کہتے تھے۔ مشرکین مکہ کے نزدیک حاکم اللہ کی بیٹیاں تھیں۔ وہ فرشتوں کو مادہ تصور کرتے تھے لیکن وہ کوئی معقول بت نہ کرتے تھے کہ وہ کیوں ٹرٹت ہیں۔ کیونکہ جھوٹے دعوے پیش بغیر علم کے ہو کر آتے ہیں لہذا ان لوگوں کے دعوے بھی بغیر علم کے ہیں۔

(سُبْحَنَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ (۱۰۰: ۶)) حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان کے ان افکاروں کے جواب میں اصل حقیقت سامنے لاتے ہیں۔ ان کے لئے تصورات کی تردید فرماتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ان میں کیا کیا جھول ہے۔

(يَدْبَعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ اِنِّىْ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَ خَلَقَ كُلَّ

شَيْءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۱۰۱: ۶)) وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک نہ رکھی ہو۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو اس چری کائنات کو عدم مخلوق سے وجود میں لایا لہذا اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو اپنا عطف تجویز

کرے۔ عطف اور پسماندگان تو اس ذات کے لئے ہوتے ہیں جو خالق ہو۔ اور یا جو مکرور ہو اور اسے اللہ کی ضرورت ہو یا جنہیں دیکھ کر وہ غش ہو سکے۔

پھر ان لوگوں کو معلوم ہے کہ قائلہ و تکلّز کا مضہد کیا ہوتا ہے۔ کسی شخص کے لئے اس ہی کی جس سے ایک مادہ جوڑ ہوتا ہے۔ جب اللہ کی پوری ہی نہیں ہے تو جتنا کیسے ہو گا اور وہ ان چیزوں سے پاک بھی ہے۔ اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے لہذا کس طرح ممکن ہے کہ بغیر شہی کے نسل چلے..... یہ تو حقیقت ہے جس کی قرآن کریم اس حقیقت کو ان کے لئے قریب القلم بنا دیتا ہے اور ان کے ساتھ خطاب میں ان کی قسم کو غلط رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے مضادات کے رنگ میں بات کو کبھ نہ سکیں۔

یہاں قرآن کریم ان کی تردید میں صرف حقیقت تخلیق کو پیش کرتا ہے تاکہ شرک کا کوئی سایہ تک باقی نہ رہے۔ ہوں کہ کسی صورت میں بھی مخلوق خالق کے ساتھ شریک نہیں بن سکتی۔ کیونکہ خالق اور مخلوق کی حقیقت ہی یہ ہوتی ہے اور دوسری دلیل اللہ ہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی خالق کا علم رکھتا ہے اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔

(تَخْلُقُ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۱۰۶)) یعنی خلق بھی اس کا ہے اور علم بھی وہی رکھتا ہے۔

جس طرح اس سے قبل قرآن کریم نے مشرکین مکہ کی تردید کرتے ہوئے یہ کہا کہ ”اللہ نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے۔“ اور اس سے ان کے ان تصورات کی تردید کر دی گئی اور تاویلیا کا کہ اللہ کے بیٹے بنائے کیسے ہو سکتی ہیں جبکہ اللہ کی کوئی شریک زندگی ہی نہیں ہے یا اللہ کا کوئی شریک خود اس کی مخلوق سے کیسے بن سکتا ہے ”تو یہاں دوبارہ اللہ کی مصلحت تخلیق کو لایا جاتا ہے تاکہ یہ بات ثابت کی جاسکے کہ چونکہ وہ خالق ہے اس لئے وہی معبود ہو گا اور ہمیں چاہئے کہ ہم صرف اسی کی بندگی کریں اور اپنی زندگی میں ہر راہ میں صرف اس کا اللہ کریں اسی لئے کہ خالق وہی ہے۔ اس کے سوا کوئی اللہ اور حکم نہیں ہو سکتا اور نہ ان کا اس کے سوا کوئی رب ہو سکتا ہے.....

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

”یہ ہے اللہ تمہارا رب کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے ہر چیز کا خالق ”لہذا تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا قائلہ ہے۔“ جب یہ بات تسلیم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ ہی خالق ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ وہی بادشاہ اور مالک ہے۔ اور جب اللہ ہی خالق اور مالک ہے تو لازماً وہی رازق ہے اس لئے کہ جب وہ خالق ہے اور مالک ہے تو رزق اسی کی ذمہ داری ہے اور یہ رزق وہ اپنی مصلحت سے دیتا ہے جس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی مصلحت میں جو کچھ بھی ہے یا جس چیز سے بھی انسان فائدہ اٹھاتے ہیں وہ تمام چیزیں اللہ کی مملوک ہیں اور جب تخلیق ”نکیت اور رزق

لہذا کہے تو یہ بات حتمیت ہو جاتی ہے کہ رب بھی وہی ہے۔ لہذا یہ ہر انسان کا فرض ہو گا کہ وہ خصائص ربانیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ربانیت کی تمام خصوصیات یہ ہیں 'فکر و تفکر ہونا' 'پرہیز و پارسہ ہونا' اور لکھی پوزیشن میں ہونا کہ اس کی اطاعت کی جائے اور وہ ایک ایسا نظام اور دین جس سے ہر لوگ انتہائی طور پر عمل کریں۔ (دیکھئے المصطلحات لادعہ فی القرآن مولانا مودودی امیر جماعت اسلامی پاکستان مہارٹ یونٹ 'ربانیت اور عبادت' لہذا ہر قسم کی عبادت و بندگی اور اطاعت اس کی ہوگی جن میں سے تمام غرضوں اور سرچشمہ مکرنا ہے۔

عرب لوگ اپنے دور پر جہت میں اس بات کے منکر نہ تھے کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے۔ وہ لوگوں کا خالق اور رازقی ہے اور تمام لوگوں کو اللہ کی ملکیت سے تمام ضروریات زندگی فراہم ہو رہی ہیں۔ اس کی ملکیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ عربوں کے علاوہ تمام دوسری جاہلیہ بھی ان حقائق کا انکار نہ کرتی تھیں (ہماریسے پٹانی فلسفہ کی ایک جملہ تصاویر کے) اور اس زمانے میں ہمارے دور جدید کے مادی مذاہب نہ تھے جن کی تفسیر و تخریج پٹانی دور کے مقابلے میں زیادہ وسیع طور پر ہو رہی ہے۔ لہذا اسام کے آغاز کے دور میں اللہ کے ساتھ جن لوگوں کو شریک کیا جاتا تھا ان کی مہوت اس لئے گئی جاتی تھی کہ یہ اللہ اللہ حقیقی کے قرب کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ یہ ایک انحراف تھا اور دوسرا انحراف یہ تھا کہ لوگوں کی زندگی پر اسلامی نظام حیات کی تکمیل نہ تھی۔ اور نہ اس دور میں تحریک اسلامی کو ایسے لوگوں سے ساتھ تھا جو ہمارے دور میں پائے جاتے ہیں جو سب سے وجود باری کے منکر ہیں اور یہ انکار وہ بغیر علم بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے کر رہے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ آج بھی لوگ وجود باری کے منکر ہیں یا انکار خدا پر اصرار کرتے ہیں وہ بہت ہی تھوڑے ہیں اور ایسے لوگ ہمیشہ ایک حقیر اقلیت ہی میں رہیں گے۔ حقیقی گمراہی یہ تھی جس طرح آج ہے کہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور سے نظام زندگی لہذا کرتے تھے اور یہ وہ ردیاتی شریک تھا جس پر جہت مریہ قائم تھی اور تمام دوسری جاہلیہ قائم رہی ہیں۔

اب یہ حقیر اقلیت انکار خدا پر مصر ہے کیا اس کے پاس کوئی امن دیکھ لیں؟ کیا اس کا انکار سائنس پر مبنی ہے؟ اگرچہ اس کا دعویٰ تو ہے لیکن سائنس ان کے اس عقیدے کی تصدیق میں کرتی ہے؟ نہ کوئی سائنسی دلیل ہے اور نہ اس کا کھاتہ کی طبیعت میں اس بات پر کوئی دلیل ہے۔ یہ دراصل وہ انحراف اور بھٹکتا ہے جو لوگوں نے لہلہ کیا اور ان کے خداؤں کے خلاف انقلابی۔ کچھ ایسے خدا اس بات پر مصر تھے کہ لوگ کھجور کے پاس نظام ہوں حاکم اصول دین میں سے کوئی اصل ایسا نہ تھا کہ لوگوں کو نظام رکھا جائے۔ لیکن مذہبی پیشواؤں کی شخصیت کی فطری نشوونما بھی غلط تھی۔ وہ انسان کے انسانی و مخالف کو معطل کر رہے تھے مثلاً وہ لوگ جنہیں پشتر دے دیا جاتا تھا۔ (دیکھئے کتاب المصالحات تصویر اسلامی) باب الوہیت اور بندگی)۔

یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں حقیقی کائنات اور اللہ کے نظام کائنات کا ذکر اس لئے نہیں کیا جاتا کہ ان امور سے اللہ تعالیٰ کی دولت کے وجود پر دلائل قائم کیے جائیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکرین کا موقف اس قدر بڑا تھا کہ قرآن کریم بھی عجیب و غریب کتاب میں اس پر بحث مناسب ہی نہ تھی۔ خلق اور اللہ کے حقائق تو قرآن مجید میں اس لئے لائے گئے ہیں کہ لوگ راہ راست پر آجائیں 'وہ اپنے حکام و اعمال میں اللہ کی الوہیت' اس کی ملکیت اور اس کی عمل بندگی کو بخیر کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہی صورت حال حقیقت حیات کی ہے۔

نفسِ سانس، دہن سے تخلیق ہو رہا تو ایک نسبت ہی بھرا ہوا اندازے کے مطابق پیدا کرتا اور اس کائنات کے اندر زندگی کی صفت تھیں تو پیدا کرتا ایسے حقائق ہیں جو ان لوگوں کے دلائل کے قلع قمع کرنے کے لئے نسبت ہی کو کافی دشمنی ہیں۔ سو لوگ دلت ہادی کے وجود کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہیں وہ ان حقائق کے ہوتے ہوئے وجودِ ہادی کے خلاف کوئی آدمی دلیل میں دلت "ماحولیے اس کے کہ وہ ہمت دھری کریں اور اپنے آپ کو شرمندہ نہ کریں۔

دلیاں دیکھئے نہ دو کتابیں کبھی ہیں "انسان ایک کھڑا ہے" اور "انسان جدید دنیا میں"۔ یہ شخص ایسے ہی لوگوں میں سے ہے۔ اس سلسلے میں ماہیت ہی درجہ دہنی سے کام لیتے ہیں اور ہمت دھری کرتے ہیں۔ یہ شخص لکھا کہتا ہے جو صرف اس لئے دلی کی وابستہ ہیں اور اس بات پر کوئی طبعی اور سائنسی دلیل اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ اپنی کتاب "انسان جدید دنیا میں" میں دین کے موضوع پر یہ کام کرتا ہے:

"میں سائنس کی زرقی، منطق کی زرقی اور علمِ انفس کی زرقی نے اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ ایسے حالات میں اب اس کائنات کے کسی خدا کو فرض کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ طبیعی طوم نے ہماری عقل سے خدا کو نکال دیا ہے۔ چنانچہ اب وہ اس کائنات کا حاکم اور پروردگار نہیں رہا ہے۔ اب یہ خدا اگر ہے تو وہ پلاسما سبب (CAUSE) ہے اور ایک لچل یا ناقابلِ فہم بنیو ہے۔" دل اور دشت اپنی کتاب "مناہجِ فلاسفہ" میں لکھتے ہیں:

"فلسفہ بھی خدا کی ذات سے بحث کرتا ہے لیکن قطعاً کاغذ والا ہوتی خدا نہیں ہے جسے وہ لوگ عالمِ طبیعی سے خارج وجود سمجھتے ہیں بلکہ فلاسفہ کا "قانونِ عالم" اس کا ایک "اس کی زندگی اور اس کی طبیعت ہے"۔ اور اسے تاریک لکھا نہیں بدولت نہیں کر سکتے لیکن بحرِ حال یہ باتیں کئی کئی ہیں۔

ہم اپنے مسائل کا فیصلہ نہ قرآن سے کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی عقل سے ان کے ان الفاظِ اقوال پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ ہماری عقل بھی قرآنی ہدایت سے فیضِ یاب ہے۔ ہم ان لوگوں کا فیصلہ اپنی جیسے سائنس دانوں کی ہدایت میں پیش کر دیتے ہیں جنہوں نے اس مسئلے پر ذرا سمجھتی سے غور کیا ہے۔

جان کینیڈا کو قرآنِ مطہر دینی دین اور باہر طبیعت ہے۔ انہوں نے جامد کورس سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی اور ایک دوسری یونیورسٹی میں طبیعت کے ہیڈ آف ایڈیٹمنٹ ہیں۔ یہ شخص اپنے ایک مسئلے میں جو "حقیقی نتیجہ" کے عنوان سے کتاب "فلسفہ سائنس کے دور میں روز روشنی کی طرح ہیں" میں شائع ہوا لکھتے ہیں:

"ہم کو کوئی سمجھ دار آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ مادہ جو عقل اور نسبت سے عاری ہے، وہ خود اپنے آپ کو پیدا کر سکتا ہے اور یہ بھی عقلِ اتفاق سے۔ کون عقلمند ہے جو ایسا نتیجہ دیکھ سکتا ہے یا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس سے پہلے، اب عقلِ مادہ نے یہ پورا نظام اور یہ قوانین طبیعی ایجاد کئے اور پھر یہ قوانین اس نے اپنے اوپر لاگو کر لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر معقول انسان اس سونے کا ہولِ ننگی میں دیکھ کر حقیقت سے ہے کہ جب مادہ قوت میں دریا ہے یا قوتِ مادہ میں بدلتی ہے تو یہ عمل بھی حقیقتِ قوانین کے تحت ہوتا ہے۔ وہ مادہ جو یہ دیکھ کر پیدا کرتا ہے وہ بھی ان قوانینِ طبیعی کا پابند ہے جن کا وہ پابند ہے جو اس سے پہلے تھا۔"

"ایمیلیائی تجربہ ہے کہ مادہ میں سے بعض چیزیں ذوقِ نورِ فکری طرف جارہی ہیں۔ ان میں سے بعض فکری طرف جاتی تجزیہ سے بچ رہی ہیں۔ بعض دوسری لکھی ہیں جو سمتِ رفتاری سے فکری طرف جارہی ہیں۔ اس کے باوجود یہ

ہات مسہر ہے کہ مادہ لیدی نہیں ہے اور جب وہ لیدی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ لڑی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ایک دن ایسا تھا جس میں مادے کی لہذا ہوئی کیسیائی شواہد اور دوسرے سائنسی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ مادہ کا آغاز اس طرح نہیں ہوا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پیدا ہوا یا وہ جو رنج کے ساتھ آگے بڑھا ہو بلکہ دلائل یہ بتاتے ہیں کہ مادہ اپنا تک نمودار ہوا ہے۔ آج سائنس نے وہ وقت بھی حتمین کر دیا ہے جس میں مادہ وجود میں آیا۔ ان حقائق سے معلوم ہو گیا کہ یہ جہاں حقائق ہے اور جب سے یہ پیدا ہوا ہے وہ حتمین قوانین قدرت کا پابند ہے۔ لہذا اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے اور نہ گنجائش ہے کہ یہاں معاملات العقائد سے لے ہوتے ہیں۔“

”جب یہ مادی دنیا اس بات کی نل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود پیدا کر سکے‘ یا وہ قوانین اور ضابطے حتمین کر سکے جس کے تحت دنیا کو چنانچہ تو یہ بات حتمین ہو گئی اور حلیت ہو گئی کہ یہ مادی مخلوق کس کی غیر مادی ذات کی پیدا کر رہے ہے۔ تمام قوانین اور شواہد اس بات کو حلیت کرتے ہیں کہ اس ذات خالق کو محض رحمت کا حامل ہونا چاہئے۔ محض عالم مادی میں کوئی کام بغیر اس کے اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ ارادہ نہ ہو۔ مشاغل اور نفسانی حاجات کا نظام اس بات کو حلیت کرتا ہے اور جو ذات صاحب ارادہ ہوگی وہ لازماً اپنی ذاتی وجود رحمتی ہوگی لہذا خود ہماری محض جو حسی اور کلاسی نتیجہ ثنائی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس عالم کا ایک خالق ہے بلکہ وہ خالق ظہور و غیوم بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی۔ وہ اس عالم کی تخلیق کی بھی قدرت رکھتا ہے اور اس کا انتظام اور سچہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خالق دائم وجود ہو۔ اس کی آیات و علامات ہر جگہ پائی جاتی ہیں لہذا کوئی معنوں شخص اس عالم کے سوا کو اس وقت تک حل نہیں کر سکتا جب تک وہ وجود پوری قضائی پر ایمان نہ رکھتا ہو‘ اور اس عالم کا خالق ہو اور اس کی طرف حوجہ ہو جس طرح ہم نے اس مسئلے کے آغاز میں کیا۔“

لارڈ ہلین کے زمانے کے بعد سائنسی علوم نے جس قدر ترقی کی ہے اس کے بعد ہمارے لئے یہ دلیل بے مثل انداز میں مؤکد ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے اس قسم کا کوئی یکیدی استدلال نہ تھا کہ جس قدر بھی ہم گہرے غور و فکر سے کام لیں تو بہت جلد سائنس ہمیں مجبور کر دے گی کہ ہم خدا پر ایمان لائیں۔

ایک دوسرے ماہر علوم جدید لوں یا کوئی کئیہ فرقہ بین ایک مسئلے میں جس کا متنازعہ ہے یہ ”تخلیق کائنات اتفاق ہے یا بالارادہ ہے“ اور یہ مسئلہ بھی مذکورہ بالا کتاب میں ہے۔ لکھتے ہیں:

”اکثر لوگات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مادی کائنات کسی بھی خالق کی محتاج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم حلیم کریں کہ یہ جہاں موجود ہے تو سوال یہ ہو گا کہ یہ کس طرح موجود ہوا۔ اس سوال کے صرف چار جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ محض وہم اور خیال ہے‘ تو یہ احتمال اس لئے لگایا ہو گا کہ ہم نے اس کا وجود حلیم کر کے ممکنہ شروع کی ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ کائنات از خود وجود میں آئی ہے اور وہ ہم سے وجود میں آئی ہے اور پھر تیسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ازلی ہو اور اس کا کوئی آغاز نہ ہو اور چوتھا یہ ہے کہ اس کا کوئی خالق ہو۔“

جہاں تک پہلے احتمال کا تعلق ہے تو اسے حلیم کرنے میں اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے اس کے کہ ہمارا شعور و احساس اس احتمال کو بھی حلیم نہیں کرے گا کہ یہ عالم محض وہم ہے اور اس میں حقیقت کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ ماضی قریب میں یہ رائے سرجس جینز نے اختیار کی۔ انہوں نے طبیعات میں اس رائے کا افسار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جہاں

کا کوئی عملی دھڑ نہیں ہے بلکہ ہمارے ذہن کے اندر یہ محض ایک تصور ہے۔ اس رائے کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم محض الوہام کی دنیا میں رہتے ہیں۔ مثلاً یہ رہن گامڑی جس میں ہم سو رہ کر جاگتے ہیں اور نہ ہم جاگتے ہیں یہ محض وہم ہے۔ ان گامڑیوں میں جو لوگ تپتے ہوئے ہیں وہ بھی محض الوہام ہیں اور یہ ریشیں جن صحرائوں اور دریاؤں کو عبور کرتی چلی جا رہی ہیں ان کا بھی کوئی دھڑ نہیں ہے۔ وہ نین چلا کے لوہے سے گزرتی ہیں وہ بھی محض وہم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس رائے اور تصور سے بچ کر اور کوئی دھڑی بہت نہ ہوگی۔

دوسری رائے کہ یہ جہان نور ہے چری مادی دنیا خود بخود جو دھڑ چلی تپتے ہوئے اور اجال مایہ اجال سے بھی زیادہ بڑا ہے 'زیادہ اعتقاد ہے اور اس کے بارے میں بھی بحث وجہ ال کرنا یا اس پر سوچنا تک محنت ہے۔ تیسری رائے یہ کہ یہ جہان ابدی ہے اور اس کا کوئی آغاز نہیں ہے۔ تو یہ رائے چوتھی رائے کے ساتھ ازلیت میں مشترک ہے کیونکہ وہاں اللہ اور یہ جہاں ۱۰۰۰ اولیٰ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم صفت ازلیت کو کسی مردہ جہان کی طرف راجع کرتے ہیں یا ہم صفت ازلیت کو کسی زندہ قیوم اور خالق کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں اصلاحات کو مان لینے میں اس قدر شبہات و مشکلات نہیں ہیں جس قدر پہلے دو حادثات کو قبول کرنے میں ہیں۔ لیکن انہی دو حادثات کے قوانین سے نکلتے ہیں کہ اس جہان کی ضرورت جو ربہ' قسم ہو رہی ہے اور آخر جا کر اس نے قسم ہو رہا ہے اور ایک دہ ایسا آئے گا کہ دنیا کا راجہ حرارت نہایت کم ہو جائے گا مثلاً مطلق صفر تک۔ اس دن قوت قسم ہو جائے گی 'زندگی خال ہو جائے گی۔ ایک دن ضرور آئے گا جب تمام اہم کار راجہ حرارت مطلق تک پہنچ جائے گا۔ یہ حالت طویل رہنے کے بعد ہوگی۔ پہلے وہ سورج بجھ سکے ہونے سبب۔ اور یہ زمین اپنی زندگی کے مختلف انواع کے ساتھ یہ تپ رہی ہے کہ اس کا آغاز ایک وقت سے ہوا اور اس ضمن میں یہ دھڑ دھڑ آئی۔ لہذا اس بات کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ اس جہان کا ایک خالق ہے جو ازلی اور ابدی ہے 'اس کا کوئی آغاز نہیں ہے اور نہ خاتم ہے 'وہ نہایت ہی قوی اور اس کی قوت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لہذا حقیقی بات یہی ہے کہ اس کے دست قدرت نے اس جہان کو بنایا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور اس کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ یہاں قرآن کریم تخلیق کی اس اس پر یہ اصول قائم کرتا ہے کہ چونکہ وہ خالق ہے لہذا یہ امر واجب ہے کہ صرف اسی کی ہدایت کی جائے اور صرف وہی رب ہے 'اپنے قوم ملائیم اور معانی کے ساتھ یعنی حکم بھی وہی ہے۔ مرہل اور تربیت کنندہ بھی وہی ہے 'ہادی و رہبر بھی وہی ہے اور قیوم بھی وہی ہے۔

(ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

وَمُكِّنٌ) (۶: ۱۰۲) یہ ہے اللہ خدا رب کوئی نہ اس کے سوا نہیں ہے 'ہر چیز کا خالق 'لہذا اتم اسی کی ہدایت کرو اور وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ لہذا قیوم اور رہبر بھی ہے 'صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ تمام کائنات کا قیوم اور خاتم اعلیٰ ہے اس لئے کہ وہ سب کا خالق ہے۔ اس اصول تخلیق کے یہاں ذکر کا مقصد یہی ہے کہ اور اس بات کا انکار مشرکین کہ دور جاہلیت میں بھی نہ کرتے تھے کہ اللہ خالق ہے لیکن وہ لوگ خالق کائنات کی تخلیق کا حق نہ ادا کرتے تھے۔ یعنی اللہ

کی ملکیت کو تسلیم کرنا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اس کے تہذیب کردہ حکام حیات کو اپنی پوری زندگی میں اپنانا۔ یہ صاحبِ نہایت یقین سے یہ باتیں کرتے ہیں لیکن خود انسانی ہم بھی اسے تسلیم نہیں کرتے۔ پھر حرارت کے دانک کو قہقہے بھی حتی نہیں۔ چونکہ تخریب کائنات کے دوسرے نظریات میں سے یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ترمیم ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نظریہ سرے سے اڑ جائے۔ ہماری عادت یہ نہیں ہے کہ ہم سائنس کے اصولوں سے اسلام کی صحت پر استدلال کریں۔ نہ ہم سائنس کو اسلام کا قہقہہ جی کہتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے لئے یہ سائنسی شواہد پیش کرتے ہیں جو صرف سائنس کو الٹ دیکھتے ہیں۔ گویا یہ اقوال ان خداؤں کے ہیں جن پر جو لوگ ہانکے پلٹتے رکھتے ہیں۔

---○---○---

اس کے بعد لفظی صفت کی یہاں ایک تعبیر پیش کی جاتی ہے۔ یہ ایک لکھی تعبیر ہے جو موضوع کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسانی زبان لفظ کی لکھی توصیف کر سکتی ہے 'لقد انیس چاہنے کے ہم قرآن کو اسی طرح بلکہ تخریب دیکھیں کہ وہ نہایت صاف و شفاف انداز میں ذات باری کے بارے میں روشنی ڈالے اور اس شہد کی تصویر لکھی کرے جس کے اندر ایک نہایت ہی عظیم اور بولناک حقیقت پوشیدہ ہے تاکہ صفات باری کے معاملے میں انسان کو پوری عقلی اور اس کا سمجھ روشن ہو۔

لَا تَذْكُرْهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ الْغَیْبُ

"ہم کہیں اس کو نہیں دیکھیں اور وہ دیکھوں کو پالیتا ہے" وہ نہایت باریک بینی اور باخبر ہے۔ وہ لوگ جو اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے یہ عقائد کرتے تھے کہ وہ اللہ کو دیکھ لیں 'وہ ایسے ہی ہیں جس طرح بعض دوسرے لوگ اپنی فطرت کی وجہ سے وجود باری پر مادی دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے لوگ درحقیقت سمجھنے ہی نہیں کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی نظر انسان کے حواس 'اور انسان کا ذہنی اور ایک یہ سب قوتیں اسے صرف اس لئے دی گئی ہیں کہ وہ اس کائنات سے ساتھ تسبیح کی نسبت سے اپنے معاملات سے کر سکے اور اس کو اس طرح پر منصب خلافت کی ذمہ داریاں ادا کر سکے اور اس مخلوق کائنات کے صفات میں وجود باری پر ولایت کرنے والے آسمانی تلاش کر سکے۔ وہی ذات باری کی حقیقت تو وہ اس طاقت سے ہی محروم ہیں جس کے ذریعے وہ اس کا اور آگ کر سکیں۔ اس لئے کہ ایک حادثہ اور فانی وجود کے اندر وہ قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی اور باری ذات کا اور آگ کر سکے۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس کو اس طرح پر انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی کے لئے اس کے لئے رویت باری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جہاں تک یہاں انسانی فرائض کا تعلق ہے ان کی ادائیگی کے لئے انسان کو مناسب طاقت دی گئی ہے۔

انسان کے لئے یہ قوت ممکن ہے کہ وہ ساری باتوں کی ساری کو سمجھ لے مگر وہ آخری دور میں آنے والوں کی فطرت کو دیکھتے ہیں عقلی کا سرکب ہو سکتا ہے 'یہ لوگ فہم اور برقی کی بات کرتے ہیں۔ پر دونوں اور نئے نون کی بات کرتے ہیں لیکن ان میں سے کسی نے اپنی زندگی کے اندر کوئی علم کوئی برقی کوئی نئے نون اور کوئی پر دونوں نہ دیکھا اس لئے کہ زندگی کی حیات کو دیکھنے کی دور بین بھی تک وجود میں نہیں آ سکی۔ ان سائنس دانوں کے نزدیک یہ امور ہر حال

مسلم ہیں اور وہ ان کے وعدہ کو فرض کرتے ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے ان چیزوں کے کچھ آثار متعین کر لئے ہیں۔ جب وہ آثار پائے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ موجود ہیں اور کائنات بھی موجود ہے حالانکہ یہ صرف احتمال ہے کہ جس طرح انہوں نے فرض کیا ہے کائنات اسی طرح ہو۔ تاہم جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ موجود ہے اس لئے کہ اس کے آثار موجود ہیں اور یہ آثار اس بات کو کلیت کرتے ہیں کہ اللہ موجود ہے تو پھر یہ لوگ وجود پاری کے بارے میں بدل و بدل اور متفقہ شروع کر دیتے ہیں پھر علم 'بلیغہ دلالت' بلیغہ اور ایک نور بلیغہ کی کتاب منبر کے۔ اس کے برعکس اللہ کے وعدہ کے لئے وہ ایسی دلیل طلب کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کو دیکھ نہیں۔ اس کو رد و رد پر زندگی کے عجیب گریاؤں کے لئے کافی نہیں ہیں حالانکہ وہ وجود پاری پر کافی ثبوت ہیں۔

—○○○—

ظلالِ تکوینی: اس کائنات کی کئی کتاب کے صفحات میں بکھرے ہوئے ہیں اور انسانی نفوس کے اندر بھی موجود ہیں ان کے بیان کے بعد اور یہ کہنے کے بعد کہ۔

(لَا تَذَرِكُهُ الْآبَاصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبَاصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (۱۰۳:۶)

لکھیں اس کو نہیں چاہتیں اور وہ تمہاروں کو پاتا ہے 'وہ نہایت باریک بین اور خبر ہے۔' اب اس کو صورت انداز میں صفات الہی کے بیان کے بعد بات یوں آگے بڑھتی ہے۔

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ

فَعَلَيْهَا وَمَا آتَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ

»دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آگئی ہیں 'اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا اور جس تم پر کوئی پامان نہیں ہوں۔' یہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے بصیرت کی روشنی ہے۔ بصیرت انسان کو دلالت دیتی ہے اور کائنات کی کرتی ہے۔ یہ بذات خود دینِ روشنی ہے۔ اس لئے جو شخص اسے دیکھے گا وہ روشن دیکھے گا اور اگر کوئی انہیں بند کرے گا تو وہ اندھا ہو گا۔ ان بصیرتوں اور روشنیوں کے آجانے کے بعد صرف اندھا ہی محروم رہ سکتا ہے۔ وہ جس کے حواس کام نہ کر رہے ہوں اور جس کے شعور کا دروازہ بند ہو جس کا ضمیر بند ہو۔

اس کے بعد ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی برکت کا اعلان یوں کر دیں کہ میں تم پر نگہبان اور پامان مقرر نہیں کیا گیا ہوں۔ (مَا آتَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ) (۱۰۴:۶) »میں تمہارے لئے پامان مقرر نہیں ہوا ہوں۔' یہاں مبارک میں ایک عجیب عاقبت ہے۔ اللہ کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا گیا تھا۔

(لَا تَذَرِكُهُ الْآبَاصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبَاصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (۱۰۳:۶)

لہاں اس کو نہیں پائیکش اور وہ لکھوں کو پالیتا ہے 'وہ نہایت پارک ہیں اور پائیر ہے۔' اور دوسری آیت میں کہا گیا ہے:

(فَقَدْ جَاءَكُمْ بِصَافِرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَصَبْرًا قَلِيلًا فَلْيَنْفِسُوا وَمِنْ عَمَلٍ

فَعَلَيْهَا (۶: ۱۰۴)) "نیکو شمارے پاس 'شمارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیوں آگئی ہیں' اب جو پہلا سے کام لے گا پہلا ہی ہلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔" ایک جگہ ہمار اور قتال میں ہمار سے۔ ایک جگہ ہمارے اور مقابلے میں جی ہے 'یہ عربی اسلوب میں الفاظ کا بہترین انتخاب ہے۔

---o o o---

اس کے بعد روئے علی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو اسلوب کلام اختیار کیا گیا ہے وہ ایسا نہیں ہے جو کسی ای شخص کی طرف سے بتایا جاسکتا ہو اور جس سے ماکان بصیرت خود بخود یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ بیحد کلام الہی ہے۔ لیکن شریکین انکار اس لئے نہ کرتے تھے کہ ان کے سامنے عقلی تفسیر و دلائل نہ تھے بلکہ وہ بہانہ سازی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم نبی کام اور فصیح و بلیغ کلام بعض اہل کتاب سے سیکھ کر بتا رہے ہیں حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت جو اہل کتاب تھے ان کے پاس نہ یہ عظیم قہار اور نہ یہ اہل کلام۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبخت کر دی جاتی ہے کہ آپ شریکین سے اہل کلام کس اور لفظ کی ہدایات پر عمل کرتے چلے جائیں۔

وَكَذَلِكَ نَقُصِّرُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَنَّ لَكَ لَقَوِيلَ
يَعْلَمُونَ إِنَّتَ مِمَّا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْوِضْ
عَنِ الشُّرَكِيِّينَ ۚ وَكَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝

"اس طرح ہم اپنی آیات کو جدا جدا مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور اس لئے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں "تم کسی سے پڑھ آئے ہو" اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ لہٰذا نبی "اس وقت کی ہر وی کے جاننے پر تم پر شمارے رب کی طرف سے ڈال دی گئی ہے کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اور ان شریکین کے پیچھے نہ چلو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوگی تو (وہ خود یہاں ہندوستان کر سکتا تھا کہ) یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر ہرگز مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو۔"

لہٰذا اپنی آیات اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ عربوں کے اندر نہ یہ اسلوب قہار اور نہ وہ اس پر قادر تھے کیونکہ یہ ان کے

معاشرے سے باغ و نہ تھا۔ یہ پیغام اور یہ کلام پوری انسانیت کے پاس بھی اس وقت نہ تھا، اس لئے اس کلام کے دو سارے پر اُرد ہوئے۔

ہو گ کر اہل بیت سے نہ تھے، جن کو اس پیغام اور علم سے دلچسپی نہ تھی وہ حقیقت تک پہنچنے کی سعی ہی نہ کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ہند مقام سے اس سے پہلے کہ وہ تھے اس وقت وہ اس افکار اور علم دلچسپی کا ہوا نہ تھا کر چلی کر تھے اس لئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوب جانتے تھے، یہ بت ان کے بھی سامنے تھی کہ محمد جو اونچا کلام پیش کرتے تھے وہ ان کا دلی نہ تھا۔ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے اس کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ بھانہ بھائی ہے کیونکہ وہ حضورؐ سے خوب واقف تھے۔ رسالت سے قبل بھی اور بعد میں بھی۔ اسی لئے انہوں نے یہ کہا کہ اب محمدؐ تو نے یہ کلام نل کتاب سے سیکھا ہے۔ حلاکہ خود نل کتاب کے پاس نہ یہ پیغام تھا اور نہ ایسا اسلوب کلام تھا۔ نل کتب کی کتابیں تو وہ پڑھتے تھے اور ان کے پاس موجود تھیں اور اب بھی وہ کتابیں تھیں۔ پاس موجود ہیں۔ ان کتابوں کے پڑھنے اور کلام میں اور قرآن کے پیغام و کلام میں کوسوں اور پچیسوں فاصلے ہیں۔ ان کے پاس جو کلام ہے وہ تو تاریخ انبیاء کی ہے ترتیب تاریخی روایات ہیں۔ سابقہ بادشاہوں کی تاریخ اور تھے کہانیاں ہیں اور ان کو ماحصوم افراد نے تصنیف کیا ہے۔ یہ تو عمدہ قدیم کی بات ہے۔ رہیں عمدہ جدید کی کتب میں نل قابل تو ان میں حضرت مسیح علیہ السلام کے شکر و دی روایات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ بھی آپ کے جانے کے کئی سال بعد مسیح کی گئی کہیں ہیں۔ بعد میں یہ باتوں کی مختلف کاغزوں نے ان میں کئی تبدیلیاں کیں اور سہا سہاں تک یہ تبدیلیاں ہوئی رہیں۔ یہاں تک کہ انتہائی تعلیمات اور روحانی چرچات بھی اس تحریف اور تعدیل سے بچ سکیں۔ یہ چیز جس تھیں اس وقت نل کتاب کے پاس۔ ان کا قرآن کریم کے ساتھ تعلیمی معیار بھی کیا گیا ہے لیکن جاہلیت کے دور میں مشرکین کے پاس اس کے سوا اور کوئی بھانہ تھا کہاں؟ انجب کی بات یہ ہے کہ تھارے دور کے مشرکین اور عام نادان مسلمان بھی لکھی پائیں کرتے ہیں۔ وہ اسے علمی تحقیقات کا نام دیتے ہیں اور ان سے بنیاد تحقیقات تک صرف نام نادر ماہرین علوم شرقیہ ہی سمجھتے ہیں۔

رہے وہ لوگ جو حقیقی علم رکھتے ہیں تو اس انداز میں کلام علی بن ابی طالبؑ کو سمجھ کر لیتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے۔

(وَلَنَبَيِّنَنَّ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (۶: ۱۰۵) اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کھول دیں۔

اس کے بعد یہ قسم آتا ہے کہ وہ جو چشم جھانک رہے ہیں اور جانتے ہیں اور وہ جو اندھے ہیں اور گورے ہیں ان کے درمیان مکمل بدلی ہونا چاہئے۔

اللہ کی جانب سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا جاتا ہے کہ اب جبکہ اللہ نے اپنی آیات کو ایک اعلیٰ اسلوب میں کھول کر بیان کر دیا ہے اور لوگ اس کے نتیجے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہیں تو آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ آئے دلی دلی کی بیرونی کرسی اور مشرکین کو ایک طرف چھوڑ دیں۔ آپ اب ان سے پہلے ہی نہ ہوں اور وہ جو گھبرا گھبرا کر تے ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں۔ وہ جو کج بھنی کرتے ہیں، آپ کی کھڑک بپ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بعض رکھتے ہیں، اس کی کوئی نہ دلو نہ کریں۔ آپ کے لئے اب راہ صرف ایک ہے کہ آپ اللہ کے راستے پر چل پائیں۔ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں، اپنے ساتھیوں کی زندگیوں کو اس کے مطابق درست کریں۔ آپ مشرکین

کے دوسرے دار نہیں ہیں اور جب آپ اپنے رب کی وحی کی اطاعت کریں گے تو بندوں کی دوسری امری آپ پر نہ ہوگی۔
(اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ فَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَتَعْرِضْ عَنِ الْمُمَشِّرِينَ)

(۱۰۶: ۶) اب نبیؐ اس وحی کی پیروی کئے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے مامور ہوئی ہے کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اور ان مشرکین کے پیچھے نہ چلو۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ ان پر ہدایت لازم کر دے تو اللہ نے تو اللہ نے لازم کر دی ہوتی۔ اگر اللہ یہ چاہتا کہ ان کو آگاہی سے فرشتوں کی طرح ہدایت پر پہنچا دیتا تو وہ ایسا کر دیتا لیکن اللہ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا اور اس کے اندر ہدایت و غفلت دونوں کی حالت و ذلت کر دی اور است آزاد چھوڑ دیا کہ وہ ہدایت اختیار کرتا ہے یا غفلت۔ پھر جو راستہ بھی وہ اختیار کرے۔ اس کی سزا جزا ہے۔ اللہ کی جائے اور یہ تمام کام اللہ کی مشیت کے دائرے کے اندر ہو رہے ہیں کوئی بات بھی باہر نہیں ہو سکتی۔ جتنے اللہ کی اس بات کو ہدایت دیکر ایمان پر مجبور نہیں کرتا اور یہ کام اللہ نے اپنی اس عکس کی وجہ سے کیا ہے جس کا علم صرف اللہ ہی ہے۔ کہ انسان اس کائنات میں اپنا مشرکہ دار و دائرے اپنی صاحبزادہ اور اپنے تعریف کے مطابق۔

(وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا) (۱۰۷: ۶) اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو (وہ خود ایسا بندہ و است کر سکتا تھا کہ) یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل کے بارے میں مسئول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے اہل کا شمار اور پاسن مقرر نہیں کیا۔ یہ کام تو اللہ کا ہے۔
یہ ہدایت حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے منتخب کرام اور ان کے بعد ان تمام لوگوں کے لئے محدود کار متعین کر دی ہے جو آپ کے بعد آئیں گے۔ ہر دور میں اور ہر قوم میں اور ہر معاشرے میں۔

کسی دانی کے لئے یہ مضب نہیں ہے کہ وہ اپنی دعوت اپنے دل اور اپنی سرگرمیوں کو صرف خیرین اور سعادتی کے لئے وقف کر دے حالانکہ ان کے دل اور دماغ قوس دعوت اور دلائل قبول دعوت اور شواہد حقیقت کے لئے کھلے ہیں نہیں۔ دانی کو چاہئے کہ وہ دل نکال دے اور اپنی سرگرمیاں ان لوگوں تک محدود کر دے جو قبول دعوت کے لئے آمادہ ہوں۔ یہ لوگ اس بات کے شوق ہیں کہ ان کی سیرت کی فہرست اصول دین کی روشنی میں کی جائے۔ یعنی اسلامی نظریہ حیات کی روشنی میں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے دلوں میں اس کائنات اور اس دنیاوی زندگی کے بارے میں اسلامی نظریہ حیات کی روشنی میں ایک گہرا تصور بن جائے۔ نیز ایسے ہی لوگ اس بات کے شوق ہیں کہ ان کے انفاق اور ان کے طرز عمل کو صحیح طرح استوار کیا جائے اور پھر ایسے افراد کی ایک ایسی سوسائٹی تشکیل دی جائے جس کی بنیاد اس عقیدے اور نظریہ حیات پر ہو۔ یہ کام اس قدر بھاری ہے کہ اس کے لئے زبردست جدوجہد کی ضرورت ہے اور یہ کام مسلسل جدوجہد کا تقاضا بھی ہے۔ رہے وہ لوگ جو دعوت کی مخالفت میں منہ آ رہے ہیں تو وہ اس بات کے شوق ہیں کہ دعوت دے کر انہیں ایک طرف چھوڑ دے۔ جب سچائی قوت پکڑتی ہے اور غالب ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی است سے یہ ہے کہ سچائی برائی پر حملہ آور ہوتی ہے اور پلٹ جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سچائی مسودہ رہے۔ جب سچائی تحمل شکل میں مسودہ ہوتی ہے تو اس کے شہ پہلے میں باطن نرم پڑ جاتا ہے اور اس کے دل مجھے جانتے ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قسم دینے کے بعد کہ آپ مشرکین سے امراض کریں محضو کہ اور اہل اسلام کو

تعم دیکھایا کہ یہ اعراس نور صرف نظر سیرت ہی شانستہ انداز میں اور پروقار جڑھ سے ہر مشائے کہ وہ مشرکین کے انہوں کو برا بھلا نہ کہیں کیونکہ اس کے جواب میں وہ لوگ اللہ کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں اس لئے کہ انہیں اللہ جل شانہ کی جلالت قدر کا کوئی تم نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمان قرآن کے انہوں کو برا کہیں گے جو حقیر ہیں اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ ان کے علیل قدر اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

”اور (وہ مسلمانو!) یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مشرک سے آگے بڑھ کر جماعت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لئے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ ان میں سے جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسے اچھا سمجھ کر کرتا ہے اور وہ اپنے طرز عمل کی مصلحت کرتا ہے۔ اگر وہ اچھے اعمال پر عمل پیرا ہے تو وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے اور ان کی مصلحت کرتا ہے۔ اگر وہ گھبر راہ پر ہو تو وہی اسے اچھا سمجھتا ہے اور اگر وہ غلطی کی راہ پر گامزن ہو تو وہی اسے اچھا سمجھتا ہے۔ یہ ہے انسان کی فطرت اور اس کا مزاج۔ مشرکین کہ اللہ کے ساتھ کچھ دو سرون کو شریک ٹھہراتے تھے حالانکہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ صرف اللہ ہی خالق اور رازق ہے۔ اگر ان کے ٹھہراتے ہوئے شریکوں کو مسلمانوں نے برا بھلا کہا تو وہ اپنے جوں کے توڑ میں کھل آئیں گے اور اللہ رب عزت کو برا بھلا کہیں گے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے ہوئی کہ وہ انہیں ان کے عمل ہی پر چھوڑ دیں۔

(ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (۱۰۸:۶) ”پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔“ ایک مومن جس کو اسلامی دین پر ایمان قلب حاصل ہو اور اسے یہ یقین ہو کہ وہ جس دین پر ہے وہ حق ہے۔ اس کو کتب مطہرین ہے اور وہ ایسے امور کے پیچھے نہیں پڑتا جس میں کوئی فائدہ نہ ہو نہ کیونکہ جوں کو گالیاں دینے سے ان کے ایمان و یقین میں کوئی اضافہ ہو نہیں سکتا۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ مخالفین کے دلوں میں عداوت بڑھ جائے۔ اس لیے اہل ایمان کو اس سے فائدہ شیطانی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ فخر ہو سکتا ہے کہ جواب میں اہل ایمان مخالفین کی جانب سے لگی باتیں سنیں جن کو وہ پسند نہیں کرتے یعنی رب ذوالجلال کی شان میں گستاخی۔

اب اس سبق کا خلاصہ ہو رہا ہے اس چارے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایسے دلائل و شواہد پیش کی ہیں جو رست و دان کے ہر لمحے میں چشمِ بیدار کے لئے دھندلہ لہریں موج دہیں سبق کا خلاصہ اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ مخالفین اللہ کی تسبیح کما

کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے بھی رسولان سابقہ کی طرح کوئی خدائق العبادۃ مادی مجزہ آجائے تو وہ ضرور ایمان لائیں گے اور ان کے اس حقیقہ بیان کو سن کر بعض مضمین اہل ایمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توحید حق کی کہ آپ ﷺ سے کسی ایسے مجزے کے صدور کے لئے دست دعا ہوں۔ اس توحید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ دو ترک ہر باب میں دیتے ہیں کہ نگہ فرمیں ان کذہین اور ان کی تکذیب کی حقیقت ہی کا علم فرمیں۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ آيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا
بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعُرُونَ أَكْثَرًا إِذَا جَاءَتْ لَا
يُؤْمِنُونَ ۚ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۚ

۱۰۸

۱۹

”یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کہہ کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی کتابی (یعنی مجزہ) ہمارے سامنے آجائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی! ”من سے کہو کہ“ کتابیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں۔“ اور قسمیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر کتابیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو گھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس (کتاب) پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھیگنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں۔“

وہ دل جو اس کائنات میں بکھرے ہوئے شوبہ و دھماکوں کو تسلیم نہیں کرتا، مخصوصاً اس تبلیغ و بیان کے بعد جو اس کتاب نے بے مثال چرائے ہیں، کیوں اور اس کائنات اور خود انسان کے نفس کے اندر موجود آیات عجیبہ اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتیں اور وہ اپنے رب کی طرف رو ڈر نہیں آتا تو ایسا دل پیٹنے والا علاج دل ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ایمان کا انکار کر دیا ہے تو جو مسلمان حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایسے عجولت کے صدور کی دعا کریں تو ان کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ صدور مجزہ کے بعد دوبارہ انکار نہ کریں گے۔ اللہ ہی ان کے دلوں کا حال جانتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ اللہ کی حیثیت یہ ہے کہ یہ لوگ یا نبی اپنی سرکشی میں فخر رہیں کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ان کی تکذیب کا معاملہ کیا ہے اور اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ صدور مجزہ کے بعد بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر فرشتے بھی اتر آئیں تب بھی وہ مان کر دیتے والے نہیں ہیں۔ اگر مردے اللہ کر قبول سے بات چیت شروع کر دیں تب بھی نہیں مانیں گے۔ اگر تمام مخلوق کو انکار ان کے سامنے حشر برپا کر دیا جائے تو یہ تمام مخلوق ان کو دعوت ایمان دے تب بھی یہ مان کر دیتے والے نہیں ہیں۔ یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک اللہ کی حیثیت انہیں مجبور ایمان نہ کر دے۔ نور اللہ کی حیثیت کسی کو مجبور نہیں کرتی کیونکہ لوگ اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ وہ نفسانی حقیقت ہے جسے اکثر دماغی بھول جاتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ اہل کمال کے سامنے دلائل و براہین کی کوئی کمی ہے بلکہ وہ دل کے بیمار ہیں۔ ان کی فطرت معطل ہو چکی ہے اور ان کا ضمیر نامرد ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چارہ ان لوگوں کے جسے میں آئی ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے حصول کے لئے سعی کریں۔ مگرام ۱۲ ستمبر ۱۹۹۰ء - ۲۹ - ۱۲ بجے دن

فی ظلال القرآن

پارہ ----- ۸

سورة الانعام ----- ۱۱۱ تا ۱۶۵

سورة الاعراف ----- ۱ تا ۷۸

پارہ نمبر ۸ ایک نظر میں

اس پارے کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ الانعام کا باقی حصہ ہے، جس کا پہلا حصہ ساتویں پارے میں تھا۔ دوسرا حصہ سورہ اعراف پر مشتمل ہے۔ سورہ انعام کا تعارف ہم نے ساتویں پارے میں کرا دیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس تعارف کا ایک حصہ تخریج کی یاد تازہ کرنے کے لئے یہاں بھی ذکر کریں۔ دہی سورہ اعراف تو اس کے آغاز میں اس کا مکمل تعارف دے دیا جائے گا، انشاء اللہ تعالیٰ!

سورہ انعام کا یہ حصہ بھی اسی پیٹرن (Pattern) پر آگے بڑھتا ہے جس کی وضاحت ہم نے سورہ انعام کے آغاز میں کر دی تھی، یعنی ساتویں پارے میں۔ یہاں چھ فقروں میں مختصر اشارت کافی ہوں گے۔ اس سورہ کے تعارف میں ساتویں پارے میں یہ فقرے اس قائل ہیں کہ انہیں ذہن میں تازہ کیا جائے۔

”یہ سورہ مجموعی غلطی سے حقیقت الوجود سے بحث کرتی ہے۔ اس پوری کائنات کے دائرے میں بھی اور انسانی زندگی کے دائرے میں بھی۔ انسانی نفس اور ضمیر کے دائرے میں بھی اور اس دکھائی دینے والی کائنات کے ماحول میں رازوں کے دائرے میں بھی اور عالم غیب کے ماحول میں رازوں کے دائرے میں بھی۔ یہ سورہ اس کائنات کی تخلیق کے اوپر زندگی کی تخلیق اور پھر حیوانات کے اوپر انسانی تخلیق کے دائرے کے اندر بھی تصور حاکمیت چلیے کو پیش کرتی ہے اور گزرنے والوں کی باقی نگاہیں اور ان کی جگہ بیٹے والوں کی جانشینی میں بھی حاکمیت الہیہ کے پتھر رنگ دکھاتی ہے۔ فرض اس کائنات پر نظر ڈالنے ہوئے مشاہد فطرت میں اللہ کی حاکمیت، دنیا میں ہونے والے بڑے بڑے واقعات میں اللہ کی حاکمیت، دنیا کی خوشحالی اور بدحالی میں اللہ کی حاکمیت اس سورہ کا موضوع ہے۔ قدرت الہیہ کے مختلف مظاہر و مشاہد میں اللہ کی حاکمیت، انسان کی زندگی کے اوپر اللہ کی ظاہری اور باطنی گرفت میں اللہ کی حاکمیت دنیا میں رونما ہونے والے واقعات اور متوقع حوادث میں اور سب سے آخر میں قیامت کے مناظر اور خصوصاً اس منظر میں اللہ کی حاکمیت جس میں سب لوگ ہار گاہ الہی میں کھڑے ہوں گے۔“

”اس طرح یہ سورہ قلب انسانی کو لے کر مختلف ابعاد و آفاق تک لے جاتی ہے اور ان کے ٹھیک و غلطی کی سیر کرتی ہے، جیسے پوری سورہ میں قرآن کریم کا کئی انداز برقرار ہے جس کے اسلوب کے پارے میں ہم گزشتہ صفحات میں بیان کر آئے ہیں۔ کئی اسلوب کے ساتھ ساتھ پورے قرآن کا انداز کلام بھی اس سورہ میں اپنے اعلیٰ معیار پر ہے۔ انداز صرف نظریاتی نہیں ہے، نہ ہی لاهوتی جدلیات پر مشتمل ہے کہ تاریخی کلام اور ان کے اہل کو مطمئن رکھنے کے لئے کوئی بحث مطلوب ہو۔ بلکہ سیدھے سادے انداز میں یہ سورہ رب العالمین کا تعارف لوگوں سے کرتی ہے، تاکہ لوگ اپنے رب کی بندگی اور نفعی کریں۔ ان کا ضمیر اور ان کی روح اللہ کی قلام ہو جائے، ان کی جدوجہد اور ان کی تمام مساعی اللہ کی تاجدار میں ہوں، ان کے رسوم و رواج اللہ کے رنگ میں ہوں، اور ان کی زندگی کی پوری صورت حال اللہ وحدہ کی

حاکمیت کے تحت ہو جس کے سوا زمین و آسمان میں کسی اور کی حاکمیت نہیں ہے۔“

”میں نظر آتا ہے کہ یہ سورہ نول سے آخر تک ایک حتمی نصب العین کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی قدرت و اولا ہے اور وہی بادشاہ اور قہار ہے۔ وہی پر شہرہ و جزر اور نایب کا جائے والا ہے۔ وہ جس طرح رست و دن کو گردش دے رہا ہے اسی طرح وہ دنوں اور راتوں کا بھی پھیرنے والا ہے اس نے اس کو تمام لوگوں کی زندگیوں پر حاکم ہونا چاہئے۔ لوگوں کی زندگیوں میں اسرونی کا اختیار صرف اسی کو ہونا چاہئے۔ کوئی ہم اور کوئی قانون اس کے حکم اور قانون کے سوا نہ ہو گا۔ حلال و حرام کے قیمن کا اختیار بھی صرف اسی کو ہے اس لئے کہ یہ تمام امور اللہ کی اہمیت کے حاصرِ ربوبی ہیں لہذا لوگوں کی زندگیوں میں ان کے بارے میں صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی رازق ہے نہ زندہ کرنے والا ہے اور نہ مارنے والا ہے نہ قلع دینے والا ہے اور نہ نقصان دینے والا ہے نہ کوئی دانا ہے اور نہ کوئی مانع ہے۔ غرض نہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی نے لے یا اپنے لئے نفع و نقصان کا مالک ہو سکتا ہے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اس سورہ میں نول سے آخر تک اس مقصد کے لئے دلائل و شواہد پیش کئے گئے ہیں اور یہ دلائل ان مظاہر اہم، مؤثرات اور قدرتی مواضع کے ذریعے فراہم ہوئے ہیں جو اس کائنات میں موجود ہیں اور اگر دیکھ کر سوچ کر نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان مظاہر غفرت کے اس مطالعے سے دل پر ہر طرف سے اشارات و مؤثرات ہر دروازے اور ہر پہلو سے حجب ہوتے ہیں اور اثر انداز ہوتے ہیں۔“

وہ سب سے بڑا مسئلہ جس پر یہ سورہ زور دے رہی ہے وہ زمین و آسمانوں کے اندر اللہ کی اہمیت اور حاکمیت کا مسئلہ ہے۔ زمین و آسمان کے وسیع دائرے میں اور کائنات کے وسیع و عریض میدان میں تصور حاکمیت ایسا کا مسئلہ۔ یہ سورہ اسی مسئلے کو پیش کرتی ہے لیکن اطلاقِ انداز اور ہمت کی مناسبت یہ ہے کہ حاکمیت کے جو کار بعض چیزیں اور بعض کائناتوں کے معاملے میں حلال و حرام کے اختیارات اللہ کے سوا دوسروں کو دیتے تھے۔ اسی طرح خدا کے معاملے میں بعض چیزوں کو بعض پہلوں اور بعض پجڑ کے لئے میں حاکمیت کے پرستار اللہ کے سوا دوسرے انسانوں کو اختیارات دیتے تھے۔ اس مناسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چوری کائنات کے اندر نظریہ حاکمیت ایسا یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور اسی مناسبت کی طرف سورہ کی آخری آیات کے اندر اشارے کئے گئے ہیں۔

(پھر اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لایا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لایا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا تمہیں حالتِ اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ جس نے چاہا ہے۔ بکثرت لوگوں کو حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بناء پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں ان حد سے گزرنے والوں کو قصارِ ادب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ ہر لوگ گناہ کا کتاب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمانی کا بدلہ پا کر رہیں گے اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فاسق ہے۔ شیائین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و امتزاضات افکار کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے بھڑا کر سکیں لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو بیشک تم مشرک ہو گے۔ (۱۱۸: ۶))

(اور ان لوگوں نے اللہ کے لئے خود اس کی پیدائی ہوئی کہیوں اور موتیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور

کئے ہیں یہ اللہ کے لئے بڑا کم خود اور یہ ہمارے گھبرائے ہوئے شریکوں کے لئے ہے۔ پھر جو حصہ ان کے گھبرائے ہوئے شریکوں کے لئے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا مگر یہ اللہ کے لئے ہے وہ ان شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برسے فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور اس طرح بہت سے مشرکوں کے لئے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشیاں منا رہے ہیں مگر ان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیں اور ان پر اللہ کے دین کو مستحب بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے۔ اللہ انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افتخار پر داناؤں میں گئے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں انہیں صرف وہی لوگ کھاتے ہیں جنہیں ہم کھانا چاہیں حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افتخار کیا ہے۔ مگر یہ اللہ انہیں ان کی افتخار پر داناؤں کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پھل نہیں ہے یہ انہیں مردوں کے لئے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام لیکن اگر وہ مردہ ہوں تو وہ دونوں اس کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں یہ انہوں نے گھڑی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا۔ جتنا وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ جتنا شامسے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی وجہ سے قتل کیا اور اللہ کے دینے ہوئے رزق کو اللہ پر افتخار پر دانی کر کے حرام گھرایا۔ جتنا وہ بیک گئے اور ہرگز وہ راز راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ (۱۴: ۱۳۶، ۱۳۷)

”اہم مسئلہ زندگی میں یہ ایک عملی پہلو تھا جس کی مناسبت سے اس سورہ میں اس حکیم مسئلہ کو لیا گیا۔ اہم دور میں امت مسلمہ کے ماحول پر بھی جاہلیت چھائی ہوئی تھی۔ قانون سازی اور حلال و حرام کے معانی میں کچھ شرک و عقائد موجود تھے ان کی اصلاح کے حوالے سے یہاں اللہ کی الوہیت، اللہ کی مالکیت اور تمام انسانوں کی بندگی اور عبودیت کے مسائل کو لیا گیا۔ چنانچہ جس طرح تمام نئی قرآن میں اس مسئلے کو لیا گیا ہے اسی طرح اس سورہ میں بھی اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے لیا گیا ہے اور دینی آیات میں جہاں بھی حلال و حرام اور حق قانون سازی کا بیان آتا ہے وہاں بھی مسئلہ مالکیت ظہور کو لیا جاتا ہے۔“

”اس سیاق کلام میں جس شرع پر لیا گیا اور فیصلوں اور قراردادوں کا سیلاب اٹھنا چاہا گزرا ہے اور جن جانوروں، غنموں اور ذبیحوں کے بارے میں مشرکین کی جو تردید کی جارہی ہے اسی حوالے سے یہاں اللہ کے مسئلہ الوہیت اور اللہ کے حق قانون سازی کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حلال و حرام اس کی قانون سازی کا حقیقی اسلامی عقائد اور اسلامی نظریات کے ساتھ ہے اور وہ تقریر مالکیت ظہور اور انسانوں کی بندگی اور غلامی کا ہے۔ یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ اسلام اور کفر اور اسلام اور جاہلیت کا مسئلہ ہے۔ پر لیا گیا کے اس سیلاب میں سے ہم یہاں اس سورہ کے تعارف میں صرف چند نمونے چلی کر رہے ہیں ان کی مکمل تفصیلات اس وقت آئیں گی جب ہم سورہ کی آیات پر تفصیلی بحث کریں گے۔ اپنے اثرات کے اعتبار سے یہ سیلاب نفس انسانی کے اندر اس دین کے مزاج کی حقیقی بنیاد بننا دیتا ہے۔ وہ یہ کہ انسانی زندگی کا چھوڑا مسئلہ ہو یا خدا اللہ کے حق مالکیت کے تحت حل ہونا چاہئے اور اللہ کی مالکیت اسلامی شریعت کی صورت میں دیکھا دیکھا ہے۔ اگر اس طرح نہ ہو گا تو پھر یہ تصور ہو گا کہ ایسے لوگ یا معاشرہ دین سے خارج ہے یا ایک بڑی مسئلہ یا اس معمولی مسئلے کی حد تک انسان دین سے نکل گیا ہے۔“

”اور یہ کثرت پر لیا گیا اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ دین انسانی زندگی کے تمام مظاہر سے اور زندگی کے تمام

محاملات سے انسانوں کی حاکمیت کو ختم کرتا ہے۔ یہ محاملات انہم ہوں یا غیر انہم؟ بڑے ہوں یا چھوٹے؟ ان کو اس عقلمی اموروں کے دائرے کے اندر لانا ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ کی الوہیت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے کرۂ ارض پر حاکم مطلق ہے، بلا حرکت غیر سے اس کائنات کے اوپر حشر ہے اور یہ اصول دین اسلام کے اندر پوری طرح ظاہر اور مجسم ہے۔“

—○○○—

درج بالا اقتباسات میں جس صورت حالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ امت مسلمہ کی زندگی میں موجود دینی اور امت کے ارد گرد جاہلیت بھی موجود تھی جس کی اصلاح یہ سورہ مذکورہ بالا انداز میں کر رہی تھی۔ اس پارے میں سورہ انعام کے جس حصے کی بات ہم بہت کریم کے یہ حصہ اسی صورت حالات سے متعلق ہے جبکہ سورہ انعام کا جو حصہ کوشش پارے میں مگر کیا ہے اس کا موضوع بھی مسئلہ الوہیت، حاکمیت اور انسانوں کی زندگی تھا، لیکن یہ مسئلہ وہاں عمومی طور پر لیا گیا تھا۔ اب سیاق کلام میں مخصوص جاہلی رسوم کی شکل میں اسی مسئلہ الوہیت اور عبودیت کو لے رہا ہے اور دونوں کے درمیان ربط واضح ہے، ایک جگہ اصول عام ہے اور دوسری جگہ اس کی مثال ہے۔

اس پارے میں اب حدود اور بے شمار مثالوں کو لے کر بعض جاہلی رسوم کو لیا گیا ہے کہ اہل جاہلیت نے بعض کھانوں کو حرام قرار دیا تھا اور بعض کو جائز قرار دے دیا تھا۔ جن کا قصق نذر و نیاز، بعض پھوس اور بعض بچوں سے تھا۔ اس حوالے سے نہایت ہی مؤثر اور محدود فیصلے کئے گئے۔ ان فیصلوں کا ردِ بعض حقائق اور صواب کے ساتھ ہے جو اس دین کی اساس ہیں۔ ان قواعد اور اصولوں کے بڑے بڑے اختلافات اور نتائج کو بھی چینی کیا گیا ہے، من قرم باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ دین اسلام اس بات کو نہایت ہی زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ انسان کی زندگی جاہلیت سے مکمل طور پر خالی ہو، اور پوری کی پوری اسلام میں داخل ہو یعنی اللہ کی حاکمیت کے نیچے آجائے۔

اس پارے کا آغاز بطور تنبیہ اس بات سے کیا جاتا ہے کہ اللہ کی مشیت تمام بندوں کو گھیرے ہوئے ہے، جنہوں کو بھی اور انسانوں کو بھی اور تمام جانوں کے واقعت اللہ کی مشیت پر اور مشیت کے مطابق رونما ہوتے ہیں۔ انسانوں اور جنوں میں سے جو لوگ شیطان ہیں، رسولوں کے دشمن ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ مسلت دیتا ہے، ذمیل دیتا ہے، تاکہ وہ جن برائیوں کا ارتکاب کرنا چاہتے ہیں انہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں مجبور کر کے جاہلیت دے دیتا اور انہیں گمراہی سے روک دیتا، یا انہیں جاہلیت دے دیتا اور راہ حق پر انہیں شرح صدور حاصل ہو جاتی یا انہیں اس بات سے روک دیتا کہ وہ رسولوں کو لذیت دیں، مومنین کو گھگ کریم اور ان کے ہاتھ ہی رسولوں اور مومنین تک نہ پہنچ سکتے۔ اس لئے کہ وہ جن برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور رسولوں کو لذیت دیتے ہیں تو یہ اللہ کی مشیت کے دائرے سے باہر نکل کر نہیں کرتے، اللہ کی مشیت اور سلطنت کے اندر وہ کہ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی مشیت ہی ہے جس نے ان کو یہ سب کچھ کرنے کا اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو جاہلیت کی راہ لیں اور چاہیں تو خدا کی راہ لیں۔ وہ تو بہر حال اللہ کے بقدر قدرت میں ہیں، ”اور ہم نے تو اسی طرح شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دعوے اور فریب کے طور پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایمان نہ کریں تو وہ بھی نہ کرتے، انہیں تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افتخار سے، دائریاں کرتے رہیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل اس دعوے کی طرف مائل ہوں اور اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا ارتکاب کریم جن کا ارتکاب وہ کرتا چاہتے ہیں۔“

جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ انسانوں میں سے شیطان اور جنوں میں سے شیطان 'سنتِ اچھی کے مطابق انبیاء و رسل کے دشمن ہوں گے اور یہ کہ یہ شیعیان اپنی تمام کارستانیوں کے باوجود اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کو بت ہی پر ابھار دیا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم بخاؤں گا۔ یعنی تمام معاملات میں مطاعت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم بخاؤں چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ' اس لئے کھانے پینے کی ان چیزوں میں اللہ کے سوا کسی اور کے فیصلے کو ماننے سے معنی یہ ہیں کہ ہم تمام معاملات میں غیر اللہ کو حکم بنارہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کی ربوبیت کا انکار کیسے کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب اور اس شریعت کی صورت میں فیصلہ کن بات اچھی ہے اس لئے اللہ کی ہمت کے بعد کسی کی ہمت کا کیا موقع ہے اور اللہ کے حکم کے بعد کسی عہد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حضور اکرم ﷺ کو دیا گیا کہ کپ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی انسان کی اطاعت نہ کریں۔ اس لئے کہ لوگ تو محض عنق و تھیں سے کام چلاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھلی علم نہیں ہے۔ اگر کسی نے ان کی اطاعت کی تو وہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اس بات کا علم صرف اللہ کو ہے کہ اس کے بندوں میں سے ہدایت یافتہ کون ہے اور گمراہ کون ہے؟ یہ بات بطور حیدر یہ حکم دینے کے لئے کسی مکی کی نگر تم مومن ہو تو ان جانوروں کو ٹوب کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو ' اور ان جانوروں کو نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ' اور اس بات سے ذرا لگائیے کہ تم حلال و حرام کے قصین میں شیطان کے دوستوں کی بات بھرتے نہ ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی انہی کی طرح مٹرکین میں سے ہو جاؤ گے۔ آخر میں پھر ان احکامات کا ذکر اس وضاحت پر ہوتا ہے کہ کفر کی حقیقت کیا ہے اور ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ اور وہ اسباب کیا ہیں جو ان کفار کو برائیوں کے ارتکاب پر مجبور کرتے ہیں۔ اور اقرا ان کے ان اللہ پر غور کریں:

”پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے تھے کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کمال ہے کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سننا اور جانتا ہے اور اسے خبر اگر تم ان لوگوں کی تکذیب کے کہنے پر چلو جو زمین میں جتے ہیں تو وہ جیسے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ وہ تو بس گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اور حقیقت تمہارا رب بھڑ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیونچہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو ' حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ جیسے بتا چکا ہے۔ تکذیب لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بناء پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں ' ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب غم نہ جانتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم سے بھی بچو اور چھپنے کی باتیں ہوں سے بھی ' ہر لوگ گمراہ کا اقتساب کرتے ہیں وہ اپنی کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے اور جس جانور کا گوشت کھانے کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ ' ایسا کر فاسق ہے۔ شیعیان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اضطرابات افکار کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے بھڑا کر سکیں۔ لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت

قبول کر لی تو جیتنے تم مشرک ہو۔ کیا وہ شخص جو اپنے مردہ قاتل پر تم نے است زنجی بخشی اور اس کو وہ روشنی حلاقی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ لے کر رہا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں چڑا ہوا ہو اور کسی طرح اس سے نہ لگا ہو۔ کافروں کے لئے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیئے گئے ہیں اور اسی طرح تم نے ہر جتنی بھی اس کے بارے میں کہیں کہیں کر دیا ہے کہ وہاں اپنے مکروہ کو جب کجاں پکھلائیں۔ دراصل وہ اپنے طربب کے جال میں خود پھنسے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ سچ خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قرعہ ہے وہ وقت کہ یہ بھرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں رست اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔“

اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ ہدایت پانے والوں کی ہدایت اور ضلالت کی راہ دینے والوں کی گمراہی دونوں کی عقلیں شب و ی ہو سکتی ہے کہ جب قدرت الہی کا مظاہر ہو۔ دونوں قسم کے لوگ اللہ کے جنت قدرت اور اس کے اقتدار الہی کے تحت ہیں اور یہ دونوں اللہ کی قدرت اور حکمت کے دائرے کے اندر رہتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے :

”پہلی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سبب اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور شب گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سبب کو تک کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا کہ اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ غیابی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔“

آیات کا یہ حصہ اس بات پر انعام پڑے ہوتا ہے کہ اس سے عقل جو امر و نہی وارد ہوتے ہو اختلافات اور تصورات، ایمان کے مجھے یہ سب کے سب مراد مستقیم ہیں۔ اللہ کی حکمت اور قدرت کے قصین کے اصول اور ان کا امر و نوری کے درمیان وہ بیدار کر کے انہیں ایک جگہ قرار دیا جاتا ہے جسے مراد مستقیم قرار دے کر علم دیا جاتا ہے کہ اس راہ کو اپنائیں تاکہ اپنے رب کے ہاں امن و سلامتی کی منزل کو پالیں اور اللہ بھر جان ان کا ولی اور ناصر ہے۔ ”حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشان ان لوگوں کے لئے واضح کر دیئے گئے ہیں جو فصاحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے لئے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔“

ذہنوں کی بحث اور ان کے کھانے کے مسائل ختم ہونے سے پہلے یہاں قرآن کریم ان لوگوں کے انہام کا ذکر بھی کر دیتا ہے جو شیاطین ہیں اور جن دلائل دونوں میں سے ہیں اور جو اس وقت اہل ایمان کے ساتھ ان ذہنوں کے مسائل پر سخت الجھ رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ آخری انہام اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ قادر مطلق اور حاکم ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو جسے چاہے اس زمین کی خلافت مقرر کرتا ہے۔ جس کے بارے میں چاہے اتنا ہی جس سے حرف لفظ کی طرح منا و۔ اس بات پر سخت تمیز کی جاتی ہے کہ کوئی شخص خود دوسری اختیار نہ کرے اس لئے کہ اسے جو آزادی اور اختیار دیا گیا ہے وہ خود سری کے لئے نہیں دیا گیا بلکہ اسے آزمانے کے لئے دیا گیا ہے اور مسرت دی گئی ہے کہ وہ کس راہ پر چلتا ہے اور آخر کار جب مسرت ختم ہوگی تو اس سے مواظفہ ہو گا اور جو کچھ اس نے کیا اس کی سزا لگائے گا۔ ”اور جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ ”لو گروہ جن! تم نے نوع

انسانی پر غلبہ ہاتھ صاف کیا۔" انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار! ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو غلبہ استہلال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آچکے ہیں جو تو نے ہمارے لئے مقرر کر دیا ہے۔ اللہ فرمائے گا: "اچھا اب آگ تمہارا لٹکا ہے، اس میں تم بیٹھ رہو گے۔" اس سے بھیجے گئے صرف وہی جنہیں اللہ بھلا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے۔ اس کمائی کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے..... "اے گردہ جن! وہ اس کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ بغیر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈرتے تھے۔" وہ کہیں گے "ہاں! ہم اپنے خلاف خود کو اپنی دیتے ہیں۔" آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ تمہارا رب بتیوں کو ظلم کے ساتھ چاہ کرنے والا نہ تھا بلکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف تھے۔ ہر شخص کا درجہ اس کے فعل کے عطا سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو سبے جاے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے جنہیں چاہے اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ پختہ آنے والی ہے اور تم خدا کا عجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے لو! کہہ دو کہ تو کو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں ابھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، اکثر یہ جہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہما کار کس کے حق میں بکھرتا ہے۔ ہر حال یہ حقیقت ہے کہ ظالم بھی تلافی نہیں پا سکتے۔"

اب درانور دیکھئے کہ کھانے یا نہ کھانے کا ایک جڑی مسئلہ ہے کہ کون سے فیصلے کا کھانا جائز ہے اور کس کا ناجائز ہے؟ لیکن اس جاتی رسم و رواج کے مقابلے میں قرآن اسلامی نظریے حیات کا اسی تصور پیش کرتا ہے۔ نہایت ہی مؤثر اشارات اور مختلف قسم کے مشہدات سے اللہ کی حکیمیت کے بعض حقائق پر روشنی ڈالی جاتی ہے، اللہ کے بعض عکسوں تعریفات کو پیش کیا جاتا ہے، انسانی نفسیات کے بعض اصولوں سے پر وہ اٹھایا جاتا ہے، انسانی زندگی کے بعض ظاہری اور بعض خفیہ میلانات کو ظاہر کیا جاتا ہے، زمین و آسمان پر اللہ کی ملکیت کے بارے میں بعض حقائق پیش کئے جاتے ہیں، دنیا و آخرت میں اور ان سب امور کو بعض ایک جڑی مسئلہ طہت و حرمت کے ضمن میں۔ سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کو اس قدر اہمیت کیوں دی گئی؟ اس لئے کہ یہ اس دین کا اسی مسئلہ ہے۔ یہ اس کرۂ ارض پر اقتدارِ اہل اور حکیمیت کا مسئلہ ہے کہ یہ حق کس کو حاصل ہے؟ بقا و دیگر یہ اہمیت اور رحمت کا مسئلہ ہے اور فیصلہ یہ کرتا ہے کہ اللہ اور رب کون ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس جڑی مسئلے کے بیان کے ضمن میں اس قدر اسی نظریاتی سماعت کو بیان لایا گیا ہے۔

یہی تمام امور مسئلہ خدو و نیاز کے بیان کے ضمن میں بیان ہوئے ہیں یعنی جملوں "مومنینوں اور مومناؤں کے بارے میں جاہلیت میں مروج خدو و نیاز کے بارے میں....." وجہ یہ ہے کہ عرب جاہلیتِ ذلت ہاری کی بھرتہ تھی۔ اسی طرح دور جاہلیت کے عرب اللہ کے ساتھ مساوی طور پر کسی اور کو الہ نہ مانتے تھے۔ ان کی کج فہمی یہ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ کچھ اور الہ قرار دیتے تھے اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ان کے الہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کم مرتبہ ہوتے تھے اور وہ کہتے یہ تھے کہ ان دوسری شخصیات کو ہم اللہ اس لئے قرار دیتے ہیں کہ ان کے درپے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور یہی وہ شرک تھا جس کا وہ ارتداد کر رہے تھے اور اسی وجہ سے قرآن انہیں مشرکین کا لقب دیتا ہے۔

نیز ان کے شرک میں سے ایک شرک یہ تھا کہ اپنے کانوں اور اپنے مشاہد کے درمیان انہوں نے اپنے لئے کچھ قوانین اور کچھ رسوم و رواج مقرر کئے تھے جو ان کے لئے شریعت کا درجہ رکھتے تھے۔ اور ان کا زعم یہ تھا کہ یہ قوانین اور رسوم ان کے لئے اللہ کے تجویز کئے ہیں اور اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ ان کی پابندی کریں۔ وہ اس قدر شدید مشرک نہ تھے کہ وہ ان قوانین اور رسوم کو اپنی طرف منسوب کرتے اور یہ دعویٰ کرتے کہ اللہ ان کا قن خود انہیں حاصل ہے اور انہیں حق ہے کہ اپنے لئے جو چاہیں قانون سازی کریں۔ یہ خود سری خود حاضر کے مشرکین نے بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے سوا خود اپنے لئے قانون سازی کر سکتے ہیں۔ یہی ان کا شرک تھا اور اسی وجہ سے وہ مشرکین کہلائے۔

یہ قوانین اور رسومات جو انہوں نے خود اپنے لئے مقرر کئے تھے اور زعم یہ تھا کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں ان میں ان کے قوانین غر و نیاز بھی تھے جو انہوں نے اپنے پھوس اور مویشیوں کے بارے میں وضع کئے تھے۔ یہ قوانین انہوں نے خود بنائے تھے یا ان کے کانوں اور شبیر نے بنائے تھے۔ بہر حال وہ ایسے تھے کہ ”جو ان کے شرکاء کے لئے ہونا وہ اللہ کے حصے کے ساتھ نہ مل سکتا اور جو اللہ کے لئے ہونا وہ ان کے شرکاء کے حصص کے ساتھ مل سکتا۔“ مثلاً وہ اپنی اولاد میں سے بعض کی منت ملتے اور اس طرح وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے۔

ان قوانین میں سے ایک قانون یہ تھا کہ وہ بعض ضلوع، پھلوں اور مویشیوں کو بند کر دیتے اور یہ کہتے کہ ان کا استعمال صرف ان کے لئے جائز ہو گا جنہیں اللہ اجازت دے حالانکہ ان چیزوں کو حرام بھی وہ خود قرار دیتے اور جن لوگوں کے لئے ان کا استعمال جائز تھا ان کا قصین بھی وہ خود کرتے۔ بعض قوانین ایسے تھے کہ وہ بعض مویشیوں پر سواری حرام قرار دیتے مثلاً کبیرہ، سانپ، ’میلہ اور عام‘۔ (دیکھئے سورہ مائدہ)

ایک قانون یہ بھی تھا کہ وہ مویشیوں کے بعض حمل کو مردوں کے لئے خاص کر دیتے اور عورتوں پر حرام کر دیتے ادا یہ کہ مویشیوں کا بچہ مردہ پیدا ہو تو اس صورت میں دونوں شریک ہوتے۔ یہ لوگ ایک چیز کو حرام قرار دیتے اور دوسری کو حلال قرار دیتے۔ ایک قانون یہ بھی تھا کہ وہ مردار کو حلال قرار دیتے اور یہ کہتے کہ اسے خود اللہ نے نجس کیا ہے۔

اسلام ان تمام باتوں پر ایک کھلا حملہ کرتا ہے۔ اس تنقیدی ضلع میں بنیادی فکر ذاتی فیصلے کے جاتے ہیں۔ ان جزوی قوانین اور مسائل کے بارے میں قرآن کریم نہایت ہی مؤثر حقائق اور شواہد پیش کرتا ہے۔ وہ شواہد حقائق جو قرآن اس پروری مدت میں ایمان و شرک کے موضوع پر لاتا ہے۔ اس لئے کہ ان جزوی مسائل کا تعلق بھی شرک اور ایمان کے اصولی مسائل کے ساتھ ہے۔ یہ جزوی مسائل وہ ہیں جن پر ایمان اور شرک کے اصولوں کی تحقیق اور احقاق ہوتا ہے۔

اس تنقیدی ضلع کا مطالعہ کر کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسائل جزئی مسائل نہیں بلکہ اس دین کے اساسی مسائل ہیں۔ ان کا تعلق فکریات کے ساتھ ہے۔ یہ قوانین اور یہ رسوم ان مشرکین کے لئے ان لوگوں نے عربی کر کے تجویز کئے ہیں جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک مسمراتے ہیں۔ یہ شرکاء ان مشرکین کی زندگی کو چاہہ کرتے ہیں اور ان پر دین کو حقیقت بناتے ہیں۔ یہ دینی پلیس اور زندگی کی چاہہ کاریاں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں یا تو لوگ شریعت کے چھوکار ہوں گے اور اس صورت میں ان کی زندگی بچ و سلامت ہوگی اور یا وہ اسلامی شریعت سے متغیر شریعت پر چلتے ہوں گے تو اس صورت میں وہ کوئی سیدھی راہ نہ پاسکیں گے اور ان کی زندگی خطرے میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

(وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَيْبَرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ اَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءُ وَهُمْ لَيْرُ ذَوْهُمْ

وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ (۶: ۱۳۷)) ”اور اسی طرح سے مشرکین کے لئے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما دیا ہے مگر ان کو ہلاکت میں مبتلا کر دی اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیا۔“

اس تنبیہی ہم کے دور ان سے بات معلوم ہو جاتی ہے کہ شریعت خداوندی سے سرکشی کی پشت پر پیشہ شیطانی سازش ہوئی ہے۔ جب بھی کوئی قوم شریعت کو چھوڑتی ہے تو وہ جن لوگوں کی بھی اطاعت کرے گی وہ اللہ کے شرکاء ہوں گے۔ اس ہم کا ہم نصیر ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور جب اس کی یہ سازش کامیاب ہوئی ہے تو وہ ایسے شریکین کی قیادت ہلاکت اور تباہی کے گھاٹے کی طرف کرتا ہے۔

(كُلُّوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِيْنٌ (۶: ۱۴۲)) ”کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں اور شیطان کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“ اس ہم سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال و حرام کا شریعت اسلام کے سوا کسی دوسرے ذریعے سے تعین کرنا کھلا شرک ہے اور یہ شرک بلی کے برابر ہے۔ لیکن تمام زمانوں میں مشرکین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ شرک کرنے پر مجبور ہیں ورنہ وہ اللہ کی قوت کا ہار کے خلاف کیونکر جاسکتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی شہادت تو یہ تھی کہ اس نے ہر انسان کو ایک حد تک فکر بنایا ہے اور اسی اختیار کے نتیجے میں اس کے لئے آزمائش لازمی کی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ وہ شرک کرے ہر حال وہ آزمائش میں ہیں اور اللہ کے دائرہ قدرت کے اندر ان کی آزمائش ہو رہی ہے۔

(سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰشْرَكُوْا اَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اٰشْرَكْنَا وَلَا اٰبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ

كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذٰلَقُوْا اَهْلًا مَّا سَاۗءَ لَھُمْ عِنْدَکُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْہُ لَنَّا اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ (۱۴۸) قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ

شَاءَ لَهْدٰکُمْ اٰجْمَعِيْنَ (۱۴۹)) ”یہ مشرک لوگ ضرور کہیں گے کہ ”اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ تمہارے باپ دادا اور ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔“ ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں کے بھی حق کو مٹا دیا تھا یہیں تک کہ آخر کار تمہارے مذاہب کا زور انہوں نے چھو لیا۔ ان سے کہو ”کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے تمہارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔“ پھر کہو ”تمہاری (اس محبت کے مقابلے میں) حقیقت تک پہنچنے والی محبت تو اللہ کے پاس ہے“ یہ ایک اگر اللہ چاہتا تو ہم کو ہدایت نہ دیتا۔“

اب اس کے بعد تمہارے سامنے غلبہ ثبوت اور شہادت کا ایک منظر آتا ہے۔ ان سے یہ ثبوت مانگا جاتا ہے کہ کون سے مروجہات کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے کہ ان کو اللہ نے حرام کیا ہے تو ان پر وہ گواہ لائیں۔ اس سے دین اس طرف

مخل ہو جاتا ہے کہ اس سورہ کے آغاز میں بھی اللہ کی حاکمیت کے مسئلے پر ان سے ثبوت اور شہادت طلب کی گئی تھی۔ اس لئے کہ اللہ کی حاکمیت اور حلال و حرام کے قیمن کے اعتبارات کا آپس میں چوٹی دامن کا قائل ہے۔ اور یہ کہ حلال و حرام کے قیمن کا اعتبار اللہ کی حاکمیت کے مخصوص ترین خصائص میں سے ایک ہے۔ اور یہی حقیقی سوال ہے۔

(قُلْ هَلْ مَشِئْتُمْ أَنْ تَقُولُوا نَحْنُ الْمُطِيعُونَ وَأَنْتَ اللَّهُ حَرَّمَ هَذَا فَيَنْتَهِدُوا قُلْ تَسْهَوْنَ أَعْمَالَكُمْ فَلَا تَبْصُرُونَ) (۱۵۰: ۶) "ان سے کہو" "لاؤ اپنے دو گواہ" جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔" پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو ان کے ساتھ شہادت نہ دینا اور ہرگز ان لوگوں کی غرضشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو بھلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہسر بناتے ہیں۔" یہاں لفظ (عَبْدُ اللَّهِ) ان کو اس سورہ کے آغاز میں 'حقیدہ' توجیہ کے ذکر کے وقت اسی لفظ کے استعمال کی طرف حوجہ کرتا ہے 'وہاں بھی مشرکین کو یہ کہانی کہ وہ دوسروں کو اللہ کا ہسر بناتے ہیں۔' (عَبْدُ اللَّهِ) دیکھئے سورہ

انعام آیت (۱)

اس کے بعد یہ ہم اس آخری فیصلے پر ختم ہوتی ہے کہ قانون سازی اور مویشیوں اور ان کے بچوں اور بھلوں کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہی مبرا مستقیم ہے۔ یہی انداز محکم اس سے پسندیدہ کی علت اور حرمت کے مضامین کے وقت اختیار کیا گیا تھا اور یہی انداز اس سورہ کے آغاز میں مسئلہ الوہیت کے بیان کے وقت اختیار کیا گیا تھا۔

(وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) (۱۵۳: ۶) "یہ اس کی ہدایت ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے

لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس راستے سے ہٹا کر جہنم پر آگاہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو رب نے جہنم کی ہے" شاید کہ تم کج روی سے بچو۔"

بات ان اہم مسالے پر ختم نہیں ہو جاتی جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا لیکن اس سے آگے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے لئے ایک کتاب لے کر آئے تھے جس کے اندر تمام امور کی تفصیلات تھیں۔ وہ ہدایت اور رحمت تھی اور اس کتاب کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگ قیامت کی جوابدہی پر ایمان لے آئیں۔ اس کتاب کا مقصد بھی یہ ہے کہ مسلمان اس کی اطاعت کریں اور خدا ترسی کا رویہ اختیار کریں تاکہ ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ نے یہود و نصاریٰ کے لئے تو مفصل کتابیں بھیجیں مگر ہمارے لئے کوئی کتاب نہ بھیجی جس میں ہمارے لئے تفصیلی ہدایات ہوں اور انہیں معلوم ہو کہ شریعت کے احکام کیا ہیں اور یہ کہ انہیں جو باتیں شریعت کی تلافی جاتی ہیں وہ شریعت میں سے اور محض مفترافہ ہے۔

اس کے بعد ان لوگوں کو تہذیب و تمدن تیسرے کی چاہی ہے جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور اس

جانی نظام پر قائم رہے ہیں جسے وہ من جانب اللہ کہتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ صریح افتراء ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے خارق العادت معجزات کا بھی مطالبہ کرتے ہیں جن کے نتیجے میں وہ تہذیب اور انجیل پر مجبور ہو جائیں۔ ان لوگوں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ جس دن ایسے معجزات آگئے تو وہ دن ان کا آخری دن ہو گا اور اس کے بعد وہ چاک اور شیت و ناجود کر دیے جائیں گے۔

(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْظُرُوا أَنَا مُنْتَظِرٌ وَ (۱۵۸:۶)) ”کیا اب یہ لوگ اس کے خیر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے نکلے ہوں یا تمہارا رب خود آجائے یا تمہارے رب کی صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض خصوصیات نمایاں نمودار ہو جائیں گی ہر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو“ جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھائی نہ کئی ہو۔ لے ”خیر“ ان سے کہ دو کہ ”اچھا“ تم انتظار کرو“ ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔“ اس کے بعد یہ فیصلہ آتا ہے کہ حضرت محمدؐ ”امت مسلمہ اور دین اسلام اور ان لوگوں کے درمیان اتحاد و حسن عی فیہیں ہے جو اللہ کی شریعت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے لئے محال و حرام اور مجر و ناجائز مقرر کرتے ہیں اور اپنے لئے شریعت خود بناتے ہیں اور اس پر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ شریعت فیہ ہے۔“

(أَنَّ الدِّينَ فَقَوْا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعَةً لِّسُنَّتِ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ إِيْمَانُ ثُمَّ يَنِيَّهِمْ إِيمَانُ كَانُوا أَفْعَلُوا (۱۵۹:۶)) ”جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے“ دینی ان کو کٹائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔“ اللہ کا فیصلہ بہت ہی واضح ہے۔ ”سنتِ محمدیؐ شروع“ ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ہے۔“ اب یہ سورہ البی انھا کو پہنچ جاتی ہے اور قانون سازی اور اللہ کی حاکمیت کو نصیحت ہی مفصل اور واضح انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے ”بظاہر تو یہ موضوع ایک جہتی موضوع نظر آتا ہے“ لیکن یہاں اس نظریاتی مسئلے کو نہایت ہی اصولی انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور پورے دین کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ مسائل دین اسلام کے متصادم و ٹکریلات ہیں۔ ان کے بارے میں اہل اسلام کا قلب و فکر صاف و ریکو ہو چاہئے اور پھر اس فکر پر اس عقیدے اور یکسوئی کو ایک مفصل نظام حیات کی شکل میں ظاہر ہونا چاہئے۔

(قُلْ إِنِّي هَدِيْتُ رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۶۱)) قُلْ إِنْ صَلَّاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ

الْعَلَمِينَ (۱۶۲) لَا شَرِيكَ لَهُ وَيُلْهِتُ أَمْرُهُ وَبِأَوَّلِ الْمُسْلِمِينَ (۱۶۳) قُلْ أَغْفِرُ اللَّهُ أَمَّا بَعْدُ فَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (۱۶۴) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۶۵)

”اے محمدؐ! اگو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اور اہم کام طریقہ جسے نیکو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔“ کو ”میری نماز میرے تمام مراسمِ مبودت، میرا جینا، میرا مرنا“ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کوئی ایسا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے؟ ہر شخص جو کچھ کہتا ہے اس کا ذمہ دہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے انتظامات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیئے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ ہے شک تمہارا وہ سزا دینے میں بھی بہت جیز ہے۔ اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرماتے والا بھی ہے۔“

یہ وہ مسائل ہیں جو اسلامی نظریہ حیات اور دین اسلام کے اساسی مسائل ہیں۔ دنیا و آخرت کے بارے میں چار بات، زندگی اور موت کے مسائل، عمل اور مکافات عمل کے مسائل، مہارت اور ایمان کے مسائل اور ان تمام مسائل کو رہائی اسلوب بیان اس سورہ کے اس دھب دار الفاظ میں نہایت ہی پر شکرت اور خوشنکاح انداز میں جمع کر دیا ہے۔ اللہ کی مالکیت اور سلطنت اور اس کی قانون سازی کے حق کے اپنی ترین مسئلے کو نہایت ہی سادہ اور روزمرہ کے مسائل یعنی کھانے پینے کے عام مسائل کے ضمن میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ کی مالکیت اور نہایت بڑے سے بڑے اور پھرنے سے پھرنے معاملات میں اپنا فیصلہ کرتی ہے..... یہ ہے اسلام جس کی تشریح خود قرآن مجید کر رہا ہے جو کلام اللہ العالمین ہے۔

درس ۶ تشریح آیات

۱۱۱ --- تا --- ۱۱۳

یہ پارہ ہشتم کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ اگراف پارہ ہشتم کی آخری آیات سے متعلق ہے۔ پارہ ہشتم کی آخری آیات میں مشرکین عرب کی اس تجویز کا ذکر تھا کہ حضور ﷺ ان کے سامنے ان خود ان کے تجویز کردہ مجلات پیش کریں۔ اور وہ اپنی اس بات پر متنبیہ کھاتے تھے کہ اگر ان کے طلب کردہ مجلات پیش کر دیے جائیں تو وہ آپ کی تصدیق کر سکیں گے اور آپ پر ایمان لائیں گے۔ ان لوگوں کی ان قسموں کی وجہ سے بعض اہل اسلام بھی دل ہی دل میں یہ طعن رکھتے تھے کہ اگر اللہ ان لوگوں کی اس خواہش کو پورا کر دے تو بہتر ہو اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ فرمائیں کہ اللہ ان لوگوں کی خواہشات کو پورا کر دے۔ پارہ ہشتم اور پارہ ہشتم کے ان حصوں کا پورا مضمون یوں ہے۔

(وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا فَلَا تِيغْتَابُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَأَ يُؤْمِنُونَ (۱۰۹) وَتَقَلِّبُ أَعْدَتُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا تَمُوتُ يَوْمُنَا يَهْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (۱۱۰) وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ بِالْأَمْرِ أَلَمَلِكَةً وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ رَقَلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ (۱۱۱) (۱۰۹-۱۱۱) تا

(۱۱۱) ”یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر کوئی نشان (یعنی مجوزہ) ہمارے سامنے آئے۔ تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ لیکن یہ! ان سے کہہ دو کہ انہیں تو اللہ کے اختیار میں ہیں“ اور جنہیں کہے سمجھا جائے کہ اگر اللہ انہیں آج بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ لوگ حرج اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی میں جھگڑے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے کہیں گے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے اور یہ کہ حیثیت الہی کی ہو (کہ یہ ایمان نہیں) مگر انہیں لوگ قائل نہ تھے۔“

ان آیات کی تفسیر ہم پارہ ہفتم میں کر آئے ہیں۔ یہاں ہم وہ عمومی حقائق بیان کر دیں گے جو ان آیات میں دیئے گئے ہیں اور جن کے بارے میں وہاں بات نہ ہوئی تھی۔

۱۔ مکمل حقیقت یہ ہے کہ ایمان و کفر اور جاہلیت و ضلالت کا دار و مدار صرف دلائل پر نہیں ہوتا کہ اگر کسی سچائی پر دلائل نہ دیئے گئے تھے تو لوگ اسے تسلیم نہ کریں گے۔ بلکہ سچائی تو بذات خود دلیل دہی ہوئی ہے۔ سچائی کے اندر بذات خود اس قدر قوت ہوتی ہے کہ وہ قلب انسانی پر چھا جاتی ہے 'ہر انسان کا دل اس پر مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے لیکن کچھ دوسرے داخلی اور خارجی اسباب ایسے ہوتے ہیں جو کسی انسان اور قبولیت حق کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ رکاوٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

وَمَا يَشْعُرُكُمْ أَتَاهَا إِذَا جَاءَتْ لَأَ يُؤْمِنُوا (۱۰۹) وَتَقَلُّبُ أَفْعِدَتِهِمْ وَابْصَارُهُمْ

كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (۱۱۰) "اور جس کیسے سمجھا دیا جائے کہ اگر نشانیاں ابھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی میں مبتلا کرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں۔" سوال یہ ہے کہ پہلی بار جب ان کے سامنے دعوتِ اسلامی پیش ہوئی تو انہوں نے کیوں نہ اسے قبول کیا؟ اور اگر مبعوث ابھی چائیں جب بھی کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ انکار نہ کریں گے اور ان پر معلوم اسباب کی وجہ سے کیوں وہ دوبارہ انکار نہ کر دیں گے؟

یہ حقیقت ہے کہ ایمان کے دوائی دلوں کے اندر ہوتے ہیں 'یہ سچائی کے اندر بھی وہ دوائی موجہ ہوتے ہیں۔ قبولیت حق کا حلق خارجی عوامل سے جڑ نہیں ہوتا لہذا افترض یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس دل کا علاج کریں اور دل کو ان بیماریوں سے چھینیں جو قبولیت حق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔

۲۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ جاہلیت و ضلالت کا دار و مدار ضیعتِ الہیہ پر ہے۔ اللہ کی ضیعت کا تقاضا یہ ہوا کہ انسان کو اس قدر آزادی اور اختیار دیا جائے کہ وہ آزادی کے ساتھ کسی بھی راستے کی طرف توجہ ہو جائے اور انسان کو جو آزادی دی گئی ہے یہی اس کی مسئولیت اور اس کی آزمائش کا سبب ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنی اس آزادی کو کس طرح استعمال کرتا ہے؟ اگر اسے کوئی قبولیت حق کی طرف رغبت اور توجہ کے لئے استعمال کرتا ہے اور راہِ جاہلیت چلنے کی سعی کرتا ہے 'اگرچہ اسے معلوم نہ ہو کہ جاہلیت کہاں ہے تو اس صورت میں ضیعتِ الہیہ کی بدست گیری کرتی ہے 'اس کے ساتھ اللہ کی قیبتی شامل ہو جاتی ہے اور وہ صحیح راستے پر آ جاتا ہے اور جو شخص اس آزادی کو جاہلیت کے ساتھ نفرت کرنے اور راہِ جاہلیت چلنے کے ذریعے سے منہ موڑنے کے لئے استعمال کرتا ہے تو اللہ کی ضیعت اسے راہِ حق سے دور پھینک دیتی ہے اور وہ اندھیروں میں بھٹکا پھرتا ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں انسان اور اس کے حالات اللہ کے ارادے اور اللہ کی قدرت کے دائرے کے اندر ہوتے ہیں اور یہی امر تمام کا تمام اللہ کی ذات کی طرف ہوتا ہے۔ اس حقیقت کی طرف درج ذیل آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

وَنَقَلِبْ أَعْيُنَهُمْ وَابْصُرْهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ

يَعْمَهُونَ (۱۱۰) ”اور ہم اسی طرح ان کے دلوں کو لگاؤں کو پھیر رہے ہیں جس طرح پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھیجے گئے پھر ڈر دیتے ہیں۔“ اور دوسری آیت میں ہے:

وَلَوْ أَنَّكَ تَرَىٰ إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلِمَتُكَ الْغَوِيَّةُ وَحَسْرَتُنَا عَلَيْهِمْ لَخُلَّ

شَيْءٌ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ

يَجْهَلُونَ ﴿۱۱۱﴾

”اگر تم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو تم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے“ اے یہ کہ غیبت الہی ہو کہ (یہ ایمان لائیں) مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔“ اور اسی طرح آیت میں ایک ساری آیت بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے:

(إَتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) (۱۰۶:۶) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا مَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ

بِوَكِيلٍ (۱۰۷:۱) ”اے نبی“ اس وحی کی تردید کئے جاؤ جو تم پر ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اور مشرکین کے پیچھے نہ چلو۔ اگر اللہ کی حیت ہوتی تو (وہ ایسا بندہ ہست کہ سکتا تھا کہ) یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاساں مقرر نہیں کیا اور تم ان پر حوالہ دلو۔“

(وَكُلِّلْكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

(۱۱۲:۱) ”اور ہم نے تو اسی طرح بیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر لگا کر دے رہے ہیں۔ اگر ہمارے رب کی حیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ بھی نہ کرتے۔ پس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افتراء دہرائیں کرتے رہیں۔“

لذا بات چوری کی چوری حیت الہیہ پر موقوف ہے۔ یہ اللہ ہی تو ہے جس نے یہ چاہا کہ یہ لوگ ہدایت نہ پائیں اس لئے کہ ان کو جو قوت تمیزی دی گئی تھی اور جو دائرۃ اختیار دیا گیا تھا اس میں انہوں نے ان اسباب کو نہ اپنایا جو

اسباب چاہت تھے۔ یہ اختیار اللہ نے ان لوگوں کو اس لئے دیا تھا کہ وہ ان کو آرمے۔ ہاں جب وہ اسباب چاہت اپنائیں اور سچی کرسی چاہت دینے والا وہی ہے اور جب وہ خلافت کے اسباب اپنائیں تب بھی گمراہ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اور اس اسٹی تصور حیات میں کوئی تضاد نہیں اور تضاد نہیں ہے۔ اللہ کی شیت مطلقہ اور انسان کی محدود مقدار آزادی کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔ (تخصیصات کے لئے دیکھئے 'تخصیصات' انصاف لاسلامی حصہ اول)

۲۔ تیسری حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے اور گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے دونوں اللہ کے جبر قدرت میں ہیں۔ دونوں اللہ کے سامنے مغلوب اور غلام ہیں۔ یہ دونوں ہی کبھی اپنی قوت نہیں رکھتے کہ کوئی چیز اللہ کی تقدیر اور تعین کے بغیر سامنے آسکیں۔ تمام معاملات یہاں سننِ جبر کے مطابق طے پاتے ہیں اور انہی کے مطابق اللہ یہاں معاملات کو چلاتے ہیں۔ مومنین کو جو محدود اختیار دیا گیا ہے وہ اسے بھی اللہ کی شیت اور تقدیر کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے اہرام کے اندر جاری و ساری قانون قدرت "اپنے مزاج" اپنے غیوں اور اپنی مفروضاتی اور نفسیاتی مصلحت اور اپنے دائرہ اختیار کے اندر ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں اور اس اختیار پر بھی وہ چاندی اللہ کی چاہت کو دے رہے ہیں۔ یہ وہ خود اپنی ذات کے ساتھ بھی ہم نشینی اور مطابقت پیدا کر لیتے ہیں کیونکہ اس صورت میں انسان کی ذات کے اندر جاری و ساری ناموس اور ان کی اختیاری زندگی کے اندر جاری ناموس ایک ہی ناموس ہوتی ہے اور ٹھیک اور اللہ کی زندگی کے اندر ایک ہی حکومت چلتی رہتی ہے۔ رہے ہل کھر تو وہ ٹھیک زندگی میں تو ناموس ایک ہی احاطہ پر مجبور ہوتے ہیں اور کسی صورت میں بھی اس سے نکل نہیں سکتے۔ وہ اسی ناموس کے مطابق اپنی جسمانی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ رہی ان کی اختیاری زندگی تو اس میں وہ اللہ کی غائبی کرتے ہیں اور اس زندگی میں وہ اللہ کے ضابطہ عمرانی یعنی نظام شریعت کے خوف جاتے ہیں۔ اس تضاد کی وجہ سے ان کی پوری زندگی بے چینی سے گزرتی ہے اس لئے کہ وہ اللہ کے جبر قدرت میں ہوتے ہیں اور اس سے کسی بھی وقت میں خارج نہیں ہو سکتے اور وہ اس تقدیرِ جبر کے مطابق ہی چل سکتے ہیں۔

اس سورہ کا بقیہ حصہ اسی تیسری حقیقت سے بحث کرتا ہے۔ حدود و مقامات میں اور بار بار تکرار کے ساتھ اس حقیقت کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں کہ اس سے قبل ہم اس نکتے کو بیان کر کے آئے ہیں اس سورہ میں اللہ کی حاکمیت اور اس کے اقتدار الہی کی بحث ہوگی کہ اللہ کی حاکمیت کس طرح لوگوں کی زندگی اور ان کے شرعی عمل میں کارفرما ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس حصے میں اندازاً کام یوں ہو گا کہ اقتدار الہی صرف اللہ کے لئے ہو گا۔ یہاں تک کہ جو لوگ اللہ کے تاقربان اور باقی ہیں وہ بھی اللہ کے جبر قدرت میں ہیں۔ یہ باقی بھی اللہ کے دوستوں کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے "لا ماشاء اللہ" اس لئے کہ وہ اس قدر عاجز ہیں کہ وہ خود اپنی ذاتوں پر قادر نہیں ہیں۔ وہ ہل ایمان پر قدرت کس طرح رکھیں گے۔ یہ صرف ذاتِ باری کی شیت ہے جو یک وقت ہل ایمان اور ہل کھر پر عمران ہے۔

جو جعفر لہن ہرے طبری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"اللہ تعالیٰ اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں: اے محمد ان لوگوں کی نجات اور فلاح سے آپ اپنے آپ کو بامعس کر دیں کیونکہ یہ لوگ بظن اور سوچوں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی مجبور یا پستی آجائے تو وہ ایمان لائیں گے۔ اگر ہم مانگے بھی بھیج دیں اور یہ لوگ ایمان اپنی آنکھوں سے

دیکھ لیں اور مرسے اٹھ کر ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں، مثلاً اگر ہم ان کو سمجھنا شروع کر دے کہ وہ دس اور بطور ثبوت آپ کی نبوت پر یقین کر دیں اور وہ مرسے کہہ دیں کہ آپ برحق ہیں اور یہ کلام، حکام الہی ہے اور ہم ان پر تمام حقائق کو افکار ان کے سامنے پیش کر دیں تو یہی یہ نہ تو ایمان لائیں گے اور نہ آپ کی تصدیق کریں گے۔ لایا ماشاء اللہ جن کے بارے میں اللہ چاہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں۔ لیکن وہ نہیں جانتے کہ معاملات کس بج پر جا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان و کفر ان کے دائرہ اختیار میں ہے جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے۔ یہ تمام امور تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ان میں سے کوئی اس وقت تک ایمان نہیں لاسکتا جب تک اللہ کی ہدایت و توفیق شامل حال نہ ہو۔ اور کفر بھی فقط وہی اختیار کرے گا جسے اللہ شرمندہ کر کے گمراہ کر دے۔“

یہاں لائن جریہ میں اصولی کا ذکر کر رہے ہیں وہ صحیح ہے لیکن اس امر اور سمجھنے کی ضرورت کی ضرورت ہے۔ اور یہی تو وہ پہلو ہے جس کی تشریح ہم نے گذشتہ صفحات میں کی اور یہ سمجھنے کے بارے میں آئے والی تمام نصوص پر غور کرنے کے بعد سمجھا ہے۔ اس لئے کہ ایمان و کفر دونوں حادث ہیں اور کوئی حادث اللہ کی مشیت کے بغیر حادث ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

(إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ بِحِلْفِنَا يَغْدِرُ) ہم نے ہر چیز کو ایک مقدمہ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔“ یہی وہ صفت ہے جس کی اساس پر کوئی گمراہ نہیں جاتا ہے اور کوئی راہ ہدایت پاتا ہے تو اس کا ایمان ان ہی نصوص میں ہوا ہے۔ انسان اپنے مقدمہ اختیار کے مطابق آزاداں میں ہے۔ جب وہ راہ ہدایت کی طرف منحرف ہوتا ہے تو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے اور یہ سہولت بھی اسے اللہ ہی کے مطابق ملتی ہے اور جب کوئی نفس راہ راست کو ہانپنے کرنے لگے اور لفظ راہ کو اختیار کرے تو اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے اور یہ ضلالت بھی اللہ ہی کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ دونوں قسم کے حالات میں انسان اللہ کے قبضہ قدرت میں اور اللہ کے اقتدار اعلیٰ کے تحت ہوتا ہے۔ اس کی زندگی اللہ کی تدبیر کے مطابق ہی چل رہی ہوتی ہے لیکن صحت جلیب کے مطابق۔ اور اللہ کی تدبیر اور اس کی مشیت بے قید ہے۔

---○○○---

اس کے بعد سیاق کلام میں دو آیات آئی ہیں اور ان آیات میں وہی مضمون بیان ہوا ہے جن کے بارے میں اوپر ہم تفسیر بات کر آئے ہیں۔ دوسری جانب یہ دو آیات اللہ کی حکایت، اس کے اقتدار اعلیٰ اور نظام شریعت کے بارے میں آنے والی تصریحات کے لئے تہدید کی آیت ہیں کیونکہ اس سورہ کے بقیہ میں یہی مضامین ہیں۔ وہ دو آیتیں یہ ہیں:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ
يُوجِبِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَكُوشًا رَّبُّكَ مَا
فَعَلُوهُ ۚ قَدْ رَهَبُوهُ ۚ مَا يَفْتَرُونَ لَكَ وَلِصْنِكَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا

يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَلِيَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفًا

”اور ہم نے تو اسی طرح بیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنالیا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آنکھ بنائیں دھوکے اور فریب کے طور پر ہٹا کرتے رہے ہیں۔ اگر حساب رب کی مشیت سے ہوئی کہ وہ ایمان نہ کریں تو وہ بھی نہ کرتے۔ پس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی اغیار پر دانا بن کر رہیں۔ (یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لئے کرتے دے رہے ہیں کہ) جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان پر انکس کا انساب کر دیں جن کا انساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔

یوں ہم نے انسان کے لئے مقدمہ کر دیا ہے کہ جو مشرکین اپنے ایمان کو بھی باطنی طور پر موقوف کرتے ہیں جو خوارق عادت ہیں اور اپنے انہیں اور اپنے آقاؤں و مول میں اس پھیلی ہوئی کائنات کے اندر واکل چہایت اور نشانات راہ پر غور نہیں کرتے تو اگر ان کے پاس ہزار مضمرات اور خوارق عادت واقعات آجائیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔

ان لوگوں کی تقدیر کو ہم نے اسی طرح بنا دیا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر نبی کے باطنی انسانوں اور جنوں میں سے کچھ شیاطین اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان میں سے بعض ’بعض‘ دوسروں پر خوش آنکھ بنائیں ہٹا کرتے ہیں۔ اور یہ عوام الناس کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں اور یوں وہ رسولوں کے ساتھ دشمنی کر کے لوگوں کو فریب دیتے ہیں حالانکہ درحقیقت وہ چہایت کے ساتھ ہر سر پرکار ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہماری سنت اور ہماری انیم ہے کہ ان شیطانوں کی باطنی طرف وہ لوگ بڑے شوق سے کان رکھتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنی اس روش پر راضی ہیں اور گناہ کھاتے ہیں جس میں وہ مصروف ہیں یعنی رسولوں کی عدولت اور اسی کرۂ ارض پر فساد اور مکر ہی کو پھیلاتا۔

یہ سب واقعات تقدیر الہی کے مطابق واقعہ پڑھتے ہیں۔ اس کی مشیت کے مطابق واقعہ ہوتے ہیں اور اگر اللہ کی مشیت ہوئی تو یہ لوگ ایسا رویہ اختیار نہ کرتے اور واقعات کا رخ بالکل اپنی سمت ہوتا اور اللہ کی تقدیر بالکل دوسری سمت پر چلتی۔ اس لئے کہ یہ واقعات محض اتفاق کے طور پر واقع نہیں ہوتے اور نہ دنیا میں رونما ہونے والے واقعات خود حضرت انسان کی اپنی حالت اور قوت سے رونما ہوتے ہیں۔

جب یہ بات طے ہوگئی کہ اس جہان میں حق و باطل کا جو معرکہ برپا ہے اور جس کے فریق ایک جانب سے رسول اور ان کے ساتھ کی سچائی ہے اور دوسرا فریق انسانوں اور جنوں کے شیاطین ہیں جن کے ساتھ باطل ’فریب اور دھوکہ‘ ہے اور جب یہ بات بھی طے ہوگئی کہ یہ ہر ایک شخص ’حق و باطل کی تکلف‘ اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر کی انیم کے تحت جاری ہے تو ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس حکمت اور تدبیر پر غور کرے جو اس تکلف کی تہ میں کارفرما ہے اور اس سے غلی بندۂ مومن کو چاہیے کہ وہ ان واقعات کی نہ تک پہنچنے کی سعی کرے۔

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ لِي

بَعْضٍ زُخْرُفَ مَقُولٍ غُرُورًا) (۱۱۲.۶) ”اور ہم نے تو اسی طرح بیشہ شیطان انسانوں اور شیطان

ہنوں کو ہرنی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر اٹھارتے رہے ہیں۔
یعنی اپنے ارادے اور مقصد کے مطابق ہم نے لایا کیا ہے۔ ہرنی کا ہم نے ایک دشمن پیدا کیا ہے۔ یہ دشمن انسانوں اور
ہنوں میں سے وہ لوگ ہوتے رہے ہیں جو شیطان سے۔ شیلت کے معنی ٹانہلنی اور گھم دھولنی کے ہیں۔ شیلت کا مفہوم
ہے گھمے شر ہو۔ یہ لکی صفت ہے جس سے انسان بھی متصف ہوتے ہیں اور جن بھی۔ اگر کوئی گھمے شر ہو تو اگر جن ہو
تو وہ جن شیطان ہے اور اگر انسان ہو تو وہ انسان شیطان ہے۔ بعض لوگ اس صفت کے ساتھ ایک جہان بھی متصف
ہوتا ہے جبکہ وہ ٹانہلن 'سرکش اور عمدہ آور ہو' اس لئے کہ حدیث میں آیا ہے کہ سیاہ کن شیطان ہوتا ہے۔

یہ جہنمی اور انشی شیعیں جن کے بارے میں فیصلہ آجیہ ہے کہ وہ ہرنی کے دشمن ہوں گے 'یہ ایک دوسرے کو پتلی
چڑی پاؤں سے دھوکہ دیتے ہیں اور یہ باتیں وہ ایک دوسرے پر اٹھارتے ہیں۔ وہی کے معلومات میں سے ایک مفہوم یہ
ہے کہ کسی ایک جان سے دوسری جان کی طرف ایک خبیثہ اور داخلی اثر منتقل ہو۔ یا کوئی ایک شخص دوسرے کو دھوکہ
دے اور لوگ ایک دوسرے کو سرکش 'ٹانہلنی اور شر و مصیبت کے لئے اٹھارہیں۔

ان شیاطین میں سے جو انسان ہیں ان کی سرگرمیاں معروف و مشہور ہیں اور اس کرۂ ارض پر ہم ان کو رات و دن
دیکھتے ہیں۔ ان کے نمونے اور ذال اور انبیاء کے مقابلے میں ان کی سرگرمیاں معلوم و معروف ہیں۔ ہر دور کے
انسانوں نے اسے دیکھ ہے اور لب بھی دیکھ رہے ہیں۔

رہے وہ شیطان جن کا تعلق جنات سے ہے تو وہ اللہ کے فیعی امور میں سے ایک امر ہے۔ ان کے بارے میں ہم
صرف اسی قدر جانتے ہیں جس قدر اللہ اور رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ اس لئے کتب فیعیہ صرف اللہ کے پاس ہیں اور ان
کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ بات کہ اس کرۂ ارض پر معروف و مشہور ذی روح اشیاء کے علاوہ بھی کوئی مخلوق
ہے 'تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم میں اطلاع دی ہے۔ اور اس مخلوق کے بارے میں اللہ نے جو اطلاع دی
ہے اس کے حدود کے اندر ہم ایمان لاتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو سائنس کو اجمال یا کر اللہ کی لکی کسی مخلوق کا انکار
کرتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کن دلائل پر انحصار کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔ اس لئے کہ انسانی علم نے بھی یہ
دعوئی نہیں کیا کہ انسان نے تمام قسم کی ذی روح اشیاء کو معلوم کر لیا ہے۔ خصوصاً اس پھولنے سے سترہ کرۂ ارض
کے اندر بھی جبکہ دوسرے بے شمار احرام عقل کے بارے میں سائنس کے پاس ابھی تک ابتدائی معلومات ہی ہیں 'صرف
یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ اس کرۂ ارض پر جس قسم کی مخلوق ہے وہ بعض دوسرے ستروں میں ضمن ہے یا نہیں ہے۔
اس سے اس بات کی ٹی نہیں ہوتی کہ زندگی کی ایک نصف قسم اور عمدہ اور ذی روح مخلوقات کی کوئی دوسری جنس و
صنف ممکن نہیں ہے جس کا علم سائنس کو نہ ہو۔ اس نے کہ سائنس کے عنوان سے کوئی باقی ہی ہو گا جو اس جہان سے
آگے دوسرے جہانوں کا انکار کر آہو۔ ہو سکتا ہے بے شمار لکی مخلوقات ہوں۔

اس اصولی عقیدے کے بموجب یہ بات کہ اس مخلوقات کا مزاج کیا ہوتا ہے اور اس کی طبعی زندگی کیسی ہوتی ہے تو
اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اس بارے میں ہم اسی قدر جانتے ہیں جس قدر خبر صادق حضرت نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔

ہم اس قدر جانتے ہیں کہ یہ مخلوق عادی مخلوق ہے۔ یہ مخلوق زمین کے اوپر 'زمین کے اندر اور اس سے خارج میں

بھی زندہ رہ سکتی ہے۔ یہ مخلوق نہایت ہی سریع الحركت ہے۔ اس مخلوق میں سے بعض لوگ صالح اور مومن ہیں، بعض شیطانی اور سرکش ہیں۔ وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں اور انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ جتنی ان کی اسی شکل میں۔ اور کتنی ہی مخلوق ہے جسے انسان نظر آتا ہے لیکن انسانوں کو وہ نظر نہیں آتی۔ بعض شیطانی ایسے ہیں جو انسانوں پر مسد کر دیئے گئے ہیں اور وہ انسانوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کرتے ہیں لیکن ان کو اللہ کے خاص بندوں پر کوئی قدرت حاصل نہیں ہوتی جو اللہ کو یاد کرتے ہوئے اور پختہ ایمان کے مالک ہوتے ہیں۔ شیطان ہر وقت مومن کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب مومن اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ چھپ جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو پھر دوست والا ہے۔ مومن جب اپنی ذاتی سے سرگرداں ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں شیطان کا کھڑکڑو ہو جاتا ہے۔ جنوں کا حشر و خرابی اسی طرح ہو گا جس طرح انسانوں کا حشر و خرابی ہو گا۔ اسی طرح ان کا بھی حساب و کتب ہو گا۔ اسی طرح جنت کی جزا اور دوزخ کی سزا کے دو بھی مستوجب ہوں گے۔ جنت کا جب فرشتوں سے ملنا ہوتا ہے تو وہ بہت ہی ضعیف نظر آتے ہیں اور ان کے پاس کوئی قوت نہیں ہوتی۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے مقابلے میں جنوں اور انسانوں میں سے اپنا دشمن کو کھڑا کیا ہے۔

اللہ کی امانت تو اس بات پر قادر تھی کہ اگر اس کی مشیت کا تقاضا ہوتا تو جن سے طر عمل اختیار نہ کرتے۔ وہ سرکشی نہ کرتے اور جبراً شر پر مجبور نہ ہوتے۔ وہ انبیاء کے دشمن نہ ہوتے۔ اہل ایمان کو امانت نہ دیتے اور عوام انہیں کو اللہ کی راہ سے پرکھتے نہ کرتے۔ اللہ تو اس بات پر قادر تھا کہ انہیں مجبور کر کے یہ امانت کی راہ پر اہل دین اور ان کو امانت دے دینا شرطیکہ وہ امانت کی طرف متوجہ ہوتے اور عوام وہ انبیاء کی دشمنی اپنی مخالفت اور مویشیں سے دعوت نہ کرتے۔ لیکن اللہ نے ان کو ایک حد تک اختیار اور آزادی دے دی اور ان کو یہ ظان دے دیا کہ وہ اللہ کے دوستوں پر دست درازیاں کرتے پھر جس۔ لہذا کی مشیت اور اس کی انکیم قدر کے مطابق تاکہ اس کے دوستوں کی آزمائش ہو سکے اور یہ آزمائش اس کے دشمنوں کے ذریعے اپنے ارادے سے ہو۔ جس طرح اللہ اپنے دشمنوں کو قوت اختیار اور آزادی کی ایک محدود مقدار عطا کر کے آزمائش ہے۔ دشمن بھی اللہ کے دوستوں کو اسی حد تک اذیت دے سکتے ہیں جس حد کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔

(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ) (۱۱۲۶) اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا کرتی نہ سکتے۔ "سوال یہ ہے کہ

اس حد اذیت سے کیا مراد ہے؟ کیا تباہی مچانے ہیں؟

۱۔ یہ کہ ہر لوگ انبیاء کے مقابلے میں سرکش ہو جاتے ہیں اور انبیاء کے متبعین کو اذیت دیتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں۔ یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات سے بھی۔ جنوں کے شیطان اور انسانوں کے شیطان دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں اور دونوں کے کام کی نوعیت بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر فریب دیتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں جبکہ سب کی حشر کہ خاصیت یہ ہے کہ وہ سرکش ہو کر اللہ کے دشمن ہوتے ہیں۔

۲۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ شیعین اور انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں اور انبیاء کے متبعین کو اذیت دیتے ہیں۔ یہ اپنی کسی ذاتی قوت یا صلاحیت کی بنیاد پر ایسا نہیں کرتے۔ یہ تو سب کے سب اللہ کے بقدر قدرت میں ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے لئے اللہ اپنے بندوں اور دوستوں کو آزمائش اور یہ آزمائش بھی مگر ہی حکمت پر مبنی ہوتی

ہے۔ تاکہ لوگوں کو چھان چنگ کر دیکھ لیا جائے۔ ان کے دلوں کو صاف کیا جائے۔ ان کے صبر کا امتحان لیا جائے۔ ان کی قوت برداشت اور صبر و دیانت کو آزمایا جائے۔ جب بھی وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے یہ آزمائش اور امتحان ختم ہو جاتا ہے اور ظالمین کی مخالفت ختم ہو جاتی ہے۔ اب دشمن دست درازئی کرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ اس لئے کہ اللہ کی آسمان سے فتنہ ہو جاتی ہے اور اب ان کے دشمن کمزور اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے کڑوے کڑوے کاہر جو اٹھائے اللہ کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں۔

(وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ) اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔

۳۔ یہ کہ یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ وہ شیطان جن اور شیاطین انہی کو یہ صمت عطا کرے کہ وہ شیعت کرتے پھر اس لئے کہ اللہ نے ان شیطانوں کو جو صمت اور طاقت دی ہوئی ہے اس میں ان کو آزمائش تاکہ وہ ایک وقت تک اللہ کے دوستوں کو اذیت دیتے رہیں۔ اس طرح اللہ اپنے دوستوں کو بھی آزمائش ہے تاکہ دیکھا جائے کہ وہ صبر کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس ہر سچائی ہے اس پر وہ طاقت قدم رہتے ہیں جبکہ باطل ان پر زور آور ہو رہا ہے اور دست درازئی کر رہا ہو۔ کیا وہ اپنے نفوس کو اللہ کے ہاں پوری طرح فروخت کرتے ہیں اور خوشی اور دکھ دونوں حالات میں سچائی و درستی میں اور قبولی اور طغیانی دونوں میں اللہ کے عہد پر پختہ رہتے ہیں؟ ورنہ یہ تو اللہ کے دائرہ قدرت میں تھا کہ وہ اس تمام نہیں کو شروع ہی نہ کرتا۔

۴۔ یہ کہ جن و انہی کے تمام شیطان کی مکاری کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے یہ تو صمت ہی کمزور طاقت ہیں۔ ان کے پاس ان کی کوئی ذاتی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ وہ تو ان حدود و حدود کے اندر کام کر سکتے ہیں جو اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ وہ دوسرے اس بات کو چاہتا ہے اور چاہتا رہتا ہے کہ قادر مطلق تو ہے۔ وہی ہے جس نے ان لوگوں کو اجازت دے رکھی ہے تو اس کی نکروں میں یہ شیاطین ضعیف ہوتے ہیں۔ اگرچہ بظاہر وہ قہار و جبار نظر آئیں۔ مگر وجہ ہے کہ حضور کو حوجہ کر دیا جاتا ہے۔ (فلذہم وما بعدہون) چھوڑ دیجئے ان کو اور ان کی آخرت پر دازئی کو۔ میں قادر مطلق ہوں اور ان کے جرائم کی سزا ان کے لئے تیار ہے۔

۵۔ ان اہل ایمان اور مشیمن کے اٹھائے علاوہ ایک اور حکمت بھی ہے۔ یہ عداوت اور یہ گرتی پھیلانا اور قول و فعل سے یہ وسیع فربہ کاری اللہ نے اس کا انہی اس لئے بھی دے رکھا ہے:

(وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ يَفْعَلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرَّضُوهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ

مُفْتَرِفُونَ) (۶: ۱۱۳) ”(یہ سب کچھ ہم انہی اس لئے کرتے دے رہے ہیں) کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان پر انہی کا آکسب کر سں جن کا آکسب وہ کرنا چاہتے ہیں۔“

یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ان ہدایات پر کان نہیں دھریں گے اور ان شیطانوں کی وسوسہ اندازی پر توجہ دہی گے۔ اس لئے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کی تمام صلاحیتیں دنیاوی کاموں میں صرف ہوتی

ہیں۔ ایسے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر موڑ پر یہ شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کے مخالف ہیں انہوں کے منہیں کو رکت اور دن ایسا دیتے ہیں اور یہ شیاطین ایک دوسرے کے مددگار ہیں ایک دوسرے کی باتوں کو حرجین بناتے ہیں اور ایک دوسرے کی قتل اور فعلی تہمت کرتے ہیں۔ اس لئے یہ دنیا پرست لوگ شیاطین کے تابع ہو جاتے ہیں اور ان کے اس باطل رعب و داب اور شران و شوکت سے مرعوب ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کا یہ اقتدار اور قوت نہایت کمزور ہوتی ہے۔ چنانچہ یوں وہ بھی برائی اور گناہ کثافت ہیں اور شر، معصیت اور فساد کے پھیلنے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس توجہ اور اسفاد کی وجہ سے یہ دنیا پرست شیطانوں کی دہلیز بن جاتے ہیں۔

یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کا کوئی چارہ منسوبہ تقدیر الہیہ کے مطابق تھا۔ کیونکہ اس قسم کے ایسے ایسے بندوں کی آزارش کرنا اللہ ان میں سے کمرے اور کھوٹے کو سامت لانا چاہتے تھے۔ نیز اس انہیم کے مطابق اللہ ہر شخص کو آزادی کے ساتھ ایک راہ پر چاہتے تھے تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے جس کے ساتھ باطل مناصب بڑا کا حق بن جائے۔

نیز یہ مقصد بھی تھا کہ اس مشکل حق و باطل کے درپے دنیا میں اصلاحی کام جاری رہے۔ حق باطل سے منہ د ہو کر ممتاز ہو جائے اور صبر کے میل کے درپے غیر صاف حشری ہو کر سامنے آجائے۔ شیطان قیامت کے دن ایسے کئے کا چراغ پر ایوہ اٹھائے ہوئے ہوں اور یہ تمام انہیم اللہ کی مشیت کے مطابق جاری و ساری رہے۔ اسی انہیم کے مطابق معاملہ اللہ کے دوستوں کا بھی ملے ہو اور اسی کے مطابق معاملہ اللہ کے دشمنوں کا بھی ملے ہو۔ یہ ہے اللہ کی انہیم مشیت اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کر آتا ہے۔

اب در اس صحرے غور کریں اس میدانِ صحرے میں ایک جانب جن دافس کے تمام شیطان اور ان کے دوست و مددگار کھڑے ہیں اور دوسری جانب انبیاء کرام اور ان کے تمام شیعین کھڑے ہیں اور اس کھیل میں ایک تیری اور فیصلہ کن قوت اللہ کی مشیت اس کا ضمہ اور اس کا اقتدار اعلیٰ ہے۔ اس صحرے کے تین پہلو ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم در اوقاف کر کے اس پر غور کریں۔

یہ ایک ایسا صحرے ہے کہ اس میں اس کائنات میں شر کی تمام قوتیں جمع ہو رہی ہیں۔ جن شیطان اور انسان شیطان شائد بٹاؤ کھڑے ہیں۔ یہ اپنے منصوبہ کی تکمیل کے لئے اپنی تمام قوتوں کو جمع کر رہے ہیں اور نہایت ہی عقائد اور ہم آہنگی سے کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا مشرک منصوبہ یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء ان کی دعوت اور ان کے حامیوں کے دشمن ہیں۔ اور ان کا ہدف اور منصوبہ حسین ہے۔ "یہ ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر اٹھ کر رہے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے تمام دھوکے کے ساتھ کرتے ہیں جن میں فریب کاری اور دھوکہ بازی کے تمام ذرائع شامل ہیں اور یہ خود آپس میں بھی ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں اور جب بھی حق اور سچائی کے مطابق کوئی جمع جمع ہوتا ہے تو اس مجمع کی ہم خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بھی فریب دیتے ہیں۔ وہ باہم تعاون کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں اور اس گمراہی میں ایک دوسرے کے معاون بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو حق کی کوئی بات نہیں سمجھتے۔ بلکہ وہ ایک دوسرے کے سامنے سچائی کی دشمنی کو ایک بڑا جہاد کہہ کر پیش کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ وہ اس سچائی کے ساتھ طویل عرصے تک لڑیں گے۔

ان قوتوں کی یہ مکاری کھل خود پر آزاد اور بے قید بھی نہیں ہے۔ اس کے ارد گرد مشیت الہیہ کا ایک وسیع دائرہ

ہے۔ یہ شیاطین جو سرگرمیاں بھی دکھاتے ہیں وہ اللہ کی مشیت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ یہ مشیت کا دائرہ اللہ کی قسم کا دائرہ ہے۔ ہمیں سے اللہ کے بندوں کی نظروں میں شرکی قوتوں کا یہ کٹھ اور ان کی پشت پر عالمی مانیہ پر کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ یہ عقیدہ اور باخبر ہے۔ یہ کٹھ اور کٹھ ہڈ ہے قید اور آزاد نہیں ہے۔ اللہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے اور یوں نہیں کرتا کہ ہر کوئی ان کے اس جال میں بھڑکی نہ لگے اور عقادت کے پھنس جائے جس طرح ہمیشہ تمام سرکش شیاطین چاہتے ہیں کہ انہیں بے قید حاکمیت حاصل ہو اور لوگ ان کی غیر مشروط اطاعت کریں اور ان کی مرضی اور خواہش کے لوہے مل جڑا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ان سرکشوں کی تمام سرگرمیاں اللہ کی مشیت اور اس کی قدر اور خواہا کے اندر محدود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شیطان قوتیں اللہ کے دوستوں کو کوئی اذیت اور نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔ ہاں اس قدر اذیت ہے ضرور پہنچا دیتے ہیں جس قدر اللہ میاں اپنے دوستوں کی آزمائش کے طور پر اجازت دے۔ آخر کار تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔

نہیں شرکی قوتوں کا یہ کٹھ اور ان کا ہم تعاون مل حق کے لئے بھی ایک تختہ کلیر ہے۔ ان کو غور و فکر کر کے شر کی قوتوں کے اس منصوبے کو سمجھنا چاہیے اور شر کے وسائل کو بھی زیر نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح یہ مقرر کہ اللہ کی مشیت اور قدر ان لوگوں کی تمام سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے یہ بھی مل حق کے لئے ایک بشارت ہے۔ اس سے بھی مل حق کو یقین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ آخر کار وہ کامیاب رہیں گے۔ اس لئے ان کی نظریں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی قوت کا ہرہ پر مرکوز رہیں چاہئیں وہ ہمیشہ ہائے اور کارگر رہتی ہے۔ اور آخر کار اللہ کا اللہ اور املی قائم ہوتا ہے اور حق کو قلبہ نصیب ہوتا ہے اس لئے مل حق کو چاہیے کہ وہ اپنے یقین اور عقیدے کو اللہ کی زلت گیری کے ساتھ دہستہ رکھیں خواہ شیطان چاہے یا نہ چاہے۔ اور وہ اپنی راہ پر اس طرح گامزن ہوں کہ ان کے انطوائق و افعال میں سچائی رہتی ہی ہو ان کے دل و دماغ حق سے سرشار ہوں۔ دوسری شیطانوں کی دشمنی اور ان کی ہکاری تو مل حق کو چاہیے کہ ان کو اللہ کی مشیت اور قدرت کے حوالے کر دیں جو ہر صورت میں کامیاب اور غالب رہتی ہے۔ اس لئے کہ یہ سب امور اللہ کی مشیت کے مطابق چلتے ہیں اور اگر خدا سے رب کی مشیت ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتے پس انہیں چھوڑ دیں جو چاہیں آخر کار وہ ہار جاتے ہیں۔

درس ۶۸ ایک نظر میں

اب یہاں سے وہ موضوع شروع ہوتا ہے جو اس پوری سورہ کا موضوع ہے اور اس موضوع کے بارے میں قصیدی باتیں اس سورہ میں جگہ جگہ آتی رہی ہیں۔ ان میں سے آخری قصیدی بات وہ عظیم نظریاتی مسئلہ ہے جو سائنس دو آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ نظریاتی نکلیں ہیں جو حق و باطل کے درمیان برپا رہی ہیں اور اس نکلیں کے درمیان شیطانی جن اور شیاطین افس اور دوسری جانب سے انبیاء اور ان کے متبعین کے درمیان دشمنی رہی ہے اور اس پر آخر کار اللہ کی حیثیت غالب رہی ہے اور پھر یہ بیان کہ ہدایت و خلافت سنت اللہ کے مطابق اور حیات اللہ کے تحت ہوتی ہے۔ یعنی درس سابق کے آخر میں آنے والے تمام مباحث جن پر تفصیلی بحث کی گئی ہے بغور قہید آئے ہیں۔

اب روئے سخن اس اصل موضوع کی طرف آتا ہے جس کے لئے یہ تمام باتیں جوہر قہید تھیں۔ یہ موضوع تمام مسند ماعلہہ لغیر اللہ یعنی ان چیزوں کی علت اور حرمت کا مسئلہ جن پر دین کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ اس مسئلہ کی حیثیت اسلام کے اس اولین اصول کی وجہ سے ہے کہ اسلام میں حق حاکمیت صرف اللہ کو حاصل ہے اور اللہ اور اپنی کا متعلق صرف اللہ ہے۔ کسی انسان کو اللہ کے حق حاکمیت کو کسی صورت میں بھی اشتغال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر مسئلہ اصولی اور نظریاتی ہو تو اس میں چھوٹی سی بات بھی ایک نہایت ہی عظیم مسئلے کی طرح اہم ہو جاتی ہے۔ یہ بات اہم نہیں ہے کہ یہ ایک ذبح کا مسئلہ ہے یا یہ کہ یہ اس قدر معمول مسئلہ ہے کہ ایک ختمین جانور کا گوشت کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے یا یہ معاملہ ہے کہ ایک ملکیت کا اقتدار اپنی کسی کو حاصل ہو یا کسی معاشرہ میں اقتدار اعلیٰ کس کا ہو گا۔ اصولوں کے اس مسئلے میں دونوں باتوں کی اہمیت برابر ہے کیونکہ دونوں میں ایک شخص اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ حاکمیت کس کو حاصل ہے اللہ کو یا کسی اور کو۔ یا یہ کہ اقتدار حاکمیت اللہ ہے یا اس کا انکار ہے۔

اسی نظام حیات اور قرآن اس اصول پر ہر جگہ زور دیتا ہے اور چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہر جگہ اس اصول کو بکھرا کر تاکید طرہ پر پیش کیا جاتا ہے اس لئے کہ یہ اصول نہایت ہی اہم نظریاتی اصول ہے۔ یہ اصول اسلام سے لورہی دین ہے۔ اس اصول کے علاوہ جو مسائل بھی ہیں وہ اس اصول کی عملی تحقیق اور تشریح ہیں اور تفصیلی نتائج ہیں۔

سورہ کے دس بحث حصے میں یہ سورہ کی تمام دو سو آیات میں ہم اس حقیقت کو پائیں گے کہ قرآن میں اس اصول کو بکھرا کر دہرایا گیا ہے اور مختلف شعبوں میں اسے لایا گیا ہے۔ جب دور جاہلیت کے قانون نظام اور رسوم و رواج پر بحث ہوتی ہے تو بھی اس اصول کو دہرایا جاتا ہے اور یہ کہ جہاں ہے کہ یہ قوانین اور رسوم و رواج شرک ہیں اور اسلام سے سرکشی کے مترادف ہیں۔ اور یہ قوانین و ضوابط اس نظریہ سے پیدا ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اللہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ایسے قوانین اور ایسے رسوم و رواج پر سخت ترین تنقید کرتا ہے۔ اور یہ تنقید مختلف اسباب اور مختلف طرز اور ایسی کی گئی ہے۔ لیکن اس تنقید کا اصل لورہی اس اصول کا اصول اہم ہے کہ اس کا انکار پر سخت اور اعلیٰ صرف اللہ ہے۔ یہی اصل اسلام اور اصل ایمان ہے۔

درس ۶۸ تشریح آیات

۱۱۴ --- تا --- ۱۲۷

آغاز کلام اس سؤل سے ہوتا ہے کہ لوگوں کے معاملات میں حاکم الہی کون ہے؟ اور یہ بات اس لئے لائی گئی ہے کہ آگے جا کر یہ بتایا جائے کہ دینوں میں بھی حلال قرار دینے اور حرام قرار دینے کے اختیارات صرف اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دہان کے معاملے میں مشرہیں حق ملکیت علیہ پر دست درازی کرتے تھے اور یہ کام وہ خود زالت پاری پر انصرام پر دازی کرتے ہوئے کرتے تھے۔ چنانچہ اس بارے میں ایک عربی قصید کی بات اس طرح شہود کی جاتی ہے۔

أَفْعَيْزُ اللَّهِ أَبْتَغَى حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ
مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ أُتِينَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْتَوِينَ ۖ وَتَتَّبِعْ كَلِمَةَ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ
لِكَلِمَتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ وَإِنْ تُطْعَمُوا أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ
يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ
ۚ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَفْضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۚ

"مگر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے؟ اور جن لوگوں کو ہم نے (تم سے پہلے) کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے لہذا تم تک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سہانی اور نصف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فراموشی کو تہدیں کرنے والا نہیں ہے اور

وہ سب کچھ مٹا اور جاتا ہے۔

اور آئی ۱۲ اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو گے جو زمین میں جتے ہیں تو وہ جسیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ وہ تو محض گمراہ پر پٹے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ درحقیقت جہاد ادب زیادہ بھر جاتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔

یہ اہم تنبیہ اسور میں اس لئے لائی گئی ہے کہ اصل موضوع پر کلام کیا جائے۔ اس کے بعد اس تنبیہ اور موضوع دونوں کو مسئلہ کفر ایمان کے ساتھ مربوط کر دیا جاتا ہے۔

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ۖ
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ

”پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تحصیل وہ جسیں ہٹا چکا ہے۔“
اس سے ظہور ہوتا ہے کہ اس تنبیہ کے بعد حال و حرام کا آخری فیصلہ دے دیا جائے بعض دوسری ہدایات اور نتائج دہیے جاتے ہیں جو اسروہی کے بیان اودمید اثری اور ضروری تفسیر پر مشتمل ہیں:

وَإِنْ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَلَدِ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ رَزَقَكَهُ
أَعْلَوْ بِالْمَعْتَدِينَ ۖ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِشْوِ وَبَاطِنَهُ إِنْ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ
إِلَآئَهُ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ۖ

”اکثریت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں، ان سے گزرنے والوں کو جہاد ادب خوب جاتا ہے۔ تم کھاتے گمراہوں سے بھی بچو اور سچے گمراہوں سے بھی، جو لوگ گناہ کا کتاب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ اور اس کے بعد تحلیل و تحریم کے مسئلے کو لیا جاتا ہے جو اسے اسلام اور شرک کا مسئلہ قرار دیا جاتا ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُمْ لَفْسِقُ ۖ

وَالَّذِينَ الشَّيْطَانُ يَكِيدُ لَهُمْ لِيُجَادِلُوهُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِتَّكُفُوا
لَهُمْ لُكُوفًا ۚ

”اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ! ایسا کر ناقص ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و گھڑبھات ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے بھڑکریں۔ لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو جیتے تم شرک ہو۔“ اس کے بعد ایک بار پھر کفر و ایمان کی اصل حقیقت پر بات کی جاتی ہے اور دوبارہ تکرار کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں حلال و حرام قرار دینے کا حلقہ کفر و اسلام سے ہے۔

یہ بار بار کی بجائے ’یہ بار بار‘ کے دہرائے اور بات کو دہرائے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام کی نظر میں قانون سازی اور تقدیر اعلیٰ انسان کی روزمرہ زندگی کے اندر کس قدر تاثیر رکھتے ہیں۔

(اَفَغَيْرِ اللّٰهِ اَتَتَّبِعِيْ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ

اَلْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنُوْنَ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ (۱۱۴:۶))

”پھر یہ حال ہے یہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے؟ اور جن لوگوں کو ہم نے (تم سے پہلے) کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے“ لہذا تم تک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔“

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی ایک سوال ہے اور یہ استقامت دکھائی ہے۔ یہ تنبیہ اس بات پر کی گئی ہے کہ کسی کے لئے یہ کوئی درست رویہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات میں سے کسی معاملے میں بھی اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم اور فیصلہ کن قرار دے۔ چنانچہ اس طرح اس بات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اسلامی نظام میں زندگی کے تمام معاملات میں فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہو گا اور یہ ایک غیر متاثرہ بات ہے اور اس بات کی ضمانت کر دی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو انسانوں کی زندگیوں میں فیصلے کرنے کا حجاز ہو اور اپنی مرضی کے مطابق وہ ایسا کرتا رہے۔

(اَفَغَيْرِ اللّٰهِ اَتَتَّبِعِيْ حَكَمًا) کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟“ اس کے بعد اس نامور احساس کی تفصیل آتی ہے ’یہ حالات کی تفصیل بھی بیان کر دی جاتی ہے جن کی وجہ سے اللہ کے سوا دوسروں کا تقدیر اعلیٰ ایک حائل سرزنش فیصل قرار پاتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کی تفصیلات دے دی ہیں اور بندوں کو اس بات کا محتاج نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے لئے خود راہ ہدایت تلاش کرتے پھریں! یا اللہ کے سوا کسی دوسری جگہ سے اپنی زندگی کے مسائل کے فیصلے لیں۔ اور مشکلات حیات کو حل کریں۔

(وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا) ”حالا کہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے۔“ یہ کتاب اس لئے نازل کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ان معاملات کے فیصلے کرے جن کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہو اور یوں اللہ کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کا قہر ہو۔ پھر اللہ نے یہ کتاب نہایت ہی مفصل طور پر نازل کی ہے۔ اس میں وہ تمام اصول متعین کر دیئے گئے ہیں جن کے لوہ پر پورا نظام زندگی استوار ہو گا۔ اس میں بعض فروع اور جزئی مسائل بھی بیان کر دیئے گئے ہیں جن کے بارے میں اللہ کی مرضی یہ تھی کہ وہ انسانی معاشرے کے لئے، دائمی احکام ہوں چاہے وہ معاشرہ جس قدر بھی ترقی یافتہ ہو اور ملکی غلطی سے وہ بہت ہی آگے کیوں نہ ہو نہ گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے پھر کسی دوسرے جہت نام سے فیصلہ لینے کی سرے سے ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ ہے وہ فیصلہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے مقام کے بارے میں کیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے: ”کہ دنیا ترقی کر چکی ہے اور اب اسے اس کتاب کی طرف رجوع کی ضرورت نہیں ہے تو ہر بار کہتا رہے لیکن اسے اس قول کے ساتھ نیک اور بات بھی صاف صاف کہہ دینا چاہیے وہ یہ کہ میں (ہو اللہ) کا فرہوں اس دین اسلام کا منکر ہوں اور اللہ رب العالمین کے اقوال کی تکذیب کرتا ہوں۔“

یوں ان لوگوں کے ارد گرد ایک مخصوص صورت حالات بھی موجود ہے جس کے اندر زندگی کے حالات میں سے کسی حال میں بھی اللہ کے سوا کسی اور مصدر سے فیصلہ طلب کرنا نہایت ہی مکروہ عمل قرار پاتا ہے اور نہایت ہی عجیب سا لگتا ہے۔ وہ یہ کہ جن لوگوں کو اس سے قبل آسمانی کتابیں دی گئیں وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن بھی منزل من اللہ ہے اس لئے کہ وہ کتب ساری کے بارے میں زیادہ معرفت رکھتے والے ہیں۔

(وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ) (۱۱۳:۶) ”اور جن لوگوں کو ایم لے (تم سے پہلے) کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔“ یہ صورت حالات کہ کمر اور جزیرۃ العرب میں موجود تھی اس لئے اللہ تعالیٰ مشرکین کو اس طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ چاہے اہل کتاب اس حقیقت کو مان کر اعلان کر دیں جس طرح بعض لوگوں نے کیا بھی جن کے دل اللہ نے اسام کے لئے کھول دیئے تھے ”یادہ اسے چھ دیں اور اس کا اظہار نہ کریں۔“ کھڑا اہل کتاب نے بھی ردیہ اختیار کیا، لیکن دونوں صورتوں میں یہ حقیقت اپنی جگہ موجود تھی کہ اہل کتاب حقیقت سے باخبر تھے۔ خود اللہ تعالیٰ ان کے علم کے بارے میں شادت دیتے ہیں اور اللہ کی شادت سچی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ (يَعْلَمُونَ) جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی جانب سے بھیجی گئی ہے اور اس میں صرف سچائی ہی سچائی ہے اور یہ سچائی منزل من اللہ ہے۔

آج بھی اہل کتاب اس بات کو بھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ وہ اس حقیقت کو بھی مرعہ کھتے ہیں کہ اس دین کی قوت کا راز صرف یہ ہے کہ اس کی پشت پر عظیم سچائی ہے اور قرآن کریم اسی عظیم سچائی پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے اس ہم کی وجہ سے اس دین کے خلاف اس سے بگڑی سے مسلسل لڑ رہے ہیں۔ وہ اس کتاب سے بھی لڑتے ہیں اور ان کی یہ لڑائی اس دین کے آغاز سے آج تک جاری ہے۔ یہ

نسبت ہی شدید اور تکلیف دہ جنگ ہے۔ یہ جنگ اہل کتاب محض اس مقصد کے لئے لڑ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی کے اوپر سے اس کتاب کی حاکمیت ختم کر دیں اور مسلمانوں کی زندگی کچھ دوسری کتابوں اور کچھ دوسرے دینی قوانین کی نگرانی میں آجائے۔ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو بیجا اور حاکم جانیں تاکہ یہ کتاب زندہ نہ رہے اور اللہ کے دین کا کوئی حقیقی وجود نہ رہے۔ ان کی کوشش ہے وہ ان اسلامی ممالک میں جہاں کبھی اللہ کی حاکمیت قائم تھی کچھ دوسری حاکمیتیں اور اللہ کا حکم کر دیں حالانکہ کبھی ان ممالک میں وہ نظام اور قانون نافذ تھا جو اس کتاب میں تھا۔ صرف یہی قانون نافذ تھا اور اس میں اس کے ساتھ کوئی دوسرے قوانین شریک عمل نہ تھے۔ نہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کچھ دوسری کتابیں بھی رائج تھیں جن سے لوگ اصول قانون اور زندگی کی دوسری افکار افکار کرتے ہوں اور ان کی دلالت اور آیات کو کتاب اللہ کی طرح بغور اٹھاری جلیں کرتے ہوں۔ ایسے تمام منصوبوں کے پیچھے اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی عوام کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس قسم کی تمام سرگرمیاں آج بھی ان اہل کتاب ہی کی ریڑھ دوڑتے ہیں۔

یہاں کو کہا گیا کہ اللہ نے اس کتاب کو نہایت مفصل انداز میں نازل کیا ہے اور یہ کہ اہل کتاب اس بات کو کبھی طرح جانتے بھی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے سچائی کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ اب روئے سخن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر جاتا ہے اور آپ کے واسطے سے تمام اہل ایمان کو یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ اہل کتاب کے بدل و بدل اور کھڑے اور گر دوانی سے دل نگاہ نہ ہوں۔ وہ جو حق کو چھپا رہے ہیں جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ بات آپ کے لئے گراں گزرتی ہے۔

(فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُعْتَرِينَ) (۱۱۴: ۶) اقرار تک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی حکم اور شہ نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ پر سورہ ناس کی یہ آیت نازل ہوئی:

(فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ

لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُعْتَرِينَ) (۱۰: ۹۴) ”اب ہر گز اس ہدایت کی طرف سے کچھ شک ہو جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ نبی الواقع یہ حیرت ہاں حق ہی آیا ہے“ تمہارے رب کی طرف سے لفظ تو تک کرنے والوں میں نہ ہو۔“ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں نہ شک کرتا ہوں اور نہ مجھے ان سے پوچھنی کی ضرورت ہے۔“

لیکن ان ہدایات اور اس قسم کی دوسری مثالوں سے جو چھ معظوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کو نہایت ہی گہری ریڑھ دوڑتے اور سازشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ مخالفین سخت عداوت اور انکار کا مظاہرہ کر رہے تھے اور اللہ کی رحمت کا یہ مظاہرہ تھا کہ آپ کو اپنی سخت ہدایات دے کر آپ اور امت مسلمہ کو سخت موافقت اختیار کرنے کی تلقین کی جائے۔

آگے مزید کہ جاتا ہے کہ اللہ کی دو فوج بات اب قسم ہو گئی ہے مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ کی اقداری کے اوپر کوئی اور اقداری نہیں ہے جو اس فیصلہ کن بات کو بدل دے کیونکہ یہ حق ہے اور یہ حق ان کی تمام سازشوں تک رسائی رکھتا ہے۔

(وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبْدِلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)

(۱۱۵:۶) ”تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کمال ہے کوئی اس کے فراموش کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے جو کتنا قصور جو فیصلے کرتے تھے وہ سچائی کے ساتھ کر دیئے اور جو قانون سازی کرتی تھی وہ عادلانہ طور پر کر دی۔ اللہ کی بات کے بعد اب نہ کسی کی بات ہے نہ کوئی نظریہ و عقیدہ ہے نہ کوئی اصول و قانون ہے اور نہ کوئی قدر اور پیمانہ ہے۔ اب نہ کوئی قانون اور شریعت کے بارے میں اس کے خلاف کوئی بات کہہ سکتا ہے نہ کوئی رسم و رواج اس کے مقابلے میں رہ سکتے ہیں۔ نہ اللہ کی امانت کے اوپر کوئی امانت ہے کہ وہ اللہ کی بات کو بدلنے کی جازا ہو۔

(وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (۱۱۵:۶)) وہ سب کچھ سنا اور جانتا ہے۔ اس کے بدلے جو کچھ کہتے ہیں وہ سنا ہے اور ان کے اقوال کے پس منظر کو بھی جانتا ہے اور ان کے مصالح و مفادات کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ سچائی وہی ہے جو کتب اللہ میں ہے اور جو اللہ نے نازل کی ہے یہ بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ کتب اللہ کی سوچ کے مقابلے میں انسان جو سوچ پیش کرتا ہے وہ محض عن و تہین کے پائے ہیں چاہے قائم ہوتی ہے۔ جو لوگ انسانی سوچ کی پیروی کرتے ہیں وہ محض ظن و تہین کی پیروی کرتے ہیں اور ان کا انجام صرف یہی ہو گا کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹک جائیں گے۔ انسانوں کی سوچ صرف اسی وقت درست اور چارہ چلتی ہے جب وہ کتب اللہ سے باخبر ہو جو ایک قیمتی مصدر چارہ ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متنبہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو وہ محض انسانی سوچ کی بنیاد پر کرتے ہیں مگر جو لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس سوچ کی ماننے والی ہو اس لئے کہ جاہلیت بہر حال جاہلیت ہوتی ہے چاہے اس کے سامنے والے زیادہ ہوں یا کم بہر حال وہ گمراہ ہوتے ہیں۔

(وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ

وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) (۱۱۶:۶)) ”اور اسی ہی“ اگر تم ان لوگوں کی اکثريت کے کہنے پر چلو گے جو زمین میں جتنے ہیں تو وہ جھٹس اللہ کے راستے سے ہٹکا دیں گے۔ وہ تو محض گمان پر چلے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔“ زمین پر لیٹے والے لوگوں کی اکثريت ’نزول قرآن کے وقت نفل جاہلیت پر مشتمل تھی جس طرح آج ہمارے دور میں لوگوں کی اکثريت نے جاہلیت کو اپنا لیا ہے۔ اس وقت لوگوں کی اکثريت اچھی قانون کے مطابق اپنے فیصلے نہ کرتی تھی نہ انہوں نے اللہ کی کتابوں میں موجود شریعت کو لاء آف دی لیڈ قرار دیا تھا۔ وہ اپنے تصورات و افکار اپنی طرز فکر اور طرز زندگی اللہ کی چارہات اور راہنمائی سے اللہ نہ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اکثريت نزول قرآن کے وقت جاہلیت میں مبتلا تھی جس طرح آج لوگوں کی اکثريت جاہلیت میں مبتلا ہے۔ وہ لوگ کوئی فکر کوئی رائے اور کوئی فیصلہ اس ’حق‘ سے اللہ نہ کرتے تھے اور نہ وہ اس سچائی پر عمل ہوتا تھا۔ نیز اس دور کے قائدین اپنے قبیح لوگوں کو جاہلیت کی طرف نہیں بلکہ

خدا کی طرف لے جاتے تھے۔ جس طرح آج کی صورت حال ہے کہ لوگ یقینی علم کتاب و سنت کو بھونک کر غن دور چین کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ غن و چین صرف گمراہی پر منتج ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور کر دیا گیا کہ آپؐ نے اگر لوگوں کی اطاعت شروع کر دی تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اللہ نے حضورؐ کو عمومی ہدایت اور گہرے شان نزول کے اعتبار سے دی ہیں تاہم یہ ہدایت ایک مخصوص مسئلے یعنی ذبیحوں کے ضمن میں آئی میرا کہ آگے تفصیلات آ رہی ہیں۔

اس کے بعد یہ قرار دیا آئی ہے کہ بندوں کے بارے میں ہدایت یافتہ ہونے یا گمراہ ہونے کا فیصلہ کرنے کا مجاز بھی اللہ ہی ہے کیونکہ یہ اللہ ہی ہے جو بندوں کی حقیقت سے باخبر ہے۔ کسی کے راہ راست پر ہونے اور گمراہ ہونے کا فیصلہ بھی وہی کر سکتا ہے۔

(اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يُّضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (۱۱۷:۶)) اور حقیقت شمار ارب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔" لوگوں کے تصورات و افکار، ان کی اقدار اور پیمانوں، ان کے طرز عمل اور سرگرمیوں کے بارے میں حسن و فج کا فیصلہ کرنے کے لئے لازماً کوئی معیار ہونا چاہیے جس کے مطابق یہ فیصلہ کیا ج سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ معیار لوگوں کی خواہشات نفسانہ اور ان کی بدلتی ہوئی اصطلاحات اور رسم و رواج کو نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ یہ دونوں امور خلیج ہیں۔ اس لئے ایک ایسے منبع کو درمیان میں لایا گیا ہے جو ہمیشہ سچا رہے گا۔ یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ یہاں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے۔

کو ہے۔ وہی فیصلہ کر سکتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ہدایت کیا ہے اور ضلالت کیا ہے ہدایت کون ہے اور ضلالت کون ہے؟ ہم کسی سوسائٹی کو یہ عقیدہ نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے بدلے ہوئے حالات اور اصطلاحات کے مطابق حسن و فج کا فیصلہ کرے اس لئے کہ ہر سوسائٹی کے حاضر و ماضی، اس کی شکل و صورت اور اس کی مادی ضروریات بدلتی رہتی ہیں۔ اگر یہ حق سوسائٹی کو دے دیا جائے تو حسن و فج کے پیمانے بھی مستقل نہ رہیں گے۔ پھر ایک ذرا ماحشرے کی اخلاقی اقدار اور ہوں گی اور ایک منصفی ماحشرے کی اقدار اور ہوں گی۔ سرمایہ دارانہ بورژوا ماحشرے کی اقدار اور ہوں گی اور اشتراکی اور کمیونسٹ ماحشرے کی اقدار اور ہوں گی اور پھر ان ماحشروں کی اقدار کے مطابق لوگوں کے حسن و فج کے اصول مختلف ہوں گے۔

اسلام اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے اس لئے یہی مستقل ذاتی اقدار وضع کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے مستعار دی گئی ہیں۔ ماحشرے اور سوسائٹیاں جس قدر بدل جائیں، ترقی یافتہ ہوں یا پسماندہ، جو سوسائٹیاں ان اصولوں کو ترک کر دیں اسلامی نظام میں کے لئے ایک مخصوص اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ اسلام انہیں باطنی ماحشرے کے نام سے پکارتا ہے۔ یہ شرک ماحشرہ ہوتا ہے اس لئے کہ یہ ماحشرہ اللہ کے سوا دوسرے خداؤں کو یہی عقیدہ دیتا ہے کہ وہ ان کے لئے حسن و فج کے پیمانے مقرر کریں۔ ان کو تصور حیات، اصول اخلاق اور نظام مہلت دیں۔ اسلامی نظام صرف ایک ہی حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے نزدیک ایک ماحشرہ یا تو اسلامی ماحشرہ ہے یا جاہلی ماحشرہ۔ کوئی تیسری قسم اس کے

نزدیک نہیں ہے۔ آگے جاہلی معاشرے کی انکال اور صورتیں پھر عکس ہو سکتی ہیں۔

اس غریب حید کے بعد اب اسلامی نظام میں ارجحی کے اصولی مسئلے کو لیا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو اسی اساسی اصول کے مطابق لیا جاتا ہے کہ اسلام میں حسن و جہ اور حال و حرام کے قصین کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ آیات میں اس اصول پر تفصیلی گفتگو ہوئی:

(فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (۱۱۸) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرًا فَيُضْلِلُونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (۱۱۹) وَذَرُوا ظَاهِرَ الْيَأْتِمْ وَبَاطِنَهُ إِنْ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْيَأْتِمْ سَيَحْزَنُونَ وَمَا كَانُوا بِاِقْتِرَافُونَ (۱۲۰) وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَوْحُونَ

إِلَى أَوَّلِيهِمْ لِيُحَادِلُوَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (۱۲۱)) ”پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ان کی تفصیل وہ قصین بتا چکا ہے۔ بجز ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر مگردان ہائیں کرتے ہیں ان حد سے گزرنے والوں کو حصارِ رب طرب جاتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی بچو لوگ کھاؤ کا آئینہ کرتے ہیں وہ اپنی اس کمالی کا بدلہ پا کر رہیں گے اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ“ ایسا کافق ہے۔ شیائیں اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات افکار کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے بھڑکریں۔ لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو پیچھا تم مشرک ہو۔“

علم یہ ہے کہ جس دجہ پر اللہ کا نام لے لیا جائے اسے کھاؤ۔ اللہ کا نام لینا اس لئے ضروری قرار دیا گیا کہ لوگوں کے نعرے اور ان کے عقیدے کی ست کا قصین کر دیا جائے تاکہ ان کا ایمان اور ان کی اطاعت ان احکام کے لئے مخصوص ہو جو اللہ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں۔

(فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (۱۱۸:۶)) ”پھر اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔“ اور اس کے بعد ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو حصار سے لے ایسے جانوروں کے گوشت کو کھانے سے روک رہی ہے جبکہ ان پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اور ان کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ حالانکہ اللہ نے اضطراری حالت میں استثناء کی گنجائش رکھتے ہوئے ان چیزوں کی تفصیلات دست دی ہیں جو حرام ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے طہ اور حرمت کے معاملے میں کسی کو ہات کرنے کا کوئی اختیار

نہیں دیا ہے۔ اس لئے کوئی غصہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے بعض چیزوں کو حلال سمجھتے ہوئے کھائے اور بعض کو حرام سمجھتے ہوئے ترک کر دے۔

(وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَحْرَمَ عَلَيْكُمْ ۖ لِمَا مَا

اضْطُرُّ رَتْمٌ اِلَيْهِ (۱۹: ۶) ”آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ خدا کا کہ جن چیزوں کا استعمال حالتِ انحراف کے سوا دوسری تمام حالتوں میں حلال ہے۔ ان کی تفصیل وہ جس میں لکھا ہے۔“

اس مسئلے کا وقتی حلق اس وقت کے معاشرے میں پائے جانے والے ایک معاملے سے ہے۔ شرکین مکہ بعض ایسے جانوروں کا گوشت کھاتے تھے جنہیں اللہ نے حرام قرار دے دیا تھا اور بعض ایسے جانور کے گوشت کو حرام قرار دیتے ہوئے نہ کھاتے ہیں، جو مخالفہ حال تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی شریعت ہے۔ چنانچہ یہاں قرآن مجید اس قصے کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ قرار دیتا ہے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات سے متاثر ہو کر اور بغیر علم کے قانون سازی کرتے ہیں اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کے حق حاکمیت پر دست درازا کرتے ہیں۔ اس طرح وہ ان حدود کا بھی داخل ہوتے ہیں جو اللہ کے لئے مخصوص ہیں حالانکہ وہ اللہ کے بندے اور غلام ہیں۔

(وَأَنَّ كَثِيرًا يَصِلُونَ بِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَنَّ رَبَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

(۱۱۹۰۶) ”یکڑت لوگوس کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر مگرادکن بائیں کرتے ہیں۔ ان سے جو گزرتے دلوں کو قصہ راز پر خوب جانتا ہے۔“ اس لئے اللہ تعالیٰ عزم دیتا ہے کہ تم ہر قسم کے گناہوں کو ترک کرو، چاہے گناہ ہی ہوں یا بائیں۔ یہ بات بھی ان گناہوں ہی میں سے ہے کہ کوئی بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ کام وہ محض اپنی خواہشات کی تسکین کے لئے کرتے اور پھر اپنی اس سرگرمی کو دینی اور شرعی رنگ بھی دے اگرچہ شریعت کے ساتھ اسے کوئی نسبت بھی نہ ہو بلکہ یہ اسلامی شریعت پر محض بغیر علم کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں اس قسم کی ہفتراہ پر وازی کے انجام پر سے ڈالتا ہے۔

(وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا

يَقْتَرِفُونَ (۶: ۱۲۰) ”تم کھلے مکاہوں سے بھی بچو اور چھپے مکاہوں سے بھی بچو“۔ لوگ مکاہ کا ارتکاب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ اس کے بعد حکم دیا جاتا ہے کہ جن جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ان کا گوشت کھانے سے باز رہو۔ یہ لوگ بعض جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کے سوا اور انہوں کے نام لینے تھے۔ یا وہ انہیں قدر بازی کے لئے ذبح کرتے تھے اور پھر انہوں کے دریغ انہیں تقسیم کرتے تھے۔ بعض مردہ جانوروں کے گوشت کے استعمال کے معاملے میں وہ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے۔ وہ کہتے تھے ”اگرچہ ایسے مردہ جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا لیکن اللہ نے خود انہیں ذبح کر دیا ہے۔ ان کا استحلال ہے“ تاکہ مسلمان اپنے باطن سے ذبح کئے

ہوئے جانوروں کا گوشت ترکماتے ہیں لیکن اللہ کے ذبح کئے ہوئے جانوروں کا گوشت وہ نہیں کھاتے۔ یہ وہ تصور اور استدلال ہے جس کی کمزوری بالکل واضح ہے اور یہ تصور کلام جانوروں کے اندر پایا جاتا رہا ہے۔ یہ تصور مشرکین کو ان کے وہ شیاطین دیتے تھے جو جنوں اور انسانوں میں سے ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے تاکہ وہ ان کے پودے قصورات اور دلائل کے درپے مسلمانوں کے ساتھ محارکہ کریں۔ ان باتوں کی تصدیقات ان آیات میں دی گئی ہیں۔

(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَذْكُرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنْتُمْ لَافْسِقُونَ وَاللَّهُ الشَّيْطَانُ لَيَوْحُونَ إِلَى

أُولَئِهِمْ لِيَحْدَلُوهُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) (۶: ۱۲۱) اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا ہو اس کا گوشت کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے، شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں خلک و اعتزازات لٹا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے بھڑکریں۔ لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ اس آخری فیصلے کے سامنے کھڑے ہو کر ذرا غور کیجئے۔ یہ فیصلہ کس قدر دو ٹوک اور صریح ہے۔ اس میں کامیاب ہے کہ حاکم صرف اللہ ہے اس لئے مطاع بھی وہی ہو گا اور یہ اس دین کا بنیادی اصول ہے۔ یہ آیت فیصلہ کر دیتی ہے کہ ذبح کے مسئلے کے کسی ایک جزئیے میں بھی اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت کرنا جبکہ یہ اطاعت اللہ کی شریعت اور اس کے اصولوں کی طرف منسوب نہ ہو، مکمل شرک ہے اور اس کی وجہ سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو کر دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کا یہ حکم“

وَأِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) (۶: ۱۲۱) اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم مشرکین میں سے ہو گے۔ یعنی جہاں تم نے امرائی اور شریعتِ الہیہ کو ترک کر دیا اور دوسروں کے اوامر اور احکام کو ان پر ترجیح دے دی تو یہ صریح شرک ہو گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(اتَّخِذُوا أَعْبَادَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ رَبَّابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) انہوں نے اپنے اعیان اور رہبان کو اللہ کے سوا رب بنالیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں تہذیب نے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ حضرت عدیؓ کا ہے۔ ان حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے پچھا رسولؐ ”اللہ! انہوں نے تو اعیان اور رہبان کی بندگی نہیں کی ہے۔ رسولؐ ”اللہ نے فرمایا: ”ہاں“ بالکل انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے ان کے لئے حرام کو حلال کر دیا اور حلال کو حرام اور یہ لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کی جانب سے اعیان اور رہبان کی عبادت ہے۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر نے حضرت عدیؓ سے روایت کی ہے کہ اس آیت سے

(اتَّخِذُوا أَعْبَادَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ رَبَّابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں سے صحبت و مہارت طلب کی اور اللہ کی کتاب کو بھی پشت اٹھ دیا۔ یہاں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا۔

(وَمَا أَمْرُوهُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا) ”ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ صرف الٰہ واحد کی بندگی کریں۔“ یعنی اس کی بندگی کس جس نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دے دیا تو وہ حرام ہو جاتی ہے اور کسی چیز کو حلال قرار

دے دیا تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ جو قانون بنایا وہ کھل اچھا ہوتا ہے جو فیصلہ وہ کرتا ہے وہ نافذ ہوتا ہے۔

یہ ہیں اقوال حضرت ابن کثیر اور سدی کے۔ یہ دونوں حضرات نسبت ہی دو لوگ الفاظ میں فیصلہ کرتے ہیں اور بات کو بالکل کھول کر بیان کرتے ہیں اور یہ اس لئے کہ اس معاملے میں قرآن کی بات بھی نہایت ہی واضح اور دو ٹوک ہے۔ پھر اس بات کو حضرت حمی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طرح کر کے واضح کر دیا ہے کہ جو شخص بھی معاملات زندگی کے کسی بھی جز میں اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کے مقابلے میں لوگوں کی بنائی ہوئی شریعت پر چلا ہے وہ مشرک ہے اگرچہ ایسا شخص اپنی اصلیت کے اعتبار سے مسلم ہو کیونکہ اس فعل کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو کر مشرکوں کی صف میں گھڑا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ زبان کے ساتھ وہ بار بار "مسلمہ" پڑھتا رہے جبکہ عملاً وہ غیر مسلم کا مسلح فریاد اور شکر دے۔

آج جب ہم اس کراڑی ارض پر اس زوئے سے نظر ڈالتے ہیں اور پھر اسے ہم اسی آیات کی ان تصریحات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر شرک اور چالیت کا مکمل ٹکڑا ہے۔ ادا شاہ اللہ تعالیٰ ہم اس کراڑی ارض کے بالکل اقتدار کے اس عمل پر اعتراض کرتے ہیں جنہوں نے خدائی خصوصیات کا دعویٰ کر دیا ہے کہ ان کا کوئی قانون اور کوئی حکم کھل قبول نہیں ہے۔ الایہ کہ کوئی نہایت ہی مجبور ہو۔

آیت زیر بحث (وَلَا تَأْكُلُوا) میں ذبیحوں کے بارے میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان میں سے فقہی اعتبار سے حلال و حرام کی تحدید ملے گی کثیر نے اس طرح دی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں ائمہ فقہ کے تین اقوال ہیں۔ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ ایسے ذبیحے کا گوشت کھانا حرام ہے چاہے ذبیحے پر اللہ کا نام پڑا ہو یا نہ ہو۔ حضرت ابن عمرؓ کا بھی یہی قول ہے اور محمد بن یحییٰ نے بھی ایسے ہی فرمایا ہے "امام مالک سے بھی ایک روایت لکھی ہے" امام احمد ابن حنبل سے بھی ایک روایت لکھی ہے اور متحدین و متاخرین میں سے ایک گروہ نے اس کی تائید کی ہے۔

ابو ثورؒ کا ذکر بھی ہے اور ابو الفتح محمد بن محمد بن علی طائیؒ جو متاخرین شافعیہ میں ہیں "انہوں نے اپنی کتاب اربعین میں بھی یہی رائے اختیار کی ہے اور انہوں نے اپنے مذہب پر اسی آیت سے استدلال کیا ہے۔ نیز اس گروہ نے شمار کے بارے میں وارد دوسری آیت سے بھی استدلال کیا ہے۔

(وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اِسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ) پس اس شمار سے کھاؤ جسے وہ (کہتے) پکار کر شمار سے لئے روک لیں "اور اس پر اللہ کا نام ہو۔" ان کا استدلال یہ بھی ہے کہ اس آیت میں اس کے لئے مفسر کا تائیدی لفظ آیا ہے۔ اللہ کی حمید کا مرجع اکل ہے۔ بعض مفسرین نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی طرف حاکم کیا ہے۔ نیز یہ رائے رکھنے والے حضرات ان احادیث سے بھی استدلال کرتے ہیں جو شمار اور ذبیحوں پر اللہ کا نام لینے کے بارے میں وارد ہیں مثلاً حدیث ابن حاتم اور ابو شیبہ کی احادیث۔ "جب تم نے اپنے مدح سے بے کسے کو چھوڑا اور اس پر تم نے اللہ کا نام لیا تو جب تک وہ تمہارے لئے روکے رکھے تم کھاؤ۔" یہ دونوں احادیث صحیحین نے روایت کی ہیں۔ نیز رافع ابن خدیج کی حدیث سے بھی یہ گروہ استدلال کرتا ہے۔ "جس سے خون نکلا اور اس پر اللہ کا نام یا گیا ہو تو اسے کھاؤ۔" یہ حدیث بھی صحیحین نے روایت کی ہے۔ اس مسئلے میں دوسرا مذہب یہ ہے کہ ذبیحوں پر اللہ کا نام لینا شرط اور واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت یا بچہ سے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ اور آپ کے تمام رفقاء بھی اسی طرف گئے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل سے بھی

ایک روایت اسی مضمون کی ہے۔ امام مالک سے بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے۔ آپ کے رفقاء میں سے مشہد ابن عبد العزیز نے اس کی تصریح کی ہے اور انہوں نے حضرت ابن عباسؓ اور جریرؓ و عطاء بن ابی رباحؓ سے بھی لکھی یہ روایت نقل کی ہیں 'والفہم'۔ اب رہیں وہ آیات و احادیث قرآن کی تاویل امام شافعی نے یوں کی ہے کہ آیت

(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَذْكُرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) ان ذبیحوں کے بارے میں ہے جن پر حق کا نام لایا گیا ہو۔

خ

(وَأَوْفَسَقَا أَهْلَ لَغَيْبٍ اللَّهُ بِهِ) میں اس کی تصریح ہے۔ اسی طرح ابن جریج کہتے ہیں کہ آیت (وَلَا تَأْكُلُوا)۔۔۔۔۔ میں مسامتہ ان ذبیحوں سے ہے جو قریب جوں کے اوپر ذبح کرتے تھے۔ نیز ان ذبیحوں کے بارے میں جو مجوسی ذبح کرتے تھے۔ امام شافعی نے جو مسلک اختیار کیا ہے یہ قوی تر ہے۔
ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباسؓ سے یہ نقل کیا ہے کہ

(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَذْكُرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) مردار کے بارے میں ہے۔ اس کی تائید میں امام ابو داؤد نے اپنی مرسل احادیث میں ثور بن زید کی حدیث نقل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مسلم کا ذبح حلال ہے" اس پر اللہ کا نام لایا گیا ہو یا نہ لایا گیا ہو۔ اس لئے کہ اگر وہ نام لیتا تو صرف اللہ ہی کا لیتا۔ اور اس مرسل روایت کی تائید دارقطنی کی روایت سے ہوتی ہے کہ جب ایک مسلمان ذبح کرے اور اس وقت اللہ کا نام نہ لے تو چاہے کہ اس کا گوشت کھایا جائے اس لئے کہ مسلمان کے اندر اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو اسی ہے۔"

تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بھول کر اللہ کا نام نہ لے لاکوئی حرج نہیں ہے اور اگر عمدہ ایسا کرے تو کھانا جائز نہ ہو گا۔ امام مالک اور امام ابو یوسفؒ حنبلی کا یہ مشورہ یہ ہے۔ در امام ابو حنیفہؒ اور ان کے ساتھی بھی اسی طرف گئے ہیں۔ اسحاق بن راہویؒ بھی اسی کے قائل ہیں۔ حضرت علیؓ ابن عباسؓ سعید بن مسیبؓ عطاء بن داؤدؓ حسن بصریؓ ابو مالکؓ عبد الرحمن بن ابی لیلیٰؓ جعفر بن محمدؓ اور ربیعہ بن عبد الرحمنؓ سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔

ابن جریر کہتے ہیں اہل علم نے اس آیت کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ اس آیت کا کوئی حکم منسوخ ہوا ہے یا نہیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اپنے مضمون میں حکم آیت ہے اور اس کا کوئی حصہ منسوخ نہیں ہے۔ مجاہد اسی کے قائل ہیں۔ حسن بصریؓ و محمد بن کاہیہ قول ہے کہ

(فَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَذْكُرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (۱۱۸))

دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں۔

(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَذْكُرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) اس طرح اس آیت نے پہلی کو منسوخ کر دیا۔ پھر اس سے اہل کتاب کا کھانا حلال کیا گیا۔

(وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ) جن لوہ حاتم کہتے ہیں کہ
میں جن الولید کے سامنے کھڑی یہ روایت پڑھی تھی کہ اللہ نے پہلے یہ آیت نازل فرمائی۔

(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ) اور اس کے بعد اللہ نے اسے منسوخ کر دیا۔ یوں اس
نے اہل اسلام پر رحم فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی۔

(الْيَوْمَ أَحْلَلْتُ لَكُمْ الْطَيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ) یوں اس دوسری
آیت نے پہلی کو منسوخ کر دیا اور اہل کتاب کا ذبیحہ حلال قرار دیا گیا۔ اس کے بعد جن جریمے نے کہا: مگر حقیقت یہ ہے
کہ جن چیزوں پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ ان کی حرمت اور اہل کتاب کے ذبیحہ کی طہت کے انکسار میں کوئی فرق نہیں
ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن جریمہ کی ہمت درست ہے۔ سلف میں سے جن لوگوں نے حج کا نفل استعمال کیا ان کی مراد
قصص ہے 'واللہ اعلم'۔

اس کے بعد اسلام اور کفر کے درمیان ایک مکمل سرکے سامنے آتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر گاؤں میں
بڑے بڑے بھرمیں پیدا کئے ہیں اور ان کے دلوں میں کبر و غور کی ایک بڑی قدر اپنائی جاتی ہے۔ یہ اس گاؤں کے بڑے
مجرم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ چارے علاقے میں لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں۔ اس بنیاد میں واضح طور پر یہ
دکھایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے دل ایمان کے لئے کھل جاتے ہیں ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ وہ حالات کس طرح
کے ہوتے ہیں جن میں لوگوں کا دل اسلام اور تقویٰ حق کے لئے کھل جاتا ہے اور اسلام کا قصور کرتے ہی وہ لوگ
حق محسوس کرتے ہیں اور ایمان لے لے کر گویا ان کی سانس رک گئی ہے۔ یوں یہ بنیادیں موضوع حق یعنی اسلام میں حلال و
حرام کے موضوع کے ساتھ اصولی طور پر منسلک ہو جاتا ہے یعنی اصول اور فروع کی نسبت قائم ہو جاتی ہے اور یہ اشارہ
دیا جاتا ہے کہ ذبیحہ کی طہت اور حرمت کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ نہایت ہی اصولی مسئلہ ہے۔

أَوْ مَنْ كَانَ مِيثًا فَأَخْبَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَتَشَىٰ بِهِ
فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ
لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِينَ
لِيَسْأَلُوا فِيهَا وَمَا يَمْشُرُونَ إِلَّا أَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ وَإِذَا جَاءَهُمْ
آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ
حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۚ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ

عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَنْكُرُونَ ۖ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ
صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا
يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

”کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی ملائی جس کے اہلے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ ملے کرتا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلا ہو؟ کانٹوں کے لئے تو اسی طرح ان کے اہل خوشنما بنا دیئے گئے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر نبی میں اس کے بڑے بڑے محسوس کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے کردار پر جب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ جپتے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔“

جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ”ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے ہو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔“ اللہ زیادہ بھر جانتا ہے کہ اپنی بڑا ہماری کا کام کس سے ملے اور کس طرح ملے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ ہم اپنی مکاروں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور حق مطلب سے دوچار ہوں گے۔

ہم (یہ حقیقت ہے کہ) اللہ ہر بات جتنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا جہد اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے کمرانی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور مینا بھیجتا ہے کہ (اسام کا تصور کرتے ہی) اسے یوں مطمئن ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ (حق سے فرار اور نفرت کی) ناپائی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔“

ان آیات میں دلالت و ضلالت کی مابین کی تصویر کشی کی گئی ہے اور حقیقت دلالت و ضلالت پر حقیقت ضلالت کی نسبت ہی حقیقت پسندانہ تعبیر کی گئی ہے۔ اس کے اندر جو تعبیرات اور جو محاورے استعمال کیا گیا ہے وہ اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ تصویر پر تاثیر بن جائے۔ تعبیرات اور محاورے بھی نہایت ہی واقعیت پسندانہ ہیں۔

دلالت و ضلالت کے حقائق اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایسے ہیں جن کو سمجھانے کے لئے اس قسم کی تصویر کشی اور مشورہ انداز بیان نہایت ہی ضروری ہے۔ اگرچہ بلاشبہ دلالت و ضلالت حقائق ہیں لیکن یہ روحانی اور فطرتی حقائق ہیں اور ایسے حقائق میں جنہیں تجربات اور عمل کے درپے چمکا جاسکتا ہے۔ رہی کسی روحانی حقیقت کی تعبیر یا حسن تعبیر تو اس سے لطف اندوز صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے ان حقائق کو عملاً برآ ہو۔

یہ ایسے حقائق ہیں جو مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو تاریک قلب و نظر کو روشن کرتے ہیں۔ یہ حقائق انسان کو اپنی زندگی دینے ہیں جس کے درپے انسان ہر چیز کا حذر لیتا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں درست نقطہ نظر اپناتا ہے، ہر چیز کی

مجھ قدر وجہت متعین کرتا ہے۔ انسان کا احساس تمام محسوسات کے بارے میں یکسر بدل جاتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں اس قدر روشنی پیدا ہو جاتی ہے جس میں انسان ایک نئے جہان کو دریافت کر لیتا ہے جس کے بارے میں پہلے اسے کچھ احساس بھی نہیں ہوتا۔

یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو عام انسان کے حس و ادراک میں نہیں آسکتا۔ نہ انسان اسے الفاظ کا جامہ پہنا سکتا ہے۔ اس کا ادراک صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس نے اس حقیقت کو چکھا ہو۔ قرآن کریم کا اسلوب بیان اس قدر زور دار ہے کہ صرف وہی اسے ہمارے ادراک کے قریب تر کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ قرآن کامل ہے کہ وہ ہر حقیقت کے لئے حسب حال الفاظ لے کر آتا ہے جو مضمون کی حقیقت کے ساتھ ہم رنگ ہوتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ کفر انسان کو ازلی اور ابدی حقیقت سے دور کر دیتا ہے۔ یہ ازلی اور ابدی حقیقت ایسی ہوتی ہے جس کے لئے فنا نہیں ہے۔ جو بوجھ نہیں ہوتی اور نہ گہرائی تک اترتی ہے۔ ابدی اور ازلی حقیقت سے قطع تعلق ہی درحقیقت موت ہے کسی انسان کے لئے۔ ایسا انسان بھی بھی فعال نہیں ہو سکتا، مؤثر نہیں ہو سکتا اور اس کا کائنات پر اسے کنٹرول نہیں حاصل ہو سکتا۔ چنانچہ ایسا شخص مردہ شخص ہے۔ اس کی قوتیں اور صلاحیتیں مر جاتی ہیں اور وہ نفرتاً مردہ انسان ہوتا ہے۔ یہی ہے موت کی حقیقت۔

اس کے مقابلے میں ایمان ظاہر ہے اس ابدی قوت کے ساتھ اتحاد و اتصال کا۔ ایمان اس قوت سے مدد لیتا ہے اور یہ قوت اس کی دعا کو قبول کرتی ہے لہذا ایمان حیات ہے اور کفر موت ہے۔

پھر کفر کی حالت میں روح انسانی شرف اور علم سے محروم ہوتی ہے۔ وہ تاریکی میں گھر جاتی ہے۔ انسان کے اعضاء اور اس کے شعور پر ہائے پڑ جاتے ہیں۔ انسان تاریکی میں کھو جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایمان ہی درحقیقت آنکھیں کھول دیتا ہے۔ وہ ادراک کا بہترین وسیلہ ہے۔ اس سے احتیاط نصیب ہوتی ہے۔ وہ ایک نور ہے 'نور کے ہر مضمون کے اعتبار سے۔

کفر سے انسان سکر جاتا ہے 'اور ہلا کر پتھر بن جاتا ہے' اس کی سوچ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان فطری رستے سے بے راہ ہو جاتا ہے۔ لہذا کفر ایک قسم کی جھگی ہے جس میں ہر شخص اطمینان سے محروم ہو جاتا ہے اور ہر وقت دل تنگ رہتا ہے جبکہ ایمان سے شرح معزز خوش 'سہولت حاصل ہوتی ہے اور اس کے خوشگوار سبائے میں اطمینان نصیب ہوتا ہے۔

کافر کی حیثیت اس طرح ہوتی ہے جس طرح کوئی ٹوڑا دھماکا اور چڑا ہوتا ہے۔ جس کا اس کراہی پر کوئی مضبوط وجود نہیں ہوتا اور نہ اس کی پلندہ جڑیں ہوتی ہیں 'وہ ایک ایسا فرد ہوتا ہے جو اپنے خالق سے متعلق ہوتا ہے اور حقا حقا کفر کرتا ہے۔ اس کا کائنات سے بھی وہ مربوط نہیں ہوتا 'اس کا کائنات کے ساتھ اس کا روحانی ربط نہیں ہوتا۔ فطرتاً ہی ربط ہوتا ہے جو ملکیت ہی محدود تعلق ہے اور یہ اسی طرح ہے جس طرح کسی حیوان کا اس کا کائنات کے ساتھ فطری ربط ہوتا ہے۔ بعض محسوس ربط اور دائرہ۔

اس کے مقابلے میں اللہ فی اللہ جو تعلق ہوتا ہے وہ انسان خالق کو حقیقت ابدیہ اور حقیقت ازلیہ کے ساتھ مربوط کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اس کا کائنات نگاہی کے ساتھ بھی موصول اور مربوط کر دیتا ہے۔

اس کے بعد ایک مومن کا گھر اچھل اس کا تھک ایمان کے ساتھ نور ایک ایسی امت کے ساتھ ہوتا ہے جس کی جڑیں انسانی تاریخ میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ لہذا مومن رولڈ کے ایک بڑے خزانے کا مالک ہوتا ہے۔ وہ تعلقات کا ایک عظیم اور وسیع سرمایہ رکھتا ہے۔ وہ ایک نسبتی بھرپور اور وسیع شخصیت رکھتا ہے۔ اس کا وجود نور اس کی شخصیت اس کی عمر کے انعام کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی۔

جب انسان ایمان لاتا ہے تو وہ اپنے دل میں ایک روشنی پاتا ہے اور اس روشنی کے درپے بھرت دین کے حقائق معلوم ہوتے ہیں اور اسے اس دین کے منہاج عمل اور حرز تحریک کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ اس کے قلب پر عجب انکشافات ہوتے ہیں۔ جب ایک مومن اپنے دل میں یہ نور پاتا ہے تو اسے عجب و غریب مناظر و مقامات نظر آتے ہیں۔ اسے نظر آتا ہے کہ اس دین کے تمام اہل ایمان کے اندر ایک گہرا رابطہ پایا جاتا ہے۔ اسے حقائق واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اسے نظر آتا ہے کہ اس دین کا منہاج عمل نہایت ہی گہرا اور نہایت ہی خوبصورت ہے۔ یہ دین متفرق مقامات اور متفرق عبادات کا کوئی بے ربط مجموعہ نہیں ہے جس میں کچھ قوانین بھی ہوں اور کچھ چالیاں بھی بلکہ یہ دین ایک مکمل منصوبہ ہے اس کے تمام اہل ایمان ایک دو سرے میں داخل اور ایک دو سرے کے ساتھ جڑے ہیں ایک دو سرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور ایک دو سرے کے ساتھ نسبتی ہی گہرا متعلق رکھتے ہیں۔ یہ تمام اہل ایمان ایک جسم کی طرح دندہ نور اس کائنات کی فطرت کے ساتھ ہم سفر ہیں اور یہ سفر نہایت ہی دوستانہ 'پاک و محبت اور گہری الفت کے ساتھ جاری و ساری ہے' نسبتی ہی جوش و محبت کے ساتھ۔

انسان اپنے دل میں یہ نور پاتا ہے اس کے ذریعے اس پر اپنی ذات کے حقائق اپنی حیات کے حقائق گہرا اثر پڑ رہا ہونے والے حقائق 'لوگوں کے حقائق اور لوگوں کے اعمال کے حقائق مختلف ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہوں کے سامنے نسبتی ہی روشنی اور شعور کن مناظر آتے ہیں۔ وہ اس کائنات کے اندر جاری و ساری ستارے اور اس کے ضوئیاں کو بھی پالیتا ہے جو نسبتی ہی حکم اور شعور کی اور خوشگوار انداز میں جاری ہیں۔ ہر درجہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ ان سنن و ضوئیاں کے پیچھے اللہ کی مشیت بھی کام کر رہی ہے اور یہ اللہ کی مشیت ہی ہے جس نے اس کائنات میں سنن و ضوئیاں کو آزادی کے ساتھ جاری و ساری کیا ہے اور کام کے مواقع فراہم کئے ہیں۔ یہاں شخص بھروسے کائنات کے انسانوں کو دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح سنن و ضوئیاں کے مطابق چلتے پھرتے ہیں لیکن سنن و ضوئیاں کے حدود کے اندر۔

جب کسی انسان کے دل میں یہ نور ایمانی پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ہر معاملے 'ہر واقعہ اور ہر مسئلے میں چپقلی کی رونا و رنج طوری پر پالیتا ہے۔ اب وہ اپنے ارد گرد جاری سنن و ضوئیاں کو بھی طرح دیکھ سکتا ہے۔ خواہ وہ اس کے قریب سے متعلق ہو یا اس کے خیالات سے متعلق ہوں یا اس کے ارد گرد مختلف لوگوں کی طرف سے جاری منصوبوں سے متعلق ہوں۔ وہ اپنے ماحول کے افراد کو بھی معلوم کر لیتا ہے چاہے یہ افراد سے ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔ واقعات کی تعمیر و تفسیر وہ اپنی عقل اور اپنے فہم کے اندر واضح طور پر پاتا ہے۔ وہ رونا و رنج ہونے والے تمام واقعات کی تعمیر بھی طرح کر سکتا ہے گویا وہ ہر معاملے کا جواب کتاب اللہ سے لے کر رہا ہے۔

جسے یہ نور حاصل ہوتا ہے اس کے خیالات اس کا شعور اور اس کے خدوخال بھی روشن نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں مسرور اپنے حالات پر خوش اور اپنے انہم سے مطمئن ہوتا ہے۔ وہ حکم دیتے وقت نرم اور خوشگوار رویہ اپناتا

ہے۔ وہ واقعات و حالات کا سائنسی ثابت ہی سیدھی سے کرتا ہے اور ہر حال میں "طبیعی" پر مبنیہ اور پر یقین ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کی تصویر کبھی قرآن کریم ان الفاظ میں کرتا ہے اور کبھی خوبصورتی سے اور کبھی پیارے انداز میں۔

(أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مِثْلُهُ فِي

النَّظْمِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا) (۱۲۲:۶) "کیا وہ شخص ہر پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ لے کرتا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تمہارے میں پیدا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ لگتا ہو؟

اس دین سے نکل مسلمان ایسے ہی تھے "وہ مردہ تھے" یہ اسلام ہی ہے جس نے ان کی روح کو وسعت دی اور انہیں زندگی بخشی۔ ان کو ترقی "تجسس" حرکت اور حیات ہلادوں عطا کی جبکہ اس سے پہلے ان کے دل بچے بچے تھے۔ ان کی روح تاریک تھی "لیکن جب ان کے دلوں کے لوہے ایمان کی بارش ہوئی تو وہ سرسبز اور لعلاتے ہوئے کھیت کی طرح ہو گئے۔ ان کی روح سے نور کے "جتنے" پھوٹے گئے "روشنی" اور نور کی لہریں اٹھنے لگیں۔ وہ گمراہوں کو راہ ہلانے لگے۔ وہ حیران و پریشان لوگوں کو راہ دکھاتے "خود راہ انسانیت کو احیائے دہانے" "ظلموں کو رہائی دلاتے" وہ لوگوں کے لئے زندگی کے سڑکی سمت خمیں کرنے لگے اور یہ ایمان کرنے لگے کہ انسان کو از سر نو زندگی عطا ہو سکتی ہے۔ اب وہ صرف اللہ کا قلم ہے اور دنیا کی تمام ظالمیوں سے اس نے رہائی پائی ہے۔

سوال یہ ہے کہ جس کی روح میں اللہ نے زندگی بھری ہو "کیا وہ شخص اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں گمراہ ہے اور ان سے اس کے لئے کی کوئی تسکین نہیں ہے۔ جیتے ان دونوں افراد کے حالات ایک دوسرے سے بہت ہی مختلف ہیں اور ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ لہذا ان کوں ہے جو اس غلط کدے میں دھڑا مار کر چنہ جائے جبکہ اس کے لوہے کا لیٹھان ہو رہا ہو؟

(كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (۱۲۲:۶) "کافروں کے لئے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما دے گئے ہیں۔" یہ ہے حقیقی راز۔ یہاں ٹھکر کی تعمیر تارکی اور موت سے کی گئی ہے اور ٹھکر کے اندر یہ صفات حیثیت اچھے نے رویت کی ہیں۔ پھر اللہ نے انسانوں کے اندر ایسی اقسام پیدا کی ہیں کہ ان میں سے بعض لوگ نور کو پسند کرتے ہیں اور بعض لوگ غلت کو پسند کرتے ہیں۔ جب کوئی غلت کو پسند کرنے لگتا ہے تو اس کے لئے غلت محبوب کر دی جاتی ہے اور وہ گریں میں در تک لکل جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے لئے وہیں آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہتا۔ اس کے بعد جوں اور انسانوں میں سے شیاطین کا ایک لشکر سامنے آتا ہے جو ایک دوسرے کے سامنے برحنا اور گمراہ کن باتوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور پھر وہ کافروں کے لئے ان کے اعمال کو مزید خوشنما دیتے ہیں۔ جس دل میں نور ایمان نہیں ہوتا وہ ان شیاطین کی باتوں پر توجہ سے کان دھرتا ہے۔ وہ ان کے دوسروں کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اب وہ چاہت و مصلحت کی بھی کوئی تیز نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اندھیروں میں گمراہ ہوتا ہے۔ یوں اللہ کافروں کے لئے ان کے اعمال کو خوشنما دیتا ہے۔

اس اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر گاؤں میں کچھ دوا سے بھرم بنا دیے ہیں اور وہ ان بتیوں میں اپنی مکاریوں کے جال بچھاتے ہیں۔ اس اللہ کی جانب سے انسانوں کے نفع کے لئے یہ انکسیر عمل ہوتی ہے اور اللہ کی نظر پر اپنا کام کرتی ہے۔ اس کی حکمت کے تحت ہر دے ہوتے ہیں اور ہر شخص اس دنیا میں وہی راستہ اختیار کرتا ہے جو اس کے لئے سازگار بنا دیا گیا ہوتا ہے اور آخر کار ہر شخص اپنے مقرر انجام تک جاتا ہے۔

(وَكَذَلِكُمْ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مَّجْرُمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا

بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) (۱۲۳:۶) ”اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال بچھائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ جیسے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔“ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ ہر بستی، شہر یا دارالافتاء میں بڑے بڑے مجرمین میں کچھ لوگوں کو مقتدر بنا دیتا ہے۔ یہ جرائم پیشہ لوگ اپنے ہوتے ہیں جو دین کے دشمن ہوتے ہیں اور یہ دین کے دشمن اس لئے ہوتے ہیں کہ بتیوں کے لوہے اقتدار حاصل کر کے اسے اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ دین ان سے اس اقتدار کو چھین کر اسے اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتا ہے۔ ان دین ان سے رویت اور حکایت کی حیثیت چھین لیتا ہے اور لوگوں کو آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ ان دین ان کو اللہ کی غلامی میں دے دیتا ہے اور اللہ ہی رب الناس اور ملک الناس قرار پاتا ہے۔

یہ سنت جیسا ہے کہ اللہ چھائی کے ساتھ رسولوں کو بھیجے اور یہ چھائی تمام مدحان رویت سے ان کی رویت چھین لے اور تمام مدحان حکایت سے ان کا حق اقتدار چھین لے۔ چنانچہ چھائی کے باوجود یہ اکابر مجرمین رسولوں اور چھائی کے دشمن ہو جاتے ہیں اور بتیوں اور دارالافتاء میں اپنی مکاری کے جال بچھاتے ہیں۔ تمام لوگ اپنے اپنے دارالافتاءوں سے ایک دوسرے کو بدایات اور رپوش دیتے ہیں جو فریب پر مبنی ہوتی ہیں اور یہ لوگ مکر و حق و باطل میں شیاطین کے معاون بنتے ہیں۔ باطل اور مکاری کو بچھانے کی سعی کرتے رہتے ہیں اور اپنی اس کھیری اور خلیہ سازش کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔

یہ سنت چارہ ہے اور ہر مکر ہے۔ اس لئے کہ دونوں قوتوں کے درمیان اصل اول ہی کی بنا پر تضاد وجود میں آ گیا ہے۔ اصل اول یہ ہے کہ حکایت اور اقتدار باطنی صرف اللہ جل شانہ کے ساتھ مخصوص ہے جبکہ کسی بھی بستی کے مجرمین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس بستی میں ان کی بات کی چلت ہو اس کے علاوہ اہل حق اور ان اکابر مجرمین کے درمیان ذاتی تضاد بھی ہوتا ہے۔

ہر نبی کو اس مکر سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کوئی نبی اس سے بچ نہیں سکتا۔ نبی اور اہل ایمان کے لئے لازمی ہے کہ وہ اس مکر کے میں کودیں اور آخر کار اس میں سے سرخرو ہوں گے ساتھ تعلیم، اللہ اپنے دوستوں کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ان مجرمین کا مکر و فریب کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو اور ان کا حال طویل سے طویل ترکیبوں نہ ہو؟ آخر کار یہ مکر خود ان پر آکر پڑے گا۔ اس لئے کہ اہل ایمان صرف تمہاں مکر کے میں نہیں کودتے تھے ان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ان کے لئے کافی مددگار ہے۔ وہ کافروں کی سازش کو خود ان پر ٹوٹتا ہے۔ ”دراصل وہ خدا، اپنے فریب کے جال میں جیسے

جس میں ازلی اور ابدی ارادہ طبعی لیک بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ عالم بالا اور انسان کی حدود، دنیا کے درمیان امتساں ہو جاتا ہے۔ آسمان اور زمین کہیں میں مل جاتے ہیں 'دنیا اور آخرت لیک ہو جاتے ہیں۔ اس میں سچائی کے کلیات انسانی دلوں 'انسانی واقعات 'انسانی تاریخ اور عملی دنیا پر مطلق ہوتے ہیں۔ اس میں لیک انسان اپنی ذات سے لیک ہو جاتا ہے اور خاص اور کامل اللہ کا ہو جاتا ہے۔ محض نیت اور عمل کا غلوس ہی نہیں بلکہ اس مخصوص انسان کا ظرف بھی اس عظیم کام کے لئے خالی ہو جاتا ہے۔ ذات رس و ذات باری کے ساتھ مربوط ہو جاتی ہے۔ رسول اور خدا کے درمیان براہ راست رابطہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتصال صرف اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ رسول کی ذات اپنی مابیت کے اعتبار سے اس رابطے کے لئے صالح اور کامل ہو جائے۔ اس کے اندر لکی صلاحیت پیدا کر دی جائے کہ وہ اس نظام کو وصول کر سکے۔

اس لئے یہ بات قدرتی جاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ امت رسالت وہ کہاں لاکر رکھ دے۔ اس مقصد کے لئے کس ذات کا انتخاب کرے کیونکہ اللہ کے ارادے بندے اس زمین پر آتے جلتے اور موجود رہتے ہیں۔ یہ اللہ ہی ہے کہ ان اربوں میں سے کسی ایک کا انتخاب فرماتا ہے۔

ہر لوگ مقام رسالت تک پہنچنا چاہتے ہیں یا وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو دینی تعلیمات عطا کی جائیں جو رسولوں کو دی گئی ہیں 'جیسی یہ لوگ بیجا حجاج دیکھتے ہیں جو مسلمان کے لئے موزوں ہی نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ خود اپنی ذات کو محور کائنات سمجھتے ہیں بلکہ رسولوں کا حجاج بالکل دوسرا ہوتا ہے۔ رسول کا حجاج تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نہایت ہی عاجزی سے رسالت کو قبول کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اس کے لئے وقف کر دیتا ہے۔ وہ اپنی ذات کو اس نظام میں نشوونما دیتا ہے اور پھر رسول کو یہ منصب ایسے حالات میں دیا جاتا ہے کہ وہ نہ اس کے بارے میں کوئی خبر رکھتا ہے اور نہ ہی وہ اس کا امیدوار ہوتا ہے۔

(وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقِيَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ) تم اس بات کی امید نہ رکھتے تھے کہ تمہارے طرف کتاب کا اٹھا ہو گا یہ تو تمہارے رب کی ایک رحمت تھی۔ "دوسری بات یہ ہے کہ یہ اکابر جاہل ہیں اور اس منصب کی ہیبت سے وقف ہی نہیں ہیں۔ وہ اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ منصب کسی کو عطا کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔

یہ دعوت ہے جن کی بنا پر قرآن ان کی بات کا دو ٹوک انکار میں ہو جاتا ہے۔

(اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) (۶: ۱۲۹) "اللہ زیادہ بختر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے کر کس طرح لے۔" چونکہ اللہ جانتا تھا اس لئے اس نے یہ منصب موزوں شخص کو دے دیا۔ نہایت ہی کرم اور تفصیل شخص کے سپرد ہوا۔ پوری تاریخ میں اس نے رسولوں کے معزز سلسلے کو جاری کیا اور اسے خاتم النبیین پر ختم کیا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان نبیین کو یہ مشکل دیتے ہیں کہ ان کا انہم تو ہیں آئبر ہو گا اور انہیں شدید عذاب سے دوچار ہونا ہو گا۔

(سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا

يَمْكُرُونَ) (۶: ۱۲۴) قریب ہے وہ وقت جب ہرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ کے ہاں ان کو اسے اس لئے عیب ہوگی کہ انہوں نے اپنے مصلحت کے ہاں اپنے آپ کو سہلہ کیا ہوا تھا اور وہ جو کچھ خود قبول حق سے انکار کرتے تھے اور ان برائیوں کے ساتھ ساتھ مقام رسالت کی تمنا بھی کرتے تھے۔ پورے کچھ انہوں نے اسلامی تحریک کے مقصد میں سازش کا جہل پھیلا یا رسولوں کی دشمنی اختیار کی اور مومنین کو ایسے دی 'اس لئے انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔

اب یہ بیان اس بات پر ختم ہوتا ہے کہ انسانوں کے دل و دماغ میں ایمان ہو تو کیا صورت حال ہوتی ہے اور ہدایت سے انسان کے شب و روز کس طرح بدل جاتے ہیں۔

(قَمْنَ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ أَنَّ يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَدَّانْ يَضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ

ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِثَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا

يُؤْمِنُونَ) (۶: ۱۲۵) "پس (یہ حقیقت ہے کہ) جسے اللہ ہدایت بخشے گا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہی میں اسنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ (اسلام کا تصور کرتے ہی) اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ (حق سے فرار اور نفرت کی) ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔"

اللہ تعالیٰ نے اس جہاں میں ہر شخص کو اختیار فیضی اور آزادی دی ہے کہ وہ مصلحت اختیار کرے یا ہدایت۔ اب جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس سنت جاریہ کے مطابق ہو اس نے اس کائنات میں ہدایت کے سلسلے میں وضع فرمائی ہے راہ ہدایت کے حصول میں دلچسپی رکھتا ہے اور اسے آزمانے کے لئے اسے جو اختیار دیا گیا ہے اور وہ اس کو استعمال کر کے ہدایت کے لئے سعی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینہ کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔ اس کے دل کے درہیچے کھل جاتے ہیں اور وہ بہت اسام کو قبول کرتا ہے اور اس میں دلچسپی لیتا ہے اس پر مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ اسلام کے ساتھ مکمل مل جاتا ہے۔

اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جس کے لئے گمراہی مقدر کر دی ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اسی سنت جاریہ کے مطابق اسی شخص کو مقدر کر دی جاتی ہے جسے اسلام اور ہدایت سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ اس کے دل کے درہیچے بند ہو جاتے ہیں اور اس کا سینہ اسلام کے لئے تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ گویا اس کی روح آسمان پر پرواز کرنے والی ہے۔ چنانچہ اس کا دل و دماغ اس کے لئے بند ہو جاتا ہے اور وہ راہ ہدایت کو اختیار کرنے میں نہایت ہی مشکل محسوس کرتا ہے۔

(كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ) کے الفاظ میں ایک نفسیاتی صورت حال کا نقشہ حسی انداز بیان میں کھینچا گیا

ہے۔ ایسے حالات جس میں انسان کی سانس پھول جاتی ہے اور سینہ جھگی محسوس کرتا ہے، جس طرح بھدڑی پر چڑھتے وقت انسان محسوس کرتا ہے۔ معلوم کے ساتھ ساتھ قرآنِ عظیم کے مطابق ظن (بصعد) کے اندر بذات خود ایک قسم کی سختی اور مشکل پائی جاتی ہے اور بڑی سختی سے یہ لفظ ادا ہوا ہے۔ اس لفظ کی آواز ہی سے اس کے معنوں کی مشکلات کا اندازہ ہوتا ہے۔ یوں انسان کی نفسیاتی حالت اس کی جسمی حالت اور اندازِ تعبیر سب کے سب یہاں یکجا اور ایک رنگ ہو جاتے ہیں۔ (تفسیر دیکھئے ہماری کتاب تصویرِ لفظی میں بحث می فرمائیں)۔

یہ مقرر اس اعتبار سے پر فہم ہوتا ہے:

(كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (۶: ۱۲۵)) ”اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ناپاکی ان لوگوں پر مسلک کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔“ اسی طرح کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا نظامِ فساد و قدر جاری کیا ہے۔ اس کے مطابق اور اللہ کی جاری و ساری سنت کے مطابق جو شخص راہِ ہدایت تلاش کرتا ہے اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور جو شخص ہدایت کو پسند نہیں کرتا، اللہ اسے گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ اس طرح ایمان نہ لانے والوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ (الرِّجْسَ) کے معنوں میں سے ایک معلوم مطلب بھی ہے اور اس کے معنوں میں گمراہی اور ناپاکی بھی ہے اور کراہت بھی ہے۔ یعنی جو شخص اس ناپاکی اور گمراہی کے دامن میں پھنس جاتا ہے وہ اسی میں پڑا رہتا ہے اور جس کے لفظ کے استعمال سے یہی اشارہ دینا مطلوب ہے۔

اب ہم اس آیت پر دوبارہ غور کرتے ہیں:

(فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَغْلُصْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأْتَمًا بِصَعْدٍ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (۶: ۱۲۵)) ”جس (یہ حقیقت ہے کہ) جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ (اسلام کا تصور کرتے ہی) اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ (حق سے فرار اور نفرت کی) ناپاکی ان لوگوں پر مسلک کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔“

اس آیت میں جس عظیم حقیقت کو بیان کیا گیا ہے یعنی شیتِ قبیہ اور اس کے ساتھ وہ تمام دوسری قیامت و نصوص جن کا تعلق اللہ کی شیت اور انسانی اعمال اور رجحانات سے ہے، اور جن میں انسانی اعمال پر جزا و سزا کو مرتب کیا گیا ہے یا جن میں انسان کی ہدایت اور ضلالت کے احکام مرتب ہوئے ہیں، ان تمام آیات کو صحیح طرح سمجھنے کے لئے عقلی اور قلبی اندازِ متعلق کے سوا ایک دوسری عقلی اور قوت اور آگ کی ضرورت ہے۔ یہ متعلق اور قوت اور آگ، ہماری گاہری عقل اور متعلق سے ورہ ہے۔ اس سلسلے میں اسلامی افکار کی تاریخ میں جو ہمیشہ معجزہ اور اہل سنت کے درمیان ہوئی ہیں اور اہل سنت اور عرصہ کے درمیان اور اس سے قبل جیسا کہ ان کے لفظ و ملامت کے اندر جو بحث و جدال رہی ہے اور اس سلسلے میں جو عقلی مغربی و کبریٰ حتمین ہوئے ان سب سے وہ قوت مدد کر رہا ہے۔

اس نازک بحث کو سمجھنے کے لئے ہمیں انسان کی عقل اور منطقی دنیا سے ذرا آگے جانا ہو گا اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے ہمیں عقل اور نفسانہ دنیا سے ذرا باہر آکر انسان کی عملی زندگی میں آنا ہو گا۔ قرآن کریم جس صورت حال کی تصویر کشی کر رہا ہے اس کا تعلق انسان کی عملی صورت حالات سے ہے۔ اس کا تعلق محض عقل اور نفسانہ مباحث سے نہیں ہے۔ انسان کے واقعی حالات اور اس کی عملی مشق و روز جس طرح ہوتے ہیں اور اس کائنات میں جس طرح عملی طور پر چلتے ہیں ان آیات میں ان کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ جب ہم انسان کی عملی دنیا کو دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ کی قدرت اور مشیت اور انسان کا ارادہ اور سعی و عمل ساتھ ساتھ چھ نظر آتے ہیں اور ان کا عملی میدان اس طرح پانچ ملا ہوا ہے کہ محض نفسانہ منطقی اس عملی کو سمجھا نہیں سکتی۔

اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا ارادہ اور تقدیر انسان کو ہر بات و خطرات کی طرف دیکھل دیتی ہے تو یہ صورت بھی عملی نہیں ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ بس انسان کا ارادہ اور عمل ہی اس کے انجام کو حتمین کرتا ہے تو عملاً یہ بھی نہیں ہے۔ حقیقت کا تعلق ان دونوں امور کے ساتھ ہے اور وہ اس قدر لطیف اور نفوس سے اوصل ہے اور اسی طرح بین بین ہے کہ ایک طرف اللہ کی مشیت مدبر ہے اور دوسری جانب انسان کا ارادہ اور رجحان ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ان کے درمیان عملاً تصادم بھی نہیں ہوتا۔

لیکن جبر و انکار اور قدرت و اختیار کے اس حتمین استخراج کی اس نوعیت کو ہم محض استدلال یا عقلی سوچ کے ذریعے حتمین نہیں کر پاتے۔ نہ ہم اس کی واضح تعبیر انسانی الفاظ و عبارات میں کر سکتے ہیں۔ اس لئے کہ انسانی عبارات کسی حقیقت کی حقیقی نوعیت سے عبارت ہوتی ہیں اور جب اصل حقیقت ہی منطقی استدلال اور عقلی فکر کی رنج سے باہر ہو تو عبارت اور اسلوب اظہار کیا کر سکتا ہے۔

اس عقیم عملی حقیقت کے صحیح تصور کے لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان کو ایک وقت عقلی اور روحانی دنیا کا تجربہ ہو۔ عملاً یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کا فطری میلان اسلام کی طرف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔ یہ بات عقلی طور پر اللہ کا فعل ہوتی ہے اس لئے کہ یہ شرح صدر ایک وقفہ ہے اور کوئی وقفہ اللہ کی تخلیق کے بغیر تصور پذیر نہیں ہو سکتا۔ اور جس کی لطافت خلافت کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو وہ اپنے دل میں عقلی اور محسوس محسوس کرتا ہے اور اسلام و اپدیت کا تصور کرتے ہی وہ مشکل محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا کام ہے کیونکہ یہ بھی ایک وقفہ ہے اور اس کا تصور بھی اللہ کی تخلیق اور عملاً اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں امور اس ارادے کے تابع ہیں جو اللہ کی ذات انسان کے بارے میں فرماتی ہے۔ لیکن اللہ کے اس ارادے کو جبری ارادہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ارادہ اللہ کی سنت جاریہ کے مطابق ہے۔ وہ سنت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت انسان کو ایک مخصوص مہد اور میں آزادی عطا کر کے اسے آزمائش میں ڈال دیا ہے اور اللہ کی یہ سنت اور یہ تقدیر انسان کی جانب سے اس آزادی کے استعمال کے نتیجے میں اپنا کام کرتی ہے۔ یہی ہدایت و خطرات تو یہ انسان کے خود اپنے رجحان اور صلاحیت پر مبنی ہے۔

اگر ہم ایک عقلی مغز کی سطح میں ایک عقلی کبریائی دیکھیں اور ان مغز کی اور کبریائی کے فنیوں کے ساتھ روحانی اور باطنی علم کو نہ ملائیں اور نہ ہی اس کے ساتھ انسان کے عملی اور نفسانی تجربے کو شامل کر سکیں تو ہم اس عقیم حقیقت کو اپنے اور اک کے دائرے میں نہیں لائیں گے۔ پوری اسلامی تاریخ میں اس مسئلے پر جو بحث و جدل رہا اس کا یہی نتیجہ نکلا ہے۔

اس طرح اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبوں کا نتیجہ بھی ایسا ہی رہا ہے۔ لہذا اس سلسلے کو سمجھنے کے لئے ہمیں عملی اور روحانی ذوق کو بھی استعمال کرنا ہو گا۔ ایسا ذوق جو اس حقیقت کو متعلق مٹائی و کھربائی سے نکل کر براہ راست پائے۔

اب ہم دوبارہ سابق قرآن کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس سلسلے کی یہ سرسبز جہان پر بطور تبصرہ وارد ہوئی۔ سابق جہان، بروج کی صحت اور حرمت کے بارے میں قد لکھی یہ تمام امور دراصل ایک ہی پیکیج کے مختلف حصے ہیں۔ انسان کے اندر دینی شعور کی تعمیر انسان کے لئے قانون اور اللہ کی تجویز 'انسان پر اللہ کی ملکیت کا قصور اور ان سب کو دائرہ ایمان کے اندر لاکر ایک ہی پیکیج بنا دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ایمان اور کفر اور ہدایت و ضلالت کے مضمون کو بھی جہان میں بیان کر دیا گیا۔ اب آخر میں ایک دوسرا تبصرہ آتا ہے جس کے نتیجے میں یہ تمام امور باہم مربوط ہو جاتے ہیں۔ ان امور کا مجموعہ صراطِ مستقیم کہلاتا ہے۔ اگر ان امور میں سے کوئی ایک بھی ترک کر دیا تو کیا انسان نے صراطِ مستقیم کو ترک کر دیا۔ یعنی عقیدہ، توحید و شعور بھی اس کا حصہ ہے اور اس راستے پر جا کر انسان دارالسلام تک پہنچتا ہے۔ اور دارالسلام میں اللہ اعلیٰ ایمان کا دوست و دل ہوتا ہے۔

وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿٦٥﴾
لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

"حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لئے واضح کر دیئے گئے ہیں جو صیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے لئے سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس سبب طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔" یہ ہے سبب راستہ 'اور تیرے رب کا راستہ۔' تبصرہ 'رب' کا لفظ نہایت ہی اطمینان بخش اور عقلی تعلق ہے۔ دل مومن کو امداد اور یقین سے بھر دیتے والا ہے اور ایک ایسے انجام کے لئے خوشخبری ہے۔ یعنی یہ ہے ہدایت و ضلالت کے بارے میں صحتِ الٰہیہ اور یہ ہے اسلام کا قانونِ حلال و حرام اور یہ دونوں دین اسلام کا حصہ ہیں اور سابق قرآن میں اسی لئے انہیں یکجا اور ایک ٹکڑا بنا دیا گیا ہے۔

ہم نے تو ان آیاتِ الٰہیہ کو نہایت ہی واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ لیکن ان سے احتیاط و ہی لوگ کر سکیں گے جو ان کو بھلائی کے نہیں بلکہ یاد رکھیں گے۔ اس لئے کہ دل مومن قویا کرنے والا ہے 'بھولنے والا نہیں ہے۔ نیز دل مومن بچہ دہیت کے لئے کھلا رہتا ہے۔ وہ زندہ ہوتا ہے اور بات سنتا ہے 'مردوں کی طرح نہیں ہوتا۔

پھر جو لوگ یاد کرتے ہیں اور صیحت پکارتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے نزدیک دارالسلام ہے جہاں وہ عقلی اور عقلی سے رہیں گے۔ اس امن و طمانینہ کی ضمانت اللہ دیتا ہے جو کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ ان کا دلی اور مددگار ہے اس لئے کہ وہ سب راستے پر عمل کرتے ہیں اور آزمائش دنیائیں ان کی کامیابی پر یہ ان کے لئے انعام ہے۔

یہاں اگر ہم ایک بار پھر اپنے آپ کو ایک عظیم حقیقت کے سامنے کھڑا پاتے ہیں۔ اس حقیقت کا تعلق اس دین کے نظریاتی پہلو سے ہے اور یہ حقیقت اسلام کے ان نظریات اور اللہ کے حق ملکیت پر مشتمل ہے جن کے لوہے اللہ کا سیدھا راستہ استوار ہوتا ہے۔ یہ اس دین کا حقیقی حزان ہے اور اسی پر اسے اللہ رب العالمین نے استوار کیا ہے۔

درس ۶۹ ایک نظر میں

یہ پورا مضمون درس سابق ہی کے ساتھ ملحق ہے بلکہ یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اور یہ اسی طرح ہے جس طرح سند میں امر کے بعد امر لاحق ہے۔ اس میں یہ ہیں جن اور شیائیں جس کے انجام کا بیان کیا گیا ہے اور یہ انہم اس لئے انجام کے بالفاظ بیان ہوئے ہیں تو ان کو کاہر صراط مستقیم پر قائم ہوں گے۔ اس جگہ اس کا ذکر اس مناسبت سے ہوا ہے کہ یہاں اللہ کی حکایت اور اس کے حق قانون سازی کا مضمون چل رہا تھا اور یہ مسائل وہ ہیں جن کا تعلق دین اسلام کے بنیادی اور اعلیٰ قصور و عیوب کے ساتھ ہے۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ مسائل محض سیاسی اور دنیاوی مسائل نہیں ہیں بلکہ یہ ایمانیات کے ساتھ متعلق ہیں اور ان پر انفرادی جزا و سزا بھی مرتب ہوتی ہے یعنی دنیا میں تبلیغ اور دعوت اور داراؤں کے بعد انسان جو بھی کلمے گا اس پر تمام لوگوں کا انجام ہو گا۔ اگر لوگوں کے کسب و عمل کو دخل نہ ہوتا تو اللہ تو اس بات پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے کہ شیاطین اور ان کی دوست اقوام کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اور ان کی جگہ دوسری فریادہ دار اقوام کو لے آئے کیونکہ پوری دنیا کی آبادی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ تمام امور نظریاتی عقائد کے ساتھ متعلق ہیں۔ اور ان کو انہوں کے حلال و حرام کی بحث کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس بحث سے عمل بھی اور بعد میں بھی۔ انہوں کے بیان کے بعد پھلوں اور مومنین اور اولاد کی نذر کے سنے کو بھی یہاں لیا گیا ہے اس کا بھی یہاں نظریاتی پہلو ہے اور جاہلیت کے مختلف ادوار میں یہ رسوم کچھ نظریات پر مبنی تھیں۔ اس طرح یہ تمام مباحث ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ اور یکساں نظر آتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ اسلامی نظام میں اس کی حقیقی حیثیت اور مقام میں نظر آتا ہے۔ ان سب کے اندر مشرک مصلحت یہ ہے کہ ان تمام مسائل کا ایک نظریاتی پہلو ہے اور وہ یہ کہ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق حلال و حرام کے تعین کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔

---o o o---

درس نمبر ۶۹ تشریح آیات

۱۲۸ --- تا --- ۱۳۵

اس سے پہلے سچی میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے دلوں کو اسام کے لئے کھول دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے دل بیدار ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ دلائل اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے رب کی ولایت اور کفالت میں رہتے جیتے ہیں۔ اب یہاں ایسے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو ان کے فیض میں۔ قیامت کے مناظر بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ تصور کے دونوں رخ انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب یہاں انسانوں اور جنوں میں سے جو لوگ شیعائی کام کرتے ہیں ان کے شب و روز کا ذکر کیا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں لکی زندگی گزاری ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کھوٹی باتیں بتاتے رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہے ہیں اور یہ کام وہ اس لئے کرتے رہے ہیں کہ لوگ گمراہ ہوں۔ ان لوگوں کا رویہ بحث یہ رہا ہے کہ یہ لوگ نبیوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے پشتیبان نہیں اور یہ لوگ ایک دوسرے کو مشورے دیتے رہے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ان معاملات میں بحث و مباحثہ کریں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے حلال و حرام کا فیصلہ کیا ہے۔ ان لوگوں کو قرآن کریم نے اس طرح پیش کیا ہے جس طرح ایک زندہ اور متحرک منظر میں کوئی چٹا پتھر نظر آتا ہے۔ یہ لوگ اس منظر میں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہوئے نہایت ہی مختلف نظر آتے۔ فرض اس آیت میں وہ منظر صریح و انداز میں آگئے جس طرح کہ قرآن کریم ہر جگہ مناظر قیامت کے بیان کے وقت یہ انداز عموماً اختیار کرتا ہے۔

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبَرُوتًا يَعْمَسُ الْجَنُّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ
أُولَئِكَ مِمَّنِ الْإِنسِ دَبَبًا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي
أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خُلِدْتُمْ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ وَكَذَلِكَ نُؤَيُّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

يَمْعَشَرُ الْحَيَّ وَالْإِنْسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْبَقِيَّةَ
 يَذِّنُّوكُمْ لِقَاءَ رَبِّكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَخَرَجْنَاهُمْ مِنَ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٦﴾

”جس روز اللہ سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں (یعنی شیاطین جن) سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ ”اے گروہ جن تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔“ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے ”پروہ گار! ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو اشتعال کیا ہے اور اب ہم اس وقت پر آپہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لئے سرگرداں کیا تھا۔“ اللہ فرمائے گا ”اچھا اب آگ تمہارا لٹکا رہا ہے اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔“ اس سے بھی گے صرف وہی جنہیں اللہ بچا چاہے گا یہ شک تمہارا رب دانا اور عظیم ہے۔ دیکھو اس صرح ہم (آخرت میں) ظالموں کو ایک دوسرے کا سامنی بنائیں گے۔ اس کہانی کی وجہ سے جو وہ (دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر) کرتے تھے۔ (اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ) ”اے گروہ جن وہاں کیا تمہارا پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو ہماری آیات سننے اور اس دل کے انجام سے ڈراتے“ وہ کہیں گے ”ہاں ہم اپنے خلاف خود کو گواہی دیتے ہیں۔“ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔

یہ منظر براہ راست مستقبل کے واقعات سے شروع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سب کو گھیر کر میدانِ حشر میں جمع کرے گا لیکن سننے والے کے لئے یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے اور وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو اور یہ تجللی اور تصور صرف ایک لفظ (اور کئے گا) کے حذف سے سامنے آتا ہے یعنی ”اور جس روز اللہ ان سب کو گھیر کر جمع کرے گا (اور یہ کئے گا) اے گروہ جن۔“ صرف لفظ کے گائے حذف سے مفہوم ایک منظر کی شکل میں نظروں کے سامنے آکر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ منظر جو مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والا تعالیٰ الواقع سامنے آجاتا ہے اور یہ انسانیانِ قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے۔ اب ذرا اس منظر کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

(يَمْعَشَرُ الْحَيَّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْإِنْسِ) (۱۲۸-۶) ”اے گروہ جن تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔“ لیکن تم نے انسانوں کی اکثریت کو اپنا تابع بنالیا۔ وہ تمہاری آیات و اشارات پر چلتے رہے اور تمہاری دوسرے اندازوں پر خوب یقین کرتے رہے۔ تمہارے منصوبوں پر چلتے رہے۔ یہ صورت واقعہ کا ایسا بیان ہے کہ جس سے مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف واقعہ بیان کرنا مطلوب ہے اس لئے کہ جن اس بات کو خوب پہنچتے تھے کہ انہوں نے انسانوں کی ایک بڑی اکثریت کو گمراہ کر دیا ہے بلکہ اس واقعی صورت حال کے بیان سے مقصد یہ ہے کہ یہ تمہارا بہت ہی بڑا جرم ہے کہ تم نے انسانوں کی اتنی بڑی اکثریت کو گمراہ کر دیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے اس جرم کو دیکھ کر

پیشانی ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جنت کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ بلکہ وہ لوگ جواب دیتے ہیں جنہیں دھوکہ دیا گیا اور جو بھولتے ان شیطان کے دوسوں کا کفار ہو جاتے تھے۔ یہ لوگ یوں جواب دیتے ہیں۔

(وَقَالَ أَوْلِيُّهُمْ مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي

أَجَلْتُمْ لَنَا (۶: ۱۲۸)) انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کر سکیں گے ”پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے اور اب ہم اس وقت پر آپہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لئے مقرر کر دیا تھا۔“

اس جواب سے ان غافلوں کی غفلت اور ان کے پچھلے ہیں کا اندازہ ہوتا ہے اور اس دنیا میں شیطان انسانوں کو جس رول پر گمراہ کرتا ہے اس کا اندازہ بھی خوب ہو جاتا ہے۔ یعنی جب جنت ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے تو یہ دھوکہ کھانے والے بھی انہیں اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتے تھے۔ یوں یہ جنت ان افکار و تصورات کو ان لوگوں کے لئے خوشیا بناتے تھے۔ اس طرح یہ لوگ ٹکا ہری اور باطنی بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ گویا شیطان عیاشیوں کے راستے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اس طرح اس دھوکے اور گمراہ سازی کے ذریعے یہ شیطان بھی خوب لطف اندوز ہوتے تھے۔ یوں شیطان ان کو اپنی ہوس کا کفار بنانا اور ان سے کھینچا اور ان کو اس جہنم میں ایسی مقاصد کے لئے استعمال کرتا۔ جبکہ یہ دھوکہ کھانے والے یہ سمجھتے کہ ہم نے شیطان کو گمراہ کر دیا ہے۔ اس طرح یہ خود بھی اس کھیل میں مشغول ہوتے، دلچسپی لیتے اور لطف اندوز ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے تھے۔

(اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ) (ہم ایک دوسرے سے خوب لطف اندوز ہوئے۔) چنانچہ مرنے تک ہماری یہی عیاشی جاری رہی اور پھر آج تک موت آگئی۔ اور اب وہ جان رہے ہیں کہ یہ ملت تو اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور یہ جو عیاشیاں کرتے تھے اس وقت بھی وہ پوری طرح اللہ کے بقدرت میں تھے۔ (اور اب ہم اس وقت پر آپہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لئے مقرر کیا ہے)۔ اب اس مقام پر اللہ کی جانب سے فیصلہ کن جواب آتا ہے:

(قَالَ النَّارُ مُتَوَكِّمٌ عَلَيْكُمْ فِيهَا إِنْ مَآ شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ

عَلِيمٌ (۶: ۱۲۸)) ”اللہ فرماتے گا“ ”یہاں اب آگ تمہارا گناہ ہے“ اس میں تم پیشہ رہو گے۔“ اس سے بھی اسے صرف وہی جہنم میں لے جاتا ہے۔ ”یہاں اب آگ تمہارا گناہ ہے“ اور یہ قیام دائمی ہو گا۔ (وَمَا مَآ شَاءَ اللَّهُ (۶: ۱۲۸)) اور یہ

لہذا (وَمَا مَآ شَاءَ اللَّهُ (۶: ۱۲۸)) یہاں اس لئے استعمال ہوا ہے کہ اللہ کی مشیت معنی ہے ”بے قید ہے۔ اسلامی تصورات و عقائد میں اللہ کی مشیت کا بے قید ہونا ایک اساسی اصول ہے۔ نہ اس پر کوئی چیک ہے اور نہ اس میں کوئی نقص ہے کیونکہ اللہ والا اور عظیم ہے اور وہ اپنی مشیت اور قدر کو چارے سم کے ساتھ چلاتا ہے۔ اس کے علم کے ساتھ حکمت بھی موجود ہے۔ اس مقررہ جگہ سے پہلے اس مقررہ ایک تیسرے سامنے آتا ہے اور یوں ایک حکمت ہر سے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے۔

(وَكُلُّكُمْ لَنَا أَوْفَىٰ بِغَضَبِ الرَّحْمَنِ مِنْ لَدُنْكَ نَوْمِكُمْ لَا يَكْتُمُونَ إِلَٰهًا غَيْرَ اللَّهِ يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ مُتْرَكٌ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (آیت میں) غفلتوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کٹائی کی وجہ سے جو وہ (دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے)۔ یعنی یہ بات قابلِ عبرت ہے کہ جن لوگوں انسانوں کے درمیان اس طرح دوستی قائم ہو جاتی ہے اور اس دوستی کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ انہیں ایک دوسرے کے لئے سازگار بنا دیتا ہے۔ خود ان کی اپنی کٹائی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں اس لئے کہ ان کے حرائج اور ان کی خواہشات ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ ان کے معاملات اور اہوائے ایک ہوتے ہیں اور پھر ان کا انجام بھی ایک ہو جاتا ہے۔

یہ تصدیق اور اس میں بیان کردہ حقیقت اس وقت کے موجودہ حالات کے مقابلے میں زیادہ دور رس نتائج کی حامل ہے۔ اس میں جن لوگوں شیطانوں کے درمیان پائے جانے والے رابطے اور دوستی کی اصل حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے اس لئے کہ وہ لوگ جو ظالم ہیں اور کسی نہ کسی صورت میں شرک کرتے ہیں وہ چاہتی اور بہت کے مقابلے میں انکار کر لیتے ہیں اور ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ اپنی اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے میں انکار کرتے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ان لوگوں کی نفرت اور حرائج ایک ہے اگرچہ عقلیں مختلف ہوں اسی طرح ان کے اغراض و مقاصد بھی ایک ہوتے ہیں اور ان کے اغراض و اہوائے یہ ہوتے ہیں یعنی اللہ کے مقابلے میں اپنا حق حاکمیت چلاتے ہیں اور خواہشات نفسانیہ اور عیاشی کے مسائل میں کوئی حد اور قید قبول نہیں کرتے یعنی اللہ کے جانب سے حدود و قیود۔

یہ لوگ ہر دوسری ایک گروہ اور ایک بلک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں حالانکہ خود ان کے درمیان باہم مقاصد و مفادات کے اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کا حراج اور درخشاں ایک ہوتا ہے ان کے مقاصد ایک ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے درمیان باہم محبت ہوتی ہے اس لئے جس طرح گزشتہ مسئلہ میں بتایا گیا ان کا انجام بھی ایک ہی ہوتا ہے۔

آج کے دور میں ایک طویل عرصے سے ہم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ انسانی شیطان خلا صیبی 'مہربانی' بہت پرست اور اشتراکی 'مختلف مفادات اور مختلف بلاؤں کے گمراہ ہوتے ہوئے بھی باہم دوست ہیں اور باہم معاون و مددگار ہیں۔ ان کا یہ اتحاد و اتفاق اسلام اور اسلامی تحریکات کے دشمنوں کے خلاف ہے اور یہ چوری دینا پر مبنی ہے۔

علاوہ پر ایک خوفناک گمراہ ہے۔ یہ گمراہ جو کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو مصروف تک اسلام کے مقابلے میں محاربت کا تجربہ ہے۔ یہ لوگ ہادی اور ملی معاشرتی قوتوں اور قوم دوسرے ساز و سامان کے ساتھ اسلام کے مقابلے میں معرکہ آراء ہیں اور اپنی منکرائی شیطانی چالوں کے ساتھ مصروف محسوس ہیں۔ اس گمراہ جو اللہ کا یہ فرمان آج ابھی طرح چہاں ہوتا ہے۔ "اور ہم غفلتوں کو اسی طرح ایک دوسرے کا دلی بناتے ہیں اس کٹائی کی وجہ سے جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے ہیں۔" اس گمراہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تس کے لئے آنے والی یہ آیت صادق آتی ہے۔

(وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَلَعَلُوهُ قَدْ رَهْمُمْ وَمَا يَنْفَعُ زُنُومَهُمْ) (اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے) ہمیں آپ ان کو بھڑا دیتے جو چاہیں (خیر خواہ ہندو) لیکن اس تسلی کے ٹکڑے تب ہی چرے ہوں گے کہ دنیا میں حضور کے نقش قدم پر چلنے والا ایک گروہ موجود ہو اور یہ معلوم ہو کہ یہ گروہ حضور کے ساتھیوں کا قائم مقام ہے۔ دین پر دشمنوں کے

جنوں کی راہیں کھڑا ہے۔ سب راہوں پر وہ آیات قرآنیہ کی طرف آئے۔

(يَمْعَشِرَ الْجِنَّ وَالنَّاسِ اَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ اٰتِيًا وَيَنْذِرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

وَشَهِدُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ (۱۳۰: ۶)) ”(اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پہلے گئے تھے کہ) ”اے مردہ جن و انس! کیا تمہارے پاس خدائے حق میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور ان دن کے انجام سے ڈراتے؟“ وہ کہیں گے ”ہاں! ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔“ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔“

یہ اعظام تقریبی ہے۔ یہ اس لئے نہیں ہے کہ اللہ ان لوگوں سے معصومت حاصل کرنا چاہتے تھے کہ آیا رسول آئے تھے یا نہیں۔ اللہ تو خوب جانتے تھے کہ کیا ہو چکا ہے۔ ان کی جانب سے اقرار اور اعتقاد و حقیقت ان کی سزا کے لئے وجہ ہوا ہے۔ یہ ثابتاں تصور ہے کہ یہ سزا ان کے لئے عادلانہ سزا ہے۔ وہ اس سے مستحق ہیں۔

غضب جس طرح جنوں سے ہے اسی طرح انسانوں سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جنوں کے پاس بھی خود ان کے ہم جنس رسول بھیجے گئے تھے؟ جس طرح انسانوں کے پاس انسان آئے تھے۔ جن انسانوں سے پوشیدہ کلمات تھے اور ان کے اصل حالات سے تو صرف اللہ خبر رکھتا ہے۔ دینی یہ آیت ’تو اس کی تفسیر میں کہا جا سکتا ہے کہ جہنم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کام کو سنتے تھے۔ پھر جا کر اپنی قوم کو ڈراتے تھے اور خوشخبری بھی سناتے تھے۔ اس کی تصدیق سورہ انفاس میں قرآن نے دی ہے:-

”اور وہ اللہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے (جس قوم قرآن پڑھ رہے تھے) تو انہوں نے کہیں میں کہا خاموش ہو جاؤ! پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف چلے۔ انہوں نے ہر گز کہہ: ”اے ہماری قوم کے لوگو! ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو سوئی کے بعد نازل کی گئی ہے“ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پیسے آئی ہوئی کتابوں کی“ اضافی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف ”اے ہماری قوم کے لوگو! اللہ کی طرف بلانے والی دعوت قبول کرو“ اور اس پر ایمان لے آؤ اور اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب الیم سے بچالے گا۔“ اور کوئی اللہ کے والی بات نہ مانے وہ نہ زمین میں خود کوئی نئی پرتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زنج کر دے اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچائیں۔ ایسے لوگ کبھی کبھی میں پڑے۔“ (۴۹: ۲۴ تا ۲۹)

ہو سکتا ہے کہ یہ سوال وجہ اب ان انسانوں اور جنوں سے ہو رہا ہو جو اس طرح کفر تھے۔ بہر حال اصل علم اللہ ہی کو ہے۔ یہاں ہم اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے۔ اس سے زیادہ اس مسئلے پر بحث کرنے کا بہت فائدہ بھی نہیں ہے۔

بہر حال جن و انس میں سے جن لوگوں سے یہ سوچا گیا تھا ’وہ جانتے تھے کہ یہ محض افتصاد کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ خدا قرار داد جرم ہے۔ ان کے جرم کا ریکارڈ چار ہو رہا ہے اور یہ سوال وجہ اب محض زجر و توبہ کے لئے ہیں۔

پانچ سوں نے چراہ را امتزاف کر لیا اور اس بات کا اقرار کر لیا جس کے وہ سچ تھے۔

(قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا (۶: ۱۳۰)) انہوں نے کہا ہم خود اپنے لوہے کو گواہی دیتے ہیں۔" اب یہاں اس صحر پر ایک مہر سامنے آتا ہے اور کہتا ہے۔

(وَعَرَّضْنَهُمُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا

كُفْرًا (۶: ۱۳۰)) "آج دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔" یہ تیسرا دنیا میں ان کے حالات پر غیب منطبق ہوتا ہے۔ دراصل اس دنیاوی زندگی کی پوچھو بچھو نے انہیں دھوکہ دے رکھا ہے اور اس دھوکے کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہیں۔ اب وہ قیامت کے دن سب کچھ دیکھ لینے کی ہمدرد ہیں کہ اپنے لوہے شہادت دیں کیونکہ یہاں انکار اور سکارہ کرنے سے کچھ حاصل ہونے کی امید نہیں ہے۔ اس سے بڑی باتیں کن صورت حالات اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسے حالات میں گمراہو اچانکے خود اپنا دفاع بھی نہ کر سکا ہو۔ نہ انکار کی تکیہ ہو۔ اور نہ کوئی عذر و معذرت اس کے پاس ہو۔

اب ذرا ملاحظہ ہو قرآن کریم کا انداز بیان۔ ملاحظہ قیامت کا جو تصویریں لٹخ قرآن میں کرتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا نقشہ عوں سمجھنے دیا جاتا ہے کہ انسان صحر کو اس میں پروردگار محسوس کرتا ہے۔ مصلحت کے بجائے قرآن کریم ان صحر کے لئے ماضی کا مہد اشتغال کرتا ہے 'مگر یہ صحر دکھائے جا چکے ہیں۔

یہ قرآن ہم اس دنیا میں پڑھ رہے ہیں 'بلکہ آج پڑھ رہے ہیں' ابھی قیامت تو واقعہ ہی نہیں ہوئی۔ ابھی قرآن ہم اس کرۂ ارض پر ہیں لیکن یوں نکل آتا ہے کہ یہ صحر نظروں کے سامنے ہے بلکہ یہ صحر ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایک دیکھے ہوئے صحر کی شکایت ہو رہی ہے اور ہم اپنے حافظہ سے یاد تازہ کر رہے ہیں۔ انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس صحر کو تو ابھی آنا ہے۔ لیکن بات یوں ہو رہی ہے کہ شاید کوئی تاریخی واقعہ دہرایا جا رہا ہے۔

(وَعَرَّضْنَهُمُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كُفْرًا

(۶: ۱۳۰)) آج دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔" یہ انداز لکھنے کے کائنات میں سے ہے۔

—○○○—

اب اس صحر کا حاتمہ ہوتا ہے اور روئے سخن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر جاتا ہے۔ آپ کو خطاب کر کے اہل ایمان کو بھجایا جاتا ہے اور اہل ایمان کے بعد قیامت تک آنے والے مومنین کو بتایا جاتا ہے کہ جن دلوں کے اس انجام میں صحر سے لڑے یہ سبق ہے۔ یہ عظیم حقوق جو ہماری طرف جاری ہے اور تم اس صحر میں دیکھ رہے ہو کہ وہ خود اپنے خلاف اقرار جرم کر رہے ہیں کہ بے شک رسول آئے تھے 'انہوں نے اللہ کی پوری پوری ہدایت ہمیں ملانی

حمیں۔ اس برسے انجام سے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا۔ مومنین کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اللہ کسی پر علم نہیں کرتا بلکہ وہ تو ان پر رحمت تمام کرتا ہے ان کو بذریعہ رسل غریب غفلت سے جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ خوشخبری بھی دیتا ہے اور انجام بد سے ڈراتا بھی ہے۔

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ النَّفْسِ يَظْلِمُ ذٰ اَهْلُهَا غَفْلُوْنَ ۝

یہ شائد ان سے اس لئے لی جائے گی کہ یہ غفلت ہو جائے کہ شمار ارب بتیوں کو ختم کے ساتھ چاہ کر نے ومانہ قیام کہ ان کے ہاتھوے حقیقت سے ناواقف ہوں۔“

اللہ کی رحمت کا یہ محتضا ہے کہ وہ لوگوں کو شرک بھگور یا فریانی پر اس وقت تک سزا نہ دے جب تک ان تک رسولوں کے درپے اپنا پیغام پہنچانے دے حالانکہ اللہ نے لوگوں کی فطرت کے اندر یہ صلاحیت ودیعت کر دی تھی کہ وہ از خود لپٹے رہ کر طرف حقر ہوں اور اس کی حلاش کریں۔ یہ انتقام اس لئے کیا گیا کہ انسانی فطرت بعض اوقات صحیح راہ کو کم کر دیتی ہے۔ انسان کے فطری رجحانات کے علاوہ اللہ نے انسان کو عقلی قوت دے کر بھی ایک امتیاز بخشا لیکن اللہ نے اس عقلی قوت کے باوجود رسول پیغمبر اس لئے کہ عقلی قوت بھی نفسانی خواہشات کے نتیجے میں ہلاو کات دہ جاتی ہے۔ نیز اس کائنات کے مشاہد و مناظر کے اندر بے شمار دلائل ایسے موجود تھے جو انسان کو دعوت لکر دیتے تھے لیکن انسان کی عقلی قوت اور اور لکی قوتیں ہلاو کات معطل ہو جاتی ہیں۔

ان وجوہات کی بنا پر اللہ نے انسانی فطرت "انسانی عقل اور انسانی مشاہدے کو رسولوں کی دعوت کے ساتھ منسلک کر دیا تاکہ انسان کی ان قوتوں کو فساد سے بچایا جاسکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہی لوگوں کو مذبذب دیتا ہے جب رسولوں کی دعوت کسی تک پہنچ جائے اور ان پر رحمت تمام ہو جائے۔

اس حقیقت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کس قدر رحیمانہ اور کریمانہ سلوک کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان صرف اپنی قوت اور ادراک اور عقلی قوتوں کے بل بوتے پر راہ ہدایت نہیں پاسکتا۔ نہ وہ یقین حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی عقل اور ادراک کے ذریعے اپنی قبولی قوتوں کو مناجلے کا پلینہ کر سکتا ہے۔ یہ قوتیں جب ہی کام کر سکتی ہیں جب ان کی پشت پر دین اور عقیدے کی قوت موجود ہو۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑا دوسرا بارے میں ایک دوسرے اہم اصول کا ذکر فرماتا ہے اور یہ اصول نل ایمان اور جن وشیطین سب کے لئے ہے۔

وَلِكُلٍّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝

”ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور شمار ارب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔“ اہل ایمان کے بھی درجے ہیں۔ ایک سے ایک بڑا ہے۔ شیاطین کے بھی درجے ہیں۔ ایک سے ایک بڑا ہے۔ اور سب لوگوں کے اعمال ریکارڈ شدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ (وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) (۱۳۲: ۶)

اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے رسول بھیجے، یہ شخص اس کا کرم ہے کہ اس نے ایسا کیا، اس لئے کہ وہ فنی ہارشاہ ہے، اے اللہ! ان کے ایمان کی کوئی ضرورت لاحق نہیں ہے۔ نہ اسے ان کی جانب سے عبادت اور بندگی کی کوئی اختیار ہے۔ اگر وہ نیک بننے میں توفیق دینا اور آخرت میں اپنی بھائی کے لئے نیک بنیں گے۔ اسی طرح اللہ رحمت کا اظہار اس وقت بھی علی وجہ انعام ہوتا ہے کہ اللہ اس دنیا میں ظالموں کو بھی سزا دیتا ہے ورنہ وہ اس بات کی پوری پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ سب کو ہاک کر دے اور ان کی جگہ کوئی دوسری قوم اور نسل لے آئے۔

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنَّ يَسَاءَ يَذِّبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ

بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخِرِينَ ﴿٦٦﴾

”تو خداوند رب ہے نیاز سے اور مریانی اس کا شہید ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے جس طرح اس نے جنس تکہ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔“

لوگوں کو یہ بات نہ بھولنا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں محض اللہ کی مریانی کی وجہ سے زندہ ہیں۔ ان کا یہاں رہنا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ان کے پاس جو قوت اور حکمت ہے یہ انہیں اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ یہ اصل قوت نہیں ہے بلکہ عطا کی ہے۔ وہ خود مختار نہیں ہیں اس لئے کہ کوئی شخص اپنی پیدائش اپنے وجود اور اس جہان میں اپنی بقا میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ انسان کو جو بھی قوت دی گئی ہے اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کو یہاں سے بنانا اور ان کی جگہ دوسری اقوام کو لانا اللہ کے لئے ہمت ہی آسان ہے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ خود اللہ نے دوسری اقوام کی جگہ انہیں یہاں وجود بخشا اور اپنی قدرت کے ذریعے ان دوسری اقوام کی جگہ یہاں انہیں اٹھاد اور قوت دی۔

یہ نصیحت ہی شریعہ نبیہات ہیں اور نصیحت ہی حق کے ساتھ انسانوں کے دل و دماغ کو مجبور ڈا جا رہا ہے۔ خصوصاً ان لوگوں کو جو ظالم اور مشرک ہیں اور وہ جنت ہو کر دفریب کا جال بچے ہیں، لوگوں پر دست درازیاں کرتے ہیں، اقتدار کا کھنٹ بچاتے ہیں۔ خود محال و حرام قرار دیتے ہیں اور اللہ کی شریعت پر دست درازی کرتے اور خود قانون بناتے ہیں۔ یہ سب لوگ اللہ کے بغیر قدرت میں ہیں جب تک وہ چاہے وہ رہیں گے اور جب چاہے ان کو اس دنیا سے رخصت کر کے ان کی جگہ دوسری اقوام کو لے آئے۔ ان نبیہات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تسلیم بھی دیتا ہے کہ اگرچہ ان پر عقلم ہوتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں اور انہیں اذیت دی جاتی ہے لیکن ان کے دشمن اللہ پر غالب نہیں ہیں۔ یہ احقان ہے اور اللہ کسی بھی وقت ان کو اور ان کی مکاریوں کو صلہ جستی سے محروم کر سکتا ہے۔ اور یہ آخری ضرب ہے۔

إِنَّ مَا تُوَعَّدُونَ لَا يَلِيكُمْ مَا أَنْتُمْ بِمُحْضِرِينَ ﴿٦٧﴾

تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ یقیناً آنے والا ہے اور تم خدا کو مایوس کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔“
تم اللہ کے بغیر قدرت میں ہو، اور تم اس کی مشیت کے مہربان صفت ہو۔ تم اللہ کی مشیت کے دائرے سے نہ باہر

نکل سکتے ہو اور وہ اللہ کے مقابلے میں کرکشی کر سکتے ہو۔ اس سے قبل مناظر قیامت جن کی ایک جھلک تم دیکھ چکے ہو، تمہارے انتظار میں ہیں۔ یہ مناظر تمہارا سامنے آنے والے ہیں۔ تم ان سے بچ کر نہیں نکل سکو گے کیونکہ اللہ کا نظام نہایت ہی قوی اور حتمی ہے۔

اب یہ تجربے اور نتائج ایک نہایت ہی مختصر مدد پر فتم ہوتے ہیں جس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

قُلْ يٰۤاَعْمَلُوْا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ اِنِّیْ عَامِلٌۭ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ لَا

مَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُغْلِبُ الظَّالِمُوْنَ ۝

”اے نبیؐ! کہ دو کر کوکو، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، مگر یہ جہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں ہو رہا ہے، بہر حال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔“
یہ نہایت ہی پختہ تردید ہے، حق پر مشتمل ہے اور اس کی پشت پر پہلائی کی قوت ہے۔ یہ تردید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے کہ وہ ان کے معاملات سے ہاتھ نکل رہے ہیں، انہیں یقین ہے کہ وہ پہلائی پر ہیں، انہیں یقین ہے کہ ان کا مزین کار اور نظام پہلائی پر مشتمل ہے اور انہیں پختہ یقین ہے کہ ان کے ظالمین گھر میں پر ہیں اور ان کا انجام برا ہونے والا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ

(اِنَّهٗ لَا يُغْلِبُ الظَّالِمُوْنَ) (۶: ۱۳۵)) کہ ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اس لئے کہ یہ غیر متبادل اصول ہے کہ مشرکین جو اللہ کے سوا کسی اور کو اس کا شریک مقرر کرتے ہیں اور انہیں اپنا دوست مانتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے اس لئے کہ اللہ کے سوا کوئی اور کسی کا مددگار نہیں ہو سکتا، نہ اس کے سوا کوئی اور نصرت کر سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی ہدایات سے مدد سوزتے ہیں، وہ نہایت اعلیٰ درجے کی گمراہی میں مبتلا دور تک چلے گئے ہیں اور وہ گمراہی کی گمراہی میں ہیں۔

—○—○—○—

اب اس سورہ کے دوسرے طبقے میں کام کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ اس سبق پر قدرے غور کیا جائے۔ اس سبق سے پہلے ان ذبیحوں پر کلام تھا جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا تھا اور اس سبق کے بعد پھلوں، مونیٹوں اور لولا کے بارے میں غور و تامل کی بحث ہے۔ ان دو جزوی مسائل کے درمیان یہ سبق خالص نظریاتی اور عقائد کے مباحث پر مشتمل ہے اور اس میں ایمان و کفر کے مسائل اور مناظر بیان کئے گئے۔ اس درمیانی سبق میں انسانوں اور جنوں، انبیاء اور ان کے دشمنوں کے درمیان چلنے والی کشش کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ تمام بڑے بڑے نظریاتی مسائل پھیلے گئے ہیں جو اس سورہ میں باہم بیان ہوئے ہیں۔

دیکھنا ہے کہ قرآن کریم زندگی کے ان جزوی مسائل کو کس طرح شریعت کے مطابق اسلام کی نظریاتی اساس پر متعلق کرتا ہے اور اس بات کو اہمیت دیتا ہے کہ ہر مسئلے کا نظریاتی پس منظر ٹھیک سے واضح نہ ہوئے ہوئے ہے۔ وہ نظریاتی اساس یہ ہے کہ اس کائنات کا رب اور حاکم صرف اللہ ہے اور وہی ہے جو حلال و حرام کی حدود کا قیام کرتا ہے۔ سوال

یہ ہے کہ قرآن کریم جگہ جگہ اپنے نظریے اسی کو کیوں بار بار دہراتا ہے۔ اس لئے کہ قرآن کریم اصولاً اس بات کو اسلام کا اساسی نظریہ قرار دیتا ہے۔ اسلام کا نظریہ اساسی کلمہ شہادت (لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ) پر قائم ہے۔ اسی کلمے کے ذریعے اسلام مسلمانوں کے دلوں میں تمام دوسری خدائیوں کو نکال کر ان کے دلوں میں صرف اللہ کی الوہیت اور مالکیت کا عقیدہ جاگزیں کرتا ہے۔ چنانچہ اسلام تمام لوگوں سے حق مالکیت بھیج کر صرف اللہ کی مالکیت قائم کرتا ہے۔ قانون سازی ایک ایسا معاملہ ہے کہ کوئی جمہور قانون ہو یا بڑا، دونوں میں اللہ کا حق مالکیت استعمال ہوتا ہے۔ یہی وہ حق ہے جسے ایک مسلمان صرف اللہ کے لئے مخصوص کر دیتا ہے اور تمام دوسرے لوگوں کے لئے اس حق کی نفی کر دیتا ہے۔ اسلام میں دین کا مضمون یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں 'چاہے وہ عطا کردہ نظریات سے متعلق ہوں مثلاً الوہیت و مالکیت یا عملی معاملات ہوں سب میں صرف اللہ کی اطاعت اور بندگی کی جائے اور قانون سازی کا حق صرف اللہ کو ہو۔ اس طرح قانون کا حق بھی صرف اللہ کے قانون کو حاصل ہو۔ چنانچہ ایک مسلمان کا دین یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام اطاعتیں اور قیادتوں کا انکار کر کے صرف اللہ کی اطاعت اور قیادت کو قبول کر لے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ان اعتقادی امور کو بار بار دہراتا اور ان کو بہت ہی قلیبت دیتا ہے اور تمام امور کو ان نظریات پر مرتب کرتا ہے جس طرح اس نمل سورہ میں صاف نظر آتا ہے جیسا کہ آگاہ سورہ میں ہم نے کہا کہ یہ سورہ پوری کی پوری مکی ہے اور مکی سورتوں میں بہت مسئلہ کے سامنے قانون سازی کا کوئی مسئلہ درپیش نہ تھا۔ اس کے باوجود اس سورہ میں نظریاتی اور اعتقادی طور پر اس بات کی صاف صاف نشاندہی کر دی گئی ہے کہ قانون سازی کا حق صرف اللہ کو ہے اور یہ اسلام اور دین اسلام کا ایک عقیم اور اساسی نظریاتی اصول ہے جس پر یہ دین قائم ہے۔^(۱)

(۱) (دیکھئے خصائص التصور الاسلامی کا فصل الوہیت اور عبودیت)۔

درس نمبر ۷، ایک نظر میں

یہ سبق جو قدرے طویل ہے اور اس سے پہلے کا سبق اور اس پر آگے والے تیسرے اسلام کے نظریے حاکمیت سے متعلق ہیں۔ یہ ایک لمبی سورہ میں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ کئی سورتوں کا موضوع بالعموم نظریات اور عقائد سے متعلق ہوتا ہے۔ کئی سورتوں میں قانون سازی کو ضمیمہ پایا گیا تھا، قانون سازی کے بارے میں صرف وہ باتیں ان سورتوں میں ہوتی تھیں جن کا حلقہ اصول قانون سے تھا۔ مکہ مکرمہ میں کوئی اسلامی حکومت موجود نہ تھی جسے قانون سازی کی ضرورت پڑتی اور اللہ تعالیٰ شریعت کو محض داستان یا تاریخ کے طور پر ذکر کرنا نہ چاہتا تھا۔ نہ اس وقت اسلامی شریعت بحث و تحقیق کا حصہ کوئی نہ کسی موضوع تھا۔ اسلام تو ایک ایسا معاشرہ چاہتا تھا جو عملاً پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو سکے، جس کے اندر لوگ اپنے آپ کو 'اپنی چوری زندگی کو اللہ کی بندگی اور شریعت کی قیادت میں رہنے کے لئے تیار ہوں۔' خدا اسلام میں قانون سازی اس وقت تک نہ ہو سکتی تھی جب تک اسلامی حکومت قائم نہ ہو جائے اور وہ لوگوں کے درمیان اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دے۔ صورت یہ نہ ہو کہ دوسرے عجم آ رہا ہو اور دوسرا قانون پر غلبہ ہو رہا ہو، اس لئے کہ اسلام کا مزاج ہی ایسا ہے کہ وہ ایک عملی نظام ہے اور اپنے قانونی نظام کا نفاذ بھی سلیب کی 'دھار اور حرارت کے ساتھ کرتا ہے۔'

لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سبق ایک کئی سورہ میں ہونے کے باوجود قانون سازی کے مسئلے کے ساتھ متعلق ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام قانون سازی کو بہت ہی اہمیت دیتا ہے اور قانون سازی کو اس دین کے اساسی مسائل میں سے تصور کرتا ہے۔

اس سے قبل کہ ہم اس سبق کی تفصیلات میں جائیں مناسب ہو گا کہ ظلال القرآن کی طرز پر ہم اس پر سے سبق پر ایک ابتدائی نگاہ دوڑائیں اور دیکھیں کہ اس سبق کی مراد کیا ہے اور اس میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ پہلوں 'مونیٹوں اور اولاد کے بارے میں کچھ تصورات اور اوہام رکھتے تھے۔ ان کے کچھ مانی اور کچھ انتہائی تصورات تھے جو دور جاہلیت میں عقیدہ کے اور قانون کا درجہ رکھتے تھے۔ یہ تصورات اور اوہام درج ذیل امور پر مشتمل تھے۔

۱۔ اللہ نے انہیں فصول اور مونیٹوں کی صورت میں جو رزق عطا کیا تھا وہ انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ اللہ کے لئے تھا اور وہ یہ زعم رکھتے تھے کہ اللہ نے یہ حصہ اپنے لئے مخصوص کر لیا ہے۔ ایک دوسرا حصہ انہوں نے اپنے شرکاء کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ یہ شرکاء وہ اللہ تھے جن کو وہ پکارتے تھے اور ان کو وہ اللہ کے ساتھ اپنے شمس کے معاملات، ہوائی اور ٹولہ کے معاملات میں شریک کرتے تھے۔

(وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا

لِشُرَكَائِنَا (۱۳۶:۶) ”انہوں نے اللہ کے لئے خرد اس کی پیدا کی ہوئی کیتیں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لئے ہے 'بزم خود' اور یہ ہمارے لئے ہے شرکیوں کے لئے ہے۔“

۲۔ اس کے بعد وہ خود بزم خود مقرر کر وہ حصہ خدا پر دست درازی کرتے تھے اس سے بگم وہ لئے لینے تھے اور اسے اپنے شرکیوں کے حصے کے ساتھ دیتے تھے لیکن وہ اپنے شرکاء کے حصے کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے تھے۔

(فَمَا كَانَ لِنُشْرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى

شُرَكَائِهِمْ (۱۳۶:۶) ”پھر جو حصہ ان کے لئے شرکیوں کا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لئے ہے وہ ان کے شرکیوں کو پہنچ جاتا ہے۔“

۳۔ ان کے ان شرکاء نے ان کے لئے قتل اولاد کو خوشنما دیا تھا۔ یہ کام ان کے معاشرے میں پائے جانے لگا ہوا تھا۔ کا تھا جو ان کے قوانین بناتے تھے جو ان کے لئے از خود ایسی رسومات گزرتے تھے کہ ان پر لوگ عمل کرنے پر مجبور ہوتے۔ ان پر ایک طرف سے اجتماعی دباؤ ہوتا تھا اور دوسری جانب سے وہ دینی رسومات کے زواہج سے از خود بھیج کر بنا چاہتے تھے مثلاً وہ فقر اور عاری وجہ سے لڑکیوں کو قتل کرتے تھے اور بعض لوگ تھ وہ بطور نذر بھی اولاد کو قتل کرتے تھے جس طرح عبدالمطلب نے نذر مانی تھی کہ اگر اس کے دس بچے ہوتے اور بولن ہوتے تو وہ ایک کو انہوں کے نام پر قربان کرے گا۔

(وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءُ وَهُمْ لَيَرُدُّوهُمْ

وَلَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ (۱۳۷:۶) ”اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لئے ان کے شرکیوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما دیا ہے تاکہ ان کو پاکت میں جلا کر اس اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔“

۴۔ یہ لوگ بعض جانوروں اور بعض فصلوں پر پابندی عائد کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کا کھانا محض اللہ کے اذن پر موقوف ہے اور یہ ان کا ذمہ تھا۔ بعض سواری کے جانوروں کی پشت کا گوشت نہ کھاتے تھے۔ بعض پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا جائز نہ سمجھتے تھے یا حج کے موسم میں اگر ان پر سوار ہوتے تو اللہ کا نام نہ لینے اس سے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ حج کی سواریاں ہیں اور ان کے اندر اللہ کا ذکر موجود ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا نام ہے۔

(وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا لِّيَطْعَمَها إِلَّا مِنْ نَشَاءٍ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ

حَرَّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتَرَآءٌ عَلَيْهِ (۱۳۸:۶) ”کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھانا دیا ہے مالاں کہ یہ پابندی ان کی

خود ساخت ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افتراء کیا ہے۔“

۵۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بعض جانوروں کا جو حمل ہے وہ صرف مردوں کے لئے ہے اور عورتوں پر وہ حرام ہے۔ ہاں اگر وہ بچہ مرد پیدا ہو تو مرد اور عورت دونوں مساویانہ طور پر حقدار ہوں گے اور اس معتمد فیج قانون کو بھی وہ منہب اللہ کہتے تھے۔

(وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ

يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ أَنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (۶: ۱۳۹)) ”اور کہتے ہیں جو کچھ جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہر سے مردوں کے لئے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑی میں لی ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا۔ چاہتا وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اس خبر ہے۔“

عربی سو سائی کے اضم سے پہلے جو رنگ دھبگ تھے مذکور بالا صورت احرامات اور رسم و رواج سے ان کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے اور کہہ کر کے اندر اس سورہ کی اصلاحات کے ذریعے قرآن کریم ان کا قلع قمع کرنے کے درپے ہے۔ عربوں کے دل و دماغ کو ان خط احرامات سے پاک کر رہا ہے اور عرب کی جاہلی سو سائی سے ان کو کوکر رہا ہے۔ قرآن کریم نہایت ہی دھیمی رفتار سے اپنے مخصوص مسابغ اصلاح کے ذریعے لفظ صورت کے اس جنگل کو صاف کر رہا ہے۔

۱۔ سب سے پہلے اس نے لوگوں کو یہ بتایا کہ جو لوگ اپنی اولاد کو خلف و جہالت کی بنا پر قتل کر رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ وہ علم و معرفت سے محروم ہیں اور اپنے آپ کو لغت اولاد سے محروم کر رہے ہیں۔ پھر یہ کام وہ یوں کرتے ہیں کہ اسے اللہ کی طرف منسوب کر کے اس کی ذلت ہے عیب پر افتراء باندھنے کے جرم کا ارجاع بھی کرتے ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا کہ یہ مطلق گمراہی ہے اور یہ احرامات سب کے سب لغت ہیں۔

۲۔ اس کے بعد قرآن نے انہیں یہ بھی یاد کیا کہ ان کے یہ تمام اسوالم جن میں وہ تصرف کرتے ہیں یہ دراصل اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ اللہ ہی وہ ذلت ہے جس نے ہمارے لئے طرح طرح کے باغ و بہشتیں اور نعمتیں پیدا کئے۔ وہی ہے جس نے ہمارے تمام جانور پیدا کئے اور وہی ہے جو سب کو رزق دیتا ہے۔ غرض وہی مالک ہے اور صرف وہی لوگوں کے لئے قانون بنانے کا حق رکھتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں جو اس نے اس دنیا میں بطور رزق پیدا کئے۔ اس بیان کے دوران قرآن کریم ان من مقرر کو کام میں لاتا ہے جو انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پہلوں کے باغ اور لہلہات کھیت اور لکھن اور بہشت اور حیوانات جو بہترین اور خوبصورت سواری کا کام کرتے ہیں اور ان کی فرسے فرش کا کام لیا جاتا ہے۔ ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ ان کی کھالوں سے متعدد مقامات لئے جاتے ہیں بلکہ انہوں اور بیل بھی کام میں لائے جاتے ہیں۔ اس مقام پر یہ تاریخی واضح طور پر دیا جاتا ہے کہ انسان اور شیطان کے درمیان روز اول سے دشمنی ہے لہذا انہیں ہرگز اپنے دشمنوں کے قدموں پر نہیں چلنا چاہیے اس لئے کہ وہ کھلا دشمن ہے۔

۳۔ اس کے بعد بعض حیوانات کے بارے میں ان کے بوجہ صورت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ صورت اور

عقائد اور نئی منطق سے بھی خالی ہیں۔ ان قصور و کوتاہیوں کے انداز میں سامنے لایا گیا ہے کہ وہ ہادی انصاف میں حقیر، بروسے اور بے وقت نظر آتے ہیں۔ اس وضاحت کے بعد ان سے بچھا جاتا ہے کہ ان سے دلیل قویٰ و روایات پر وہ کیوں عمل بڑھا دیں؟ وہ کس دلیل سے کہتے ہیں کہ یہ جو نور اور یہ کیمیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہیں ہم ملایا گیا ہے۔ حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے، مگر یہ کہ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام نہ رہی ہے۔ یہ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افتراء کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیا تم اس وقت مومن ہو جتنے جب اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین بنائے؟ یا یہ کوئی راز کی بات تھی جو اللہ نے صرف تمہیں بتائی تھی یا یہ حکم صرف تمہارے لئے تھا۔ فرماتے ہیں یہ سب کچھ افتراء ہے اور لوگوں کو ناحق گمراہ کر رہا ہے اور اس افتراء اور گمراہی کے نتیجے میں اللہ ان سے سزا عطا کرے گا۔

د۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے اور یہ کہ یہودیوں کے لئے کیا حرام کیا گیا تھا اور کیوں، اور مسلمانوں کے لئے کیا حرام ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں جو ان پر یہودیوں کے لئے کھڑا حرام تھیں مگر اب حلال کر دی گئی ہیں۔

د۔ اس کے بعد اس سے اس استدلال کی تردید کی جاتی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ اس جاہلیت میں مبتلا نہ ہوتے اور یہ اپنے لئے خود حلال و حرام کے اصول بنائے کر کے شرک کا ارتکاب نہ کرتے۔

((وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ (۶: ۱۴۸)) مگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ تمہارے آباء شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یہ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات اور یہ استدلال تمام کافرین سے پیش کرتے چلے آئے ہیں لیکن تم ان میں جن اقوام نے یہ استدلال کیا ہے وہ ہمارے خطاب سے بظاہر نہیں نکل سکیں۔

((كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا (۶: ۱۴۸)) ”اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے کلمہ عیب کی بے نیابت سے انہوں نے ہمارے خطاب کو پھینکا۔“

ان آیات سے ثابت ہوا کہ شریعت کے بغیر از خود کسی چیز کو حرام سمجھنا شرک باللہ کے حروف ہے۔ جن لوگوں نے ہمیشہ آیات انہی کی کلمہ عیب کی ہے وہ ایمانی کرتے آئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس قسم کے بیچلے اور استدلال کی منطق کی رو سے کسے ہیں۔

((قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا - إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا

تَخْرُصُونَ (۶: ۱۴۸)) ”ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے تمہارے سامنے پیش کر سکو؟ تم جو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آراء بنائیں کر رہے ہو۔“

☆ اس کے بعد ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے موقف پر کوئی عملی ثبوت پیش کریں لیکن اگر وہ کوئی جھوٹے

دلائل دینی تو ان کو بکھر رہی تھیں۔ اس سورہ کے آغاز میں بھی اس عقائد کے مصرون میں ایک عزم دیا گیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ رابطہ ہی ختم کر دیا جائے۔ دونوں مواقع پر مصرون کے اعتقاد میں بہت کم تغیر لایا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک بظنہ (ذلت میں) اور شرک بظنہ (حاکمیت میں) ایک ہی درجہ رکھتا ہے۔ یہ شخص اللہ کے سوا قانون سازی کرتا ہے یا کسی کو قانون ساز تسلیم کرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔

(قُلْ هَلْ تَسْهَدُونَ) (۶: ۱۵۰) ”ان سے کہو کہ اے گواہ! اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ شہادت دین تو ان کے ساتھ شہادت نہ دینا اور ہرگز ان لوگوں کی شہادت کے پیچھے نہ چلنا۔ جنہوں نے ہماری آیات کو بخلاف دینا اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دو ہیوں کو اپنے رب کا ہمسرا بناتے ہیں۔“

ان آیات اور سابقہ آیات کے منکر ’مہرات اور انقلاب تک ایک ہیں۔ جو لوگ قانون سازی انہما کرتے ہیں وہ ہوائے عیس کے قبیح ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو آیات الہی کو بخلاف دینے اور یہ وہی لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان دہلیں نہیں رکھتے۔ اگر وہ اللہ کی آیات کو سچا بناتے اور آخرت پر ایمان لاتے اور اللہ کی ہدایت کو تسلیم کرتے تو وہ اپنے لئے اور لوگوں کے لئے خود قانون نہ بناتے اور اللہ کے احکام کے سوا کسی چیز کو حرام قرار نہ دیتے۔

☆ اور آخر میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اس نے فی الحقیقت حرام کر دی ہیں۔ اس میں انتہائی زندگی کے تمام اصول بتا دیئے گئے ہیں یعنی اللہ کی توحید، اللہ کے احکام اور حدود و فرائض لیکن زیادہ تر وہ چیزیں منوئی گئی ہیں جو حرام ہیں..... چنانچہ اللہ نے شرک کی ممانعت کی، واللہ یمن کے ساتھ ایمان کا عزم دیا اور فقر و فاقہ کے ذریعہ اولاد کے کل کی ممانعت اور یہ کہ اللہ رازقی ہے اور یہ کہ ممانعت کی غامہری اور غفیر خواہش کے قریب مت جاؤ اور کسی جان کو قانع قل کر دینے کی ممانعت اور عیتم کے مال کو کھانے کی ممانعت لایا ہے کہ جائز طور پر اسے استعمال کیا جائے اور باپ اور قول کے پانوں کو درست رکھنے کا عزم۔ بات اور معاملات میں عدل سے کام لیا جائے اگرچہ معاملہ رشتہ داروں کا ہو اور اللہ کے وعدہ سے وفا کی جائے اور ان سب امور کو منجانب اللہ وصیت قرار دیا گیا اور ان امور کے بارے وصیت کو پار پار دہرایا گیا ہے۔

یہ تمام امور اسلامی نظریہ حیات کے اساسی اصول اور شریعت کے ہادی ہیں۔ ان کو ایک ہی سلسلہ کام میں جمع کیا گیا ہے اور باہل ایک دوسرے کے ساتھ ذکر اور منظم کر کے بیان کیا گیا ہے۔ یہ سب احکام ایک ہی نقطہ ’ایک ہی گروپ‘ اور ایک ہی انتہائی عقل میں سامنے آتے ہیں۔ اس سے قرآن کریم کی انتہائی سوچ ایسی طرح معلوم ہو جاتی ہے اور اسلام کا محتاج بھی واضح ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سب کے آخر میں کہا جاتا ہے۔

(وَ أَنْ هَذَا صَبْرٌ حَاطِيٌّ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ

مَسِيلَهُ ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۱۵۳:۶) ”اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے فلا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چو کہ وہ اس راستے سے ہٹا کر تمہیں برا لگدہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ چلتی ہوئی سڑک جس پر تم نے چسبنے کی ہے شاید کہ تم کی رومی سے بچو۔“

یہ آخری جملہ اس لئے کہ گیا تاکہ اس پر سے سبق سے جو مقصود اسی ہے وہ بالکل سامنے آجائے اور بات کھل کر ایک ہی فقرے میں سمیٹ لی جائے اور اس طرح دو لوگ بن جائے۔ دین اسلام میں عطا کردہ قانون دونوں کا حقیقی توحید اور شرک سے ہے۔ بلکہ اسلامی قانون سازی میں بھی شرک کا بار نکال دیا جاتا ہے جس طرح عقیدے میں شرک ہو سکتا ہے کیونکہ اسلام میں قانون سازی میں عقیدہ ہے اس لئے کہ قانون اسلامی دراصل عقیدہ و توحید کی تفصیل و تشریح ہوتا ہے۔ یہ حقیقت قرآن کریم کے چند نصوص سے بالکل واضح ہے۔ اور اسلام کے اسلوب بیان کے مطابق اسے جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔

یہ وہ حقیقی مقام ہے جس سے دین کا علوم عربی تاریخی حوالہ کی وجہ سے دور ہو گیا اور یہ عمل عربوں نے دین کے مکمل ہوا۔ اس مقصد کے حصول کے لئے غیبت اور لوٹنے جھگڑنے استغناء کے گئے۔ آج حال یہ ہے کہ دین کے دشمن تو ہیں لیکن دشمن خود دین کے لئے کام کرنے والوں اور اس کے پرورش کارکنوں کے انہوں سے یہ حقیقت لوٹل ہو گئی۔ خود حامیان دین بھی عقیدہ و حاکمیت الہیہ کو اسامی عطا کردہ سے علیحدہ سمجھتے ہیں اور حامیان دین بھی مسئلہ حاکمیت الہیہ میں اس طرح پر جوش نہیں رہے جس طرح وہ معروف دینی عقائد کے لئے پر جوش ہیں۔ وہ لوگ عقیدہ و حاکمیت الہیہ کے انکار کو دین کا انکار نہیں سمجھتے جس صریح وہ عقیدہ و توحید کے انکار اور اللہ کی مبادیات کے انکار کو دین کا انکار سمجھتے ہیں حالانکہ دین اسلام نے کسی جگہ بھی عقیدہ ”بندگی اور شریعت کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کے تصور سے حاکمیت الہیہ کے تصور کو طویل تاریخی اور روحانی سازشوں کے تحت نکال دیا ہے اور نہایت ہی ہوشیاری اور تجربہ کاری کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ حاکمیت الہیہ کے عقیدہ نے موجودہ کل اختیار کر لی۔ اسلام کے پر جوش حامی بھی اس کے حامی نہ رہے“ حالانکہ یہ حقیقت اس سورہ میں واضح طور پر بیان ہوئی ہے ”پادرو اس کے کہ یہ سورہ کی سورہ ہے اور اس کا موضوع دستور و قانون نہیں ہے بلکہ اس کا موضوع عقیدہ و توحید اور اسلامی نظریہ حیات ہے لیکن اس کے باوجود اس جگہ کے تمام پہلوئے لئے گئے ہیں اور تمام تفصیلات دی گئی ہیں اور یہ بھی اس حوالے سے کہ بات انتہائی زندگی کے اس جزوی مسئلے پر ہو رہی تھی لیکن اس جزوی مسئلے کا حقیقی چمک ایک اصول سے تھا۔ نظریاتی اور دستوری مسئلے سے تھا۔ یہ اصول بھی ایسا تھا جو اساس دین ہے اس لئے یہاں اس پر زور دیا گیا۔“

لوگ جن کی پیجا کرنے والے پر تو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں لیکن ان لوگوں پر شرک کا فتویٰ نہیں لگاتے جو اپنے فیصلے عالمی عدالتوں سے کراتے ہیں۔ وہ بت پرستی سے تو احتساب کرتے ہیں لیکن جو غوثی حکام کی اطاعت سے بہت بے نہیں کرتے۔ یہ لوگ قرآن کریم کی عطا کردہ شریعت پر جوش نہیں لگتے۔ انہیں چاہیے کہ قرآن کو اس طرح پڑھیں جس طرح وہ نازل ہوا ہے۔ انہیں اس آیت پر غور کرنا چاہیے۔

(وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ مِّنْ عَشْرِكُمْ) ”اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم شرک میں جاؤ گے۔“

اسلام کے یہ پر جوش حامی اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو صرف بعض جزوی امور کو ذریعہ بحث و فکر مطلق کرنے کی

مسی کرتے ہیں کہ فلاں فلاں قانون 'اسلام کے خلاف ہے یا فلاں فلاں قانون کا فلاں جزء اسلام کے خلاف ہے۔ ان کا جوش بعض جزوی اصلاحات تک موقوف ہے یا وہ بعض بد عملوں کی اصلاح تک اپنے آپ محدود رکھتے ہیں اور ان کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ گو اسلام تو پر سے کا پر اقامت ہے لیکن بعض جزوی امور میں تنقید نہ کر گیا ہے جس صرف ان امور کی اصلاح ہی سے اس کی بحال ہو جائے گی۔

دین اسلام کے بارے میں غیرت رکھنے والے اور اس کے پر جوش حامی درحقیقت اس دین کے لئے باعث اذیت ہیں لیکن سمجھتے نہیں بلکہ اس قسم کی جزوی اور غیر اہم باتوں کو نصیحت دے کر یہ لوگ دین کی پہلے میں جھرا گھونپتے ہیں۔ امت مسلمہ کے اندر اس وقت ہر نظریاتی قوت اور جوش پایا جاتا ہے یہ لوگ اسے اس قسم کی غیر اہم باتوں پر صرف کرتے ہیں اور ضمناً وہ موجودہ دور کے جاہلی انتہائی نظام اور جاہلی سوسائٹی کی تائید کرتے ہیں۔ وہ عملاً یہ شامت دیتے ہیں کہ دین قائم ہے اور اگر کوئی کہتا ہے تو وہ صرف یہ جزوی غلطی ہیں جنہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں حالانکہ حقیقی صورت حال یہ ہے کہ دین مکمل طور پر معطل ہے اور اس وقت موجودہ سوسائٹی پوری طرح جاہلی سوسائٹی ہے۔ اس میں اللہ کی حاکمیت جاری نہیں ہے 'بلکہ حاکمیت جس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو۔

دین اسلام جب قائم ہو گا جب زمین پر اللہ کی حاکمیت جاری ہوگی۔ جب تک اللہ کی حاکمیت قائم نہ ہوگی دین پوری طرح قائم نہیں ہو سکتا۔ آج اس کرۂ ارض پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایسے طاغوتی نظام قائم ہیں جنہوں نے دست دراز کر کے اللہ کی حاکمیت کو چھین لیا ہے۔ یہ اختیار خود انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر لوگوں کے لئے حلال و حرام مبین کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ لوگوں کے دل اور اولاد کے بارے میں قوانین بناتے ہیں۔

زیر بحث آیات اور حقائق میں اسی مشکل مسئلہ کو نہایت ہی مؤثر انداز میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ لیا گیا ہے۔ تمام باتوں کو اللہ کی حاکمیت اور بندگی کے نظریات کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے اور انہیں مسئلہ کفر و اسلام اور مسئلہ اسلام و جاہلیت قرار دیا گیا ہے۔

اسلام نے جس عظیم معرکے کے بعد اس دنیا میں اپنا وجود قائم کیا تھا وہ محض اللہ کے خلاف معرکہ نہ تھا کہ ایک شخص خدا کو مان لے اور چند دینی رسومات کا پابند ہو کر حالی دین بن جائے۔ یہ معرکہ انتہائی فساد اور انتہائی فساد کے خلاف محض کوئی اصلاحی تحریک بھی نہ تھا 'یہ باتیں بھی اگرچہ اس معرکہ میں شامل تھیں لیکن یہ تحریکات دین کے قیام کے بعد بھی جاری رہیں۔ اسلام نے اپنے وجود کے لئے ہر معرکہ سر کیا وہ اس کرۂ ارض پر حاکمیت الہیہ کے قیام کا معرکہ تھا۔ کہ میں لوگ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے۔ اس وقت تک میں قرآن نے اس نظریہ کو مسلمانوں کے ذہن میں ایسی طرح بٹھا دیا تھا۔ قرآن نے مسلمانوں کے حیرے کے اندر اور ان کے دل و دماغ کے اندر یہ نظریہ ابھی طرح سرگرم کر دیا تھا کہ حاکم صرف اللہ ہے اگرچہ کہ میں نظام حاکمیت الہیہ اور نظام قانون اسلامی کا کوئی موقف نہ تھا۔ کسی مسلمان کے ذہن میں یہ بات تھی ہی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاکم ہو سکتا ہے اور اگر کوئی یہ تصور کرنا تھا تو وہ مومن نہ ہو سکتا تھا۔ جب یہ نظریہ کہ میں مسلمانوں کے دل و دماغ میں ابھی طرح زندہ کیا تو بدینہ میں اس نظریہ کی بنیاد پر حاکمیت الہیہ قائم ہوئی۔ اگر ہمارے دور کے دین کے پر جوش حامیوں کے ذہن میں یہ بات آجائے تو انہیں اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور انہیں کرنا کیا چاہیے؟..... میں سمجھتا ہوں اس سب سے بڑا جبرہ کافی ہے۔ اب آیات کی تشریح لکھ رہا ہوں۔

درس نمبر ۷ تشریح آیات

۱۳۶ — تا — ۱۵۳

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنَّا ذَرًّا مِّنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا
هَذَا لِلَّهِ بِرَعِيَّتِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى
اللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

”انہوں نے اللہ کے لئے خود اس کی پٹہ لگی ہوئی کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لئے ہے 'بزمِ نود' اور یہ ہمارے غمرائے ہوئے شریکوں کے لئے ہے۔ پھر جو حصہ ان کے غمرائے ہوئے شریکوں کے لئے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لئے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے بڑے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ!۔“

فصلوں اور مویشیوں کے بارے میں جاہلی سوسائٹی کے رسم و رواج کے بیان کے بعد یہاں بتایا جاتا ہے کہ ان فصلوں اور مویشیوں کی خالق اللہ کی ذات ہے اور وہی ہے جو زمین و آسمان سے لوگوں کے لئے وسائل و رزق فراہم کرتا ہے۔ لیکن ان خالق کو سمجھنے اور تسلیم کرنے کے بعد ذرا سوچیں کہ تم لوگ اللہ کے حکم و رزق کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ یہ کہ وہ اس کا ایک حصہ تو اللہ کے لئے قرار دیتے ہیں اور وہ سارا حصہ اپنے جنوں کے نام منسوب کرتے ہیں۔ (ظاہر ہے کہ ان جنوں کے چادری وہ لوگ ہیں جو جنوں کے حصے کو حاصل کرنے کے حقدار ہوتے ہیں)۔ اب اللہ کے حصے کے ساتھ وہ یہ توہین آمیز سلوک کرتے ہیں جس کی قصیدات آیت کے اندر دی گئی ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب وہ فلاں آئے تو اسے ذمیر پالیتے۔ اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لئے نکالتے اور ایک جنوں کے لئے۔ اب جب تیز ہوا پھٹی اور غلے کے دانے جنوں کے حصے سے اڑ کر اللہ کے حصے میں شامل ہو جاتے تو یہ اس حصے سے ان کو جدا کر کے پھر جنوں کے حصے میں ڈال دیتے۔ اور اگر اللہ کے حصے کی جانب سے ہوا آئے اور اللہ کے حصے سے دانے جنوں کے حصے میں مل جاتے تو وہ انہیں اسی طرح چھوڑ دیتے۔ اسی کے بارے میں یہ آیت آئی ہے۔

(سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) (۶: ۱۳۶)) یہ لوگ بہت برے فیصلے کرتے ہیں۔" چاہے یہ روایت ہے کہ وہ حکمت کے ایک حصے کو اللہ کے نام کر دیتے اور ایک حصے کو اپنے ہاتھوں کے لئے مخصوص کر دیتے۔ اب اللہ کے حصے سے ہوا اگر کسی چیز کو انکار ہوتا تو اسے اسی طرح چھوڑ دیتے تھے اور انکار ہونے کے حصے سے کوئی چیز اللہ کے حصے میں مل جائے تو یہ اسے واپس کر دیتے تھے۔ اور کہتے۔

(اللَّهُ عَنْ هَذَا غَنِيٌّ) اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔" اور مونیوں میں سے انہوں نے ساتھ اور بحیرہ نام رکھے ہوئے تھے۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے۔ نعل خلافت نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے مونیوں اور فضلوں کے ایک حصے کو اللہ کا حق قرار دے دو اور ایک حصے کو ہاتھوں کا حق قرار دیا۔ اب اگر اللہ کے حصے کی کوئی چیز ہوتی تو اسے غلط طریقہ ہو جاتی تو یہ اسے چھوڑ دیتے اور انکار ہونے کے حصے سے کوئی چیز اللہ کے حصے میں چاہی جاتی تو یہ اسے واپس دیتے۔ اور اگر کبھی نیک سالی ہوئی تو وہ اللہ کے حصے کو موقوف کر کے خود استعمال کرتے لیکن ہاتھوں کے حصے کو ہر حال میں قائم رکھتے۔ اس کے بارے میں اللہ نے کہا (سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) (۶: ۱۳۶) (یہ برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔)"

حضرت سدی کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کے حصے بناتے تھے اور فضلوں میں سے بھی اللہ کا حصہ مقرر کرتے تھے۔ اسی طرح ہاتھوں کے لئے بھی حصہ مقرر تھا۔ ہاتھوں کے حصے کو ہاتھوں پر صرف کرتے اور اللہ کے حصے کو صدقہ کر دیتے۔ اب وہ مونی ہوتے تو اللہ کا حصہ ہوتے اگر اللہ کا حصہ جانتے اور اللہ کا حصہ زیادہ ہو جاتا تو وہ کہتے کہ تبارک خداؤں کے لئے بھی تو انعامات اور کار ہیں تو وہ اللہ کے حصے میں سے لے کر اللہ کے ساتھ نصرائے ہوئے شریکوں پر خرچ کرتے۔ اور اگر اللہ کے حصے کی فصل خراب ہو جاتی اور ہاتھوں والے حصے میں فصل زیادہ ہو جاتی تو کہتے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ اپنے حصے کو اچھا بناتا۔ یوں وہ ہاتھوں کے حصے سے لے کر اللہ کے حصے کو چرانے کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "اگر یہ سچے ہوتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے کیونکہ یہ لوگ میرے حصے سے تو بیچتے ہیں لیکن میرے حصے میں شامل نہیں کرتے۔ اور یہی مطلب ہے۔ (سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) (۶: ۱۳۶) کا۔"

ابن جریر (سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) (۶: ۱۳۶)) کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان لوگوں کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ برے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ نہایت حق و غلط فیصلہ تھا کہ انہوں نے میرا حصہ ان لوگوں کو دے دیا جو انہوں نے بزم خود بہرہ شریک نصرائے ہوئے ہیں اور حریف یہ کہ ان حریف شریکوں کے حصے میں سے وہ مجھے کچھ نہیں دیتے۔ یہی بات اس امر کے لئے کافی ثبوت ہے کہ یہ لوگ گمراہ بھی ہیں اور جاہلی بھی۔ انہوں نے کھالی کی ریل کو ایک طرف چھوڑ دیا کیونکہ وہ جب اپنے خالق اور رازق کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تو اور کس کے ساتھ کریں گے جبکہ اس نے ان پر لاتعداد احسانات بھی کر رکھے ہیں۔ وہ اللہ کو ان ہاتھوں کے برابر کرتے ہیں جو نفع و نقصان نہیں دے سکتے۔ جبکہ انہوں نے ان ہاتھوں کو اللہ پر غیبت دے دی کہ ان کے حصے کو اللہ کے حصے سے بڑا قرار دیا۔

یہ قسمی وہ بات ہے انہوں نے اور جن میں سے شیطان لوگ اپنے دوستوں کو بھڑاتے تھے تاکہ وہ مونیوں اور فضلوں کے بارے میں نعل ایمان کے ساتھ الجھتے رہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ شیطان انسانوں کو جو زلوے نظر دیتے ہیں اس میں ان

شیاطین کا کوئی نہ کوئی مفاد ضرور ہوتا ہے۔ انسانی شیطانوں کا مفاد یہ ہے (یہ کائنات) مجاوروں اور رئیسوں میں سے ہوتے ہیں) کہ پہلے تو وہ ان انسانوں کے دل و دماغ پر چھا جاتے ہیں اور اس اثر کو قائم کر لینے کے بعد وہ ان کو اپنی مطلوبہ سمت کی طرف حرکت دیتے ہیں۔ اپنے دینے ہوئے زلیہ نظر کے عین مطابق جو باطل تصورات اور قاصد عقائد پر مشتمل ہوتا ہے۔ یوں وہ ان عوام اناس کو گمراہ کر کے خود اپنے مادی مفاد بھی حاصل کرتے ہیں مثلاً یہ خود دلائل عام ہمارے کے لئے جو مجھے تجویز کرتے ہیں وہ عملاً انہی لوگوں کو لئے ہیں جو ان کو یہ تصور دیتے ہیں۔ بنوں کے شیاطین کا مفاد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں دوسرے ذال کر ان کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کی قیادت کر کے ان کی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور آخرت بھی۔

یہ تصورات جو عرب جاہلیت میں پائے جاتے تھے 'ان کی مثالیں دنیا میں پائی جانے والی دوسری جاہلیتوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ مثلاً یحییٰ 'خاری' رومی اور افریقہ و ایشیا کی دوسری جاہلیتوں میں۔ یہ تصورات تمام جاہلیتوں میں مالی تصرفات کرتے ہیں اور یہ ہر جاہلیت میں موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً دور جدید کی جاہلیت بھی ایسے مالی تصرفات کو روادار رکھتی ہے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ چنانچہ اس شرک میں دور جدید کی جاہلیت بھی از حد سہایت کی جاہلیتوں کے باطل برابر ہے۔ دونوں ایک ہی اصول پر قائم ہیں۔ مثلاً جاہلیت کی طرف سے یہ وہ تعریف جو عوام اناس کی زندگیوں میں کیا جاسے جبکہ اس کی اجازت اللہ نے نہ دی ہو۔ اب یہ اور بات ہے کہ قدیم زمانوں میں اس قسم کے تصرفات کی شکل و نوعیت کور ہوئی تھی اور آج ذرا مختلف ہے۔ اصول ایک ہے اور تفصیل مختلف۔

وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤَهُمْ
لِيُزَيُّوهُمْ وَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ طُؤُ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ
فَقَدَرْتُهُمْ وَمَا يَفْقَهُونَ ۝

"اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لئے ان کے شرکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو پاکست میں مبتلا کر دیں اور ان پر ان کے دین کو حجبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لایا نہ کرتے۔ لہذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افتراء پر داغوں میں گمے رہیں۔"

جس طرح ان لوگوں کے لئے ان کے شرکاء اور ان کے شیاطین نے اپنے ماموں اور خصلوں میں یہ تصرفات غریب صورت بنا دیئے ہیں 'اسی طرح انہوں نے ان کے لئے قتل اولاد کو بھی حریص بنا دیا ہے۔ یوں کہ وہ لوگ اپنی خلیوں کو جگہ حق کے خوف سے زندہ درگور کر دیتے تھے 'یہ اس لئے کہ وہ جنگی قیدی بن جائیں گی اور ان کے لئے موجب طار ہوں گی۔ بعض اوقات وہ لوگوں کو بطور غرر بھی قتل کرتے تھے۔ جس طرح حضرت عبدالملک سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ غرر مانی تھی کہ اگر اللہ نے ان کو دس ایسے بیٹے بخشے جو ان کے لئے دست و پاؤں ہوں تو وہ ان میں سے ایک کو قربان کر دیں گے۔

یہ تمام باتیں ان کے دل و دماغ میں ان کی باطنی رسومات نے چلتے طور پر بخا دی تھیں۔ یہ رسومات جاہلیت وہ تھیں جو لوگوں نے خود ہی اپنے لئے وضع کی تھیں۔ اس آیت میں جن شرکاء کا ذکر ہے اس سے مراد شیاطین جن و انس ہیں۔ انسانوں میں سے جو شیاطین تھے وہ کافران، عباد اور سردار تھے۔ جنوں میں سے وہ لوگ تھے جو بعض انسانوں کے دوست بن چکے تھے اور وہ ان انسانوں کی مدد کرتے تھے۔ اس آیت میں ان شیاطین کا جو واضح ہدف بتایا گیا ہے وہ یہ ہے۔

(لِيُرِيَهُمْ وَيُلْبِسُوهُمُ عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ) (۱۲۷: ۶) تاکہ ان کو پاکست میں جھک کر س اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ یعنی وہ ان کو ہلاک کر دیں ان پر ان کے دین کو الجھک اور مشتبہ بنا دیں۔ اس طرح کہ وہ اسے واضح طور پر سمجھ نہ سکیں۔ پاک کرنے کا صدق ایک قویہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ دوسرا صدق یہ ہے کہ ان کی انتہائی زندگی اسلام کے خلاف ہو جاتی ہے اور وہ اپنے معاشرے میں ان مہینوں کی طرح بن جاتے ہیں جن کو وہ شیاطین جس طرف چاہیں ہانک کر لے جائیں، یعنی اپنے مقاصد اور مفادات کے مطابق یہاں تک کہ وہ لوگ ان میوانوں کے اصول، اولاد اور خود ان کی جان کے بارے میں قتل کرنے اور ہلاک کرنے کے اختیارات کے بھی مالک ہو جاتے ہیں۔ ان میوانوں کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ پوری اطاعت کریں۔ اس لئے کہ دین اور عقیدے کے ساتھ جو زائد قصور و جہت کر دیے گئے اور جو درحقیقت دین سے نہیں ہیں، وہ ضمانت ہی گمراہ ہو گئے اور اب دیگر لوگوں پر ان کا بھاری دباؤ ہے۔ یہ قصور و جہت چونکہ سوسائٹی کے اندر موجود رسم و رواج کی وجہ سے دین سے وابستہ ہوئے ہیں اس لئے یہ عرف بھی ان کی پشت پر ہوتا ہے اور ان رسومات کا دباؤ معاشرے پر اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ عوام کالانام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ الا یہ کہ ان میں سے کوئی حقیقی دین کی بنیادوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہو اور قرآن و سنت پر اس کی گرفت مضبوط ہو۔

یہ دینی رنگ کے رسم اور چہرے و قصور و جہت جن کو لوگ دین سمجھتے ہیں، یہ انتہائی رسومات جن سے یہ قصور و جہت پر وہاں چلتے ہیں اور جو عوام انہیں پر کمر توڑ بیویہ بنے ہوئے ہیں، یہ ان صورتوں تک محدود نہیں ہیں جو قدیم زمانوں کی جہلیتوں کے اندر پائی جاتی تھیں، دور جدید کی تازہ ترین جاہلیت میں بھی یہ قصور و جہت واضح طور پر موجود ہیں۔ یہ رسم و رواج جو دور جدید میں بھی عوام انہیں پر باکران بنے ہوئے ہیں اور جن کی وجہ سے عوام کی زندگی تیز بنی ہوئی ہے، لوگوں کے لئے لاپرواہی بن گئے ہیں اور اب لوگوں کے لئے کوئی راہ نہیں رہی ہے کہ وہ ان کے چنگل سے نکل سکیں۔ لوگوں نے اپنے آپ کو مخصوص لباس فرض کر لئے ہیں اور بعض اوقات ان پر اس قدر دباؤ فوج کرتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ رسم و رواج لوگوں کی زندگی کو چالت چاتے ہیں۔ ان کی تمام آرزوئیں خاک میں مل جاتی ہیں، ان کے اتفاق قسم ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہر حال میں ان کی پابندی کرتے ہیں۔ صبح کا لباس، دوپہر کا لباس، شام کا لباس، منی اسکرٹ، نیلی لباس اور مٹھکے بغیر لباس، قسم قسم کا میک اپ اور ہڈا سکھار، بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں بعض ان سے کراتے ہیں۔ کراتے دکانوں میں لباس کے بڑے بڑے تاجر، بڑی بڑی کمپنیاں اور بینکوں اور مالی اداروں کے سود خوار کارندے اور وہ تاجر شامل ہیں جو لوگوں سے یہ حرکات اس لئے کراتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو فائدے ملے اسے وہ حرا سے لے کر کھائیں۔ اس تمام صورت حال کی پشت پر یو دی سازش ہے اور یو دیوں نے یہ صورت حال اس لئے

چلا بھی ہے کہ اس طرح وہ لوگوں پر معاشی اور سیاسی خطرائی کریں۔ لیکن یہودی یہ کام اسطرح اور فوج کے ارادے نہیں کرتے بلکہ یہ کام وہ انکار و خیالات، تصورات و نظریات کے ہتھیاروں کے ذریعے کرتے ہیں اور یہ حکومت وہ حرف عام کے دباؤ سے کرتے ہیں اور یہ بات ابھی طرح معلوم ہے کہ نظریات کا اثر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک یہ نظریات نظام حکومت کا روپ نہ دھاریں اور اجتماعی شکل اختیار نہ کر لیں اور سوسائٹی کے دھانچے کے اندر نہ گھس جائیں۔ چنانچہ سوسائٹی کے اندر ان جاتی نظریات اور تصورات کو یہ یہودی بڑی انجیم کے ساتھ کھیلاتے اور جاری کرتے ہیں۔

یہ کام معاشرے کے قوم شیاطین کرتے ہیں 'یہ شیاطین جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی۔ یہ تمام کام جاہلیت ہیں جس کی افکار اور موروثی عقیدے ہیں۔ لیکن اس کے اصول اور جڑیں اور بنیادیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ قرآن نے بعض اہم قدر کی چیزیں پیش کر رکھی ہیں جو بحث و تنقید کی ہے اور جدید دور کی جاہلیتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو ہم قرآن کریم کی شن کو گھٹا رہے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم تمام قدیم و جدید جاہلیتوں پر بحث کرتا ہے۔ وہ ہر دور میں انفرادی اور عام مخالفین کو مقابلہ کرتا ہے اور اسے واپس ماکر چارہ مستحکم پر ڈالتا ہے۔

یاد رہے اس کے کہ یہ ایک عظیم عربی پروجہ اور سازش ہے قرآن کریم مسئلہ جاہلیت کے حل کو آسان کرنے کے لئے اس حقیقت کا انکشاف کرتا ہے کہ یہ تمام شیعوں اور ان کے دوست اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی قوت اور قدرت سے نہیں کر رہے۔ وہ یہ کام اس لئے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو مسلت دے رکھی ہے 'اس دنیا کی مختصر زندگی کے لئے۔ یہاں یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے دائرہ قدرت کے اندر اور اللہ کی حیثیت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مگر اللہ کی حیثیت نہ ہوتی تو وہ بزرگ ایسا نہ کرتے۔ اللہ کوئی پرواہ نہیں ہے 'انہیں اپنی روش پر چلے دیجئے۔

وَلَوْ شَاءَ إِلَهُكُمْ فَعَلُوهُ فَذَرُوهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (۱۳۷:۶) اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے ' اللہ انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افتراء پر دائروں میں گئے رہیں۔

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ لوگ اس قدر بے باک ہو گئے تھے کہ وہ یہ بات تسلیم نہ کرتے تھے کہ وہ یہ بات اپنی جانب سے کر رہے ہیں بلکہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ تمام تصورات اور تعصبات من جانب اللہ ہیں اور ان کے لئے یہ شریعت ہیں۔ اپنے زعم کے مطابق دیکھتے تھے کہ یہ تصورات و تعصبات حضرت اسماعیل 'مور حضرت ابراہیم' کی شریعت ہیں۔

آج جاہلیت جدیدہ کے دور میں بھی شیعوں کا یہی رویہ ہے۔ ان کی اکثریت میں اس قدر جرأت تو نہیں ہے کہ وہ کیونٹوں کی طرح سب سے دھو داری کا انکار ہی نہ دیں لیکن وہ دین کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو دور جاہلیت قدر کے لوگ کرتے تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو دین اور مذہب کا سخت انہزم کرتے ہیں اور وہ قانون بناتے ہیں اس کی اساس بھی دین اسلام پر ہی ہے۔ لیکن ان لوگوں کا حریفہ و لادرات خاص عسکری خدا اور کیونٹوں کے ستارچے میں زیادہ مکارانہ اور اذیت ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے اس سوسے ہوئے جذبہ دین سے بہت ڈرتے ہیں جو ان کی رگ و روم میں جاری و ساری ہے۔ اگرچہ وہ جذبہ اسلام کا حقیقی جذبہ نہ ہو لیکن یہ کھل اسلام تو چار نظام حیات ہے۔ وہ محض غیبہ جذبہ نہیں ہے اور نہ بھی ہونی چنگاری ہے۔ اس طرح یہ لوگ مسلمانوں کے غیبی و نقیب سے بچنا چاہتے

ہیں۔ یہ نہایت ہی مکارانہ چال ہے اور اسلام کے خلاف ایک نہایت ہی تکلیف دہ صورت حالات ہے۔

اب درادین کے ان نادان حامیوں کے حالات کو دیکھئے۔ یہ اسلامی نظام حیات کے اساسی مقاصد کو چھوڑ کر اوجھڑا اور حرکتی باتوں پر اپنی قوتیں کھپاتے ہیں۔ انہیں اس جالب صورت حالات کے اندر یہ بات نظر ہی نہیں آتی کہ اللہ کی حاکمیت پر دست درازئی کر کے شرک کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اور اپنے اس بے وفائی و بھڑکی وجہ سے وہ موجودہ مشرکانہ نظام کو یہی اسلامی صورت حالات بناتے ہیں۔ اپنی اس روش کی وجہ سے یہ اثر دیتے ہیں کہ موجودہ حالات گویا اسلامی حالات ہیں اور ان حالات اور عالم اسلام کی صورت حال میں صرف چند جزئیات کا اختلاف ہے۔

اپنے اس رویے کی وجہ سے اسلام کے یہ نادان دوست مذہبی طبقے اور بظاہر اسلام کے بے بھڑکی حامی اس غیر اسلامی صورت حالات کو قبول دے رہے جو سراسر غیر اسلامی ہے اور اسلامی دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ حالانکہ اس طرز عمل کی وجہ سے ان لوگوں کے مقاصد چارے ہو رہے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ خدا سے وہ لوگ انجام دیتے ہیں جنہوں نے اسلام کا مخصوص مذہبی لباس پہن رکھا ہے حالانکہ اسلامی تعلیم نے کوئی ایسا مخصوص مذہبی طبقہ نہیں رکھا کہ اسلام کے ہر حصے میں وہی بات کر سکے۔ اسلام کا نہ کوئی کابینہ ہے اور نہ اس میں کسی پارٹی کی کھجائش ہے کہ ان کے سوا کوئی اور اسلام کی بات نہ کر سکے۔

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ
نَشَاءُ بَنِعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ
اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِمْ سُبْحٌ رُبَّمَا كَانُوا يَقْتُلُونَ

”کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھانا چاہیں حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ لہجہ کا نام نہیں لیجئے اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افتراء کیا ہے“ اعتراف اللہ انہیں ان افتراء پر دازیوں کا بدلہ دے گا۔

لکن جبر جبری کہتے ہیں ان جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اطلاع دیتے ہیں کہ یہ لوگ از خود بعض چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے اور بعض کو حرام قرار دیتے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قانون سازی کے اختیارات نہیں دیے تھے۔

آیت میں غلط فہم کے معنی حرام کے ہیں۔ یہ لوگ جو اللہ کے حق قانون سازی اور حق حاکمیت پر دست درازئی کرتے تھے یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ یہ اللہ کی شریعت ہے جو ایک جرم ہے۔ انہوں نے اپنی فضلوں کے ایک حصے کو اور بعض قسم کے مویشیوں کو اپنے انہوں کے لئے حلال کر رکھا تھا۔ مگر اس سے پہلے ہم کہ آئے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بھل اور موٹی ان کے لئے حرام ہیں اور ان کو وہی نقص کھا سکتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہو۔ یہ سب اقوال ان کا زعم تھا اور ظاہر ہے کہ اس کے مذہب میں پھر اجازت صرف کاذبوں، گمراہیوں اور بعض رئیسوں کو تھی۔ پھر انہوں نے مویشیوں میں سے بعض کو ای طرح اپنے اور بھی حرام کر دیا تھا جن کا ذکر سورت مائدہ میں ہو چکا ہے۔ ”اللہ

نے کسی جانور کو بکیرہ 'سانپ' 'وسیلہ اور عام قرار نہیں دیا۔ یہ انہوں نے از خود قرار دیا کہ ان جانوروں پر سواری حرام ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ قرار دیا کہ بعض جانوروں کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے گا یعنی سواری کے وقت 'دودھ' ٹالنے کے وقت اور نہ ان کے ذبح کے وقت بلکہ ان پر انہوں کا نام لیا جائے گا جن کے نام چھٹے ہو چکے تھے۔

لکن جرم افشاء علی اللہ کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ "ان لوگوں نے بعض چیزوں کو حرام قرار دے کر اور پھر یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے 'اللہ پر افتراء پڑھا ہے' 'اللہ پر جھوٹ بولا ہے کیونکہ انہوں نے از خود بعض چیزوں کو حرام قرار دے کر اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی تھی۔ اس آیت میں اللہ نے اس بات کی تردید کر دی کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوٹا قرار دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ اطلاع کر دی کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔"

یہاں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ جاہلیت کے وہ خود حال کون سے ہیں 'جو کفر جاہلیت میں مشرک ہوتے ہیں۔ ان تمام جاہلیتوں میں یہ بات مشرک ہوتی ہے کہ بعض لوگ دیدہ دلیری سے کام لے کر اس دنیا کو محض مادہ قرار دیتے ہیں اور بعض اگرچہ یہ حیاتیات میں اس حد تک آگے نہیں جاتے اور خدا کا سرے سے انکار نہیں کرتے مگر وہ کہتے ہیں کہ دین تو صرف عقیدے کا نام ہے۔ یہ کوئی نظام، رنگ یا انتہائی 'حاجت' یا سیاسی اور اقتصادی نظام نہیں ہے جو چری زندگی کو اپنے دائرہ اختیار میں لے سکتا ہو۔

جاہلیت کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہر جاہلیت ایک مخصوص دنیاوی نظام قائم کرتی ہے جس میں حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ اللہ کے سوا کسی اور کے لئے ہوتا ہے 'جہت ہر جاہلیت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ مذہب کا احترام کرتی ہے اور وہ اپنے حدود و مثال دین ہی سے لیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی جاہلیت کا یہ انداز نصیحت ہی خطرناک اور گمراہی عیاری اور ہلاکی پر مبنی ہوتا ہے۔ مالی حیسانیت اور مالی مہریت نے اس علاقے میں جو بھی دھڑلہ مٹا دیا اور جہاں شریعت اعلیٰ قانون کی حیثیت رکھتی تھی 'یہی پالیسی اپنا رکھی ہے۔ یہ پالیسی انہوں نے ترکی میں عظیم لیڈر کے تجربے کی ناکامی کے بعد اپنائی ہے۔ یاد رہے کہ ترکی کا یہ عظیم لیڈر خود انہوں نے مصنوعی طور پر پیدا کیا تھا 'اس نے انہی کی ہدایت پر ترکی سے خلافت اسلامیہ کو ختم کیا۔ اس لئے کہ ترکی کی خلافت اسلامیہ اس کردار میں یہ خلافت اسلام کی آخری شکل تھی 'لیکن ترکی میں ان کی عطا شدہ پالیسی بری طرح ناکام رہی اور اس نے اس علاقے میں کوئی اہم کردار ادا نہ کیا۔ اس طرح پالیسی نے اعدائے دین سے علیحدگی اختیار کر لی۔ چنانچہ نہ پالیسی وہاں کے مقامی نظام سے باہل ٹانوس رہی کیونکہ باہیان ترکی کے دلوں میں بھی تک محبت اسلام کی آگ سبک رہی تھی۔ چنانچہ اس تجربے کے بعد عالمی مصیبت اور مہریت نے اسے تجربے شروع کیے 'جن کے مقصد تو وہی ہیں جہت ان سے تجربات میں کمائی ملیں گے وہی نہ ہونا۔ چنانچہ وہ لب و ساز میں کرتے ہیں وہ دین کے پردے میں رہ کر کہتے ہیں۔ وہ دینی عقیدے قائم کرتے ہیں جو یا تو انہیں ان مقاصد کے لئے کام کرتی ہیں اور یا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ وہ ان عقیدوں کے بعض جزوی مسائل کو لئے کر دیتے جاتی ہیں اور یہ گمراہی ہیں کہ ان جزوی خرابیوں کے علاوہ جو کچھ ہے وہ درست ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسلام کے خلاف یہ نصیحت ہی گمراہی سادش ہے جو دین اسلام کے خلاف شیطانی جن واپس لے تیار کی ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم اس عرصے میں چری طرح اپنے مقاصد کے لئے کام کرتے رہے۔ باوجود بھی اشتباہات کے وہ

ہم دگر حمہ و متفق رہے اور ہام تجربات اور مدارقوں کا چالہ کرتے رہے۔ ہلا ہر وہ اس تری تجربے کے بھی خلاف رہے اور یہ تازہ دیتے رہے کہ ترکوں کی تحریک بھی دراصل احیائے اسلام کی تحریک ہے اور یہ کہ تری حکومت محض زبانی طور پر اپنے آپ کو لادینی حکومت ظاہر کر رہی ہے۔

مستشرقین صلیبی اور صیہونی دستور کو فکری غذا مہیا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بڑی محنت کی ہے کہ تری تجربہ فی الواقعہ طہانہ تجربہ نہ تھا اور یہ محنت وہ اس لئے کرتے ہیں کہ تری تجربے کے طہانہ خود خالی کی وجہ سے اس کے اثر و رسوخ اور فعالیت میں کمی واقع ہو گئی تھی۔ مستشرقین کی جانب سے اسلامی تحریک کے خلاف یہ تاہکن صمد تھالین تری کی تحریک افاداب اس قائل نہ رہی تھی کہ وہ دوبارہ فعال ہو سکے۔ دور جدید میں مستشرقین کی جانب سے اسلام کے خلاف کارروائی خود اسلام کے عنوان سے کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ اسلامی نظریات کے منہدم بدل رہے ہیں۔ اسلام کے لئے لوگوں کے ہوش و خروش کو کم کر رہے ہیں اور اس کو پہلی رنگ دے رہے ہیں۔ دین کے نام سے ایسی نظریات کو بدینے کی سعی کرتے ہیں۔ اسلامی اقدار اور انسان کی نہایت ہی فطری مادت کو دین کے نام سے بے راہ روی پر ڈال رہے ہیں۔ پھر وہ جاہلیت کے برکتان کو ایسا ثابت کر رہے ہیں کہ یہ سین اسلام ہے اور اس کو ان ممالک میں رواں دے رہے ہیں جہاں اسلام کے دے میں لوگوں کے جذبات حساس نہیں۔ یوں وہ عالم اسلام کو مینیسیت اور صیہونیت کے دام تدار میں پھنساتے ہیں اور ان کی یہ تحریک ان صلیبی اور صیہونی جنگوں سے زیادہ کامیاب ہے جو وہ اسلام کے ضاف محنت تیرہ سو سال سے کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے۔

(سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ كَأَنَّمَا يَفْتَرُ وَذُو (۱۳۸:۶)) "مفترب اللہ انہیں ان افتراء پر دانیزوں کا بدلہ دے گا۔"

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ
لِّذِكْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ
سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

"اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لئے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے فکری ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا۔ یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔"

اس شرک اور بت پرستی سے جو ہوا میں ابھرنے لگی تھی "ان کے اندر یہ لوگ اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے حلال و حرام کے قیمن کا کام بھی اللہ کے بجائے انسانوں کے سپرد کر دیا تھا اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ یہ انسان ہی قانون سازی کر رہے ہیں وہی اللہ کی شریعت ہے۔ چنانچہ غفلت کی دنیا میں وہ اس مقام تک آچکے کہ کہنے لگے کہ ان جانوروں

کے بیت میں جو تکہ ہے وہ مردوں کے لئے ہے یا خواتین کے لئے وہ مذکورہ بالا بخیرہ' ساتھ اور وصیلہ وغیرہ کے حق میں کہتے تھے کہ عورتوں کے لئے اس کا مکنا حرام ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر یہ جانور مردہ حالت میں پیدا ہو تو عورتیں بھی ان سے کہ نکتی ہیں اور یہ کیوں؟ اس کا کوئی حلقہ ہزاروں کے پاس نہ تھا۔ ہاں دوا صرف یہ تھی کہ انہوں نے قانون سازی کا کام جن لوگوں کے سپرد کر دیا تھا ان کی مشایہ ہوگی یا ان کا مفاد اس میں ہو گا۔ یہ مخلص ہے معنی قانون سازی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے آخر میں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ نہایت ہی مکروہ قانون ہے۔ جن لوگوں نے یہ بنایا ہے انہوں نے اللہ پر افتراء پرداز کی ہے، خصوصاً یہ بات جو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی من عند اللہ شریعت ہے۔

(مَسِيحِينَ بِهِمْ وَوَصَّيْنَهُمْ أَنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (۶: ۱۳۹)) "ان کا چلہ اللہ انہیں دے کر دے گا۔ بیٹیا وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے"۔ اللہ تمام حالت سے باخبر ہے، وہ تمام امور میں بڑی حکمت کے ساتھ تصرف کرتا ہے اور اس کے جیسے اور قانون ایسے نہیں ہوتے جیسے ان جانوروں کے ہوتے ہیں۔

جب انسان کو ام اخی کو پڑھتے ہوئے ان گزلیوں پر نظر ڈالتا ہے اور اس گزلیوں سے متین بن ساروں، فصائلت اور شکلات میں جھکا ہوتا ہے ان پر غور کرتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر نہایت ہی تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ لوگ اسلامی شریعت اور اسلامی عدم سے انحراف کر کے کس قدر فصائلت اٹھا رہے ہیں اور کس ناقابل برداشت ذمہ داریوں میں گھر گئے ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو دے کر وہ کس قدر فضول اور بمل ناقابل قسم امور میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ان کے عقائد غلط ہیں اور اس پر فرائض ایسے عائد کر دیئے گئے ہیں کہ ناقابل برداشت ہیں۔ ان کی زندگی عجیبہ اور مضطرب انگیز ہے۔ زندگی کا کوئی اصول نہیں ہے۔ ہر طرف دیم و خرافات اور تقلید اور نقل ہے۔ ان سب حالات کے مقابلے میں اسلام کا عقیدہ و توحید ہے جو بالکل صاف سحر اور واضح ہے۔ یہ عقیدہ انسانی ذہن — لوہام اور خرافات کو کھرچ کر رکھ دیتا ہے اور انسانی عقل کو اندھی تقلید کی چوڑی اور جکڑ بندوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ عقیدہ انسانیت کو جاہلیت اور اس کی رسومات سے رہائی دلاتا ہے۔ پھر یہ عقیدہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کرتا ہے، چاہے یہ غلامی قانون سازی کے معاملے میں ہو، رسومات اور طرز میں ہو یا حسن و قبح کے پیمانوں کے میدان میں ہو۔ اس جنگل سے نکال کر عقیدہ، توحید انسان کو ایک واضح ٹھہرے دیتا ہے۔ ایک واضح معنی دیتا ہے۔ اس کے تصورات واضح اور آسان ہیں۔ ان تصورات کی روشنی میں انسان کو ہمہ گیر آزادی نصیب ہو جاتی ہے، اور انسان صرف اللہ کی بندگی اور غلامی کے باقی و خارج مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ لوگ بھی کی اطلاع سے پہنچ جاتے ہیں۔

آہ! یہ ایک عظیم شکار ہے اور یہ شکار دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی بلکہ آخرت کا شکار و قیمت ہی زیادہ ہے اور یہ اس لئے ہے کہ انسانیت نے اللہ کی سیدھی راہ سے انحراف کر لیا ہے اور جاہلیت کی گندگی میں ڈوب گئی ہے۔ اس نے انسانوں کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیا ہے۔

---o-o-o---

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا

رَزَقَهُمُ اللَّهُ فِتْرَتَهُمْ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

”یعنی خسارہ میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جناس و نافرمانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دینے والے رزق کو اللہ پر الٹ پڑا دیا کی کر کے حرام کھانا کھا لیا۔ یعنی وہ بھگ گئے اور ہرگز وہ راہِ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔“

یہ ایک عام اور عقلی شمارہ ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کا شمارہ ہے۔ ان کا اپنا بھی شمارہ ہے اور آنے والی نسوں کا بھی شمارہ ہے۔ ان کا فکری شمارہ ہے اور روحانی شمارہ ہے اور ان کی آزادی کا شمارہ ہے کہ اللہ نے تو انہیں انسانوں کی غلامی سے چھڑایا اور انہیں رب کی غلامی میں داخل کیا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اپنے جیسے بندوں کی غلامی میں دوبارہ داخل کر دیا۔ اور ان انسانوں کو دنیا حاکم بنایا۔ ان تمام امور سے صرف نظر بھی کیا جائے تو انہوں نے مظلالت اختیار کر لی ہے اور ہدایت کی راہ کو ترک کر دیا ہے۔

(قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (۶: ۱۴۰)) ”یعنی وہ بھگ گئے اور ہرگز راہِ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔“

--- --- ---

اس کے بعد قرآن کریم انہیں اس کائنات کی پہلی حقیقت کی طرف لانا چاہتا ہے جسے انہوں نے بھلا یا غما اور آگاہی کلام میں آیت

(وَجَعَلُوا اللَّهَ مَعَ دِرَاسِ الْحَرَتِ وَالْانْعَامِ (۱۳۶: ۶)) میں اشارہ بھی کر دیا تھا۔ انہیں اس حقیقت کی طرف لایا جاتا ہے کہ جن فصول اور موضوعات کے متعلق وہ ایسے باعقول قواعد وضع کرتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے اور ان کا اصل اور مصدر کیا ہے۔ وہ ان کے بارے میں جنوں اور انسانوں کے شیا میں کی ہدایت دیتے ہیں جبکہ ان کو ان جنوں اور شیطانوں نے پیدا کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان فصول اور موضوعات کو پیدا کیا۔ ان چیزوں کو شمارہ ساز سامان کے طور پر پیدا کیا گیا اور تم انہیں استعمال کر رہے ہو۔ سردافرض تو یہ ہے کہ تم شکر خداوندی بجاؤ اور صرف اللہ کی عبادت کرو حالانکہ اللہ کو شمارہ شکر اور تسبیح بندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو فنی اور متحولی والا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ مخلوق وقت و خود انسانوں کی دنیا و آخرت کو مدھارنے کے لئے جلائے جاتے ہیں جو ان میں سے کسی قیہ چیز کے مالک و خالق نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ کے پیدا کردہ فصل اور مویشی ہیں لیکن انسان اللہ کی مخلوق کو تسلیم کر کے بندہ بنوں کو دے دیتے ہیں اور یہ اللہ کے لئے مخصوص کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے حصے کے ساتھ تو ہیں آمیز سوک کرتے ہیں اور یہ شیطانوں کو خوش کرتے ہیں۔

حالانکہ اللہ ہی خالق عالم و رازق و رب ہے اور ان باتوں میں کوئی تعریف اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کا ان اسدی شریعت کی صورت میں موند ہے۔ اور یہ شریعت اللہ کی جانب سے رسول اللہ لائے ہیں۔ اللہ کا ان ان خاصوں کے جاری کرنا تو انہیں کو حاصل نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ کے حق مالکیت کو غضب کر لیا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَعَيْوَنَ
 مَّعْرُوسَاتٍ وَالتَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانِ
 مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
 يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾ وَ مِنَ الْأَنْعَامِ
 حَمُولَةٌ وَ قَرَشٌ نَبَا دَرَكُوا اللَّهَ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٤٢﴾

”وہ وہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور باغات اور نخلستان پیدا کئے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے مالکات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور حرسے میں مختلف ہوتے ہیں۔ کھاد ان کی پیدائش پر یہ پھلیں اور اللہ کا حق ادا کر جب ان کی فصل کاٹو اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پھنسی نہیں کرتا۔ بھڑوی ہے جس نے مویشیاں جن سے وہ چاتور پیدا کیے جن سے سواری و پاربرداری کا کام لیا جاتا ہے اور وہ بھی جو کھانے اور بچنے کے کام آتے ہیں۔ کھاد ان چیزوں میں سے جو اللہ نے جنس بنائی ہیں اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھاد دشمن ہے۔“

لقد وہ ذات ہے جس نے ابتدائے ان پانچ کو پیدا کیا۔ لہذا وہی ہے جو ایک مردہ سے زندہ چیز کو نکالتا ہے۔ ان جانوں میں سے کچھ قویٰ ہیں جو پاکستان کی شکل کے ہیں اور انسان انہیں اگاتا ہے۔ اور ان کے ارد گرد بڑا نکلتا ہے اور کچھ نخلستان کی شکل کے ہیں۔ جو خود ہی پیدا ہوتے ہیں اور ان کو انسان کی جانب سے کسی قسم کی اعانت کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ اور فصلیں اس نے اگائیں۔ زیتون اور انار اس نے پیدا کیے اور قسم قسم کے پھل ہیں جو سے جلتے بھی ہیں اور جدا جدا بھی ہیں۔ بھرجیات بھی اس نے پیدا کیے جن میں سے بعض لوگوں نے قد کے ہیں اور کچھ چھوٹے جسم کے ہیں اور وہ تمہارے کھانے کے لئے اور لباس کے لئے ہیں اور جن کے بالوں سے تم فرش و قالین بناتے ہو۔

اور یہ اللہ ہی ہے جس نے اس کو ارض پر رنگا رنگ زندہ مخلوقات کو پھیلا دیا اور اس مخلوقات کی رنگا رنگی حیرت انگیز ہے۔ اور پھر اس مخلوق کو ان فرائض کے لئے نہایت ہی سازگار ماحول دیا جو انسان کو اس کو ارض پر ادا کرتے ہیں۔ ان کو ان ضروریات کے لئے بھی مواصلت بنایا جو انسان کی زندگی کے لئے لاپرواہی ہیں۔ ان آیات و دلائل اور ان رنگ رنگ مخلوقات کو دیکھ کر ایک انسان کس طرح کچھ اڑنے بلیے کر سکتا ہے۔ پھر بھی وہ اس مخلوق اور ان زرمی اجناس میں اللہ کے سوائے اور کسی حکایت و اختیارات کو تسلیم کرتا ہے۔

قرآن کریم بار بار اس رزق کا ذکر کرتا ہے جو انسان کے لئے اللہ نے اس کو ارض پر بکھیر دیا ہے۔ اس مشروع رزق کو اس بات پر دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اگر رزق وہ ہے تو حاکم بھی وہی ہے۔ انسانوں پر اس کی حکومت چلی جائے۔ اس لئے کہ جو حاکم ہے 'رازق' ہے اور یہی زندگی میں نفعی ہے 'صرف وہی اس بات کا حق ہے کہ لوگ زرعی اہناس اور مویشیوں اور چوری زندگی کے معاملات میں اسے اپنا حاکم بنکار اور قانون ساز بنھیں۔ اور اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے دولت اور بھلوں کے کئی مناظر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تکلف قسم کے جانوروں کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ سارے لئے اللہ تعالیٰ کے اعمال ہیں۔ اس سے پہلے ان مناظر سے اللہ کی الوہیت اور خدائی پر استدلال کیا گیا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذکر سے اپنے حق تحریر پر استدلال کرتا ہے۔ بتایا یہ مقصود ہے کہ الوہیت اور حاکمیت دراصل ایک ہی حقیقت ہے۔ وہی حاکم ہے اور یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔

(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا حَاجَ لَنَا إِلَيْهِ) اب بھلوں اور بھلوں کے ذکر کے بعد یہ حکم ہے۔ ایک قانون کی طرف اشارہ۔

(كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ) (۱۴۱:۶) "لہذا ان کی پیدل اور جب کہ یہ چلیں 'اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ سے گزرنے والوں کو پھند نہیں کرتا۔" یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جب تم اس کی فصل کاٹو تو اللہ کا حق دو اس فقرے کی وجہ سے بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت دہلی ہے۔ لیکن ہم نے اس سورہ کے مقدمہ میں اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ یہ آیت سچی ہے۔ اور اگر اس سورہ سے اس آیت کو سمجھ کر دیا جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ اس آیت سے قبل کا کلام اور بعد کا کلام ایک دوسرے سے اس وقت تک کٹ جاتا ہے جب تک یہ آیت مدینہ میں نازل نہیں ہو جاتی 'لہذا یہ بات درست نہیں ہے۔ مگر ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا حق جس کا اس سورہ میں ذکر ہے وہ زکوٰۃ ہی ہو۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد خدہ ہے۔ یہی زکوٰۃ 'تو اپنی حسین خیر کے ساتھ تو وہ جہت کے بعد دوسرے سال میں فرض ہوئی۔

(وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (۱۴۱:۶) "اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ سے گزرنے والوں کو پھند نہیں کرتا۔" یہ آیت کھانے پر بھی مناسب حد بندی ہے اور عطا پر بھی مناسب حد بندی کا حکم کرتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ مسلمان جب دینے لگے تو حد سے گزر گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی "مگر حد سے نہ گزرو کہ اللہ سے گزرنے والوں کو پھند نہیں کرتا۔" اسلام ہر بات میں اعتدال کو پھند کرتا ہے۔

(وَمِنَ الْإِنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كُلُّوا مِنْهُمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَبْغُوا أَخْطَاؤَ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) (۱۴۲:۶) "پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کئے جن سے

سوامری و پاربرداری کا کام لیا جاتا ہے۔ اور وہ بھی ہو کھانے اور پھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ اور چیزوں میں سے جو اللہ نے ہمیں بخشی ہیں اور شیطان کی بیڑی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“

مومنوں کے ذاکر میں یہ کیا کیا کیوں؟ اس لئے کہ انسان کو یہ یاد رکھنا مطلوب ہے کہ یہ تمام مخلوق اللہ کی عید اور وہ ہے۔ شیطان کسی چیز کا خالق نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب شیطان کا کچھ ہے ہی نہیں تو پھر یہ کیا ہے کہ فتنیں اللہ کی اور بیڑی شیطان کی؟ جبکہ معصوم ہے کہ شیطان ہے بھی کھلا دشمن۔ کیا سوچتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں استعمال کر کے شیطان کی بیڑی کرتے ہو اور وہ تو کھلا دشمن ہے۔

اب قرآن کریم نہایت ہی مگرانی میں جانک اور اہم جاہلیت کو کھٹکھٹاتا ہے۔ نہایت ہی خفیہ مگر گوش پر روشنی ڈالی جاتی ہے اور ایک ایک خفیہ گوشے کو روشنی میں لایا جاتا ہے۔ ایسے ایسے گوشے واضح کرتا ہے جو باری انکس میں بھی ماحول ہیں اور ان کی کوئی توجیر نہیں کی جاسکتی اور بعض اوقات تو ان اور اہم میں جھٹکوں کو بہت زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ خصوصاً اس وقت جب ان کی یہ حرکات کئے میدان میں آشکارا ہو جاتی ہیں اور جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے ان اور اہم کی پشت پر نہ کوئی سند ہے نہ کوئی کتاب منیر ہے اور نہ کوئی عقل دلیل ہے۔

ثَمِينَةٌ اَزْوَاجٍ مِّنَ الصَّانِ اِثْنَيْنِ وَمِنَ
الْمَعْزِ اِثْنَيْنِ ۚ قُلْ اِلَ الدَّكَوَيْنِ حَوْرَاۤمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اِشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۖ يَحْكُمُوْنَ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۚ وَمِنَ الْاِٰدِ
اِثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اِثْنَيْنِ ۚ قُلْ اِلَ الدَّكَوَيْنِ حَوْرَاۤمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا
اِشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۖ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصَّيْكُمْ اللّٰهُ
بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ اشْتَرٰ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ
عِلْمٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ

”یہ آئمہ زہادہ ہیں، دو بھیلری قسم سے اور دو بھیلری کی قسم سے۔ لہٰذا ہی ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے زہادہ کے ہیں یا مادہ یا مادہ بچے جو بھیلری اور بھیلری کے جھٹ میں ہوں؟ فیک فیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح دو اونٹ کی قسم سے ہیں اور دو گائے کی قسم سے۔ پوچھو ان کے زہادہ کے ہیں یا مادہ یا مادہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے جھٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم ہمیں دیا تھا؟ پھر

اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ ہم کے بھرتوں کی عداوت راہنمائی کرے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔

یہ مومن جن کے بارے میں عاجزہ چل رہا ہے اور جن کے بارے میں آیت سابقہ میں یہ کہا گیا کہ یہ صرف اللہ کی تحقیق ہے ان کے آٹھ سینٹ ہیں، غلط ”ازواج“ اس وقت بولا جاتا ہے جب ضرور مادہ دو تو ”ہوں“ زوج کے لئے ہو ”ا“ ایک ہو ”ذ“ بھیدوں کا اور ایک بکریوں کا۔ سوال یہ ہے کہ ان کو اللہ نے کن لوگوں پر حرام قرار دیا ہے؟ کیا ان کے جیسے میں جو جنہیں ہیں ان کے بارے میں حرمت کا حکم کہاں ہے؟ اگر تم سچے ہو تو ناؤ۔

(يَقُولُونَ نَبِيُّهُمْ يَعْلَمُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (۱۴۳:۶)) اس لئے کہ حلال و حرام کے فیصلے محض عن و حقیق سے تو نہیں ہو سکتے نہ ہی اہل نبی سے اس معاملے میں کوئی فتویٰ دیا جاسکتا ہے۔ نہ اس بارے میں مطوم اور مسلم سند کے بغیر کوئی قانون بنایا جاسکتا ہے۔

باقی ہوئے ضرورت اور مادہ لوٹ اٹل اور گائے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کے بارے میں حلال و حرام کا حکم کہاں ہے؟ کیا ان کے جہنم لے بارے میں حکم کہاں ہے اور کسی نے وہ ہے؟

(اَمْ كُنْتُمْ شٰهَدَآءَ اِذْ وَصَّيْكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا (۱۴۴:۶)) کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا۔ یعنی تم حاضر تھے اور تم اس بات کے گواہ ہو کہ اللہ نے اس کا حکم تمہیں دیا ہے۔ اس لئے کہ کوئی چیز حلال و حرام تو صرف اللہ کے حکم سے ہو سکتی ہے اور حکم بھی جتنی ہو۔ محض عن و حقیق سے اس معاملے میں بات نہیں ہو سکتی۔

اس آیت سے مطوم ہو جانے کے قانون سزا صرف اللہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو قانون بناتے ہیں وہ قانون الہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ فوراً ان کو تائب کرتے ہیں۔

(فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ اللّٰهَ لَآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (۱۴۴:۶))

پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ ہم کے بھرتوں کی عداوت راہنمائی کرے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون نہیں ہے نہ از خود قانون بنا کر اسے اللہ کا قانون بنانا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ شریعت ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کا لالچام کو کر لو کرے۔ ایسا شخص لوگوں کو محض عن کی طرف بلاتا ہے جبکہ ایسے لوگوں کے لئے ہدایت کی راہ مسدود ہو چکی ہے۔ انہوں نے غلط راہ کو اپنا لیا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر کے حکم کا ارتکاب کیا ہے اور کسی ظالم کو اللہ راہ ہدایت نہیں دیتا۔

اب جبکہ ان کے معتقدات تصورات اور ان کی عملی رسومات کے پودے ہیں کو خارج کر دیا گیا اور یہ حلیت کر دیا گیا کہ یہ سب کچھ محض وہی ہے اور بے اصل ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کے تصورات اور عقائد کسی علم و دلیل پر مبنی

نہیں ہیں اور یہ کہ موسیٰ اور ضلوع کے بارے میں جو قصورت اور رسالت وہ کہتے ہیں وہ یا تو انہوں نے از خود وضع کئے ہیں اور یا ان کے شیاطین نے ان پر افکار کئے ہیں حالانکہ یہ موسیٰ اور یہ لعل اور پھول پھل ان کے پیدا کردہ نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ کی تخلیق کے کمالات ہیں 'لقد اصابک اور عبادت سب کی سب اللہ کے لئے مخصوص ہوئی چاہیے۔ اس لئے کہ مخلوق اس کی ہے 'رزق اس کا ہے اور لوگوں کو ہر قسم کے مال اس نے دیئے ہیں۔

اب اس حید کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں۔ اور وہ چیزیں اللہ نے حلال کی اور دلیل کی اساس پر حرام کی ہیں 'مضی و ہم و مکان کی بنا پر نہیں۔ کیونکہ اللہ وہی ذات ہے جس کو مالیت کا حق حاصل ہے 'لقد قانون سازی کا حق ہے۔ یہ اللہ ہی کا منصب اور مقام ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کرے وہ حلال ہے اور جس کو حرام کرے تو وہ حرام ہے۔ اس کام میں کوئی انسان نہ شریک ہے اور نہ کوئی اس میں کسی قسم کی مداخلت کر سکتا ہے۔ اللہ کی مالیت اور اس کی قانون سازی پر کوئی نظر پھرنی کرنے والا نہیں ہے۔ مومنہ کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ چیزیں بھی گنوا دیں جو یہودیوں پر حرام تھیں اور مسلمانوں کے لئے حلال کر دی تھیں 'اس لئے کہ وہ یہودیوں پر بطور سزا حرام کی تھی کیونکہ وہ غم و شرک میں مبتلا ہو گئے تھے اور اللہ کی شریعت سے دور ہو گئے تھے۔

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى

طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا

أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اخْطَا
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا
حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ ۝ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا
إِلَّا مَا حَبَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ
مَنْ بَغَىٰ عَنْهُمْ ۖ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ۝

"اے نبی! میں نے اس سے کوئی حد وضع نہیں کی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو 'الا یہ کہ وہ مردار ہو 'یا ہمایا ہو 'یا خون ہو 'یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے 'یا لعل ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو غصہ بھوری کی حالت میں (کوئی چیز ان میں سے کھائے) نیز اس کے کہ وہ غریبان کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے 'تو بیچتے ہزار روپے در گزر سے کام لینے والا اور رم

فرماتے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب بائبن دالے جانور حرام کر دیئے تھے اور گائے اور بکری کی چربی بھی بھجواس کے جان کی جیٹہ یا ان کی آکھوں سے گھی ہوئی ہو یا بڈی سے گھی رہ جائے یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انیس دی تھی۔ اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔“

”لکن جریر طبری کہتے ہیں ”اللہ اپنے نبی سے مطالب ہو کر فرماتے ہیں اے محمد! ان لوگوں سے یہ کہہ دے جنہوں نے اللہ کی پیروی کر رکھی اور مصلحتوں اور مویشیوں میں ایک حصہ اللہ کے لئے مخصوص کر دیا ہے اور ایک حصہ اپنے ان معبودوں کے لئے مخصوص کر دیا ہے جو خود انہوں نے اللہ کے شریک قرار دیئے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مصلحت اور یہ فصل اور لوگوں کے لئے ممتنع ہے اور اسے صرف وہی لوگ استعمال کر سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم چاہیں یہ قانون وہ بزم خود بناتے ہیں جو بعض جانوروں پر بار بار دہرائی کو حرام کرتے ہیں اور بعض جانور ایسے ہیں جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتا جائز نہیں سمجھتے۔ وہ بعض جانوروں کے چبھ میں جنہن کو اپنی عورتوں اور بیویوں کے لئے حرام قرار دیتے ہیں اور مردوں کے لئے حلال قرار دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے پیروں کو بعض دوسرے لڑزائی کو حرام قرار دیتے ہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ قوانین وضو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے یہ کام شریک کے ذمے ہیں آتے ہیں۔ ان سے پہلے کہ آیا اللہ کی جانب سے کوئی رسول آیا تھا جس نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا تھا وہ کون سا رسول تھا یا اللہ نے جب ان چیزوں کو حرام قرار دیا تو تم خود اس مجلس میں موجود تھے۔ تم نے خود اللہ سے سنا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ اگر تم ایسا دعویٰ کر دو تو ہادی انصر میں یہ مجھ سے کہو گا اور تم عقلاً ایسا دعویٰ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر تم ایسا دعویٰ کر دو تو تمام جہن جہنم کی تکذ یہ کہہ دو گے گا۔ رہا یہ میرا مسئلہ تو میرے لیے یہ کتاب قرآن نازل ہو رہی ہے اس میں کسی شخص پر کوئی لکھی چیز حرام نہیں ہے جس کو تم حرام قرار دیتے ہو اور بزم خود ”تم“ حرام قرار دیتے ہو۔ میرے لیے اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی جانور مردار ہو گیا ہو، بھڑنگ کے مر گیا ہو، یا مایا ہو، اٹھن ہو، یا خنزیر کا گوشت حرام ہے اس لئے کہ یہ ناپاک ہے، یا وہ گوشت جو فسق کا ہو، مثلاً وہ زچہ جو مشرکین ہوں پر ذبح کرتے ہیں، ایسے ہوں اور آستانوں پر اور ان پر ہوں کا نام لیا گیا ہو، یہ ذبح اسلام میں فسق تصور ہوتا ہے، اسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور ایسا کرنے کو ممتنع قرار دیا ہے۔ یہ مردار تصور ہوتا ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔“

یہ اللہ کی جانب سے اعلان ہے ان مشرکین کے لئے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ مردار کی علت و حرمت کے مسئلہ میں ہمارے کرتے تھے کہ وہ جن چیزوں میں ہمارے کرتے ہیں ان میں سے بعض اشیاء تو حرام ہیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور بعض اشیاء حلال ہیں جنہیں اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ ان حلال چیزوں کی حرمت کی نسبت جو وہ اللہ کی طرف کرتے ہیں اس میں وہ جھوٹے ہیں۔ لکن جریر آیت ”فَمَنْ اضْطُرَّ“

..... () کی تفسیر میں کہتے ہیں: ”اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ نے مردار، خون، لحم خنزیر یا ہوں کے نام پر ذبح ہونے والے جانوروں کو حرام قرار دیا لیکن اگر کوئی اس کے کھانے پر مجبور ہو جائے، بطور حکم عدول نہ کھا رہا ہو اور یہ نہ ہو کہ حالت اضطرار میں نہ ہو اور اسی طرح وہ جانور جو کہ حد درجہ قحط ہو اور وہ ضرورت کے اندر کھا رہا ہو مثلاً صرف اس قدر کھا رہا ہو کہ اس کی زندگی بچ جائے، اس سے زیادہ نہ کھا رہا ہو تو اس قدر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے اور وہ اس کی یہ وہ چٹنی کرنے والا ہے۔ اس پر اس کو کوئی سزا نہ ہوگی اور

گناہ بخش دیا جائے گا۔ یہ ہے مومن مغرور کا۔ اور رجم اس لئے ہے کہ اس نے لوگوں پر رحم کر کے یقوت مجبور کی جواز کا حکم دیا۔ ورنہ اگر وہ جانتا تو وہ ان چیزوں کے استعمال کو ہر حال میں حرام کر دیتا۔

دی وہ مقدار جو ان چیزوں سے کھائی جاسکتی ہے تو اس بارے میں فقہاء کے درمیان اختلافات ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ صرف اسی قدر کھائے گا جس سے جان بچ جائے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بقدر کھانا کھائے اور سیر ہو جائے تک کھا سکتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ایک بار کھانے کے علاوہ دوسرے لوگوں کو مجبور کر کے لئے، فخر بھی کر سکتا ہے۔ اگر اسے یہ ڈر ہو کہ آئندہ بھی رزق طالت نہ لے گا میں ان اختلافات کی حقیقت میں نہیں جاتا۔ اس موضوع پر اسی قدر کافی ہے۔

رہے یہودی تو ان پر وہ قہام جائز حرام کر دیتے تھے جن کے عارضے تھے۔ یعنی وہ قہام حیوانات جن کے پاؤں پھاڑے ہوئے نہیں ہیں مثلاً اونٹ 'شتر مرغ' مرقائی اور گچ۔ ان پر گائے اور بکری کی چلی بھی حرام کر دی گئی تھی۔ صرف چنے کی چلی جائز تھی یا وہ چلی جو آکڑوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی یا ہڈیوں سے لٹی ہوئی تھی۔ یہ چیزیں ان پر بطور سزا حرام کی گئیں اور یہ سزا ان کو اس بے کفایت کے نتیجے میں دی گئی جو وہ اللہ کے احکام اور قوانین سے کرتے تھے۔

(وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ

بِغَيْرِهِمْ وَأَمَّا أَصْدُقُونَ (۶: ۱۴۶)) اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب عارضے والے جانور حرام کر دیئے تھے اور گائے اور بکری کی چلی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آکڑوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی ہو جائے۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی اور یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بالکل بیکار کر رہے ہیں۔ تو ان کریم نے مراحت کے ساتھ وہ سب بنا دیا جس کی وجہ سے ان پر یہ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں اور یہ حرمت یہودیوں کے ساتھ مخصوص تھی اور یہی حقیقی سبب تھا۔ وہ سب نہ تھا جو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر یہ چیزیں حرام کر لی تھیں اور اسرائیل کی اطاعت میں یہ لوگ بھی بدستور ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر کے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اشیاء حضرت یعقوب کے لئے مباح اور طالت تھیں یعنی ان کے بعد جب انہوں نے سرکشی اختیار کی تو ان پر اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا اور یوں انہیں سزا دی۔

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرِيدُ بِأَسْمِهِ عَذَابٌ

النَّارِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٥﴾

”اب اگر وہ تمہیں بخلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا نام رحمت وسیع ہے اور بکرموں سے اس کے خطاب کو پھیرائیں جاسکتا۔“

اس کا نام رحمت رحمت وسیع ہے اور یہ رحمت ہمارے لئے بھی وسیع ہے اور اس سے پہلے کے مومنین کے

لئے بھی وسیع حق اور مومنین کے علاوہ کلام کلمات کے لئے بھی اس میں وسعت ہے کیونکہ وہ تو عین ہے۔ دوست کے لئے بھی رحیم ہے اور دشمن کے لئے بھی رحیم ہے۔ اگر مجرم عذاب کے مستحق ہوں تو بھی وہ نفاذ عذاب میں جلدی نہیں کرتا اور یہ اس کی شان کریمہ اور اس کامل کے عرصہ میں کسی لوگ توہر کر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن اس کا عذاب نہایت ہی سخت ہے۔ صرف اس کا علم ہی اسے اہل ایمان سے روک سکتا ہے۔ اللہ کے نظام لغاؤ قدرت میں جو وقت عین ہے اس وقت تک ہی وہ مؤثر ہو سکتا ہے۔

اس آیت میں اگرچہ شیخ امید کو بھی روشن دکھایا ہے اور انسان کو بھی اس میں کیا کیا ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں تنبیہ بھی موجود ہے کہ وہ حد سے نہ گزرے اور اللہ وہ ذات ہے جس نے لوگوں کے دل و دماغ کو پیدا کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان کے لئے یہ دونوں باتیں ضروری ہیں تاکہ وہ اربابین اپنے رویے پر غور کریں اور وسعت اسلامی کو قبول کر لیں۔

جب بات یہاں تک پہنچتی ہے اور اہل منکرات کے لئے کوئی طرف نہیں رہتا۔ جب ان کے پاس کوئی استدلال نہیں رہتا اور کلام بھانگنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں تو قرآن کریم ان کے فرار کے آخری راستے کو بھی بند کر دیتا ہے۔ ان کے گمراہانہ تصورات 'شرک' عطا کر دیتا ہے 'معنی اعمال کے لئے ایک راہ موجود تھی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ اپنا کوئی اختیار نہیں رکھتے 'وہ تو مجبور ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ انہیں تصورات رکھنے 'نہ عطا عطا کر ان کے ہوتے اور نہ وہ اعمال میں مشغول ہوتے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ ہمیں ان باتوں سے روک دیتا۔ وہ تو قادر مطلق ہے اور اس کی قدرت پر کوئی قید نہیں ہے۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ مَّا كُنَّا لَكَ كَذَّابِينَ مِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَائِسًا قُلْ لِمَ تَحْضُرُونَ مِنْ عَلِيمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَبَكُمْ أَجْمَعِينَ

”یہ مشرک لوگ (حساری ان باتوں کے جواب میں) ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔“ لیکن حق باتیں بتا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو پہچان لیا تھا یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا حرا انہوں نے چھ لیا۔ ان سے کہو ”کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نہ ہی قیاس آرائیاں کرتے ہو۔“ لہذا کہو (حساری اس بحث کے

مقلد ہیں) حقیقت رسِ مجتِ توحید کے پاس ہے۔ 'بے شک اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت دے دیتا۔'

انکارِ اسلامی کی گارنٹی میں مسئلہ جہود قدر پر طویل مباحثہ رہے ہیں۔ لیلِ سنت اور منزلہِ نور موبینہ اس میں باہم دست و گریباں رہے ہیں۔ یونانی فلسفہ اور یونانی متعلق جب عالمِ اسلام میں آئی تو اس نے بھی فنِ مباحثہ کو متاثر کیا۔ سچے عیسائیوں کے فلسفہ لاہوت نے بھی اثرات ڈالے۔ اور اس کو اس قدر پیچیدہ بنا دیا کہ یہ اسلام کے واضح اور حقیقت پسندانہ تصور کے لئے ناقابلِ فہم بن گیا۔ اگر اس مسئلے پر قرآن کے سچیدہ حقیقت پسندانہ اور دائرِ حرکت انداز میں غور کیا جائے تو یہ بدل و جدال نہ ہوتا اور یہ بحث دودھِ سرخ اختیار نہ کرتی جو اس نے اختیار کیا۔

جب ہم مشرکین کے قول کو چمچے ہیں اور اس کو قرآنِ کریم نے جس سادہ اور واضح انداز میں رد کیا اسے دیکھتے ہیں تو یہ حسرت ہی سادہ اور قتلِ فہم نظر آتا ہے۔

(سَبِّحُوهُ الذِّكْرَ اشْرِكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمًا مِّنْ

شَيْءٍ) (۱۴۸:۶) یہ مشرک لوگ (قصری ان پاؤں کے جواب میں) ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ تمہارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔

ان کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے جو شرک کیا ان کے آباؤ نے جو شرک کیا یا انہوں نے از خود جن چیزوں کو حرام قرار دیا اللہ نے انہیں حرام قرار دیا تھا اور ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اللہ کی جانب سے مقرر کردہ شریعت ہے اور بلا دلیل یہ دعویٰ کرنا کہ یہ سب امور اللہ کی حیثیت کے مطابق چل رہے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ اور نہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں۔

اب دیکھئے کہ قرآنِ کریم ان کے اس فلسفے کی تردید کس طرح کرتا ہے۔ قرآنِ کریم صرف یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ اسی طرح جھوٹ بول رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے لوگوں نے جھوٹ بولا۔ اور اس سے پہلے جن لوگوں نے جھوٹ بولا انہوں نے تو پہلے جھوٹ کا مزہ چک لیا ہے اور اب یہ نئے مکذبین آگئے ہیں اور اللہ کا غضب ان کے انتظار اور انتظار میں ہے۔

(كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا) (۱۴۸:۶) لہٰذا ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا یہاں تک کہ آخر کار ہمارے غضب کا حرا انہوں نے چکھ لیا۔ یہ وہ نتیجہ ہے جو سوچنے والے کو مجبوراً ذکر رکھ دیتی ہے۔ غافل سے غافل انسان بھی ہوش میں آ جاتا ہے اور انجام کو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

اب ایک دوسری تفسیر ہے جس کے ذریعے ان کی فکری اصلاح مطلوب ہے۔ یہ کہ اللہ نے کچھ احکامات دوائے دیئے ہیں اور بعض چیزوں سے منع کیا ہے اور انہیں حرام قرار دیا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں وہ جتنی اور ناقابلِ شکِ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ رہی اللہ کی حیثیت اور اس کا نظام تو وہ ایک پوشیدہ نظام ہے اور اس کی اصل حقیقت تک پہنچنا انسان کی قوتِ مدد کے لئے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ کس طرح جان سکتے ہیں کہ اللہ کی حیثیت

کیا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے نظام قضا و قدر کا ادراک ہی نہیں کر سکتا تو وہ کسی کے فعل کو کسی طرح نظام قضا و قدر کی طرف منسوب کر سکتا ہے۔

(قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا

تَخْرصُونَ (۱۴۸: ۶) ان سے کوہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو کھن گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ اللہ نے جو احکام دیئے ہیں یا اس کی جانب سے جو منہیات ہیں، وہ معلوم ہیں اور ان کے بارے میں قطعی علم ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ ان قطعی معطولات کو چھوڑ کر کھن و تخمین کے سرب کے پیچھے کیوں دوڑتے ہیں اور اس وادی میں کیوں قدم رکھتے ہیں جس کے تھیب و فراز سے وہ واقف نہیں ہیں۔

میں سمجھتا ہوں مسئلہ جبر و قدر میں یہ ایک فیصلہ کن بات ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس بات کا مظہر نہیں بناتا کہ وہ اللہ کے نظام قضا و قدر کا علم حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ اللہ کی جانب سے لوگوں پر صرف یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے احوال اور منہیات کا علم حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ جب وہ اس مسئلے میں سن شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں راہِ ہدایت پر ڈال دے گا اور ان کے دل اسلام کے لئے کھل جائیں گے۔ مسئلہ قضا و قدر میں یہ ایک حقیقت پسندانہ اور عملی سوچ ہے اور انسان کے مسائل کے حل کے لئے کافی ہے۔ یہ آسان بھی ہے، واضح بھی ہے اور اس میں کوئی بحث و مباحثہ اور جدل و جدال نہیں ہے۔ نہ حکم اور سنہ زوری ہے۔

اگر اللہ چاہتا تو آقاؐ کی سے انسان کو اس طرح پیدا کرنا کہ وہ ہدایت کی راہ کے سوا کسی دوسری راہ پر چل ہی نہ سکتا یا اللہ انہیں مجبور کر دیتا کہ وہ ہدایت اختیار کریں یا اللہ ان کے دلوں میں از خود ہدایت ڈال دیتا اور ان پر ہدایت کے لئے جبری ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھیں تاہم جل شانہ یہ نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ آدم کو قدرت و اختیار دے کر اسے آزادانہ اور یہ اختیار اس قدر ہو کہ وہ ہدایت و خلافت میں سے جس راہ کو چاہے اختیار کرے۔ انسان جب کسی راہ کا آزادانہ ابراءہ کرے تو اللہ پھر اس کی ہدایت کرے، ہدایت کی طرف یا خلافت کی طرف، یعنی جو خلافت کی طرف اشارہ کرے اس کے لئے وہ راہ بھی آسان ہو۔ لیکن وہ طریقہ ہے جس کے مطابق اس کی مدد جاری رہتی ہے۔

(قُلْ فَلِللّٰهِ الْحُكْمُ اَلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدٰىكُمْ اٰجَمَعِيْنَ (۱۴۹: ۶)) پھر کو (تساری اس جہت کے متعلق میں) حقیقت رسِّ رحمت تو اللہ کے پاس ہے، ہے شک اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت دے دیتا۔^{۱۱} اب یہ مشکل مسئلہ واضح ہو جاتا ہے اور قرآن اسے اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ ہر انسان اسے بہت سہل سمجھ سکتا ہے۔ وہی وہ طبعی کمیتیں ہیں اس مسئلے پر ہوتی رہیں اور وہ طویل جدل و جدال جو ہماری تاریخ کا حصہ ہے تو وہ اسلامی احساس اور اسلامی منہاج کے ساتھ لگا نہیں کھاتا۔ نہ صرف یہ کہ اسلامی سوچ اسے قبول نہیں کرتی بلکہ یہ طبعی فطرت اور حیاتیات کے ہاں لاہوتی مباحثہ بھی آج تک کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پائے۔ اس لئے کہ یہ مباحثہ جس انداز سے چلے

وہ اس مسئلے کے حراج کے خلاف تھا۔

ہر حقیقت کی جو نوعیت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی اسے لایا جاتا ہے اور اس پر بحث کے لئے اس کے حسب حال اسلوب اپنایا جاتا ہے۔ جہاں تک مادی حقائق کا تعلق ہے ان کو بذریعہ تجربہ معلوم کیا جاسکتا ہے اور ریاضی حقائق کو ذہنی سرمدشات کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے لیکن جو حقائق مادی دنیا سے دور آجی ان کا اپنا منہاج بحث ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر کہا کہ یہ حقائق عملی نوعیت رکھتے ہیں اور انہیں عملی انداز میں اور حقیقت پسند اند منہاج بحث کے ساتھ لینا چاہئے۔ ان کو بعض دینی مفروضوں کے انداز میں نہیں لینا چاہیے جس طرح ان کو پہلے بھی لیا گیا اور آج بھی لیا جا رہا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام اس دنیا میں اس لئے آیا تھا کہ یہاں تک عملی صورت حالات پیدا کر دے۔ وہ انکام اور منہیات پر مشتمل ہے اور یہ انکام اور منہیات واضح ہیں۔ ان کے بارے میں نامعلوم شیت الہیہ کو ذریعہ بحث لانے کا مقصد یہ ہو گا کہ ہم کسی بے کلمہ صراحتیں بلا دلیل پڑ جائیں اور اپنی قوتوں کو کاملاً حاصل بدل دہدلی اور باری عیانی میں صرف کر دیں۔

---o o o---

اب اللہ تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کرتے ہیں کہ آپ اس قانون سازی میں اللہ کو بطور گواہ پیش فرمائیں۔ اس طرح جس طرح اس سے پہلے حضور کو ہدایت ہوئی تھی کہ آپ اللہ کے اقتدار الہی اور حاکمیت کے مسئلے میں بھی اللہ کی ذات کو بطور شہادت پیش فرمائیں۔ اس سورہ کے آفہ زمیں پر فرمایا گیا تھا۔

قُلْ اِیُّ شَیْءٍ اَکْبَرُ شَہَادَۃً قُلْ اللّٰہُ شَہِیْدٌ بَیْنِیْ وَبَیْنَکُمْ وَ اَوْحِیْ اِلَیْ ہٰذَا الْقُرْآنُ لَا نُنْذِرْکُمْ بِہٖ وَ مَن یُفْلِحُ اِنَّکُمْ لَتَشْہَدُوْنَ اَنْ مَّعَ اللّٰہِ الْہِیَۃُ الْاٰخَرٰی قُلْ لَا اَشْہَدُ قُلْ اِنَّمَا ہُوَ اللّٰہُ وَاحِدٌ وَ اَلنَّبِیُّ بَرِیٌّ مِّمَّا تُشْرِکُوْنَ (۱۹:۶) ”اے میں سے ہر قوم کی شہادت یہ کہ ہے؟ کو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں۔ کیا واقعی تم یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کو خدا اودنی ایک ہے اور میں اس شرک سے قتل ہزار ہوں جس میں تم جہر ہو سارے یہاں اللہ نے یوں فرمایا!

قُلْ هَلْہُمْ شَہَدَآءُکُمُ الَّذِیْنَ یَشْہَدُوْنَ اَنَّ اللّٰہَ حَکَمَ ہٰذَا ؕ اِنْ شَہَدُوْا فَلَآ تَشْہَدُ مَعَہُمْ ؕ وَلَا تَتَّبِعْ اَہْوَاءَ الَّذِیْنَ کَذَبُوْا بِالْبَیِّنٰتِ وَ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَ ہُمْ بِرَبِّہُمْ یَعْدِلُوْنَ ۝

”ان سے کہو ”لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔“ پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے انہاری آیات کو بھلا دیا ہے۔ اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا مسمرتا ہے۔“

یہ لیک عظیم عقاب ہے اور یہ بھی فیصلہ کن اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کا حرج کیا ہے؟ دین اسلام میں اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ اسی طرح اللہ کے حق حاکمیت اور قانون سازی میں کسی اور کو شریک کرنا بھی شرک ہے جو عملی شرک ہے۔ لایہ کہ کوئی ایسا قانون بنائے جس کی قرآن و سنت نے اہانت دی ہو۔ قانون سازی میں اگر کوئی ذہنی طور پر یہ اعلان کر دے کہ یہ قانون از جانب اللہ ہے تو اس کا دعویٰ مسترد ہو گا لایہ کہ درحقیقت وہ منہاج اللہ ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگوں کو ہر فرد قانون بنائے ہیں یا کوئی قانون بنا کر اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اللہ بھوتا قرار دیتا ہے اور یہ اعلان بھی کر دیا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دل میں نہ خوف آخرت ہے اور نہ ایمان آخرت اس لئے کہ یہ لوگ اگر مگر آخرت نہ ہوتے تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو مسمرتا ہے کی جرح ہی نہ کرتے۔ نہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرتے۔ لہٰذا یہ قصیر اس سورہ کے آغاز میں بھی آئی تھی۔

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ

كَفَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْعَلُونَ (۶: ۱)) ”تقریب ہے اللہ کے لئے جس نے زمین و آسمان بنائے اور جنہیں اور تدبیر کیا ہے اُنہیں۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ٹھٹھانے سے انکار کر دیا دوسروں کو اپنے رب کا مسمرتا ہے کہہ دیتے ہیں۔“ یہ ہے عجم ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ سے اس کا حق حاکمیت چھینتے ہیں اور اسے ان لوگوں کے سپرد کرتے ہیں جو خود ان ہی کی طرح انسان ہیں۔ یہاں ان لوگوں کے اس دعویٰ کو بھی مسترد کر دیا جاتا ہے کہ لہٰذا کوئی قانون سازی اسلامی قانون سازی ہو سکتی ہے۔ اب اللہ کے اس حکم کے بعد کسی اور انسانی رائے کی کیا وقعت ہو سکتی ہے۔

مگر ہم یہ بات سمجھنا چاہیں کہ اللہ نے اس مسئلے کا فیصلہ اس انداز میں کیوں کیا؟ اور ایسے لوگوں کو آیات اللہ کو بھلانے والا کیوں کہا۔ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیوں دے دیا کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور یہ کہ وہ مشرک ہیں اور اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو مسمرتا ہے والے ہیں تو ہمارے فرض ہے کہ ہم سمجھنے کی سعی ضرور کریں کیونکہ اللہ کی شریعت اس کے احکام اور فیصلوں پر جو برکت اور ان کی حکمت معلوم کرنا ایک مطلوبہ امر ہے۔

اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی جانب سے حرام کے لئے قانون بنائیں یہاں یہ حکم لگایا ہے کہ وہ آیات اللہ کی تکذیب کرتے ہیں اگرچہ وہ اسے اللہ کی شریعت کا حقان دے دیں کیونکہ آیات اللہ سے یہاں دو معلوم لئے جاسکتے ہیں۔ لیک یہ کہ ان سے مراد ”آیات گونہ“ ہیں تو یہ آیات بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ خالق اور رازق اللہ وحدہ ہے اور جو خالق اور رازق ہو گا وہی مالک ہو گا لہٰذا وہی معترف اور حاکم ہو گا۔ اس لئے جو محض صرف اللہ کو حاکم نہ سمجھے تو وہ گویا آیات اللہ کو یہ کہ تکذیب کرتا ہے۔ درمگر ان آیات سے مراد قرآنی آیات ہوں تو قرآن کی بے شمار آیات واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ قائل رہتی ہیں کہ حاکمیت اور قانون سازی کے معاملے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ صرف اللہ کی شریعت ہی کو قانونی درجہ حاصل ہے۔ اور لوگوں کو صرف اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی اور کر لینی چاہیے۔

ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بھی یہ قرار دیا ہے کہ یہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے اس لئے کہ جو شخص آخرت پر یقین و ایمان رکھتا ہے کہ وہ ایک دن قیامت کے روز اپنے رب کو ملے گا ہے تو ایسا شخص ہرگز اللہ کے حق حاکمیت پر دست درازی نہیں کرے گا اور نہ وہ اپنے لئے کسی ایسے حق کا مقابلہ کرے گا۔ اللہ انسانوں کا حاکم مطلق ہے اس کا حکم قضاء قدر بھی انسان پر جاری ہے اور اس طرح اس کی شریعت بھی ان پر جاری ہونا چاہیے۔

ان لوگوں کے بارے میں اللہ کی تیری قرار دیا ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسرہ مانتے ہیں۔ یعنی وہ اسی طرح شرک ہیں جس طرح بت پرست مشرک ہیں۔ اگر یہ نقل توحید میں سے ہوتے تو وہ دوسروں کو اللہ کا ہمسرہ بناتے نہ اس کے حق حاکمیت میں اور نہ اس کے حق الوہیت میں کیونکہ وہ ان میں منفرد ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا ان حقوق کو استعمال کر رہا ہو تو اس کی مخالفت کرتے اور ہرگز اس پر راضی نہ ہوتے۔

جیسا کہ معطوم ہوتا ہے 'یہ بات ان تمام احکام کی علت ہے کہ جو لوگ قرآن و سنت کے بالمقابل قانون سازی کرتے ہیں ان کے اس فعل کی وجہ سے اللہ نے ان پر یہ احکام صادر کئے کہ وہ مشرک ہیں' اللہ کی آیات کو چھٹانے والے ہیں اور یہ کہ دراصل وہ آخرت کی جو لہذا پر یقین نہیں رکھتے کہ ایک دن انہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ ہے علت اور اس کے نتیجے میں یہ ہے عزم۔ رہا یہ کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا یہ عزم کیوں ہے تو یہ تو ایسا قطعی ہے اور اس میں کوئی تہ تیغ نہیں ہو سکتی اور اس کے مطابق تو ایسے لوگ مشرک ہی کہے جائیں گے۔ تو اب یہ ہر مسلمان کے سامنے کی بات ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔

اس شہادت اور گواہی کے بعد اور ان کی جنب سے قرار دادہ محرمات کو رد کر دینے کے بعد اب وہ فرست دی جاتی ہے کہ فی الواقعہ اللہ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ یہاں محرمات کے ذکر کے ساتھ ساتھ بعض مثبت احکام کی یاد دہانی بھی کی گئی ہے جس کے خلاف عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ان محرمات کا آغاز ارتکاب شرک سے ہوتا ہے کیونکہ یہ اسلام کا اصول نہیں ہے اور سب سے پہلے اس کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ شرک سے مراد عام ہے۔ شرک فی الاعتقاد اور شرک فی الواقعہ۔ یہاں شرک سے دونوں قسم کے شرک مراد ہیں۔ اس بنیادی اصول کے بعد تمام ادا اور نور نوائی اسی پر مرتب ہوتے ہیں یعنی اس ماقبول کرنے اور پھر اس حلال فہم کر دے۔

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ مَحْنُ
تَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطْنٌ
وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ ۚ وَالْيَمِينَٰ بِالنِّسْبِ ۚ لَا تَكِلْهُ نَفْسًا
إِلَّا وَسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ۝ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي
مُسْتَقِيمًا ۖ فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ ۖ فَتَفْشَوْا عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
وَصَّيْكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

”اے نبیؐ! ”ن سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سب سے بڑے تم پر کیا پابندیوں کا حکم دیتا ہوں: یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو عقلی کے ار سے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دے دیں گے“ اور بے خوری کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ مکمل ہوں یا جھپی اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھو بوجہ سے کام لو۔ اور مال ختم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقہ سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ اور ناپ تول میں پورا نصف کرو ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔ اور جب ہانت کو انصاف کی کو خواہ معاملہ اپنے رشتہ داری کا کیوں نہ ہو اور اللہ کے عہد کو پر راکرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پرانہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو ہمارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم صحیح روی سے چلو۔

اللہ تعالیٰ نے آیات کے اس حصے میں جو زمینیں فرمائی ہیں اور جو قوانین بیان کئے ہیں مثلاً مویشیوں اور بچہ کو مار کے حقیقت اور لوہام جاہلیت اور رسوم جاہلیت کی تردید وغیرہ تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوانین و ہدایات اسی دین کی اساسی باتوں پر مشتمل ہیں۔ ان کی وجہ سے انسان کے ضمیر کو توحید کی روشنی اور زندگی ملتی ہے اور صدیوں پر مشتمل تاریخی میں انسانی خاندان کو توحید ملتی ہے۔ اہم کاغذ اور اہم نصرت کی وجہ سے انسانی روحانہ مضبوط ہوتے ہیں اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں حقوق کی ضمانت ہوتی ہے اور فرائض ادا کئے جاتے ہیں۔ یہ سب کام اللہ کی ہدایات کے مطابق چلتے ہیں مگر ان کا آغاز عقیدہ توحید سے ہوتا ہے۔

اور جب یہ ہدایت ختم ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی اللہ کا جاری کردہ معاملہ مستقیم ہے اور اس کے علاوہ جس قدر بھی راستے ہیں وہ ٹیڑھے راستے ہیں یعنی راہ توحید سے بے ہونے۔

غرض ان تین سیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ نہایت ہی اہم امور سے حقائق ہیں۔ یہ امور اسی مسئلے کے بعد

ذکر ہوئے جو بظاہر جاہلیت کا جزوی مسئلہ معلوم ہوتا ہے لیکن یہ مسئلہ اس دین کا نہایت ہی اہم و اساسی مسئلہ ہے کیونکہ یہ ان اہم وصیتوں کے ساتھ مربوط ہے۔

(قُلْ تَعَالَوْا اَنْتَلِ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ (۶: ۱۵۱)) اے نبی! ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔
 آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے؟ تم خود جن بعض چیزوں کو حرام قرار دیتے وہ دراصل حرام نہیں ہیں۔ اس لئے تم پر بعض چیزیں حرام قرار دی ہیں اس لئے کہ اسے ایسا کرنے کا حق حاصل ہے کہ وہی شمار ادا ہے۔
 رب کا مسموم ہے 'نیم' مرلی، بادی اور حاکم۔ لہذا حلال و حرام مقرر کرنا اس کا کام ہے۔ یہ اس کا مقام اور منصب ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور حلال و حرام مقرر کرے گا تو وہی رب کہلائے گا۔ فی الحقیقت رب ہوتا ہی وہ ہے جو حلال و حرام مقرر کرے۔

(كُلَّا قُتِرَا۟ ۙ اِنَّهُۥٓ شَیْطَٰنٌ (۶: ۱۵۱)) یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ وہ بیادری اصول ہے جس پر اسلامی تصور حیات کی پوری عمارت اُٹھائی گئی ہے۔ تمام وہ بات و فرائض اسی کی جانب لوٹتے ہیں اور اسی سے حقوق و واجبات متعین ہوتے ہیں۔ یہ وہ اصول ہے کہ اس کے تسلیم کرنے کے بعد ہی کسی پر دو سرے احکام اور ضمیات فرض ہوتے ہیں۔ فرائض و تکالیف اور اسلامی نظام کی تعلیمات اور اسلامی دستور و قوانین کی بیرونی جب عائد ہوتی ہے جب کوئی انسان یا معاشرہ عقیدہ توحید کو قبول کر کے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ وحدہ اس کا رب ہے اور وہی اللہ اور حاکم ہے۔ اس کی الہیت اس کے اقتدار اعلیٰ اور اس کی رحمت میں وہ کسی کو شریک نہیں سمجھتا۔ وہ اعتراف کر لیتا ہے کہ اللہ ہی اس پر کائنات کے تمام طبیعی امور میں حاکم ہے۔ عالم اسباب اور نظام تضاد و تدریج اسی کی مرضی سے چلتا ہے۔ وہ یہ عقیدہ بھی اپناتا ہے کہ آخرت میں انوس نے اپنی پوری زندگی کی کارکردگی کا جواب دینا ہے۔ وہ یہ بھی اعتراف کر لیتے ہیں کہ نظام حکومت میں بھی وہ اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ فرض انسانی دل و دماغ کے لئے یہ عقیدہ ایک مکمل تعلیم ہے اور انسانی فکر اور عقلیت کو وہم و گمان کی بنیادوں سے مکمل طور پر صاف کر دیتا ہے۔ اس کے ذریعے ہی کسی معاشرے کو جاہلیت کی آلودگیوں سے پاک کیا جاسکتا ہے اور انسان انسانوں کی نلای اور بندگی سے رہا ہو سکتا ہے۔

شرک اپنی ہر شکل و صورت کے اعتبار سے حرام ہے اس لئے کہ اس کی وجہ سے انسان ہر حرام چیز میں چسکتا ہے۔ یہ پتلا منکر ہے جس کے خلاف جہاد کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے ہر پہلو کا انکار ضروری ہے۔ یہاں تک کہ لوگ اعتراف کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی قانون ساز نہیں ہے اور پھر لوگ اس بات کا اعتراف بھی کر لیں کہ وہ ان معاملات میں صرف اللہ کے سوا کسی طرف رجوع نہ کر سکتے۔

توحید اپنے تمام معانی کے ساتھ 'اسلام' کا وہ اساسی اصول ہے کہ جس کی صورت میں بھی نظائر از نہیں کیا جاسکتا۔ نہ اسلام میں توحید کی کوئی پراکیا جاسکتا ہے نہ یہ کسی عبادت سے پرکی جاسکتی ہے نہ حسن اطلاق سے اور نہ لغتاً استعمال سے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نہ وہ جیتیں کی جارہی ہیں ان کا آغاز اس پہلے سے ہوتا ہے

(اَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْعًا (۶: ۱۰۱)) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہمیں چاہیے کہ یہاں ایک نظر ان آیات پر ڈالیں جو ان وصیتوں سے پہلے وارد ہوئی ہیں مگر ہمیں اس شرک کے قصین میں دشواری نہ ہو جس سے یہاں منع کیا گیا ہے۔ ان وصیتوں سے پہلے ایک متعین موضوع پر بحث تھی۔ وہ موضوع تھا حق قانون سازی، اقتدار اعلیٰ کا اقبال اور احکام و نواہی کا مدور۔ ایک آیت نکل ہی یہ کہا گیا:

(قُلْ هَلُمْ شُهَدَآءُ كُمْ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنْ اَللّٰهُ حَرَّمَ هٰذَا فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمَّا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا بَايَاتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرْجِعُوْنَ يَّعْدِلُوْنَ (۶: ۱۰۰)) "ان سے کہو کہ وہ گواہ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔" پھر اگر وہ شہادت دے۔ پس تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے تماری آیات کو بھلا دیا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو مردوں کو اپنے رب کا ہسر بناتے ہیں۔"

ہم اس لگا کر یاد دہانی کے اس لئے محتاج ہیں کہ اسلامی تاریخ میں شیعوں نے دین اسلام کی اساسی اصطلاحات کے معانی اور مفاد کو بدلنے کی جو جدوجہد کی ہے اس کے آثار اب ظاہر ہو رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں حاکمیت کے مسئلے کو اسلام کے بنیادی عقیدے کے طرہ سے نکال دیا گیا ہے اور اس کو اسلامی فکر کا شعور اور احساس ہی نہیں رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اسلام کے نہایت ہی فاضل اور پرعاش حامی ہیں وہ ایک پرستش کے شعار، عبادت کے طریقے اور ایک انتہائی قدر کے قیام اور قوانین کی معمولی خلاف ورزی کے جہڑی مسائل پر توجہ دیتے ہیں مگر اصل مسئلہ یعنی اقتدار اعلیٰ اور اس کے نظریاتی مقام پر بات نہیں کرتے۔ وہ مکررات کے خلاف قہر مچاتے ہیں لیکن وہ اس حکیم منکر کے خلاف نہیں اٹھتے جتنی کہ زندگی کو عقیدہ توحید کی اساس پر قائم کرنے کے لئے نہیں اٹھتے ایسا نظام قائم کرنے کے لئے سعی نہیں کرتے جس میں حاکمیت صرف اللہ کی ہو۔

یہی وجہ ہے کہ تمام دوسری وصیتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ وصیت کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور یہ وصیت ایسے سیاق میں کی جا رہی ہے کہ شرک کا مفہوم ان تمام وصیتوں کے اصول کی روشنی میں متعین ہوتا ہے۔

توحید اور نئی شرک وہ اصول ہے جس کی اساس پر ایک انسان علی وجہ البصیرت اپنے رب کے ساتھ مربوط ہوتا ہے اور جماعت مسلمہ کے بقول وہی بنیام ان اصولوں کی اساس پر بڑھ جاتے ہیں جو عقیدہ توحید اور نئی شرک کے نتیجے میں متعین ہوتے ہیں اور وہ اقتدار ان لوگوں کے درمیان قدر مشترک بن جاتی ہیں جو عقیدہ توحید کے بعد وجود میں آتی ہیں۔ اور یہ اصول و اقتدار اس قدر مقہوم ہوتے ہیں کہ جن کو خواہشات نفسانیہ اور جہالت سلب کے طوفان اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے اور نہ ان پر ان اصطلاحات کا اثر ہوتا ہے جو انسان نے اپنی خواہشات اور مصلحتات کے تحت وضع کر رکھی ہیں۔

(وَالَّذِيْنَ يَحْسَبْنَ اَنْ لَّا يَنْفَعُوْهُمُ اَنْ لَّا يَدْخُلُوْا مِنْ رَّوَدِفِكُمْ وَابَاسُمْ (۶: ۱۰۱)) اور اللہ تعالیٰ

کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو منظمی کے ذریعے قتل نہ کرو، ہم جنس بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔“ صدیقین سے یہ خاندانی نظام قائم ہے اور اللہ نے یہ نظام عقیدۂ توحید کی اساس پر قائم کیا ہے۔ اللہ لوگوں پر والدین اور اولاد سے بھی زیادہ رحم و رَحْمَت ہے اس لئے اللہ نے اولاد کو والدین کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت فرمائی اور والدین کو ان کی اولاد کے بارے میں وصیت فرمائی۔ اس وصیت کی پشت پر وہ نظریاتی رابطہ ہے جو اللہ کی حاکمیت اور ربوبیت کی صورت میں قائم ہے۔ اللہ نے ان کو یہ چاہیٹ فرمائی کہ وہی خالق ہے اور وہی رازق ہے۔ لہذا ہم والدین کے بارے میں ان کی کبریا کی صورت میں اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر اور اولاد جب ضعیف و ناتواں ہو تو ہم ان کے بارے میں اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر اور نظروں مجبوری سے نہ دارو کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے۔

(وَلَا تَقْرَبُوا الْقَوَامَ أَحْسَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ) (۱۵۱:۶) اور بے خردی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی۔“ اللہ تعالیٰ نے سادہ لہجے میں وصیت فرمائی کہ خاندانی نظام کو مضبوط بنانا تو اس کے بعد حکم دیا گیا کہ خاندان اور معاشرے کو پاک و صاف رکھو کیونکہ معاشرہ بھی خاندانوں سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ معاشرے کی اخلاقی تعمیر کا خیال رکھو۔ اسلام معاشرے میں فحاشی کو برداشت نہیں کرتا، چاہے یہ فحاشی ظاہری ہو یا پوشیدہ، لہذا اس وصیت اور سادہ وصیت کے درمیان تکرار ہوا ہے۔

یہ حکم اس لئے دیا گیا کہ فحاشی کے کچھ میں کوئی پائیدار خاندان اور پائیدار معاشرہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ فحاشی ظاہری ہو یا خفیہ اور باطنی ہو اس لئے کہ اسلام عفت اور پاکیزگی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ جو عفتاں بھی فحاشی پھیلاتے ہیں ان کا مقصد دراصل یہ ہوتا ہے کہ خاندانی نظام اور معاشرہ کمزور ہو جائیں، ان کی بنیادیں مل جائیں اور آخر کار وہ معاشرہ دم توڑ دے۔

فحاشی کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ بات فحاشی میں آتی ہے جو حد سے تجاوز ہو۔ لفظ فحش بعض اوقات نصراً صرف زنا پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس آیت میں بھی غالب گمان یہ ہے کہ اس غلط سے زنا مراد ہے۔ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ ان حرام امور کا ذکر فرما رہا ہے۔ جن کا ارتکاب ممنوع ہے خواہ کم ہو یا زیادہ، لہذا یہاں مراد زنا ہو گا۔ اور نہ قتل جس بھی فحاشی ہے اور بال جہنم کھانا بھی فحاشی ہے۔ اور لہذا کے ساتھ شرک بھی فحاشی ہے۔ لہذا یہاں لفظ فحاشی سے مراد مخصوص طور پر زنا ہو گا اور زنا کے لئے ”فحاشی“ یعنی جمع کا لفظ اس لئے استعمال ہوا ہے کہ زنا کے ساتھ اور مقدمات اور لوازم بھی لانا ہوتے ہیں جو سب کے سب فحاشی ہیں مثلاً زانیہ حسن، بے پردگی، اختلاط، الفاظ و مکالمات، حرکات و اشارات، ہنسی اور مذاق، میک اپ اور لوگوں کو آکامہ کرنا، یہ سب افعال فحاشی میں آتے ہیں۔ ان میں سے بعض خفیہ ہیں اور بعض ظاہری ہیں۔ بعض دل میں ہوتے ہیں اور بعض اعضاء سے ہوتے ہیں۔ یہ تمام فحاشی کسی بھی معاشرے کے لئے سم قاتل ہوتے ہیں اور کسی سماجی کا انتہائی وجود ان کے ذریعے کو کھٹا ہو جاتا ہے۔ افراد معاشرہ کے دل گندے ہوتے ہیں اور ان کی تربیت حقیر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کے بعد یہ وصیت ذکر ہوئی۔

زنا کے ساتھ حلق فحاشی چونکہ لینے اندر جاؤیت رکھتے ہیں، اس لئے حکم دیا گیا کہ ان کے قریب مت جاؤ، تاکہ اس برائی میں مبتلا ہونے کے ذریعے ہی بند ہو جائیں اور دور رہنے کی وجہ سے ان فحاشی کی کشش کے اثرات کم ہو

جائیں۔ اور وہ انسان کی قوت ارادی پر غالب نہ آجائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے یہ بات حرام قرار دی ہے کہ اگر کسی عورت پر ایک دفعہ نظر نہ جائے تو دوسری بار اسے دیکھنے کی کوشش نہ کی جائے اور مرد و زن کے درمیان اختلاط کو بھی ممنوع کیا گیا اور باہجانہ آرائش و زیبائش کو ممنوع کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ عطر لاکر یا ہرچلتے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح تمام لٹی حرکات، ہنسی مذاق اور اشارات کو اسلام کے پاک معاشرے میں منع کیا گیا ہے۔ اسلام لوگوں کو لٹی مشکل صورت حال سے دوچار نہیں کرتا کہ اس میں انہیں اپنے اعصاب کے لوہے کنٹرول نہ رہے اور وہ ترغیبات کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو حدود نافذ کرنے اور سزائیں دینے سے پہلے ہی لوگوں کو بچاتا بھی ہے۔ اسلام لوگوں کے حیر، شعور، حواس اور اعصاب تک کو بچانے کی سعی کرتا ہے اس لئے کہ رب تعالیٰ اپنی مخلوق کی کمزوریوں سے خوب واقف ہے۔ وہ عذیب و خیر ہے۔

ہم اس بات کو بھی طرح جتنے ہیں کہ جو لوگ دوسروں کے لئے عیاشیاں پیدا کرتے ہیں ان کے منہ جہنم کو آزاد کرتے ہیں اور اس مقصد کے لئے تصاویر، فلمیں، ٹیلیویشن، میگزین اور دوسرے تمام ذرائع فراہم کرتے ہیں وہ دین اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کیا ارادے رکھتے ہیں۔

(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) (۱۶: ۱۷) ”اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔“ قرآن کریم میں جن جن حکمت کا ذکر بار بار ایک جگہ آیا ہے۔ یعنی شرک زنا اور قتل جس کا ذکر بار بار ایک ساتھ کیا گیا ہے اس لئے کہ یہ تمام جرائم دراصل قتل کے جرائم ہیں۔ پہلا جرم شرک دراصل فطرت کا قتل ہے۔ دوسرا جرم معاشرے کا قتل ہے اور تیسرا جرم نفس انسانی کا قتل ہے۔ اس لئے کہ جو فطرت توحید پر قائم نہیں ہے وہ دراصل مردہ فطرت ہے اور جس سماج میں فطرت کھل گئی ہے وہ سماج بھی مردہ سماج ہے اور اس نے آخر کار ہلاک و برباد ہونا ہے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں کہ کسی قوم جب اور قاری قوم جب کی چٹی اسی بیماری میں فطرت کا قتل ہوئی ہے۔ آج مغربی قوم جب کے اندر جس تیزی سے فطرت کھلی ہے، مابین اب انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس پر ہمدردی چلی آتی ہے۔ اسی طرح وہ معاشرہ جس میں امن و امان نہ ہو وہ بھی لازماً اپنے انجام تک پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ان جرائم کے لئے سخت سزائیں مقرر کی ہیں کیونکہ اسلام اپنے معاشرے کو ہمدردی سے بچانا چاہتا ہے۔

اس سے پہلے یہ بات آگئی ہے کہ اپنی اولاد کو بھوک و انکس کے در سے قتل نہ کرو یہاں مطلق نفس کے قتل کی ضمانت کی گئی ہے۔ یہاں اشارہ یہ مطلوب ہے کہ ایک فرد کے خلاف بھی اگر جرم قتل کا ارتکاب کیا جائے تو یہ جرم پورے معاشرے کے خلاف جرم تصور ہوگا۔ دوسری جگہ اس کی تصریح عیسائی کی گئی ہے۔

(اِنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا)

وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (۳۲: ۵) جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں لٹا دیا یا جانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی کو زندگی

جلی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔

اس لئے کہ اگر طالب قتل کا وقوع زندگی پر ہوتا ہے اور زندگی شمس بڑھتی ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کے تحت عرصہ انسانی کی چھائی صحت دی ہے تاکہ دارالاسلام میں جماعت مسلمہ کے تمام بھادو امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع ملے اور اسلامی معاشرے کا ہر فرد بڑی آزادی کے ساتھ قریبی جدوجہد میں حصہ لے سکے۔ اور اسے ماسوائے حق کے کسی اور وجہ سے نہ ستایا جائے۔ وہ سچائی جس کی اساس پر کسی کو ستایا جاسکتا ہے وہ اسلامی شریعت میں بیان کر دی گئی ہے اور اس بارے میں کسی تاویل یا اندازے کی لب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں اس کی تفصیلات نہیں دی گئیں اس لئے کہ یہ کام عدینہ میں اسلامی حکومت کے قیام کے بعد کیا جانا تھا کہ وہاں اسلامی شریعت کے نفاذ کے لئے ایک حکومت بھی موجود ہو۔ اس نکتے کی بڑی اہمیت ہے 'اور اس سے اسلامی نظام اور دین اسلام کے عملی حرائج کا پتہ چلتا ہے۔ اسلامی نظام کی نشوونما اور اس کی حرکیت میں عملیت ایک اہم پہلو ہے کہ ان اساسی اصولوں کی تفصیلات بھی نہیں دی گئیں کیونکہ انکی ان کے نفاذ کا بھی وقت نہیں آیا تھا۔

آگے بڑھنے سے پہلے یہاں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ یہ اصول و قواعد اور ادارہ نواہی اللہ کی جانب سے ایک وصیت ہے اور اس پر جیسے عمل کرنا ہے۔

(ذَلِكُمْ وَصِيَّتُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ (۱۰۱:۶)) یہ باتیں ہیں جن کی بدولت اس نے جنس کی ہے شاید کہ تم سمجھو بوجہ سے کام لو۔" اس قسم کی تفصیلات قرآن کریم کے ہر حکم 'ہر امر و نہی کے بعد آتی ہیں اور یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے جس کے ذریعے وہ قانونی امور کو بھی اللہ کی ذات سے وابستہ کر دیتا ہے اور یہ تاثر دیتا ہے کہ امر و نہی کے صدور اور قانون سازی کا کام صرف اللہ وحدہ کے اختیار میں ہے۔ یوں اسلامی نظام مملکت میں قانون کے لئے ہے حد احترام پایا جاتا ہے۔

اس بات میں ایک یہ اشارہ بھی ہے کہ یہی بات قائل ضم ہے۔ اس لئے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی حکومت کی اطاعت کی جائے 'جیسا کہ لوہر لکھا گیا۔ اسلامی تصور یہ ہے کہ اللہ خالق 'رازق اور تصرف فی الکلون ہے لہذا لوگوں کی زندگی میں تصرفات بھی اللہ کے چلنے چاہئیں۔

اس تعقیب اور وصیت سے پہلے ہر اہمیت ہے اس میں پائے جانے والے احکام یا ہم تنصیب ہیں اور بعد کی آنے والی اہمیت میں پائے جانے والے امور بھی یا ہم ہم رنگ ہیں اور درمیان میں یہ تہرہ ہے۔

(وَلَا تَقْرَبُواْ اَمْاَلِ الْيَتٰمٰی اِلَّا بِالْبَيِّنٰتِ هٰیْ اَحْسَنُ حَتّٰی يَبْلُغَ اَشُدُّهُ (۱۰۲:۶)) اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقہ سے جو یقین ہو 'یہاں تک کہ وہ لپٹے سن رشد کو پہنچ جائے۔ "کسی سوسائٹی میں یتیم ایک کردار شخصیت ہوتی ہے 'اس کا حامی اور برکائی نہیں ہوتا اور اس کے سر پر والدین کا سایہ نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کی امداد داری اسلامی سوسائٹی پر ذرا دل دی گئی ہے کیونکہ سوشل سیکورٹی اسلامی نظام کی اساس ہے۔ دور جاہلیت میں یتیم بڑھ سمجھری کی حالت میں ہوتے تھے۔ یتیم کے بارے میں قرآن کریم بار بار ہدایت دیتا ہے اور مختلف پہلوؤں سے اس مسئلے کو لکھا گیا ہے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دور جاہلیت میں یتیم کی بے حد حق تلفی ہوا کرتی

حق۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پٹھری کے لئے بھی ایک جہنم فرض کا انتخاب کیا اور اسے یہ عظیم ہزار ہا بخشاکر اسے تمام جہان والوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا پھر فرمایا کہ ان کا خیال اس طرح رکھا جائے کہ ان کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بھری ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔“

حکم یہ ہے کہ جہنم کے حوالی اور گارہیں کو جہنم کے مال میں صرف ایک تعارف کرنا ہے بوس کے لئے احسن ہو۔ اس کا فرض وہ گاؤں کے لئے ہے اور اسے چھانے اور اسے ترقی دے۔ جب وہ سن رشد تک پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے پورا پورا دے دے اور ترقی یافتہ شکل میں دے۔ سن رشد اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب جہنم کی جسمانی اور عقلی قوت کمال کو پہنچ جائے اس طرح کہ وہ مال کو پانچواں تکے اور اس کی حفاظت بھی کر سکے اور اسے ترقی بھی دے سکے۔ اور وہ جب سوسائٹی میں ایک عمارت فرض کی صورت میں آئے تو وہ اس کا ایک صحت مند فرد ہو اور سوسائٹی کے لئے مفید ہو۔

سن رشد اور بلوغ کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلافات ہیں۔ عہد انہی دن زید اور امام مالک کے نزدیک عقلی بلوغ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک پندرہ سال کی عمر ہے۔ سنی میں سال کی عمر مقرر کرتے ہیں اور اہل حدیث بلوغ اور حنفی دونوں کے حصول کے بعد سن رشد مانتے ہیں اور کسی عمر کی تحدید نہیں کرتے۔

(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ بِالْقِسْطِ لَأَتُكَلِّفُ نَفْسًا ثَالِثًا وَسَعَهَا (۶: ۱۵۲)) اور ٹپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر زبرداری کا انداز ہی پار نہیں ہیں پھر اس کے امکان میں ہے۔“

یہ حکم تجارتی معاملات کے بارے میں ہے کہ تجارتی معاملات میں حتیٰ لحد در کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ ان احکام کو اسلامی حکماء و فقہاء نے وجہ سے واپس کیا گیا ہے حالانکہ یہ محض تجارتی معاملات ہیں۔ یہ اس لئے کہ اسلامی نظام میں تمام معاملات دین و ایمان سے وابستہ ہیں اور ان کے بارے میں جو احکام ہیں وہ منہاجب اللہ ہیں۔ اس طرح یہ احکام اللہ اور اللہ کے اتقار اہل کے مسئلہ سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان احکام کو ایک ایسے منظر میں لایا جاتا ہے جس میں اسلامی نظریہ حیات کا رابطہ زندگی کے تمام معاملات میں عیاں کیا گیا ہے۔

تمام چالیں نظاموں میں جس میں دور جدید کی جاہلیت بھی شامل ہے، طریقہ یہ رہا ہے کہ عقائد و عبادات سے قانون اور معاملات کو بالکل علیحدہ رکھا جاتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن کریم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں بھی طرح واضح کیا ہے۔

(قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ فُتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاءُؤُنَا وَأَنْ نَفْعَلَ فِيهِ

أَمْوَالَنَا مَا نَشْكُۥ (۸۶: ۱۱)) انہوں نے جواب دیا: اے شعیب کیا تمہاری نماز تجھے یہ بھگاتا ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے خفا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟“ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں باہم مال اور تجارتی معاملات، بیع و خرا کے مسائل اور اسلامی نظریہ حیات کے نظریاتی پہلوؤں کو ایک ساتھ لایا جاتا ہے تاکہ یہ ثابت کیا جاسکے کہ اس دین کا حرا کیا ہے؟ اور اس میں عقائد و قانون کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ عبادت اور معاملات دونوں میں اللہ کی بندگی ضروری ہے کیونکہ یہ

سب امور دینی کا حصہ ہیں اور اس کے اصل الاصول سے مربوط ہیں۔

(وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ) (۱۵۲:۶) اور یہ بات کو انصاف کی کو 'عواہ' معاملہ اپنے رشتہ داری کا کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلے اسلام قلب مومن کا رابطہ اللہ کے ساتھ قائم کرتا ہے اور اس طرح انسان کو نہایت ہی بلند مقام تک پہنچاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور ہر وقت اس سے ڈرتا رہے۔ اس راستے میں کسی ایسے مقامات آتے ہیں جہاں قدم ڈلکا جاتے ہیں۔ انسانی کمزوری اثر کر جاتی ہے اور انسان قربت رشتہ داری اور قربت کے حقوق کا لحاظ کر جاتا ہے۔ کیونکہ انسان نہایت ہی کمزور، ضعیف ہے اور دور اعتدالی نہیں ہے اور رشتہ داری کی قوت اس سے کمزوری کا اثر غالب کر آتی ہے۔ رشتہ داری کے ماحول میں وہ پروان چڑھتا ہے۔ اس ماحول میں وہ زندہ رہتا ہے اور جب وہ رشتہ دار کے مقابلے میں شادی کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس سے کمزوری کا اثر غالب ہوتا ہے۔ اگر بھائی کے لئے شادی دے تو مہلت ہو گا اور اگر خلاف دے تو کمی کرے گا یا بھائی اور دوسرے شخص کے درمیان فیصلہ کرے تو جھپ داری کرے گا۔ اس خطرناک مقام پر اسلام ہی مدد کو آتا ہے۔ وہ انسانی ضمیر کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ ہر حق کے اور انصاف کرے۔ اور صرف اللہ وعدہ پر بھروسہ کرے۔ صرف اس سے ڈرے اور بھائی کی دوستی و دشمنی کے معاملے صرف اللہ کی نصرت طلب کرے۔ اللہ سے ڈرے اور یہ نہ کرے کہ رشتہ داری کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کے حقوق کو تلف کر دے۔ اللہ انسان کا خالق ہے اور اس کی شکر رگ سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ چنانچہ اللہ یہاں اپنی وصیتوں کے بعد اپنے ساتھ رکھے ہوئے عہد کو یاد دلاتے ہیں۔

(وَيَعِزُّهُ اللَّهُ أَتَوْقُوا) (۱۵۲:۶) "اور اللہ کے عہد کو چار کر دے۔" اللہ کے عہد میں سے لیک ہے بھی ہے کہ چنگ کو کھڑچہ اس کی ذمہ داری کسی قربت داری پر پڑتی ہو۔ اس کے عہد میں سے یہ بھی ہے کہ باپ اور قول کے بنانے پر دے رکھو۔ اس کے عہد میں سے یہ بھی ہے کہ جہنم کے بل میں اس طرح تعریف کر دو کہ وہ اس کے لئے احسن ہو۔ اس کے عہد میں یہ امر بھی داخل ہے کہ بے گناہ جان کا احترام کرو اور ان سب عہدوں سے بڑا عہد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ الوہیت اور حاکمیت میں کسی کو شریک نہ کرو اور یہ عہد کبیر ہے۔ یہی انسانی فطرت کا جھنڈا ہے اس لئے کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے اور اسے ان نوابین قدرت کا شعور ہونا چاہیے جو انسان کے اندر اور اس کے ارد گرد کائنات میں جاری و ساری ہیں۔ اور آخر میں دینی تیسرہ۔

(ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (۱۵۲:۶) ان باتوں کی ہدایت اللہ نے ہمیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔" ذکر کا معنی لفظ کے بالقابل ہے۔ لہذا یاد رکھئے والا داخل دل کے حشاد ہو گا اور ذکر وہ ہو گا جو اللہ کے عہد کو یاد رکھے اور ان عہد کے بارے میں اللہ کی وصیتوں کا خیال رکھے اور ان کو کسی حالت میں نہ بھولے۔

یہ اصول جن کا آغاز متیہ و توحید کے ساتھ ہوا جس میں اسلامی حکام اور اسلامی قانون اور اسلام کے لائق نظام کے بارے میں ہدایت دی گئی ہیں اور جن سے پہلے کے سبق میں اللہ کے انکار اپنی اور اس کے حق حاکمیت کے مضامین

تھے 'جس میں حق قانون سازی نمایاں ہے' یہ سب اصول اللہ کا مبرا مستحکم ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے مقابلے میں دوسرے تمام راستے لٹکے دکھائی دیتے ہیں، یہی مستحکم راستہ ہے۔

(وَ اَنْ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَاَلَّا تَتَّعُوا السُّلٰلَ فَتَفْرَقَ بَيْنَكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ

ذٰلِكُمْ وَصِيْكُكُمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) (۱۵۳:۶) "یہ اس کی ہدایت یہ ہے کہ کیا میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم ای ہی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر جہنم پر لے جائے گی۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے جہنم کی ہے شاید کہ تم کچھ روٹی سے بچو۔" یہ سبق یہاں ختم ہوتا ہے جس کا آغاز اس آیت سے ہوا تھا:

(اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغٰی حَكَمًا هُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا) کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم تلاش کروں گا تاکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف کتاب مفصل طور پر نازل کر دی ہے۔" اور اس طویل سبق کا خلاصہ اس فقرے سے ہوا۔ اس آغاز اور انجام اور درمیان میں مسئلہ حاکمیت الہیہ 'مسئلہ قانون سازی' پہلوں اور مویشیوں کی طاعت و حرمت، ذبیحیوں اور نذروں کے مسائل اور دوسرے ایسی اور اصولی مسائل تھے۔ یہ مسائل اس آغاز و انجام کے درمیان بیان ہوئے۔ مقدمہ یہ بتانا تھا کہ یہ ہے وہ وسیع دائرہ جس کے اندر یہ سب چیزیں آتی ہیں اور ان سب کا تعلق ان حقائق اور تقریبات کے ساتھ ہے جو اس سورہ کا اساسی مضمون ہے جس کا اہم نکتہ یہ ہے کہ اللہ حاکم و معبود ہے اور اس معاملے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔

یہ واحد راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے اور اس راہ سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ وعدہ کو رب تسلیم کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی کی اطاعت کریں، صرف اسی کو اپنا حاکم و قانون ساز تسلیم کریں اور پوری زندگی اسی کے رنگ میں رنگ دیں۔

یہی راہ ہے جو اللہ کی راہ ہے۔ اس کے سوا جس قدر بھی راستے ہیں وہ اللہ کی راہ سے جدا ہو جاتے ہیں اور وہ راستہ کسی انجام تک نہیں پہنچے۔ اللہ نے جہنم اسی راستے پر چلنے کی ہدایت فرمائی ہے تاکہ تم حقیقی بن جاؤ۔ لہذا اسطرح ہوا کہ تقوٰی کا مدار صحیح عقیدے اور صحیح عمل پر ہے۔ یہ تقوٰی ہی ہے جو انسان کو اللہ کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔

درس نمبر ۱، ایک نظر میں

اس سورہ کے اس آخری حصے میں جو موضوع درس سابق میں قادی فہمیں مارتے ہوئے دریا کی طرح آگے بہہ رہا ہے۔ یہ کہ اللہ ہی حاکم اور قانون ساز ہے اور یہ بات اسلام کے اساسی عقائد و نظریات کا حصہ ہے۔ یہ سچی بات ہی اسی موضوع کا حصہ ہے اور اس میں کچھ مزید پہلو سامنے آتے ہیں تاکہ یہ حقیقت بھی طرح دہن فہمیں ہو جائے۔

اس سورہ کے آغاز میں دین اسلام کے اساسی نظریات اور عقائد موضوع بحث ہیں اور آخری حصے میں یہ موضوع آیا تاکہ اسلام کے اساسی نظریات میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ وحدہ حاکم اور قانون ساز ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کا لفظ اور جس کا محور قانون سازی کی صورت میں ہوتا ہے اس دین کے اساسی عقائد میں سے ہے اور اسی طریقے اور اسی رخ پر قرآن اسے رکھتا ہے۔ یہ بات دہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن کریم اس دو سرے مسئلے پر بھی دلائل و براہین پیش کرتا ہے جو اس نے اس سورہ کے حصہ اول میں عقائد و نظریات کے بارے میں پیش کئے۔

- یہاں بھی رسولوں کی بات ہے۔ 'وقتی نور بعثت کی بات ہے۔
- یہاں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اگر بعثت پیش ہوئے اور مان کر نہ دیئے گئے تو ہم اللہ کا کذب لازماً آئے گا۔
- حاکم قیامت اور حساب و کتاب۔
- یہ کہ رسول اور اس کی قوم کے درمیان کوئی تعلق درابطہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ قوم رسول کے نظریات کو رد کر کے حقوق ارباب کے تابع ہو گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے جاتا ہے کہ آپ اپنے نظریات کو واضح 'دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز میں پیش کریں۔

- یہ کہ دو جہانوں کا رب اور حاکم صرف اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی اور رب تلاش نہ کرو۔
- اللہ تمام مخلوقات کا رب اور خالق ہے اور انسانوں کو اس جہان میں اسی رب نے پیدا اور بھیا ہے اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ موجودہ لوگوں کو یہ دہل کر کے کسی اور مخلوق کو یہاں لا بھائے۔

یہ ہیں وہ مسائل جو اس سبق میں لیے گئے ہیں جبکہ یہی مسائل سورہ کے آغاز اور اس کے پہلے حصے میں موضوع بحث تھے۔ لیکن وہاں نظریاتی پہلو نمایاں تھا اور یہاں مسئلہ حاکمیت اور قانون سازی عیاں ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب اور انداز ہے اور اسے صرف وہی شخص جان سکتا ہے جو قرآن کے اسلوب حکم سے واقف ہو اور اس کی مہارت رکھتا ہو۔

اس سبق کے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی بات ہے اور سابقہ بات کا محملہ ہے جس میں کیا کیا حاکم کی صراطِ مستقیم ہے۔ کہ یہی ہمارا سیدھا راستہ ہے 'اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس راستے سے ہٹا کر جہنم پر لے دے کہ وہی گمراہی ہے۔' یہاں کتاب موسیٰ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ ایک عویں شاہراہ ہے جس پر انسانی تاریخ کے

تمام انبیاء چلے رہے ہیں۔ تمام رسولوں کی شریعتیں ای راہ کی گزریاں ہیں اور ان میں سے قرب ترین شریعت 'شریعت موسوی' ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھی ایک کتاب دی تھی جس میں ہر چیز کی تعلیمات تھیں اور یہ شریعت ان کی امت کے لئے چاہت و رحمت تھی۔ صرف ان لوگوں کے لئے جو خوفِ آخرت اور قیامِ قیامت پر یقین رکھتے تھے۔

(لَمْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى

وَرَحْمَةً لِّعَلَّهُمْ يُلْقَا رَحْمَةً يَوْمَئِذٍ) (۱۵۴:۶) پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی 'جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تحفیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی۔ شاید کہ لوگ اپنے رب کی طاقت پر ایمان لے آئیں۔'

پھر دوبارہ کتاب جدید 'قرآن' کا ذکر آتا ہے 'جو کتاب موسیٰ کی صف میں ہے اور اس میں بھی تقریرِ حیات اور نظامِ زندگی موجود ہے۔ اس کا اتباع ضروری ہے تاکہ لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں سحر جائیں۔

(وَهَذَا كِتَابُنَا الَّذِي مَبْرُكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (۱۵۵:۶) اور اسی

طرح پر کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ ایک برکت والی کتاب 'جس میں تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو' یہی نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ 'قرآن کریم عربوں پر بطورِ رحمت نازل ہوا ہے' تاکہ وہ نہ کہہ سکیں کہ ہم پر ایسی کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی ہے جس طرح یہود و نصاریٰ پر کتابیں نازل ہوئی۔ اگر ہم پر کوئی ایسی کتاب نازل ہوتی جس طرح ان پر نازل ہوئی ہے تو ہم ان سے زیادہ چاہت و شفقت ہوتے..... چنانچہ عربوں پر رحمت تمام کرنے کے لئے کہا گیا 'مجھے یہ ہے کتاب جو تم پر نازل کی گئی۔ اور اس کے بعد بھی اگر وہ اس کتاب کو بھلائے ہیں تو وہ درحقیقہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔

(أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن

رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي

الَّذِينَ يَصْنَعُونَ عَن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) (۱۵۷:۶) 'اب تم یہ

نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کوئی خبر نہیں کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اب تم یہ بھانپ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہو تو ہم ان سے زیادہ راست رو بہت ہوتے۔ ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت و رحمت (قرآن کی صورت میں) آگئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا؟ جو اللہ کی آیات کو بھلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس ردِ گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر دیں گے۔'

یعنی قرآن کے نزول سے عربوں پر رحمت تمام ہو گئی لیکن وہ اب بھی شرک کر رہے ہیں۔ وہ اب بھی خود قانون

جائے ہیں اور نگتے ہیں کہ یہ خدا کی شریعت ہے حالانکہ خدا کی کتاب آگئی ہے۔ اس میں وہ باتیں نہیں ہیں جو وہ ان خود کھڑے ہیں اور ہائے کے بجائے وہ مزید خوارقِ عادتِ مجزات طلب کرتے ہیں تاکہ وہ کتاب کی تصدیق کریں اور پھر اس پر عمل کریں۔ لیکن یہ نگتے نہیں کہ اگر کوئی خارقِ عادتِ مجزہ آجائے یا بعض حصہ اس کا آجائے تو پھر یہ آخری فیصلے کا وقت ہو گا۔

(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْظُرُوا أَنَا مُنْتَظِرٌ) (۱۵۸:۶) اب لوگ اس بات کے بھتر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آگزرے ہوں یا تسارِ رب خود آجائے یا تسارے رب کی بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تسارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کرائی ہو اسے نبیؐ ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

یہاں اللہ تعالیٰ نبیؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ان تمام ادیان کے اندر فرقی کر دیتے ہیں جو عقیدہ و توحید اور اس پر مبنی قانونی نظام پر قائم نہیں ہیں اور یہ کہ ان کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے اور وہ اپنے نظامِ عدل اور رحمت کے مطابق ان کا فیصلہ کرے گا۔

(إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا أَلَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ مُرَاتِمًا أَمَرُّهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) (۱۵۹) ”مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُخَفِّرُ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ“ (۱۶۰) (۱۵۹:۶-۱۶۰) ”جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے ہیں ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ہے“ ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے جو اللہ کے حضور بھیجے لے کر آئے گا اس کے لئے دس گنا اجر ہے اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو انکا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔“ اب اس سبق کی آخری ضرب آگئی ہے اور اس پر اس سورہ کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تصحیح کا آخری دائرہ گرا نہایت ہی ترو، رنگ، نہایت ہی نری کے ساتھ نہایت حکیمانہ اور نہایت دو ٹوک انداز میں۔ اس دین کے اختتامی کمرے حقائق کا خلاصہ پیش کر رہا جاتا ہے یعنی یہ قید اور ہمہ جہت توحید، خالص بندگی اور اطاعت، سچیگی کے ساتھ آخرت کا اقرار و ہواہی کا تصور۔ دنیا میں ہر شخص کے لئے اپنے اور صرف اپنے اعمال کی ہواہی۔ ہر چیز میں نظامِ ربوبیت کا مشاہدہ اور یہ کہ یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ اپنی اس سرزشتہ پر انداز کی نیکیاں کس کے حوالے کرتا ہے۔ اللہ کے اس اعتبار

میں اس کے ساتھ نہ کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس سے کوئی پانچویں کرنے کا ہمار ہے۔ اس آخری حصے میں مقام الوہیت کو قصیل سے واضح کیا جاتا ہے۔ نہایت ہی خلص، پاک و صاف دل، یمن، کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ربانی تجلیات پھوٹتی ہیں اور اللہ از تعزیر قرآنی ہے جو کسی بھی مضمون کی تصویر کشی میں لائق ہے۔

(قُلْ أَنِنِي هَدَيْتَنِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (۱۶۱) قُلْ إِنْ صَلَّاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۶۲) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ بُرِئْتُ وَآنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (۱۶۳) قُلْ أَغْنِيَ اللَّهُ عَنْيَ رِبَاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ لَهَا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (۱۶۴) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَأَنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

(۱۶۵) (۱۶۱:۶ تا ۱۶۵) ”اے نبی“ کو میرے رب نے بائیں مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ بائیں تمہیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، کیونکہ ہر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کو میری نماز، میرے تمام مراسم عبادت، میرا بیچنا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے علم دیا اور سب سے پہلے مراعات چھاننے والا میں ہوں۔ کو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے؟ ہر شخص جو کچھ کاتا ہے اس کا دوسرا دعوہ خود ہے کوئی پوجہ اٹھانے والا دوسرے کا پوجہ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پٹتا ہے۔ اس وقت وہ تمہارے اعتقادات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا حلیہ بتایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلہ میں زیادہ بندہ دوسرے دیتے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا بھی ہے۔“

درس نمبر ۷، تشریح آیات

۱۵۴ --- تا --- ۱۶۵

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾

”پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی جس جو پہلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تکمیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی۔ (اور اس لئے نبی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ) شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔“

یہ کلام غلط فہم کے درجہ کلام بائبل پر مصنف ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ پہلے یہ آیت آئی تھی۔

(قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (۶: ۱۵۱)) جہاں یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ شمارِ حرام کردہ حرام نہیں بلکہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا۔ پھر کہا (وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (۶: ۱۵۳)) کہ یہی میرا سیدھا راستہ اور دین ہے۔ اس جملے کا مصنف پہلے یہ ہوا تھا۔ یعنی (أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ) پر۔ اس کے بعد یہ آیت آئی (ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ (۶: ۱۵۴)) جس کا مصنف مذکورہ بالا دونوں جملوں پر ہوا۔ اس طرح یہ پورا کلام مسلسل لیک دو سرے سے مربوط ہے۔ (تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ (۶: ۱۵۴)) کا مضمون یہ ہے ’جیسا کہ ان چیزوں نے تمہارے لئے ہدایت کی اور یہ ان پر ہماری جانب سے تکمیل نعمت تھی۔ ہماری جانب سے ان کے لئے اعزاز و شرف تھا اس وجہ سے کہ انہوں نے احسان کا رویہ اختیار کیا اور اپنے رب کی اطاعت کی۔ رب کی جانب سے جو فرائض بھی عائد کئے گئے ہیں اس پر وہ عمل پیرا ہوئے اور اس کتاب میں وہ تمام امور درج ہیں جن کی حضرت موسیٰ کی قوم کو ضرورت تھی۔“

(وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (۶: ۱۵۴)) ”فائدہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد محال و حرام ہیں۔ (وَهُدًى وَرَحْمَةً (۶: ۱۵۴)) کے معنی یہ ہیں کہ ان کی قوم ہدایت پائے اور آخرت کی جو لہری پر ایمان لے آئے اور اس طرح اللہ کی رحمت کی فتح ہو کر اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔“

ہے جسے عقائد جن کے لئے ہم نے معرفت مومن کو تکلیف دی تھی 'اسی متقدم کی خاطر اللہ نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ تم بھی دولت پاؤ اور بھلائی کے سچے قائل بن جاؤ۔

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۶﴾

”اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ ایک برکت والی کتاب۔ پس تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو یہی نہیں کہ تم پر کیا جائے۔“
ہے لک ہے ایک مبارک کتاب ہے اور اس کی تفسیر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس آیت کی تفسیر میں کر دی ہے جہاں یہ نقطہ پہلے آیا تھا:

(وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ)

(۶: ۹۲) ”یہ کتاب ہے جس نے نازل کیا ہے‘ بڑی تحریک برکت والی ہے‘ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی اور اس نے ناس کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بتیوں کے اس مرکز اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کرو‘ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں‘ وہ اس کتاب کو مانتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔“ یہاں لفظ مبارک اسلامی تفسیر حیات اور اس کی شمولیت اور ہمہ گیری کی بحث کے ضمن میں آیا ہے‘ یعنی یہ کتاب ایک شرعی نظام پر مشتمل ہے۔ غم یہ دیا جارہا ہے کہ تم اس شرعی نظام کی اطاعت کرو اور تم پر اللہ کی رحمت صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم اس کتاب کا اہلکار کرو کیونکہ یہاں کلام شرعی نظام کے بارے میں ہے جبکہ سورہ کے آغاز میں امت اسلامی کا ذکر و تعظیم کی تھی۔

یعنی اب تمہارے لئے کوئی وجہ معذرت باقی نہیں ہے اور نہ کوئی جہت باقی ہے۔ یہ کتاب نازل ہو گئی اور اس نے تمام دلائل اور جہتوں کو منسوخ و باطل کر دیا ہے۔ اس کتاب میں زندگی کے تمام امور کی تعلیمات موجود ہیں۔ اگر کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اس میں ہدایات موجود نہ ہوں کہ تم خود اپنے لئے قانون بنانے کے لئے ممانعت نہ بن جاؤ۔

أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿۷﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ

هُدًى وَرَحْمَةً ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَقَ عَنْهَا
سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِقُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا
يَصْدِقُونَ ۝

”اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھا لیتے تھے۔ اور اب تم یہ بھانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہو تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سے ایک دلیل روشن اور دلالت نور رحمت آگئی ہے۔ اب اس سے براہ کرم کالم کون ہو گا جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے اور ان سے حد موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے حد موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر دیں گے۔“

اللہ تعالیٰ کی انہیں یہ تھی کہ ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں پیغام دے کر بھیجا گیا اور جب آخری رسالت دنیا میں آئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اقوام عالم کی طرف بھیجا گیا۔ لہذا حضور ”تمام انسانوں کے لئے آخری رسول ہیں“ کیونکہ ان کو تمام انسانوں کے لئے پیغام دینا ہی تھا۔

عزیز نے اللہ نے جنت اس طرح تمام کر دی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یحییٰ اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے اور عرب کہتے تھے کہ ہم ان کی کتابوں کو نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ہم عالم نہ تھے۔ نہ ہم تک اس دعوت کو پہچانے کا کوئی اہم کیا گیا۔ اگر ہمارے پاس ہماری زبان میں کوئی کتاب آئی ہو تو ہم ضرور ایمان لاتے اور ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ دلالت یافتہ ہوتے۔ چنانچہ ان کے پاس یہ کتاب آگئی اور رسول بھی آگئے۔ بلکہ یہ رسول تمام جہان والوں کے لئے آگئے۔ اس رسول کو لکھی کتاب دی گئی جو خود اپنی چٹائی کی دلیل ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ پھر اس کتاب میں جو حقائق بیان ہوئے ان میں کوئی الجھن یا شبہ کی نہیں ہے۔ لوگ جس گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لئے چراغ روشن ہے اور جن معصیتوں میں وہ جلا ہیں ان کے مقابلے میں رحمت ہے۔ دنیا کے لئے بھی نور آخرت کے لئے بھی۔

اگر صورت حال یہ ہے تو پھر اس شخص سے بڑا کالم کون ہو سکتا ہے جو لکھی کتاب کی آیات کی تکذیب کرتا ہو یا ان سے حد موڑتا ہو حالانکہ یہ کتاب صحیح راہ امتناع حال اور دنیا و آخرت کی تلاش کی طرف ہدایتی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو اور تمام الناس کو اس کتاب کی برکاتوں سے محروم کرتا ہے اس سے بڑا کالم کون ہو سکتا ہے۔ وہی شخص کالم ہے جو جاہلی تصورات اور خلاف اسلام قانون بنا کر اس زمین پر فساد پھیلاتا ہے۔ جو لوگ اس کتاب سے روگردانی کرتے ہیں درحقیقت ان کے حواجز میں فساد پوشیدہ ہے جو انہیں اس چشمہ شریعت سے دور رکھتا ہے۔ مثلاً لوٹ کے پاؤں میں جب شخص ہو یا بھاری ہو تو وہ ایک طرف جھکا ہے اور سیدھا نہیں چلا۔ (صَدَفَ کایک مضموم ہے) یعنی یہ لوگ چٹائی سے ایک طرف چلے جاتے ہیں جس طرح ایک تیار ٹوٹ ایک طرف جھکا ہوا ہے اور سیدھا نہیں چل سکتا۔ اپنے اس جھکان کی وجہ سے وہ برے مذاہب کے مستحق ہوں گے۔

فصل کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی تبدیلی نہ کرائی ہو۔ اے نبیؐ ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انکار کرو ہم بھی انکار کرتے ہیں۔“

یہ ایک دو ٹوک اور واضح تہذیب ہے کیونکہ یہ اللہ کی ناقابل تبدیل منت ہے کہ جب کوئی معجزہ آتا ہے اور لوگ پھر بھی تکذیب کرتے ہیں تو انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن فحشاء عادات واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں اگر ان میں سے کوئی واقعہ لایا جائے تو ان کا فیصلہ کب کا ہو چکا ہو گا کیونکہ جب اس قسم کا کوئی معجزہ آتا ہے تو وہ عمل اور ملت ختم ہو جاتی ہے اور پھر ایمان و عمل مفید نہیں ہوتے۔ ہر لوگ پہلے سے مومن اور اسلامی نظام پر عمل پیرا نہ تھے ان کے لئے پھر کوئی وقت نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر ہمیشہ کیا جاتا ہے کیونکہ اسلامی بنیائے کے مطابق وہی ایمان مقبول ہے جو عمل کے ساتھ ہو۔ حدود و روایات میں آتا ہے کہ اس آیت (تو ہم باقی بعض آیت) وہاں (۶: ۱۵۸) سے علامات قیامت مراد ہیں کیونکہ علامات قیامت آنے کے بعد پھر ایمان و عمل مفید نہیں رہے اور بعض روایات میں اشراط الساعہ کو نکولایا بھی گیا ہے۔ لیکن اس آیت کی تفسیر اس مفہوم میں زیادہ بستر ہے کہ اس سے مراد اس دنیا میں اللہ کی منت جاری ہے۔ اس کی مثال اسی سورہ کے آغاز میں موجود ہے۔

(وَقَالُوا نَوْمًا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكَ لَفُضِيَ الْاَمْرُ لَنَّا

يَنْظُرُونَ) (۸: ۶) ”کہتے ہیں کہ اس نبیؐ پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اُتار آیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اُتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کالیفٹ ہو چکا ہوتا۔ پھر انہیں کوئی ملت نہ دی جاتی۔“ یہ بات دہن میں رہے کہ آغاز سورہ میں یہی باتیں ایمان لانے اور اسلامی تشریحات قبول کرنے کے موضوع پر کہی گئی تھیں اور یہاں یہی باتیں اسلامی نظام کے بغاوت اور شریعت کے اجراء کے موضوع پر کہی جا رہی ہیں۔ یہ نہایت ہی اہم اور یاد رکھنے کے قابل بات ہے بلکہ اسلامی شریعت اور اللہ کی حاکمیت کے قیام کی حقیقت دہن میں رہے۔ جس طرح آغاز سورہ کی یہ بات ملت جاریہ پر محمول ہے اسی طرح یہاں بھی اس کی تاویل اشراط قیامت کے مطابق ملت جاریہ کے ساتھ مناسب ہے۔ یہ مناسب تاویل و تفسیر ہوگی اور یہاں اسے قیامت پر محمول کرنے کی ضرورت نہ ہوگی جس کے وقوع کا علم عالم الغیب کو ہے۔

—○○○—

اب بات کا رخ رسول اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے کہ آپ کی شریعت اور آپ کی ملت دنیا میں تمام قائم ملتوں سے طبعاً ہے۔ تمام لہجے اور مذاہب جن میں مشرکین کہہ کا مذہب بھی شامل ہے سب باطل ہیں اور آپ کے دین و شریعت سے حتمی ہیں۔

اِنَّ الدِّينَ قَوَّيْنَا وَدِينُنَا كَانَ الَّذِيْنَ كَانُوا يَشْعُرُوْنَ اَنَّ الدِّينَ قَوَّيْنَا وَدِينُنَا كَانَ الَّذِيْنَ كَانُوا يَشْعُرُوْنَ اَنَّ الدِّينَ قَوَّيْنَا وَدِينُنَا كَانَ الَّذِيْنَ كَانُوا يَشْعُرُوْنَ

فِيْ نَفْسِنَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ

”جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے جیسا کہ واسطہ نہیں ان کا واسطہ قرآن کے پردے ’وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔“

یہاں آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ’آپ کی شریعت اور نظام حیات کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ دنیا میں قائم تمام ادیان ’ تمام نظام ہائے قانونی کا آپ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ آپ کا تعلق مشرکین عرب سے ہے جنہیں اولیٰام جاہلیت ’ جاہلی اعتقادات اور عادات و رسومات نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور وہ باہم جنگ و جدال میں مصروف ہیں مگر وہ ’فرستے اور شاخ و در شاخ بٹے ہوئے ہیں۔ نہ آپ کے دین و نظام کا تعلق اہل کتاب اور یہود و نصاریٰ کے ساتھ ہے جن کو مذہبی اعتقادات نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور ان کے اندر کسی کی فرستے اور گروہ بن گئے ہیں اور نہ آپ کا تعلق آئندہ آنے والے فرقوں اور مسلمانوں سے ہو گا جو قیامت تک وجود میں آتے رہیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان فرقہ وند اہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا دین ’ دین اسلام ہے اور آپ کی شریعت وہ ہے جو اس کتاب میں ہے۔ اور آپ کا لایا ہوا نظام ایک منفرد نظام ہے جو سب سے جدا ہے۔ اس دین کے تصورات اور اعتقادات دوسرے ادیان کے ساتھ غلط نہیں ہو سکتے۔ نہ آپ کی شریعت دوسرے قانونی نظاموں اور رسومات کے ساتھ غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی صورت حالات اور کسی نظام قانون پر ایک وقت اسلامی اور غیر اسلامی کا مطابقت نہیں ہو سکتا۔ اسلام فقہ اسلام ہے اور اسلامی شریعت ہی اصل شریعت ہے۔ اسلام کا اپنا سیاسی ’ فلاحی ’ اقتصادی نظام ہی اسلامی نظام ہے۔ اور قیامت تک رسول خدا اور ان کے لئے ہوئے نظام زندگی کا کوئی تعلق دوسرے لوگوں اور نظاموں سے نہیں ہو سکتا۔

ان تمام ادیان اور تصورات کو جب کسی مسلم سے واسطہ پڑتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل تحمل انکار اور جدائی اور قطع تعلق کا ہونا چاہئے۔ اسی طرح وہ تمام دنیاوی و سیاسی نظام جن میں اعتدال و حق اور حاکمیت طاغوت و دیگر الوہیت و ربوبیت اللہ کی نہیں ہے ’ ایک مسلمان کا پہلا فرض یہ ہے کہ سچائی پیش آئے ہی انہیں رد کر دے اور ان سے اپنی برکت کا اعلان کر دے۔ نہ اسے ان نظاموں اور اسلام کے درمیان قدر مشترک ’ خصوصیات چاہئے اور نہ ان کے بارے میں مواظقت اور مخالفت کی بحث میں شریک ہونا چاہئے۔

اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور جن لوگوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا اور اسے اپنی زندگیوں پر جاری نہیں کیا ’ ان لوگوں کے ساتھ رسول اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

اللہ کے نزدیک دین اسلام ایک سیاسی قانونی نظام ہے اور جو لوگ اسے نہیں لپھاتے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی حقیقت ہے اور اس پر کسی بحث و مباحثہ کی محتاج نہیں ہے اور نہ کسی حمل و قال کی ضرورت ہے۔

جن لوگوں نے دوسرے نظامائے زندگی کو عملاً اپنا رکھا ہے ان کا بھی رسول خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کے بارے میں یہ فیصلہ اللہ نے کیا ہے اور قیامت میں بھی ان کے بارے میں فیصلہ اللہ کرے گا اور اللہ ہی ان سے حساب لینے والا ہے ’ ان تمام امور کا جو وہ کرتے ہیں۔

(اَمَّا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ (۶: ۱۵۹)) "ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے وہی انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔" ایسے لوگوں کے حساب و کتاب کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کا لہجہ تعالیٰ سے حساب و کتاب میں اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ بندوں کے حساب لینے وقت وہ رحم و کرم ہو گا۔ اس لئے جو شخص مومن ہے اور وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اسے دس گنا اجر ملے گا۔ یاد رہے کہ اچھے کام کے لئے ایمان شرط ہے۔ تاکہ ایمان کے بغیر کوئی کام اچھا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر ایمان ہو تو اچھے کام کا بدلہ دس گنا ملے گا اور اگر برائی کی ہے تو صرف اس کے برابر کا بدلہ ہو گا۔ اللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔

(مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ

لَا يُظْلَمُوْنَ (۶: ۱۶۰)) "جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لئے دس گنا اجر ہے اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنی اس نے تصور کیا ہے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس سورہ کے خاتمے اور اسلام کے نظریہ حاکمیت اور قانون سازی پر اس طریق بحث کے خاتمے پر نہایت ہی تروتازہ عبارت 'نہایت ہی نرم اور صمیم الفاظ میں' نہایت ہی خوشگوار آواز میں 'ایک نہایت ہی دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز میں' آئی ہے۔ بہت کو اس طرح غم کیا جاتا ہے کہ یہ مضمون دلی گمراہیوں تک اتر جاتا ہے۔ ہر بات کو لفظ 'قُلْ'، 'قُلْ' اور 'قُلْ' سے دہرایا جاتا ہے اور ہر جہت نظریہ توحید ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ رستے اور ٹھٹ کی وحدت، سمت اور حرکت کی وحدت، اللہ اور رب کی وحدت، زندگی اور اطاعت کی وحدت، پوری کائنات اور اس کے اندر چوری و ساری قوانین قدرت کی وحدت اور ان کے اندر پائے جانے والے عناصر ترکیبی کی وحدت۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ
فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۗ قُلْ اِنِّیْ هَدِیْتُ رَبِّیْ اِلٰی
صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ ؕ دِیْنًا قِیْمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهَیْمَ حَنِیْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِکِیْنَ ۗ قُلْ اِنْ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحِیَّاتِیْ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ ۗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ ؕ وَبِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ ۗ
قُلْ اَغَیْرَ اللّٰهِ اُنْعِیْ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ کُلِّ شَیْءٍ ؕ وَلَا تَحْسَبْ کُلَّ
نَفْسٍ اِلَّا عَلَیْہَا ؕ وَلَا تَزِدَّ وَاِزْمًا ؕ وَذَرِ الْاٰخِرَیْ ؕ ثُمَّ اِلَی رَبِّکُمْ مَّرْجِعُکُمْ

قَسَمْتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۖ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلِيفَ
الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّكَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۶۱﴾

”جو اللہ کے حضور نیک لے کر آئے گا اس کے لئے دس گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنی ہی بدی دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے نبی ”گو میرے رب نے باتیں مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اور اہم ﷺ کا طریقہ جسے نیکو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ گو میری نماز، میرے تمام مراسم عبادت، میرا عینا اور میرا مٹا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور سب سے پہلے مراعات مجھ کے دلائل ہوں۔ گو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے؟ ہر شخص جو کچھ کہتا ہے اس کا زور دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف چنا ہے۔ اس وقت وہ تمہارے ہاتھ نکالتی کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو نشن کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دینے لگا جو کچھ تم کو دیا ہے، اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔“

یہ تعقیب اور ختم کلام اس سورہ کے شروع کے مضامین کو مد نظر رکھتے ہوئے ”ایک نصیحت ہی خوبصورت و زور سے“ نہایت مورد اور تیرہویں۔ اس سورہ کے ساتھ دیکھیں اور نذر و نیاز، چٹوں اور ضلوس سے نیاز، اور اس سلسلے میں جاہلیت کے لوہام و رسومات اور پھر یہ دعوے کہ یہ شریعت میں جانب اللہ ہے، کا موضوع یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تعقیب اور آخری زمرہ اس مضمون میں کیا انشاء کرتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ان موضوعات پر ہم نے جو بات کی ہے اس کے بعد اس پر حرج کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

(قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَدِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۶۱﴾) ”اے نبی ”گو میرے رب نے باتیں مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اور اہم ﷺ کا طریقہ جسے نیکو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔“ یہ پاس گزاری پر مختصر اعلان ہے، جس سے یقین حکم اور ہرج و مرج سے کا اظہار ہوتا ہے۔ اس میں عمارت کی نقلی تعمیر اور اس کے حقیقی مضمون کو سودا کیا گیا ہے۔ اس سے رب کے ساتھ جدیت کا رد، رویت کا قتل اور اس کی جانب سے مسلسل گہرائی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس میں اس بات کا اظہار ادا کیا گیا ہے کہ اس نے ہمیں مراعات مستقیم کی طرف

پر لکھ بخئی 'جس میں کوئی بُراہ نہیں ہے۔ وہ دینِ قیم ہے اور یہ دین ہماری قدیم میراث بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے بھی دینِ اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم اس امت کے ابو لایا ہے اور اس وقت سے امت مسلمہ مبارک امت ہے۔ اس میں دو لوگ اعلان ہے کہ حضرت ابراہیم شریکین میں سے نہ تھے۔

قُلْ اِنْ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (۱۶۲) لَا شَرِيْكَ لَهٗ

وَبَدَّلْتُ اٰمِرَتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ (۱۶۳) ((مکو میری نماز میرے تمام مراسمِ عبادت، میرا بیجا اور میرا مناسب کچھ اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے علم دیا گیا اور سب سے پہلے سرِ اطاعت بھگائے ولا میں ہوں۔ یہ توحید کا لفظ ہے۔ مطلق توحید اور نہ غیر ہندگی کا اقرار جس میں نماز، احکام، زندگی اور موت سب امور اللہ کے لئے مقرر کر دیئے گئے ہیں جو رب العالمین ہے۔ جو سنبھالے والا وعدہ، تصرف اور نگہبان ہے۔ مرنے اور مائیں کا حکم اور رب ہے۔ اس میں کس اسلام کا اعلان ہے جس زندگی کے تمام امور بیک موت تک میں، حیرت میں اور عمل میں سب میں مکمل اسلام۔ (وَبَدَّلْتُ اٰمِرَتُ) میں یہ کہا گیا کہ یہ مکمل اسلام امر الہی ہے، مکمل رضا کارانہ فعل نہیں ہے۔ اس لئے سب سے پہلے مسلم حضور اکرمؐ میں۔

قُلْ اَغْنِیْ اللّٰہُ اَبِیْیَ رَبِّیْ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ مَّوَلَّا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَیْہَا وَلَآ

تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اٰخَرٰی ثُمَّ اِلٰی رَبِّکُمْ مَّرْجِعُکُمْ فَبِیْنَکُمْ بَعَا کُنْتُمْ فِیْہِ تَخْتَلَفُوْنَ

(۱۶۴: ۱) ((مکو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہرچیز کا رب ہے؟ ہر شخص جو کچھ کہتا ہے اس کا ذمہ وار وہ خود ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پھرتا ہے۔ اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر مکمل دے گا۔ یہ ایک لفظ ہے جو ہماری کائنات کو اپنے اللہ سے پہنچے ہوئے ہے۔ زمین و آسمان اور مائیں۔ وہ تمام مخلوق اس میں آتی ہے جو معطوم ہے یا غامض ہے۔ ہر واقعہ اور ہر حادثہ اس میں آتا ہے جو ظاہری ہو یا باطنی۔ یہ سب اللہ کی ربوبیت کے سامنے ہیں۔ اور یہ عظیم کائنات اللہ کی ربوبیت کے دائرے میں ہے۔ اس پر اللہ کی حاکمیت حاوی ہے اور یہ اس کی مطلق قربان ہے۔ عطا کچھ میں مبادت میں اور قانونی نظام میں۔ (وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ) ذرا انداز کلام ملاحظہ 'استغناء الکاری۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب کو تلاش کروں؟ (وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ) یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں غیر اللہ کو رب تسلیم کروں 'وہ میرا ساما ہو' وہ میرے امور میں تصرف ہو 'وہ مجھ پر نگہبان ہو' وہ میرا صلح اور راضا ہو 'حالانکہ میری نیت اور عمل کے بارے میں مجھ سے بار پس صرف اللہ کرے گا' صرف وہی ہے جو حساب لے گا 'اطاعت کا اور معصیت کا۔ پس یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں غیر اللہ کو رب تسلیم کروں جبکہ یہ پوری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور میں اور تم سب اس کے نظام ربوبیت کا حصہ ہیں۔

میں غیر اللہ کو کس طرح رب بنا سکتا ہوں جبکہ آفریت میں جب ہر شخص کو اس کے کئے ہوئے جرائم کی سزا ملے گی

تو یہ فرمایا: "اے گاؤہاں تو ہر شخص اپنے لیے کاغذ دوسرا دو اور کوئی دوسرے کا پرچہ نہ لے گا۔"

میں نے فریاد کر کہ کس طرح ہلکا سا ہوا! انہی میں انسانوں کو تو اللہ نے ہمارے برابر ہی بنا دیا ہے اور اس میں ان کی حکمت کر کے کسی کو بلند رکھتے دیتے ہیں اور کسی کو ماتحت بنایا ہے۔ کسی کو عقل مند اور کسی کو نادان، کسی کو عفو مند اور کسی کو بظاہر کسی کو ملامت اور کسی کو غریب تاکہ سب کی آزمائش ہو، کسی فریق کو کس طرح رب بناؤں جب حضور درمجموع صرف اللہ رب العالمین ہے۔

(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

لِيَلْوَكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ فِي دَرْجَتِكُمْ سَرِيعَ الْعِقَابِ وَأَنَّهُ لَخَفُورٌ رَّحِيمٌ (۶: ۱۶۵))
 "وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دینے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ ہے شک تمہارا بڑا سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور نرم فرماتے والا بھی ہے۔" کیا میں نے فریاد کر کہ بظاہر اور اس کی شریعت کو اپنے لئے شریعت بناؤں اور اس کے امر کو امر کہوں، اس کے حکم کو حکم مانوں یہ سب دلائل میرے سامنے موجود ہیں، سب خواہم موجود ہیں اور یہ سب دلائل ملتا ہے کہ ہمیں صرف اللہ وعدہ کر رہا ہے۔

یہ توحید کا لفظ ہے "تعالیٰ نرم اور خوشگوار۔ اس شخص کے اندر ایمان کی حقیقت اور اس کے مظاہر و مشاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی اسکرین پر صاف صاف نظر آتے ہیں۔ اسے ایسے انداز اور ایسے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جو قرآن کا واضح آغاز ہے اور سفر اللہ انبیاء۔

شعور کی تہوں پر یہ آخری ضرب ہے جس کا مقصد اللہ کی حاکمیت اور اس کے قانونی نظام کی اطاعت کا اعلان ہے۔ بہرہ اس طرح ہے جس طرح سورہ کے آغاز میں "اللہ کی حاکمیت کے بارے میں نظریاتی افسار کے وقت کیا گیا تھا۔ سورہ کے آغاز میں سے اس آیت اور اس جیسی دوسری آیات کو ذرا دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔

(قُلْ أَغْنِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَسِيمٌ وَالْأَرْضُ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ قُلْ إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۴: ۱)) قُلْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (۱۵)) مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَ مَيْدٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ

ذَلِكَ الْفُتُورُ الْمُبِينُ (۱۶: ۱ تا ۱۶: ۶)) "اے اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بناؤں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور جو روزی دینے پر روزی لیتا نہیں ہے۔ کو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں (اور یہ کہ) تو ہر حال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ذرا تاہوں کہ ایک برس دن سزا بھگتی پڑے گی۔ اس دن جو سزا ہے لکھا گیا اس پر اللہ نے

بڑا گرم کیا اور یگی نمایاں کامیابی ہے۔

---○○○---

اب اس پارے میں حریفہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سورہ کے آغاز میں جن امور کا ذکر ہوا تھا اسے انعام پر دوبارہ دہرایا گیا تھا۔ ابتداء کے معانی اور انعام کے معانی ایک جیسے ہیں، ابتداء میں ان معانی اور حقائق کے تفصیلات پہلو کو لیا گیا تھا اور انعام پر ان کو عملی اور نظام حیات کی شکل میں لیا گیا ہے۔ دونوں جگہ اس وجہ کی ایک ہی حقیقت کے دو پہلوؤں کو لیا گیا ہے۔

اب یہ سورہ ختم ہو گئی ہے 'اور اچھے مکر نظر والے' ہم نے ایک طویل ذہنی سفر کیا 'معانی کے وسیع سمجھناؤں اور دریافتوں کو عبور کیا 'طویل اور گہری دلائلوں کا سفر کیا۔ اس سورہ کا جو حصہ سبابت پارے میں تھا اور کچھ حصہ زیر نظر پارے میں آیا۔ معانی و حقائق کا یہ کسی قدر عظیم سفر تھا۔ اگر اس سورہ کے جنم کو دیکھا جائے تو یہ نئے نئے صفحات ہی ہیں۔ محدود آیات و عبارت ہیں۔ اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو وہ ان کا محدود حقائق کو اس قدر مختصر سورہ میں ادا نہ کر سکتا۔ حقائق 'مشاہدات' 'پہلیات' و اشعارات کا ایک عظیم ذخیرہ ہے جو ان آیات میں سمو دیا گیا ہے۔ اور کلام کا انداز نہایت ہی مجبور اور حترم ہے اور تعمیر نہایت ہی مختصر اور بے مثال۔

اس سورہ کے مضامین کی دنیا میں ہم نے جو سفر کیا یہ نہایت ہی طویل 'وسیع اور لیب و فراز پر مشتمل تھا۔ اس میں اس کائنات کے حقائق سے بھی ہم دوچار ہوئے اور اسلامی تصور حیات کے حدود کی پیمائش بھی ہم نے کی۔ اس سفر میں ہم حقیقت الہیہیت 'اس کی بلوغت اور اس کے جلال و عجل سے بھی آگاہ ہوئے۔ اس سفر میں ہم نے اس کائنات اور اس کے اندر پائے جانے والے حقائق 'اس کے اندر زندگی اور اس کی بلوغتوں کا بھی مشاہدہ کیا اور اس کے پس منظر میں جو عجیب حقائق موجو ہیں یا آنے والے ہیں ان کے مناظر بھی ہم نے دیکھے۔ اللہ کے نظام حیات کے پارے میں بھی ہمیں علم ہوا کہ کس طرح وہ ثبت و متح ہے اور کس طرح متاثر ہے کس طرح پیدا کرتی ہے اور کس طرح معدوم کر دیتی ہے کس طرح زندگی بخشتی ہے اور کس طرح موت طاری کرتی ہے۔ اس پوری کائنات کو اس نے کس طرح متحرک کر دیا ہے 'تمام زندہ اور مردہ مخلوق کس طرح روئیں اور دوں ہے۔

اس سفر میں ہم نفس انسانی کی گہرائیوں تک بھی گئے 'اس کے لیب و فراز میں بھی ہم نے سفر کیا 'اس کی گہری تصور اور باطنی حقیقت سے بھی آگاہ ہوئے 'اس کی خواہشات اور میلانات سے بھی دوچار ہوئے 'اس کی پدیدت یاہلی اور گہرائی کو بھی دیکھا 'اس نفس انسانی کے اندر شیاطین جن و انس کی کارستانیوں بھی ملاحظہ کیں اور ان کے اقدامات و منصوبے دیکھے 'پہلیت دینے والوں اور گہرا کرنے والوں کو باہم دست و گریباں ہوتے بھی دیکھا۔

اس طویل سفر میں مشاہدہ قیامت 'مشرق و مغرب و انکار کے اوقات 'طوفان اور قحط کے لمحات 'اس کرۂ ارض پر انسانیت کی آبادی اور اس کی تہذیب کے بعض باب اور اس کائنات کی تاریخ کی بعض جھلکیاں بھی نظر آئیں۔ فرض اس سورہ میں ہم نے وہ کچھ دیکھا جس کی پوری تکفیس یہاں ممکن نہیں ہے۔ پوری حقیقت تو اس سورہ کے مفاد اور اس کے پیارے اسلوب ہی سے لفظ ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن فی الواقعہ ایک کتاب مبارک ہے اور یہ سورہ اس کی برکات میں سے ایک حصہ ہے۔

(وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

فی ظلال القرآن

پارہ نمبر - ۸

سورة الاعراف

آیات ۱ - تا - ۹۳

سورہ اعراف ایک نظر میں

سورہ انعام کی طرح یہ بھی کی سورہ ہے اور اس کے اندر بنیادی موضوعات دی ہیں جو عوام کی آیات میں بیان ہوتے ہیں یعنی نظریاتی مباحث۔ لیکن یہ دونوں سورتیں اس عظیم مسئلے کے بیان میں جو طرز عمل اور اسلوب بیان اختیار کرتی ہیں اور جس طرح میدان کار میں حرکت پڑے ہوئی ہیں ان کے درمیان بہت بڑا فرق و امتیاز ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر سورہ ایک عظیمہ شخصیت کی مالک ہے۔ ہر سورہ کے اپنے خدوخال ہیں، ہر ایک کا ایک حسین اسلوب ہے، ہر ایک کا ایک میدان کار ہے جس میں یہ سورہ اپنے اسی عظیم نظریاتی دہانے کی طرف بڑھتی ہے جو ایک ہے۔

ہر سورہ کا ایک موضوع اور دہانے ہوتا ہے۔ یہ موضوع اور دہانے لے کر یہ سورہ اپنے مخصوص میدان میں آگے بڑھتی ہے اور اپنی مخصوص راہوں پر چلتی ہے۔ اپنے اس مضمون کو آگے بڑھاتی ہے اور اپنے دہانے اور مقصد تک پہنچتی ہے اور قارئین کو بھی پہنچاتی ہے۔

قرآن کریم کی تمام سورتوں کا حال بیمنہ انسانوں کی طرح ہے۔ تمام انسان انسان ہیں لیکن ہر انسان کے خدوخال دوسرے سے جدا ہیں، ہر ایک کے انسانی خصائص مختلف ہیں۔ ہر ایک کی عضویاتی ساخت اور بناوٹ مختلف ہے۔ ہر شخصیت کے اعتبار سے انسانوں کے مختلف نمونے ہیں اور یہ اختلاف بھی بین اختلاف ہے۔ بعض کے درمیان معمولی اختلاف ہوتا ہے اور بعض ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہوتے ہیں کہ بنیادی اور عام انسانی خصوصیات کے سوا ان کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہوتی۔

میں قرآن کو اسی انداز میں سمجھنے کا عادی ہوں، قرآن کے بارے میں یہی میرا احساس ہے۔ اس کے ساتھ اسی احساس کے مطابق میں معاملہ کرتا ہوں۔ قرآن کے ساتھ خوبصورت محبت، خوبصورت گفت اور خوبصورت ترین مہارت اور اس کی تمام سورتوں میں غور و فکر کرنے کے بعد میں نے ہر سورہ کا حراج، اس کا رجحان اور اس کے خدوخال کو بالکل علیحدہ حتمین کیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مجھے قرآن کی سورتوں کی شکل میں مختلف نمونے نظر آتے ہیں اور میں نے ہر سورہ کے ساتھ ذاتی تعلق کی وجہ سے ایک خاص نگاہ پیدا کر لیا ہے اور ہر سورہ کے ساتھ اس ذاتی نگاہ اور مہارت کی وجہ سے مجھے نظر آتا ہے کہ اس کے خدوخال دوسری سورتوں سے مختلف ہیں اور اس کے رجحانات بھی دوسری سورتوں کے مقابلے میں مختلف ہیں۔

قرآن کی سورتوں کے ساتھ میرا تعلق بیمنہ اسی طرح ہے جس طرح کسی انسان کا مختلف دوستوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوست ہوتا ہے۔ سب کے ساتھ گفت اور محبت ہوتی ہے سب محبوب ہوتے ہیں، سب قیمتی

ساح کا درجہ رکھتے ہیں لیکن ہر ایک کے ساتھ انسان کا دل جیب رنگ دھنگ اٹھ کر رہتا ہے ' ہر ایک کے اندر وہ ایک جدا خوشی پاتا ہے ' ہر ایک کے ساتھ ٹکڑہ اثرات اور مؤثرات ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ برتاؤ اور مذاق مجیدہ ہوتا ہے۔ جب انسان ایک سورہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے اول سے آخر تک ایک سفر ہوتا ہے۔ اس سورہ کی دنیا اور اس کے مناظر و دسری سورہوں سے الگ ہوتے ہیں۔ قصورت اور حقائق مختلف ہوتے ہیں۔ اشارات اور قرار و اوضاع مختلف ہوتی ہیں ' ہر سورہ نفس انسانی میں غوطے لگا کر موتی نکال لاتی ہے ' ہر سورہ میں نئے نئے مناظر پیش کئے جاتے ہیں حتیٰ کہ ہر سورہ کا سفر ایک نئی دنیا کا سفر ہوتا ہے اور اس سفر کی منزل اور نشانات منزل متعین ہوتے ہیں۔

سورہ انعام کا موضوع بھی تقریباً حیات قہار اور انحراف کا موضوع بھی اسلامی عقائد و نظریات ہیں۔ لیکن سورہ انعام میں اسلامی عقائد سے براہ راست ذاتی طور پر بات کی گئی تھی۔ عقائد اور ان کی حقیقت سے بحث کی گئی تھی اور ان عقائد کے حوالے سے عرب جاہلیت پر پھر پھر تنقید کی گئی تھی۔ جاہلیت عربیہ کو خطاب کر کے وہ سری جلیبتوں کو بھی چالو اسطر رد کیا گیا تھا اور اس میں سہائی کے حامل پیغمبر کو اس روپ میں دکھایا گیا تھا کہ وہ جاہلک دہلی سہائی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس اعلان حق کے ساتھ ساتھ نفرت کے گہرے اور بے شمار اور عظیم اشارات بھی پیش کئے گئے تھے جو اس سہائی کے لئے بطور دلیل اور مشیر موعود تھے اور جن اشارات نفرت کے بارے میں ہم نے سورہ انعام کے آغاز میں ' ساتویں پارے میں اور اس پارے میں مختصر اور مفصل کلام کیا ہے اور اس سورہ پر غور و فکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سورہ انعام کا رنگ دھنگ اور اسلوب اور طریق کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انحراف کا موضوع بھی وہی اسلامی تقریباً حیات اور اسلامی عقائد ہیں لیکن اس کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ یہ ایک بالکل نئے میدان میں اس موضوع کو لے جاتی ہے۔ اس سورہ میں اسی موضوع کو انسانی تمدنی زاویہ سے لیا گیا ہے۔ انسان جب اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے تو وہ جنت میں طام اٹھائی کا پاشوہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ اس نقشہ آغاز سے انسان کو لے کر آگے بڑھتی ہے۔ انسانی سفر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد تک ہمارے سامنے آتا ہے اور انسانیت کی اس طویل شاہراہ پر قافلہ ایمان مختلف مقامات و منازل سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا ہے یہ قافلہ اس تقریباً اور عقائد کے جھلنے سے اٹھائے ہوئے ہے۔ نئے بعد نسل انوار کے بعد اقوام آئی ہیں اور اس سورہ میں ان قافلوں کے سفر کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہر دور میں انسانوں نے اس قافلہ ایمان کا استقبال کس انداز میں کیا۔ اس نے ان ہدایات کو پا کر کیا رد عمل ظاہر کیا۔ اس قافلہ ایمان نے دعوت کس انداز میں پیش کی۔ اور لوگوں نے کیا جواب دیا۔ کس طرح بعض لوگوں نے اس قافلہ کی راہ کو رد کئے کی کوشش کی اور اس قافلے نے کس طرح مشکلات کے باوجود اپنی راہ نکالی اور اپنی منزل کی طرف یہ قافلہ آگے ہی بڑھتا رہا۔ رد و رد کئے والوں اور جھلنے والوں کا انجام کیا رہا اور قافلہ ایمان کس انجام سے دوچار ہوا۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

یہ اہمیت ہی طویل ترین سفر ہے لیکن یہ سورہ اسے مرحلہ بہ مرحلہ سے کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ قافلہ بعض نہایت ہی اہم مقامات اور منازل میں ٹھہرتا بھی ہے لیکن اپنے مقررہ راستے پر چل بھی پڑتا ہے۔ اس قافلے کے نشانات اور قند و حال بالکل واضح ہیں۔ اس کے سبب ہائے میل قائم ہیں۔ اس کے سفر کا نقشہ آغا بھی معلوم ہے اور منزل بھی متعین ہے۔ انسانیت اپنی پڑی پڑی جہیتوں کو لے کر اس منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اور آخر کار یہ سورہ انسانیت کو اس کے نقشہ آغاز یعنی عالم بلا تک پہنچا رہی ہے۔

انسانیت کا آواز حضرت آدم و حوا کی شکل میں دو افراد سے ہوا۔ آدم ابو البشر اور حوا ام البشر ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ شیطان بھی اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اور اسے اللہ کی جانب سے یہ نہایت بڑی جاتی ہے کہ وہ جس جگہ سے چاہے انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ حضرت آدم و حوا کو بھی گمراہ کر سکتا ہے اور ان کی اولاد کو بھی۔ اللہ ان دونوں کو گمراہ کرنے کے لیے جس جگہ سے چاہے ان کو اختیار قیضی کے استعمال پر اس سے باز پرس ضرور ہوگی۔ ذریت آدم کو عزم دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے اس عہد کو مضبوطی سے تھامیں اور شیطان کے آگے نہ ہٹیں جو خود ان کا اور ان کے ابو الہام آدم علیہ السلام کا دشمن ہے اور یہ شیطان ہی ہے جس نے آدم و حوا کو جنت سے نکلنے کا سامان کیا اور یہ کہ گردش ایام میں جس جس عرصے پر بھی رسول آئیں انسانوں کا فرض یہ ہے کہ وہ ان رسولوں کی پالیات کو قبول کریں۔ اگر وہ انہما کی بات نہ سنیں گے تو وہ شیطان کے ہکا بے میں آجائیں گے جس کی فوجیں ہر وقت ان کی آگے اور پیچھے لگی ہوتی ہیں اور وہ بھی اور انہیں ہر طرف سے ایک انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں۔

انسانیت کا آغاز جنت سے اپنے رب کے پاس سے ہوتا ہے۔ وہاں سے انسانیت کا نزول زمین کی طرف ہوتا ہے۔ یہاں عمل اور مکافات عمل، سعی و مشقت، اصلاح و فساد، حقیر و تجرب، منصف اور متعصب کا بازار گرم ہوتا ہے اور اس مقابلے میں ہر ایک و ہر شریک ہے۔ کسی کے لئے اس سے باہر نکل بھانگنا ممکن نہیں ہے۔ اب یہ انسانیت لوٹ رہی ہے اپنے رب کی طرف، جس نے اسے کھلا چھوڑ کر اس جہان میں اختیار قیضی دیا اور اس لیے سفر میں انسانیت نے جو کچھ کیا اسے وہ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ اس نے جو کچھ خرچ کیا ہے اس میں کاتے بھی ہیں اور پھول بھی ہیں۔ اس میں قیمتی شے بھی ہے اور کھوٹے کتے بھی ہیں۔ خبر بھی ہے اور خبر بھی ہے، اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں۔ سوا بھی ہے اور بیل۔ اس نے صبح انسانیت میں آغاز کیا اب شام ہونے کو ہے اور اس کا انجام ہے جو ہم اس سورہ کی عہدات اور آیات کے آئینے میں اس سفر کو اور اس کے آغاز و انجام کو دیکھ رہے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ کسی کا بوجھ کم ہے اور کسی کا زیادہ ہے، کسی کا اٹھا ہے اور کسی کا برا۔ ہر ایک انان و غیر انان اسے اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ سب لوگ مشقت میں ہیں اور کھگے مانوس جا رہے ہیں۔ ہر ایک دوبارہ نقطہ آغاز تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کی عیون کے سامنے اپنا بوجھ رکھ دیتا ہے اور نہایت ہی خوف و ہراس میں اپنے نتیجے کا حشر ہے۔ ہر شخص اپنی کلفتی کو فرماؤں گے کہ آ رہا ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا اسے دعوت دے کہ وہ اس سے کوئی بوجھ ہٹائے تو کوئی اس کے لئے تیار نہیں ہے۔ اگرچہ ہٹائے جانے والا رشہ دلد و تعلق دار ہو۔ ہر شخص اپنا حساب علیحدہ پکار رہا ہے۔ اور جزا سزا سے دوچار ہو رہا ہے۔ اس سورہ میں لوگ فوج در فوج چلتے نظر آتے ہیں، کوئی جنت کی طرف رواں ہے اور کوئی جہنم کی طرف ہاتھ بٹا رہا ہے اور جب سب لوگ وطن ہو کر اپنی اپنی جگہ داخل ہو جاتے ہیں تو پھر دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ گویا لوگ اس جہان میں غریب اور مسافر تھے۔

(كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (۲۹) فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا

الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (۳۰) (۲۹:۷-۳۰) ”جس

طرح اس نے جسیں اب پیدا کیا اسی طرح تم پھریدے اسکے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھایا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چھپا کر رہ گئی ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے بنائے شیئیں کو اپنا سرسبز بنالیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ مگر دش لیل و نهار اور مناظر صبح و شام میں حق و باطل کے معرکوں کی جھلکیاں بھی پیش کی جاتی ہیں، پنداریت اور ضلالت کی معرکہ آرائی کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، رسولوں اور شخص مومنین کے حلقوں کو حکمران اور ذلیل لوگوں کے بچہ کا درجہ کے ساتھ لڑتے دکھایا گیا ہے۔ یہ نگرانی تاریخ میں بار بار دکھایا جاتا ہے اور اس تاریخی تجربے میں ایک جیسے نتائج سرے آتے ہیں۔ اجمالی سمجھے روش اور پراگندہ اور واضح اور مبہم نظر آتے ہیں اور کھنکھ کے مچھنے جیسے نظر آتے ہیں، انہی کبھی جھلنے والوں کے حلق کے مناظر بھی دکھائے جاتے ہیں اور کام کا بہار رک جاتا ہے اور درمیان میں ایک نہایت ہی پر مغز تجربہ کیا جاتا ہے۔ یاد دہانی اور ذرا آگاہی جاتا ہے اور یہ وقفہ سورہ کے اندر ایک خاص اہمیت کے تحت ہوتے ہیں۔ تاریخی واقعات کے ہر سرے کے بعد بات رک جاتی ہے اور سچ میں تجربہ ہوتا ہے اور ایک مختصر کلمہ صحت کر دیا جاتا ہے۔ یاد دہانی اور ذرا اس کے لئے اور پھر سلسلہ کام آگے چلتا ہے۔

غرض یہ سورہ انسانیت کی ایک کہانی ہے کہ یہ جنت اور عذاب اعلیٰ سے نفی اور پھر نوری اور دنیا کے اس سفر میں اس کی نظریاتی صورت حال کا نقشہ اس میں کھینچا گیا ہے۔ تاریخ کے طویل سفر میں اس کی حرکات و سکنات کو دیکھا دیکھا گیا ہے اور انسانیت کا آثار جہاں سے ہوا یہ سورہ انہما کار انسانیت کو نقطہ آغاز تک پہنچاتی ہے۔ بشریت کی تھریٹی منکشف کا یہ ایک دوسرا انداز بیان ہے اور یہ انداز سورہ انعام سے بالکل مختلف ہے۔ اگرچہ دونوں سورتوں میں بعض اوقات جھلنے والوں کے ہوا انہما دکھائے گئے ہیں وہ یکساں نظر آتے ہیں، دونوں میں شاید مناظر قیامت بھی یکساں ہیں اور اس کا نکلت پر جو تجربہ کئے گئے ہیں اور اس کے ہوا مناظر دکھائے گئے ہیں وہ بھی یکساں ہیں، لیکن اس سورہ کا انداز اور میدان بھر سورہ انعام سے بالکل جدا ہے اور حدود بھی محدود ہیں۔

یہ انشاف اس وجہ سے ہے کہ دونوں سورتوں کا انداز تعمیر مختلف ہے۔ ہر سورہ میں تعمیر کا وہ انداز اختیار کیا گیا جو اس کے موضوع کو پیش کرنے کے لئے مناسب سمجھا گیا۔ انعام کی حالت یہ تھی کہ وہ انداز بیان لہروں کی شکل میں تھا اور ایک لہر کے بعد دوسری لہر آتی۔ اس میں مناظر نہایت ہی بجز کیے اور چند لہر تھے اور اس میں الفاظ کی سرمستی کی حد تک پہنچ رہی تھی، سورہ کے اندر سابق کلام نہایت ہی حیرت و آلا اور بھاری جیسا تھا جبکہ سورہ اعراف میں بات نہایت ہی نرمی سے اور دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہے، الفاظ کی سر نہایت ہی نرم اور اسلوب بیان دھیمہ ہے۔ گویا ایک قافلہ نہایت ہی سنجیدہ رفتار سے جا رہا ہے اور اس پر رنگ کنٹری ہو رہی ہے اور قافلہ قدم قدم آگے بڑھ رہا ہے اور آخر کار اپنے نقطہ آغاز کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ہاں اس سورہ میں جب تنقید و تنبیہ کا سرے آتا ہے تو انداز کلام سخت ہو جاتا ہے لیکن یہ تنبیہ اور ذرا اس کا موضوع ختم ہوتا ہے بات دوبارہ سنجیدگی اختیار کر لیتی ہے اور نہایت ہی مرتب انداز میں آگے بڑھتی ہے۔

---□□□---

یہاں مناسب ہے کہ انسانی تاریخ کے پہلوؤں میں یہ سورہ اسلامی تقریر حیات اور اسلامی عقیدے کو جس طرح ایک منظم شکل میں پیش کرتی ہے اس کے کچھ نمونے پیش کر دیں۔

یہ سورہ اسلامی نظریہ حیات کی تاریخ اس طرح بیان نہیں کرتی جس طرح نظریات کی تاریخ مومنا بیان کی جاتی ہے۔ یعنی اسلامی نظریہ حیات کو آدم سے لے کر اختتام تک ایک حصے کی شکل میں بیان کر دے۔ بلکہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی وہ جھلکیاں دکھاتی ہے جس میں کسی دور میں اس نظریہ اور اس کے متقابل جاہلیت کے درمیان کشاکش برپا رہی ہے۔ چنانچہ اس سورہ میں بعض تاریخی محرک اور محرکے لئے گئے ہیں اور یہ محرک اور محرکے وہ ان لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے جو اس قرآن کے قاطب تھے۔ قرآن ان لوگوں کے سامنے اس طریق سے پیش کرتے ہوئے اس کے نتائج اور نتائج کو بھی ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو یاد دہانی بھی کرتا جاتا ہے۔ اس طرح قرآن کریم ان زندہ قوانین کو لے کر ایک محرکے میں داخل ہوتا ہے اور یہ محرک حقیقتاً برپا ہوتا ہے اور جب قص کے اہم مراحل آتے ہیں تو پھر قرآن کریم ان پر غصہ اتبرو بھی کرتا ہے اور اس تیرے کے قاطب وہ زندہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو سنتے ہیں اور جو تحریک اسلامی کے محرکے کے اندر حصہ دار ہوتے ہیں جس طرح اس وقت صحابہ کرام عملاً تحریک اسلامی کے محرکے میں شامل تھے۔ قرآن کریم جو قصہ بھی بیان کرتا ہے اس کو کسی حتمین صورت حال پر چسپاں کرتا ہے۔ وہ جس حقیقت کا افسار کرتا ہے اس کے بالمشقی کسی قائم باطل کو فہم کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ اس کے قصہ بھس لئی اور تاریخی پہلو سے بیان نہیں ہوئے۔

---○ ○ ○---

جب کسی قصے کے آثار میں درمیان میں قرآن کریم ان واقعات پر تبرہ کرتا ہے تو اس میں وہ مسلمانوں کو صلیح اور ذلیل سے اسباق پر چماتا ہے 'بلکہ کلام کا نتیجہ آواز اور انہام اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اس سورہ میں اگر قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شیب کے قصے کو سرسری طور پر لیا گیا ہے تو حضرت موسیٰ کے قصے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہاں اس سورہ کے اعلیٰ عارف میں قوم صرف چند نمونے ہی پیش کر سکتے ہیں کہ یہ سورہ کن اہم نکات پر اپنی توجہ مرکوز کئے ہوئے ہے۔ سورہ کا آغاز یوں ہوتا ہے:

المص (۱) كَذَّبَ الْاَنْزِلَ اَيْلِكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِيْنَ (۲) اَتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اَيْلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ (۳) (۱۷، ۱۸، ۱۹) 'ا' 'م' 'م'۔ یہ ایک کتاب ہے جو ہمدانی طرف ٹائل کی گئی ہے 'یہاں لے کر ہمدانی سے اس میں اس سے کوئی جھگ نہ ہو۔ اس کے قاری کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اڑاؤ اور انہام والوں کو یاد دہانی کرو۔ لوگو! جو کچھ ہمدانی رب کی طرف سے تم پر ٹائل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ دو۔ سرسری سنتوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی پاتے ہو۔' یہ سورہ اپنے آغاز ہی سے حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کو خطاب کر رہی ہے 'جو اس قرآن کو لے کر ہمدانی کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو قصہ بھی اس میں لائے گئے ہیں اور انسانیت کے طریق تربیتی سبب جو کنکری کی گئی ہے 'اس کے بعد قاعدہ انسانیت کو جو رب اذلال کے سامنے چلوایا گیا ہے اور اس کے اندر جو محرک اور جو مشاہدات پیش کئے گئے ہیں دنیا میں

اور قیامت میں وہ بھی بالواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کو خطاب کا درجہ رکھتے ہیں اور ایسا بعض داروںے
 اور یاد دہانی کی خاطر کیا گیا ہے۔ اس امر کی طرف وہ مختصر فقرات اشارہ کر رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ رسول اکرمؐ سے
 فرماتے ہیں ”یہ لیک لکاب ہے جو تسماری طرف نازل کی گئی ہے“ ایسے لے کر تسمارے دل میں اس سے کوئی الجھ نہ ہو۔“
 یہ لکھی صورت حال ہے جسے صرف وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو جاہلیت کے نظام میں زندگی بسر کر رہا ہو اور اس جاہلی
 ماحول میں وہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہو وہ جانتا ہو کہ اس کا ہدف ایک عظیم انقلاب ہے اور اس کے
 حصول کی راہ میں بہت سی بڑی دشواریاں محال ہیں۔ اس کا ہدف یہ ہو کہ وہ دنیا کو ایک نیا نظریہ حیات دے ”ایک نیا
 تصور حیات دے“ نئی اقدار اور نئے بنانے دے“ نئے حالات اور نئے غور طریقے پیدا کرے اور یہ سب کے سب اس
 وقت کی قائم صورت حالات اور اقدار سے بالکل مختلف اور متضاد ہوں۔ وہ شخص سمجھتا ہو کہ جاہلیت کی آلودگیاں نفوس
 انسانی کے اندر رہی ہی ہیں۔ لوگوں کے دماغوں پر جاہلیت کے تصورات چھائے ہوئے ہیں۔ زندگی میں جاہلی اقدار کی
 بحرانی ہے اور انسان کی عبادت اور اس کے اصحاب پر ان کا مکمل دباؤ ہے اور اسے یہ احساس ہو رہا ہو کہ ایسے حالات
 میں وہ جو بات کرتا ہے وہ عجیب و غریب لگ رہی ہے۔ لوگوں کے لئے وہ بات نہایت ہی فضیل ہے۔ اور ان کے دل اس
 بات کو ٹھانڈ کرتے ہیں۔ یہ لکھی بات ہے جس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اس لئے کہ یہ بات لوگوں کے افکار ان کے
 تصورات ان کی اقدار ان کے عقائد ان کے قوانین ان کی عبادت اور ان کے فوہضاع و اطوار کے اندر عمل تبدیل کی
 بات ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کے تمام جاہلی ردیوکت جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس عظیم بات کے تباہی کے بارے
 میں ممکن ہے کہ آپ کے دل میں غمناں پیدا ہو جائے کہ لوگ اس عظیم بات سے رد عمل کا اظہار کس طرح کرتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ کوئی الجھ محسوس نہ کریں اور یاد دہانی اور
 ارادے کا کام جاری رکھیں۔ اس نئی بات کے مقابلے میں کوئی جس قدر شدید رد عمل بھی ظاہر کرے ”برا بکچھے یا خنجر د
 کرے آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ کوئی مقابلے میں اتر آئے جنگ کے لئے تیار ہو جائے اور دشمنی پر اتر آئے تو آئے۔
 اس سے پہلے کہ بات تفصیلی حصے میں داخل ہو“ قرآن اپنے مخاطبوں کو فیصلہ کن انداز میں متنبہ کرتا ہے اور یہ بات
 ان کے علم میں لانا ہے کہ ان سے پہلے بھلائے وادوں کا جو انہام ہوا ہے وہ ذرا اس پر غور کر لیں یہ حیرت انگیز اس
 لئے کی جاتی ہے کہ اسلامی انقلاب کی بات نہایت ہی دور رس ہے ”انوکھی ہے“ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس
 کے مقابلے میں اتر آتے ہیں۔ اس لئے بھی کہ یہ بات مکمل انقلاب کی بات ہے اس سے ان کے عقائد تصورات اور
 مردوں سب کے سب بدلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

(وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ هَا بَاسُنَا بَيِّنَاتٍ أَوْهَمُ قَاتِلُونَ (۴) فَمَا كَانَ
 دَعْوَهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَاسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (۵) فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ
 إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (۶) فَلَنَقْصُصَنَّ عَلَيْهِمْ بَعْلَهُمْ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ (۷)

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۸) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلُمُونَ

(۹) (۷: ۴ تا ۹) (دستکی ہی پتلیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلک کر دیا۔ ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا) یا دن دہانے کیسے دھت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے اور جب ہمارا عذاب ان پر آگیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ پس یہ خبر یہ کہ رہتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے ظہیر بھیجے ہیں اور غیبروں سے بھی پوچھیں۔ پھر ہم خود پورے ہم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے چل کر دیں، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے اور وزن اس روز میں حق ہو گا جن کے پلڑے ہماری ہوں گے وہی نلار پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے دیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں جھکا کر لے والے ہوں گے کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ کالانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ "اس قصید کے بعد اب قصہ انسانیت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ کہانی بتاتی جاتی ہے کہ انسان کو اس کرۂ ارض پر کس طرح بنایا گیا۔ اس کرۂ ارض کے اندر لکی خصوصیات اور لکی ملامتیں روایت کی گئی تھیں کہ اس پر انسان کا بنایا جانا آسان تھا۔ پھر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے لکی ملامتیں دی تھیں کہ اس کرۂ ارض کو اس کے حوالے کرنا موزوں تھا۔ ان کی ملامتیں اس کائنات کے خزانوں کے ساتھ ہم آہنگ تھیں۔ وہ اس کائنات کے اصولوں اور قواعد کا اور اک کر سکتا تھا۔ اس کائنات کے اندر پوشیدہ قوتوں کا کام میں لا سکتا تھا اور اس سے بھرپور استفادے کی قوت اپنے اندر رکھتا تھا۔

(وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ)

(۱۰۷) "ہم نے تمہیں زمین میں اقامت کے ساتھ بنایا اور تمہارے لئے یہاں سامانِ رست فراہم کیا مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔" یہ بات بطور قصید لکھی گئی۔ اس کے بعد وہ قصہ قصیداً آتا ہے کہ اس جہنم میں انسانیت کی تخلیق کس طرح ہوئی اور اس دنیا میں انسانیت نے اپنے اس مقررہ سفر کا آغاز کس طرح کیا۔ اس سورہ کے بیانِ کام میں انسانیت کے قصہ آغاز پر بات کو مرکوز کیا گیا ہے۔ انسانیت کی تخلیق کی کہانی پر بھی زور دیا اور یاد دہانی کرتی جاتی ہے۔ اور انسانوں کو حوجہ کیا جاتا ہے کہ وہ دراصل تخلیق کے وقت پر غور تو کریں اس میں کیا کیا سامانِ عبرت ہے۔

(وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا

إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (۱۱) قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ

مِنَهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (۱۲) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ

جا یاں سے ذلیل اور فکریا ہوا یقین رکھ کہ ان میں سے ہر جنری جودی کس کے چھ سمیت ان سب سے جنم کو ہر دوں گا۔ اور اسے آدمؑ کو نور تجری جودی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو شمار ائی جاوے گا وہ اس درخت کے پاس نہ پھٹتا نہ خالوں میں سے ہو جائے۔ پھر شیطان نے ان کو ہکا بکا تاکہ ان کی شرمگاہیں ہر ایک دوسرے سے چھپائی گئی جس ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا ”تمہارے رب سے تمہیں اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یہیں جگہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہ کہیں شمار اسچا خیر خواہوں۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے احباب پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا رخ پکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو بھت کے چوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا ”کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔“ دونوں ہول اٹھے ”اے ہمارے رب ہم نے اپنے لوہے ستم کیا“ ہر گز تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور ہم نہ کیا تو بیخبر ہم چاہے ہو جائیں گے۔“ فرمایا ”اتر جاؤ“ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لئے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زینت ہے۔“ اور فرمایا ”وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔“

اس منظر میں جس میں انسانیت کا آغاز دکھایا گیا ہے ’ہم بھی قاریا گیا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے اور سفر انسانیت کے مسافروں کی آخری منزل کون سی ہے۔ جب انسانیت اس طویل سفر کا آغاز کرتی ہے تو اس سفر میں سرگرمی شروع ہو جاتا ہے اور دور دراز سفر پر ہر وقت بڑا ہے۔ یہ سرگرمی شیطان ’حزب الشیطان‘ اور انسانوں کے درمیان بڑا ہے۔ اس پورے سفر میں ہمیں وہ مقامات بھی نظر آتے ہیں جہاں بنی آدم کی کرد و رو سے سے ناکامیوں کا یہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ ان مقامات پر سورہ میں انسانوں کو یاد دہانی اور ارشاد کے لئے وقف کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ زانور کو کہ اس شیطان مردود نے تمہارے باپ آدم کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس منظر میں آدم و شیطان آگے سامنے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس سرگرمی آدم و انیس میں جب انہیں اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا ہے اور آدم و حوا جنت سے نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو یاد دلاتے ہیں اور ارشاد کرتے ہیں۔

(يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَمۡ لِبَاسًا یُّرِیۡ سَوَآءِکُمۡ وَرِبَّشَاۡ وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِکَ خَیْرٌ ذٰلِکُمۡ مِّنۡ اٰیۡتِ اللّٰهِ لَعَلَّہُمۡ یَذَّکَّرُوۡنَ) (۲۶) یٰۤاٰدَمُ لَا یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطٰنُ کَمَاۤ اَخْرَجَ اٰوٰیۡیَکُمۡ مِّنَ الْجَنۡۃِ یَنْزِعُ عَنْہُمَا لِبَاسَہُمَا لِیُرِیَہُمَا سَوَآءِیَہُمَا اِنَّہٗ یُرَکُمۡ ہُوَ وَقَبِلَہٗ مِنْ حَیۡثُ لَآ تَرَوۡہُمۡ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّیْطٰنَ اُولِیَّآءَ لِلَّذِیۡنَ لَا یُؤْمِنُوۡنَ

(۲۷) (۲۶:۷-۲۷) اسے اولاد آدم ’ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے کمال شرم صوف کو ڈھانکے اور تمہارے لئے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ

کی لٹائیوں میں سے ایک لٹائی ہے ' شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ لے بنی آدم ایمان نہ ہو کہ شیطان جیسے بھڑاسی طرح
تھے میں جھکا کر دے۔ جس نے اس سے پہلے تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکال دیا اور ان کے لباس ان پر سے اترا
دیئے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں لیک دو سرے کے سامنے کھولے۔ وہ فوراً اس کے ساتھی جیسے لڑی جگہ سے دیکھتے ہیں
جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیطان کو ہم نے ان لوگوں کا سر پرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ "

(يٰۤاٰدَمُ اِمَّا يٰۤاٰتَيْنٰكَم رُّسُلٌ مِّنْكُمْ يَفْضُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰتِيَّيْ فَمَنْ اَتٰهُنَّ وَاصْلَحْ فَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (۳۵) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا

اَوْفَلَكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (۳۶)) (۳۵: ۳۶) "لے بنی آدم! یاد
رکھو! اگر تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول آئیں جو جیسے میری آیات تمہارے ہوں ' تو جو کوئی ظالمی سے بچے گا
اور اپنے رویہ کی اصلاح کرے گا اس کے لئے کسی خوف و رنج کا موقع نہیں ہے ' اور جو لوگ ہماری آیات کو بھلا لیں
گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتن گئے وہی ظلم و دغ ہو گئے جہاں وہ پیشہ رہیں گے۔ " یہاں یہ بات نوٹ
کرنے کے لائق ہے کہ صبر کے اور خطاب کے بعد آدم و حوا کے گئے ہو جانے کا جو منظر سامنے آتا ہے فوراً اس میں وہ
جنت کے پتوں کے ذریعے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اس واقعہ پر قرآن مجید کا کھولہ بلا تمبرہ کہ لباس
انسان کے لئے اللہ نے تیار کیا ہے اور سحر کی پوشیدگی اور وہ لباس جس کے ذریعہ وہ نعت اختیار کرتے ہیں خود غور کی
دعوت دیتا ہے۔ یہ لباس اللہ کے تیار کردہ ہیں۔ پھر انہیں شیطان کے ہتھے سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ شیطان کی سعی یہ ہے
کہ وہ انہیں بھی اس طرح نکال دے جس طرح ان کے باپ کو اس نے نکال دیا ہے جنت سے نکال دیا۔ یہ بات نوٹ کرنے
کے قابل ہے کہ قصہ تخلیق آدم کی اس کڑی کامیاب خاص طور پر ذکر کرنا اور پھر اس پر یہ تمبرہ کرنا اس بات کا منظر ہے
کہ اس وقت عروں کے مشرک باطنی جو شرے میں لکھی ہوئی صورت حال موجود تھی کیونکہ اس معاشرے میں لوگ
اپنے باطنی رسم و رواج اور اپنے باطنی صورت کے نتیجے میں اپنی سابقہ رواج مالائی روایات کے مطابق بیت اللہ کے گرد
گئے ہو کر طواف کرتے تھے۔ نیز انہی صورت کے تحت وہ خاص قسم کے لباس کو حرام قرار دیتے تھے ' بعض کماتوں کو
بھی حرام قرار دیتے تھے ' خصوصاً جگہ کے دونوں میں اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے۔ نیز انہوں نے
اپنے لوہے جو کچھ حرام قرار دیا ہے وہ دراصل اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت کی تخلیق کی کامیابی اس
کڑی کے بعد ایسا تمبرہ آتا ہے جو اس وقت کے موجود حالات کے ساتھ نہایت ہی مناسبت رکھتا ہے۔ یہ واقعی صورت
حال صرف عرب جاہلیت کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ تمام جاہلیوں میں حالات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ
تمام جاہلیوں میں عربی اور یہ حیاتی اور خدا خلقی کو نظر انداز کرنا ایک قدر مشرک ہے۔

اس سے ہمیں قرآن کریم کی ایک نہایت ہی اہم خصوصیت کا پتہ چلتا ہے اور اس کا ذکر یہاں نہایت ضروری ہے۔
وہ یہ کہ قرآن کریم ہر بات بھی کرتا ہے یا جو قصہ بھی بیان کرتا ہے ' وہ ایک واقعی اور موجود صورت حالات کے لئے ہوتا
ہے اور قرآن اپنے آپ کو عملی حالات تک محدود رکھتا ہے۔ جس قدر واقعات ہوتے ہیں اور ان میں جس قدر حالات کی

ضرورت ہوئی ہے 'قرآن اسی قدر بات کرتا ہے۔ صرف حسب ضرورت۔ سورہ انعام کے تعارف میں ہم نے اس اہم قاعدے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قرآن کریم کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس کی فی الواقعہ ضرورت نہ ہو۔ قرآن کریم کا طریق کار یہ نہیں ہے کہ وہ معلومات و احکام کے فرضی مجموعے تیار کرے یہاں تک کہ قرآن کریم قصص کے سنانے میں بھی وہ ہم سے قطعاً چھوڑ دے جن کی موضوع: زیر بحث میں ضرورت نہ ہو۔ قرآن معلومات و احکام کا خزانہ تیار نہیں کرتا تاکہ حسب ضرورت ہو تو اس سے احکام لئے جائیں۔ یہ قرآن کا طریق کار نہیں ہے۔

اب اس سے پہلے کہ قائلہ انسانیت اپنی راہ پر روانہ ہو اور اس سے پہلے کہ رسول آکر انسانیت کے سامنے ہدایت پیش کریں اور اس سے پہلے کہ قرآن کریم کا بیان کلام اس بات کو پیش کرے کہ نصرتی توحید کس طرح قائلہ انسانیت کے ساتھ ساتھ چلتی رہی اور آدم علیہ السلام اور نبی الی حوائج کے پہلے تجربے کے ساتھ ساتھ مسند انبیاء و رسل کس طرح چلا؟ ان تمام امور کے بیان۔ پہلے قرآن کریم قائلہ انسانیت کے آخری منظر کو پیش کرتا ہے۔ اس مقیم مرسے کے آخری حصے کو یہاں پہلے لایا جاتا ہے اور قرآن کریم کا یہ عمومی طریقہ ہے کہ وہ اطلاع اور جزا و سزا کے منظر کو پہلے لے لیتا ہے۔ اس طرح گویا یہ سب منظر ایک ہی سفر کی جھلکیاں ہیں۔

یہاں مثلاً قیامت میں سے ایک طویل ترین منظر پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت سی تفصیلات دی گئی ہیں 'پہ درپہ کی مناظر پیش کئے گئے ہیں اور کئی قسم کے ڈانٹا گ دیئے گئے ہیں۔ سورہ میں یہ منظر اس موقع و مناسبت میں دیا گیا کہ قصہ آدم و اہل بیت میں اہل بیت آدم اور ان کی بیوی کو درغلطی ہے اور ان کو جنت سے نکال دیا جاتا ہے اور یہاں لوگوں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ خبردار شیطان جیسے اس طرح نہ درغلطی جس طرح تمہارے باپ کو درغلطی اور جنت سے نکلوا دیا۔ اب اللہ کی جانب سے تمہارے پاس رسول آتے رہیں گے جو تم پر اللہ کی آیات پڑھیں گے اور یہ منظر اس لئے بھی یہاں پیش کیا جاتا ہے کہ جب رسول آئیں گے تو لوگ ان کی تصدیق سے جنت میں دوبارہ داخل ہوں گے اور جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ گویا وہ آدم کی طرح شیطان کے پیکار میں آجائیں گے اور جن لوگوں نے شیطان کی مخالفت کی 'وہ لوہیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ ان پر یہ آواز ہوگی "یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث ہو گئے ہو" جس کے بارے میں تم بھی جانتے تھے۔" اب یہ مسافروں پر شفقت مسرور کو ختم کرسں گے اور نعمتوں کی جگہ جنت میں داخل ہوں گے۔ !

یہ منظر لامتناہی طریقوں سے اور اس مختصر تجربے میں ہم اسے پیش نہیں کر سکتے۔ جب قصیر کا موقعہ آنے کا تو تفصیل بحث ہوگی۔ البتہ اس منظر کو پیش کر کے قرآن کریم کی یاد دہانی اور ڈراوے کے لئے موقعہ نکالا ہے۔ ان لوگوں کو خبرداد کیا جاتا ہے جو قرآن کریم کا مقابلہ کھڑے کرتے ہیں اور مغزات اور خوارق طلب کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا انجام ایسا نہ ہو گا۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَاهُمْ بَكْسَبٍ فَصَلَّاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۵۲) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ سُوءُ مِنْ قَبْلُ قَدْ آتَتْ رُسُلٌ

رَبَّنَا بِالْحَقِّ فَبُهِلْنَا مِنَ شَفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (۵۳) (۵۲:۷-۵۳) ”اور ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے ظن کی بنا پر مٹل بنایا ہے اور جو انہیں لانے والوں کے لئے ہلاکت و رست ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے خضر ہیں کہ وہ انجام سامنے آجائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز انجام سامنے آگیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا انہیں گمے کے ”مواقع“ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے پھر کیا اب ہمیں کچھ سلاش میں گمے جو ہمارے حق میں سلاش کریں؟ یا ہمیں دوبارہ وہیں ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔“ انہوں نے اپنے آپ کو خسار میں ڈال دیا اور سارے بھوت جو انہوں نے تعریف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہوئے۔“

اس دور دراز اور طویل سفر میں آغاز حقیقی اور اختتام حقیقت کے بیچان کے بعد بات میں ایک وقفہ آتا ہے۔ اب سادہ کلام پر ایک تبصرہ سامنے آتا ہے۔ اس تبصرے میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ خدا کی خدائی کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کی ربوبیت اس کائنات کے مناظر میں اپنا کام کس طرح کرتی ہے۔ اللہ کی ربوبیت اس حقیقت پر کس طرح شہد عادل ہے۔ جس طرح قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ وہ کائنات کے اندر نظر آنے والے عجیب و غریب مشاہدات اور کائنات کے آثار کے ذریعہ اس حقیقت کی برتری پر استدلال کرتا ہے جس کے انسانی احساسات پر نہایت ہی گہرے اثرات پڑتے ہیں بشریکہ انسانی دلی اور اس کی بصیرت ان اشارات کثرت کے اندر کے لئے چار ہو۔ قرآن کریم کے اس تاریخی سفر کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ بتائے کہ انسانیت کے پاس تفریقاتی نظام پیش ایک ہی رہا ہے اور وہ یہ کہ اس پوری کائنات میں اللہ کی بندگی اور اس کی ربوبیت کا نظام جاری و ساری ہے۔ یہ لفظ ہی ہے جو اس پوری کائنات کا حاکم اور رب ہے لہذا انسان کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ باطن نہ ہو اور اس رب کائنات کی بندگی سے سرتابی نہ کرے جو اس کائنات کا خالق بھی ہے اور اس کا حاکم مطلق بھی ”اور وہی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پروردگار ہے۔“

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّهُ الْخَلَّاقُ وَالْمُؤْتَرِكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (۵۴) اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ (۵۵) وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (۵۶) وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ

يَسْأَلُ بِذِي رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَفْلَحْتَ سَحَابًا نُّفَالًا سَفَقَتْهُ لَيْلٌ مَّيِّتٌ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ
فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (۵۷) وَاللَّيْلُ
الطَّيِّبُ يُخْرِجُ نَبَاتَهُ بِأَذْنِ رَبِّهِ وَاللَّيْزُ نَحِثٌ لَا يُخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ

الْأَنْبَاءَ لِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ (۵۸) (۵۴:۷ تا ۵۸)) ”در حقیقت شمار رب اللہ ہی ہے جس نے
آسمان و زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ جو رات کو دن پر اُصلاک دیتا ہے اور پھر دن
رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کئے۔ سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خردوار
دہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ بڑا باہرکت ہے اللہ! ہمارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو
گزگزارو ہوئے اور پیچھے پیچھے ’یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو‘ جبکہ اس کی
اصلاح ہو چکی ہے اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ یقیناً اللہ کی رحمت ایک کردار لوگوں سے قریب
ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہولناکی کو اپنی رحمت سے آگے آگے غورخیزی لئے ہونے لگتا ہے۔ پھر جب وہ پانی سے لودے
ہوئے پائل اٹھائیں ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں سینہ پر سارک طرح طرح کے پھل نکال
لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین ابھی
ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناص پیداوار کے سوا
کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم اپنی نیکانوں کو بار بار چلی کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔“

اب یہ سفر شروع ہوتا ہے اور انسانیت کی کائناتی شروع ہوتی ہے۔ پر وہ عدم کے پیچھے قائلہ ایمان نمودار ہوتا ہے۔ یہ
قائلہ ہم محض راہ انسانیت کو پکارتا ہے۔ اسے یاد دہانی کرتا ہے اور برے انجام سے ڈراتا ہے لیکن یہ مگر راہ انسانیت روگردانی
کرتی ہے اور قائلہ ایمان کی دشمنی پر اتر آتی ہے۔ وہ اس اسلامی تحریک کا مقابلہ حاد اور سرکش کے ساتھ کرتی ہے۔ پھر
ظلم و زیادتی شروع کر دیتی ہے اور اس قائلے کی راہ روکتی ہے۔ جب رسول یاد دہانی اور ڈرلوں کا فیضہ اُتار کر پہنچے ہیں
تو اللہ تعالیٰ بخیر شر کے اس معرکے کی زمام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب رسولوں کی قوم انہیں
بھلائی ہے اور وہ غافلانی کر کے حد موڑ لیتے ہیں۔ حکم اور پکار دھکر کا آکاڑہ دیتے ہیں۔ اس وقت صالح لوگ اسی
نظریاتی بنیاد پر قوم سے جدا ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ کو پکارتے ہوئے تمام امتیازات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔

قرآن کریم اس سورہ میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور ان کی اقوام کے
قیسے نقل کرتا ہے۔ یہ تمام رسول ایک ہی حقیقت اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، ”صرف اللہ کی بندگی کرو۔“ اسے قوم
صرف اللہ کی بندگی کر دو اور اللہ کے سوا شمار کوئی اور حاکم وہ نہیں ہے۔ ان تمام رسولوں کی اقوام نے ان کے ساتھ
اللہ کے حق حاکمیت کے سلسلے میں جھگڑا کیا۔ ان سب قوموں کو اعتراض بھی رہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم دیوبت
کے امتیازات سب کے سب اللہ کو دے دیں۔ نیز ان لوگوں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے
کہ اللہ ہم جیسے انسان کو ہمارے پاس رسول بنا کر بھیجے دے۔ بعض اقوام نے یہ اعتراض کیا کہ ہم مذہب کا یہ حق جنیم

نہیں کرتے کہ وہ لوگوں کی زندگی کے معاملات میں دخل دے اور مالی اور تجارتی معاملات میں فیصلے کرے۔ آج صدیوں کے بعد 'جہالت' جدید کے متبعین میں سے بعض لوگ بھی امتزاج کرتے ہیں اور اپنے اس قدیم جاہلی فعل کو وہ ترقی اور آزادی کا نام دیتے ہیں۔ برصغیر کے آخر میں ان تمام اقوام کا انجام بھی نقل کر دیا جاتا ہے۔

جو شخص ان نفس کا بغور مطالعہ کرے گا وہ دیکھے گا کہ ان میں ہر رسول اپنی قوم کے سامنے ایک ہی بات رکھتا ہے۔ ”اے قوم اللہ ہی کی بندگی کرو اس کے سوا شمار اور کوئی حاکم والا نہیں ہے۔“ ہر ایک رسول لوگوں کے سامنے وہ حقیقت پیش کر رہا ہے جس کا حافظہ اور مثلاً اسے اللہ نے مقرر کیا تھا۔ وہ نہایت ہی اخلاص اور شفقت کے ساتھ اپنی قوم کو خطاب کرتا رہا۔ وہ نہایت ہی درو کے ساتھ انہیں اس انجام سے آگاہ کرتا جس سے وہ دوچار ہونے والے تھے لیکن وہ اس سے غافل تھے ان کی نظروں میں ان رسولوں کی فصاحت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ وہ اپنی بات کے انجام پر کوئی غور نہ کرتے تھے۔ وہ اس گمراہی اخلاص کو نہ سمجھ سکے جو ان کے رسول کے دل میں پڑا تھا۔ وہ اس بات کو بھی نہ سمجھتے تھے کہ یہ رسول نہایت ہی عقل اور بے لوث تھے اور ان کو بھی طرح احساس تھا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔

یہاں بطور مثال حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا ایک حصہ نقل کرنا مناسب نہ ہو گا۔ یہ پہلا قصہ ہے۔ نیز حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے کا بھی ایک حصہ یہاں بیان کرنا مناسب ہے۔ یہ ان قصوں کے آخری نمبر ہے۔ اس کے بعد ان قصوں پر تبصرے آتے ہیں۔

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) (۵۹) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (۶۰) قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۶۱) أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۶۲) أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۶۳) فَكَذَّبُوهُ فَاتَّخَذْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَآغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (۶۴) (۷: ۵۹ تا ۶۴)) اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا: ”اے

برادران قوم! اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا شمار اور کوئی خدا نہیں ہے۔ میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔“ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا: ”ہم کو یہ فکر آتا ہے کہ تم مرتد گراہی میں مبتلا ہو۔“ نوح نے کہا: ”اے برادران قوم! میں کسی گراہی میں نہیں پڑا ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں جنہیں اپنے رب کے نظام پہنچانا ہوں، شمارا غیر خواہ ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ

جسیں خبردار کرے اور تم لاد روی سے نکال دے اور تم پر رحم کیا جائے جیسے تمہاری قوم نے اس کو بھلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک جگہ میں نجات دی اور ان لوگوں کو ذبح دیا جنہوں نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، جیسے وہ انہی سے لوگ تھے۔“

(وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ شَعْبًا قَالَ يَقُومُوا لِقَاءَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَ تَكْمِيلُ يَوْمٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۸۵) وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (۸۶) وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (۸۷) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَاهِرِينَ (۸۸) قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَحْنُ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (۸۹) وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ أَتَيْتُمْ شَعْبًا أَنْتُمْ إِذَا الْخُسِيرُونَ (۹۰) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ (۹۱) الَّذِينَ كَذَبُوا شَعْبًا كَانُوا لَمْ يَقْنُوا فِيهَا الَّذِينَ كَذَبُوا شَعْبًا كَانُوا هُمْ الْخُسِيرِينَ (۹۲) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولِي رَبِّي وَتَصَحَّتْ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ (۹۳) (۷۰-۸۵

تا ۹۳)) ”اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا: ”اے برادران قوم! اللہ کی ہدایت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صفات راہنمائی الٰہی ہے۔ فلاؤ وزن اور پیمانے پر رے کرو“ لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھمسان نہ دو“ اور زمین میں شاد برباد نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اگر تم واقعی مومن ہو“ اور ہر راستے پر رہنما بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ

کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جبکہ تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے تمہیں امت کر دیا اور تمہیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں معدود کھلیاں خاتم ہوا ہے اگر تم میں ایک مرد وہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیج گیا ہوں ایمان مانا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لانا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔“

اس کی قوم کے سرداروں نے 'جو اپنی بدائی کے گھنڈ میں جڑے تھے' اس سے کہا "اے شیب! تم تجھے اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی ہمتی سے نکل دس گے ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں دھنیں آنا ہو گا۔" شیب نے جواب دیا "کیا زبردستی ہمیں ہجرا چاہئے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں۔ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر ہمارا ملت میں پلٹ آئیں جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لئے تو اس طرف چلنا اب کسی طرح ممکن نہیں الا یہ کہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس پر ہم نے تسلیم کر لیا۔ اے رب! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔" اس کی قوم کے سرداروں نے 'جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے' انہیں میں کہا "اگر تم نے شیب کی بیوی کو قبول کر لی تو براہ پاؤ ہو جاؤ گے۔" مگر وہ ایسے ایک دبا دینے والی آفت نے ان کو آیا اور وہ اپنے گھروں میں لوہے سے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شیب کو بھلا یا وہ ایسے شے کو گویا بھی ان گھروں میں ہی نہ تھے۔ شیب کے بھلانے والے ہی آخر کار براہ پاؤ ہو کر رہے اور شیب یہ کہہ کر ان کی بیٹیوں سے نکل گیا کہ "اے برادران قوم میں نے اپنے رب کے بیعت نامہ میں پختا دیے اور ہمارا فیصلہ خیر خیر سے لیا اور کیا۔ اب میں اس قوم پر کیسے غصہ کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔"

ان دو قوموں کے مطالعہ سے معلوم ہو گا کہ ان دو قوموں کے علاوہ جو اور تھے لائے گئے تھے ان کا حال کیا ہے۔ ان تمام قوموں میں ایک ہی نظریہ حیات کو پیش کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو آدم کے لئے بھیجا۔ ہر قوم کے پاس ایک رسول بھیجا اور تمام اقوام کے حکمرانوں کے رسولوں کے ماننے والے صحابین اور مصنفین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا۔ یہ بات بھی تمام قوموں میں یکساں ہے کہ رسولوں اور ان کے ——— عقوبت اور اذہان میں یہ نظریہ کس قدر واضح تھا اور یہ کہ ان رسولوں اور اہل ایمان کے دلوں کے اندر یہ خواہش کس طرح کھٹ کھٹ کر بھری ہوئی تھی کہ ان کی چوری قوم راہ ہدایت کو اختیار کرے اور جب رسولوں کی اقوام نے عمل سرکشی اور عداوت اور انکار کا مظاہرہ کر دیا تو رسولوں نے اور ان کے متبعین نے ان اقوام کے ساتھ چہرہ چرا پر اپنا نکٹ کر دیا اور رسولوں نے یاد دہانی اور اذہان سے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ اس لئے کہ جھگڑنے والوں نے انکار پر عمل اصرار کیا اور کسی طرح بھی مانکر نہ دیا۔

اس مقام پر اگر اس سورہ میں تمام رسولوں کے قصص کا بیان رک جاتا ہے۔ ایک مختصر تیرہ آتا ہے اور اس تیرہ میں اللہ کی اس سنت کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول آتے ہیں اور کوئی قوم ان کے پیغام اور دعوت کو مکمل طور پر رد کر دیتی ہے تو اللہ کی سنت اپنا کام کس طرح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی اقوام کو مصائب و مشکلات سے دوچار کرتا ہے۔ اس لئے کہ شاید ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو جائے۔ وہ خواب غفلت سے جاگ اٹھیں اور دعوت کو قبول کر لیں۔ اور جب ان مصائب اور مشکلات کی وجہ سے وہ مائل بنی نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں چھٹی دے کر ان پر رحمہ دین لے آتے ہیں۔ مشکلات کے مقابلے میں خوشحال ہمت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ اچھے

دونوں میں وہ سخت الجھڑی مچ چکی تھی۔ اور پھر اللہ کا ایک سخت عذاب انہیں اچانک آگیا ہے اور ان کے لیے انہیں کوئی شعور و احساس نہیں ہوا۔

جب اللہ اپنی اس سختی کی وضاحت فرماتے ہیں تو پھر انہیں اللہ کے اس عذاب سے خبردار کیا جاتا ہے جو انہیں اچانک آئے گا۔ اور وہ غفلت میں سو رہے ہوں گے۔ کیونکہ سخت الجھڑی ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ سورہ لوگوں کو اس طرح حراش کرتی ہے کہ کیا ان لوگوں کی جہی کا لقمہ ان لوگوں کے لئے کافی نہیں کہ لوگ اپنے گمراہی کے اندر پڑے کے پڑے رہ گئے۔

(وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَبِ ۚ أَلَعَلَّهُمْ يَضُرُّعُونَ (۹۴) ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۹۵) وَلَوْ أَنَّهُمْ إِتَّقَوْا اللَّهَ لَأَقْبَلَّ اللَّهُ فَتْحَنَا عَلَيْهِمْ بِرَكْبَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۹۶) هَاقُمِ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَامُونَ (۹۷) أَوْ مِن أَهْلِ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ (۹۸) هَاقُمِ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا نَهَارَ النَّفْثَاتِ ۚ وَلَكِن يَكْفُرُونَ بِالْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ قَلِيلٌ مَّا يَذَّكَّرُ ۚ أَلَمْ يَكُن لِّآلِ الْفُلُومِ الْخَمِيرُونَ (۹۹) أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتَدُّونَ الْأَرْضِ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ شَاءَ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطَّعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (۱۰۰) تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقِصُ عَلَيْكَ مِن نَّبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَ نَهُمْ رَسُولُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۖ بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ ۚ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (۱۰۱) وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ

(۱۰۲) (۹۴، ۷ تا ۱۰۲) ”اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں جی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو بھیجی اور حق میں جلتا نہ کیا ہو“ اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ پھر ہم نے ان کی بددعا کو فوٹال سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ غریب پھلے پھولے اور کھینے لگے۔ ”ہمارے اسلاف پر بھی ایسے اور برے دن آتے رہے ہیں۔“ آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خیرک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایسا نہ لائے اور تقویٰ کی روش

انتظار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکاتوں کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے تو بھلائی! اللہ انہیں نے اس بڑی کمائی کے حساب میں انہیں بکا یا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا ہستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی انہیں نہ چھوے؟ ان پر رات کے وقت نہ آجائے گی جبکہ دوسرے دنے ہوں؟ یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا منصوبہ ہاتھ نہ آئے گا؟ ان کے دل کے وقت نہ پڑے گا کہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو چاہے ہوئے والی ہو۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابقہ اہل زمین کے بعد ہیں، کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصور و پاہنچیں بکا یا دیتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مرگ دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ تو ایسی قوم ہیں جسے ہم جہنم میں لائے گئے ہیں۔ ان کے رسول نے انہیں کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ سمجھ چکے تھے اسے وہ مانتے والے نہ تھے۔ دیکھو اس حزن ہم مگر یہ حق کے دلوں پر مرگ دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فتنی ہی پایا۔

اس کے بعد قرآن کریم فرعون اور اس کے مددگاروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحرے کی داستان کو لیتا ہے اور بنی اسرائیل کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس قصے کی اس سورہ میں تمام قرآن کریم کے مضامین میں زیادہ تفصیلات دی گئی ہیں اور اس کے کئی مضامین یہاں تفصیل کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ بعض مضامین دینے کے بعد سیاق کلام میں ایک وقفہ دیا جاتا ہے اور اس میں اس پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ جب یہ قصہ ختم ہو جاتا ہے تو سورہ کے آخر تک اس پر غور کیا جاتا ہے۔

اس سے قبل جو سورہیں غافل ہو گئی تھیں، ترتیب نزول کے مطابق 'سورہ مزمل'، 'الفرقان' اور 'احقریم' قصہ موسیٰ و فرعون کے منہ بشارت دیے گئے تھے۔ یہ پہلی سورہ ہے جس میں اس قصے کی طویل کڑیاں لائی گئی ہیں اور وسیع حصوں کو بیان کیا ہے۔ اس میں پہلے تو یہ کڑی لائی گئی ہے کہ فرعون نے دعوت اسلامی کا مقابلہ کس طرح کیا۔ پھر بادلوں کے نچنے کو لایا گیا ہے۔ یہ دونوں حصے دوسری سورہوں میں بھی مذکور تھے۔ ایک نئی بات وہ یہاں لائی گئی ہے کہ یہی کہ قوم فرعون پر برسے۔ ان کے اوقات و بلیات، طوفان، بڑی دلی کے سٹے، خون، سینوں کو اور سرسوں کی کھوکھلی وغیرہ مذہاب اس پر آئے۔ یہ تفصیلات صرف اسی سورہ میں دی گئیں، یہاں فرعون اور اس کی فریق کی فریق کا ذکر ہے۔ اس کے بعد یہ عجیب بات کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ ان کے لئے ایک ایسا اللہ بنائیں جو دوسری قوموں کے الٰہوں کی طرح ہو یعنی بت جس طرح بتوں میں انہوں نے بعض بت پرست اقوام کے پاں دیکھا۔ پھر حضرت موسیٰ کی مناجات کو بھی یہاں لایا گیا ہے جس میں آپ نے رعب و ہراس کا مقابلہ کیا اور جب انوار الہی پہاڑ پر اترے تو وہ درخشاں ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پھر تختوں کا نزول اور بنی اسرائیل کی جانب سے چھڑکے کی پوجا۔ پھر سحر افراد کے ساتھ موسیٰ کا ظہور ہونا اور ان کا بے ہوش ہو جانا۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا ایک گاؤں میں آباد ہونا اور بہت کے دن ظنار کرنا۔ پھر ان کے لوہے پہاڑ کا سایہ کھن ہونا اور تمام تفصیلات جن کی وجہ سے یہ قصہ قرآن کریم کے ایک بہت بڑے حصے پر مشتمل ہو گیا ہے۔

ایک موندہ ہے اس قصے میں سیاق کلام نبی آخر الزماں کی طرف بھر جاتا ہے اور آخری نبوت کی حقیقت اور اس کی

دعوت کے بنیادی حاصرے بھٹکی جاتی ہے۔ یہ اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں دعا کی جو سبے ہوش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت کئی۔ اس موقع پر قرآن نے نبوت آخرہ کے بارے میں ایک جھلک دکھا دی کیونکہ ان شخص سے مراد اور غرض وقایت یحیٰ قی کر لوگوں کو آخری نبوت کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ ملاحظہ کیجئے:

(وَاحْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّحْمَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا أَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تُشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيْنَا فَافْغِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (۱۵۵) وَكَتَبْنَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ لَكَ الْآخِرَةَ إِنَّا هَدَيْنَا إِلَيْكَ قَالِ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَا كُتِبَ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ وِیُوتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا یُؤْمِنُونَ (۱۵۶) الَّذِينَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأَمِیَّ الَّذِی یُحَدِّثُ لَهُمْ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِیْلِ بِأَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبِیْثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِی كَانَتْ عَلَیْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی

أَنْزَلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۱۵۷) (۷: ۱۵۵ تا ۱۵۷)) اور موسیٰ نے اپنی قوم کے سرداروں کو منتخب کیا تاکہ وہ ہمارے مقرر کئے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا ”میرے سرکار! آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ذاتی ہوتی ایک آزمائش تھی جس کے درجے آپ نے چاہتے ہیں مگر اس میں جملہ کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں دہشت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں۔ پس ہمیں صاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے“ آپ سب سے زیادہ کر محاف فرماتے والے ہیں۔ اور ہمارے لئے اس دنیا کی بھلائی بھی کلمہ دیجئے اور آخرت کی بھی“ ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔“ جو اب میں ارشاد ہوا: ”مرا تو میں نے چاہتا ہوں وہاں ہوتا ہو مگر میری رحمت ہر چیز پر پھلتی ہوئی ہے“ اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں کلموں کا جو تاثر پائی ہے پر نیز کرسی کے ”زکوۃ دس گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے جو اس پیشبر ”نبی الہی کی پیروی اختیار کریں گے جس کا ذکر انہیں اپنے پاس قورئت اور انجیل میں لکھا ہوا تھا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے“ یہی ہے

روکا ہے، ان کے لئے پاک جنس طہال اور ناپاک جنس حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لٹے ہوئے تھے اور وہ ہندوئیں کھاتا ہے، جن میں وہ بکڑے ہوئے تھے۔ فدا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی متابعت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی چوٹی اختیار کریں، اس کے ساتھ فاضل کی مٹی ہے، وہی قلعہ پائے والے ہیں۔“

اس مٹی خبری روشنی میں اور اس سبقتِ حد کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ نبی اکرامؐ کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنی نبوت کے اساسی حاصرِ ربی کا اعلان کر دیں اور یہ بتا دیں کہ آپ کی نبوت کے اہداف کیا ہیں اور اس رب ذوالجلال کی حقیقت کا اعلان کر دیں جس نے آپ کو بھیجا ہے اور اس نظریاتی اصل الاصول کا اعلان کر دیں جو تمام رسولوں کی دعوت کی اساس تھا۔

(قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يُوْمِنُ
بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (۱۵۸:۷)) ”اے مجھ کو ”اے انسانوں میں تم سب کی
طرف خدا کا اختیار ہو جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے
اور وہی موت دیتا ہے۔ میں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے پیچھے ہونے کی راہ لے لو اور اس کے ارشاد کو ماننا ہے اور
چوٹی اختیار کرو اس کی ”سید ہے کہ تم راہِ راست پاؤ گے۔“

اس واقعے کے بعد قصہ موسیٰ و فرعون آگے بڑھتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ حد ”پاؤ کا سایہ اور اس کے نتیجے
میں ان کے ساتھ ہندو ساہوکار بنی اسرائیل کے اس عہد و بیان کی متابعت سے اس عہد کا ذکر وہی کر دیا جاتا ہے
جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی فطرت سے لیا تھا۔

(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ
(۱۷۲) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا
فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (۱۷۳) (۱۷۲:۷-۱۷۳)) ”اور اے نبی“ لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب
تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا ”کیا
میں تمہارا رب نہیں ہوں؟“ انہوں نے کہا ”ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ہم اس پر کوہنہ دیتے ہیں۔“ یہ ہم نے
اس لئے کہا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ یہ تو اس بات سے بے خبر تھے۔“ یا یہ نہ کہنے لگو کہ ”شرک کی
بتداع تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے“ پھر کیا آپ نہیں اس قصہ میں

پکڑتے ہیں جو خدا کا لوگوں نے کیا تھا۔

اس کے بعد اس آیت پر کئی تفسیر سامنے آتے ہیں۔ ایک تفسیر قطری عہد کے بعد آتا ہے۔ اس میں اس شخص کی صورت حال کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اللہ نے اپنی نشانیاں عطا کیں اور وہ اس سے نکل گیا۔ مشر بنی اسرائیل اور وہ تمام دوسری اقوام جنہیں اللہ نے اپنی نشانیاں عطا کیں لیکن انہوں نے ان کی پابندی نہ کی۔ یہ آیت ایک تفسیر ہے جس میں تمام اشخاص اور تمام حرکات اور اشارات ہماری نکلروں کے سامنے آجاتے ہیں اور سورہ انعام جیسے ماسخ اور مشابہ سامنے آتے ہیں۔

(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ) (۱۷۵) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْآرْضِ وَاتَّبَعَ هُوءَ فَفُتِلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا آيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (۱۷۶) سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا آيَاتِنَا وَانْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ (۱۷۷) مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا يَهْدِ لَهُمْ الْخُسْرَاؤُنَّ (۱۷۸) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَانُوا لَكُمْ يَوْمَئِذٍ مِثْلُ النُّعْلِ الْأَعْمَى وَمِنْ أَصْحَابِ الْأَنْعَامِ مِثْلُ نَذْرَةَ الْأُخْلُوقِ (۱۷۹) (۷: ۱۷۵ تا ۱۷۹) ”اور وہ جو ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کر رہی تھیں کہ تم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا۔ مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ یہاں تک کہ وہ بھٹکے دھوکوں میں شامل ہو کر رہا۔ مگر ہم چاہتے تو اسے ان آکھوں کے درجے سے بہتری عطا کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف بھٹک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا“ لہذا اس کی حالت کتنی ہی بدگئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان نکلے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان نکلے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو سمجھتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو سمجھا لیا ”اور وہ آپ اپنے ہی لوہے پر غلم کرتے رہے ہیں اللہ چاہے کتنے ہی وی راہ درست چلتا ہے۔ اور اللہ اپنی راہ راستی سے غمزدہ کر دے وہی کام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم سے جن لوگ انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لئے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہیں مگر ان سے سوچتے نہیں“ ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے ہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرب۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔

اب براہ راست نظریاتی مباحث آتے ہیں۔ نظریاتی مباحث کے ساتھ بعض کائناتی شواہد و مشاہدات بھی پیش کئے

جاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب اور اس کی سخت پکڑ سے ڈرایا جاتا ہے۔ ان کے دلوں کو ٹھلا جاتا ہے کہ وہ غور و فکر کریں اللہ کی آیات میں جو ہر کس اور اس رسول اور اس کی رسالت کے بارے میں سوچ سے کام لیں۔

(وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۸۰) وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْبِلُونَ (۱۸۱) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (۱۸۲) وَأَنبَأْنَاهُمْ أَنِ كَذِبِي مُتَيْنٌ (۱۸۳) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ حُنَّةٍ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (۱۸۴) أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (۱۸۵) مَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (۱۸۶) (۷: ۱۸۰) تا

(۱۸۶) ”اللہ اچھے ناموں کا حق ہے اس کو اچھے ناموں ہی سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھتے ہیں وہ راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو غیبی حکم حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو بخند یا ہے تو انہیں ہم بتدریج اپنے طریقے سے جہنم کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو اجیل دے رہا ہوں ہمیری چال کا کوئی توڑ نہیں۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں؟ ان کے رفیق پر جہنم کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ تو ایک خبردار کرے والا ہے جو صاف صاف متنبہ کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے انہیں سمجھ کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی ملت زلزلہ پروری ہوئے کا وقت قریب آگاہ ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس حبیہ کے بعد اور کون سی بات لکھی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ راہنمائی سے محروم کر دے اس کے لئے پھر کوئی راہنمائی نہیں ہے اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔

اس کے بعد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنی دعوت کی نوعیت سے آگاہ کریں اور اس تقریر حیات میں رسول کے حدود و کار سے آگاہ کریں۔ یہ بات ان کے اس سوال کے جواب میں آئی ہے جس میں انہوں نے رسول سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس قیامت کے وقت کافین کر دیں جس سے وہ انہیں ہر وقت (رفتہ رہتے ہیں۔

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُحِيطُهَا بِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۱۸۷) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا مَسْكَرَتْ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِي

السُّوءُ إِنَّ آتَا إِلَّا نَذِيرٌ وَيَشِيرَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۱۸۸) (۱۸۷: ۷) (۱۸۸ - ۱۸۸) "یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہو گی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے۔ اسے اپنے وقت پر دی جا کر ہے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہو گا۔ وہ تم پر اچانک آجائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی طرف میں گئے ہوئے ہو۔ کہو "اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے مگر کچھ لوگ اس حقیقت سے جاوافت ہیں۔" اسے محمدؐ ان سے کہو کہ "میں اپنی امانت کے لئے کسی شخص اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا" اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے "وہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لئے حاصل کر لیتا اور مجھے بھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں ایک محض خیر دہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لئے جو میری بات مانیں۔

---○ ○ ○---

اس کے بعد قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ تمس انسانی جس سے اللہ نے حمد لیا تھا کہ وہ راہِ ہدایت پر قائم رہے گا اس طرح اس عقیدہ توحید کو ترک کر دیتا ہے جس کا التزام اس کی فطرت نے کیا تھا۔ یہاں شرک کی کراہت اور شریک معبودوں کی کمزوری کو بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ان معبودوں کی تہذیب کریں کہ وہ کسی قدر عاجز ہیں۔

(قُلْ ادْعُوا أَشْرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تَنْتَظِرُوا (۱۹۵) إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ (۱۹۶) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (۱۹۷) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا

وَتَرَهُمْ يَنْظُرُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُبْصِرُونَ (۱۹۸) (۱۹۵: ۷ تا ۱۹۸) "اے محمدؐ اس سے کہو کہ "یہ لوگو اپنے شریکوں سے کہو کہ تم سب مل کر میرے خلاف جو جہاد کرو اور مجھے ہرگز مسلت نہ دو" میرا حامی و مددگار خدا ہے جس سے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ ایک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے "بخلاف اس کے تم جنہیں" خدا کو چھوڑ کر "پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں بلکہ اگر تم مانیں

میدی راہ پر آنے کے لئے کو تو وہ حساری بات ہی میں نہیں سمجھتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ حساری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔“

اب آگے خطاب صرف حضورؐ سے کیا جاتا ہے اور یہ آخر تک چلتا ہے۔ یاد رہے کہ سورہ کا آغاز بھی براہ راست حضورؐ کے خطاب کے ساتھ ہوا تھا۔ یہاں حضورؐ کو یہ یقین کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کریں گے۔ دعوت کوئے کس طرح پھیلے گا۔ راستے کی مشکلات پر کس طرح قابو پائیں گے۔ لوگوں کی سازشوں اور ایذا رسائیوں پر کس طرح قابو پائیں گے۔ وہ اور اہل ایمان قرآن پر کس طرح کان دھریں گے۔ وہ اللہ کو ہر وقت کس طرح یاد کریں گے اور اس کے ساتھ ایک حلق کس طرح قائم رکھیں گے۔ نیز یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے پاس ہر لمحہ کس طرح اللہ کو یاد کرتے ہیں۔

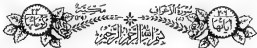
(حَذِّ الْعَفْوَ وَأَمْرِ بِالْعَرَفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (۱۹۹) وَإِنَّا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۰۰) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَا سَهُمْ طَلَفَ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرًا وَإِذَا ذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (۲۰۱) وَإِنِ اتَّقَوْهُمْ يَمْدُدْهُمْ فِي النَّفْسِ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (۲۰۲) وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بَابُهُ قَالُوا لَوْلَا جِئْتِنَا قُلْ إِنَّمَا اتَّبَعُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهَدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۲۰۳) وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۲۰۴) وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخَيْفَةً وَذُنُوبَ الْحَبِيرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِينَ (۲۰۵) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (۲۰۶) (۷: ۱۹۹ تا ۲۰۶)) ”اے نبیؐ! زری اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو“

معروف کی تلقین کئے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں آکسانے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں ہر لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً بیدار ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگ جاتا ہے کہ ان کے لئے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ وہ ان کے (شیطانوں کے) بھائی بندہ تو وہ انہیں کچھ روٹی میں پیچھے لے چلے جاتے ہیں اور انہیں ہٹکانے میں کوئی کسر اٹھائیں رکھتے۔ اے نبیؐ! جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشان پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے ان کے لئے کوئی نشان کیوں نہ انتخاب کر لی؟ ان سے کہو ”میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ جو

میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت کی جائے۔“ اے نبی اپنے رب کو سچا و شام یاد کیا کرو۔ دل ہی دل میں ذاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور "تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ بھی اپنی اپنی بڑائی کے محنتوں میں اگر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکتے ہیں۔“

اسی ہے کہ اس شانیت اور ان امتیازات سے سورہ اعراف کے حدود مکمل واضح ہو گئے ہوں گے۔ اور اس میں سورہ انفاس میں فرق و امتیاز بھی واضح ہو گیا ہو گا کہ دونوں سورتیں ایک ہی موضوع کو کس طرح مختلف انداز میں بیان کرتی ہیں۔ دونوں کا موضوع اسلامی عقیدہ اور نظریہ حیات ہے۔ جہاں تک ہر موضوع پر تفصیلی بحث کا تعلق ہے وہ مخصوص پر تفصیلی بحث کے وقت آئے گی۔ ان شاء اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے!

درس نمبر ۲، تشریح آیات

۱۔ تا۔ ۹

(النص) الف لام ہم صاد سورہ کا آغاز ان حروف خطبات سے کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم ان پر بحث کر آئے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے آغاز میں بھی۔ ان کی تعمیر کے سلسلے میں ہم نے اس نزلے کو ترجیح دی ہے کہ ان سے مراد یہ ہے کہ یہ سورہ ایسے ہی حروف سے بنی ہوئی ہے اور عربی زبان کے ان حروف حقی کو تمام لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن کوئی شخص اس میزبل سے قرآن جیسا کام نہیں بنا سکتا اور یہ بذات خود اس بات کے لئے شاہد عادل ہے کہ قرآن انسان کا بنایا ہوا کام نہیں ہے کیونکہ یہ حروف اور عربی زبان کے الفاظ ان کے سامنے موجود ہیں۔ لیکن وہ ان سے قرآن نہیں بنا سکتے۔ ہم نے یہ رائے بطور ترجیح اختیار کی ہے۔ ہم جزم سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے واللہ اعلم۔

اس لحاظ سے پھر ترکیب یوں ہوگی کہ النص متحدہ ہے اور کتاب انزل ایک اس کی خبر ہے۔ یعنی ان حروف اور کلمات سے مرکب یہ کتاب ہے جو ہم نے قساری طرف نازل کی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ (النص) صرف اشارہ ہے جس سے یہ مفہوم اٹھتا ہوتا ہے اور کتاب خبر ہے اور متحدہ حذف ہے یعنی (هذا کتاب)

النَّصُّ كِتَابُكَ إِنزَلْنَا إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَزَجٌ مِنْهُ لِيُنْذِرَ بِهِ
وَذِكْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ

”ا“ ل“ م“ م“۔ یہ ایک کتاب ہے جو قساری طرف نازل کی گئی ہے۔ پس اسے نئی ”نص“ دے دی گئی ہے اس سے کوئی جھگ نہ ہو۔ اس کے اندر لے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے (مکرمین کو) ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو نصیحت ہو۔“

یہ کتاب قساری جانب آمدی گئی ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلا یا ہوا سبق یاد دلادے اور انجام بدت سے ڈرلائے۔ اس میں جو چاہی ہے اسے صاف صاف لوگوں کے سامنے بیان کر دیں اور اس بات کا خیال نہ کریں کہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ کتاب آئی ہے اس لئے ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ حقائق پیش کرے کہ وہ پسند نہیں کرتے۔ یہ آئی ہے اس لئے ہے کہ فلا عفاک“ رسومات اور ضد تعلقات کو ختم کرے اور باطل نظامائے حکومت، باطل قوانین اور باطل معاشروں کا مقابلہ کرے۔ لہذا اس کتاب کی راہ میں مشکلات بہت ہیں اس کتاب کا بنیام لے کر جو بھی آئے گا۔ وہ ت کو انبیا تراتا ہو گا۔ اس کتاب کے اس پہلو کا اور ایک دوسرا نص یہ ہے ”جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ

اس وقت پوری انسانیت کی حالت دیکھی ہے جس طرح اس وقت تھی جب یہ کتاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس وقت حضور ﷺ کو حکم تھا کہ آپ تنکیر اور انذار کا فرضہ سرانجام دیں اور جب آپ جاہلیت کے مقابلہ میں انھیں تو آپ کے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہونا چاہئے۔ آپ کے اندر یہ دایرہ ہونا چاہئے کہ آپ نے جاہلیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔

آج کر دہائی دوروں نے حالات کو اسی مقام پر لڑکھڑاکر رکھا ہے جس طرح آج سے چودہ سو سال پہلے سری قرآن کے وقت تھے۔ اس وقت دنیا مکمل طور پر جاہلیت کی طرف لوٹ گئی ہے۔ اس نے اصول و فہم دونوں میں جاہلیت کو اپنا لیا ہے۔ اس کا تاجہر باطن اور اس کی رخ اور گہرائی سب کی سب جاہلیت میں ہے۔

اس وقت انسانیت کے تمام تصورات و نظریات جاہلی ہیں۔ یہاں تک کہ جن کے آباؤ اجداد موسیٰ تھے اور موسیٰ بنیں ضعیف تھے انہوں نے بھی پوری طرح جاہلی افکار کو اپنا لیا ہے۔ ان کے تصورات و خیالات میں دین اسلام کا وہ مفہوم باقی نہیں رہا جو حقیقت میں ہے۔ انہوں نے اسلامی نظام کا مفہوم ہی بدل دیا ہے۔

یہ دین تو اس دنیا میں اس لئے آیا تھا کہ وہ اس کرۂ ارض کے حدود داخل ہی بدل دے اور اس کی جگہ اسے ایک نیا روپ دے۔ یہاں صرف اللہ کا اقتدار باقی قائم کرے اور طاغوت کے اقتدار کا خاتمہ کر دے۔ یہ دنیا لکھی دنیا ہو جس میں صرف اللہ کی عمل بندی ہو اور اللہ کے علاوہ انسانوں میں سے کوئی اپنی زندگی نہ کرے۔ ایک لکھی دنیا ہو جس میں لوگ آزادی کے ساتھ انسانوں کی زندگی سے باہر نکل آئیں۔ اس دنیا میں آزاد شریف اور پاکدامن انسان پیدا ہوں وہ خود اپنی شہادت علیہ سے بھی آزاد ہوں اور دوسرے لوگوں کی غلامی سے بھی آزاد ہوں۔

یہ دین اس لئے آیا تھا کہ دنیا میں یہ اصول قائم کرے (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) یعنی اللہ کے سوا کوئی حاکم اور مقتدر باقی نہیں ہے۔ انسانی تاریخ میں تمام انبیاء بھی دعوت لے کر آئے ہیں۔ یہ سورہ اور قرآن کریم کی دوسری نصوص و آیات اس بات کی سرحد کرتی ہیں کہ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کا مفہوم صرف یہی ہے کہ اللہ اور باقی اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہے اور جس طرح اللہ اس کائنات کے اوپر حاکم ہے اسی طرح وہ انسان کی زندگی کے اوپر بھی حاکم ہے۔ وہ اپنے نظام قضا و قدر کے ذریعے اس کائنات اور خود انسان کی عینی زندگی پر حکم فرماتا ہے لہذا وہ انسانوں کے قانونی اور دینی نظام کے متعلق امور پر بھی حاکم ہے۔ اس اصول کے تحت جس طرح ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس جہاں کی نگرانی زندگی میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ صرف وہی حصر ہے اور ایک مسلمان زندگی کے مراسم جس طرح صرف اللہ کے سامنے بجالاتا ہے اسی طرح دستور و قانون میں بھی وہ صرف اسی اللہ کا مطیع ہے۔ وہ اپنی اقدار اور حسن و راجح کے پیمانے بھی اسی سے لے کر رہتا ہے۔ عقائد و نظریات بھی اللہ سے لے کر رہتا ہے اور وہ ہرگز کسی طاغوت کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے اس اقتدار باقی کا کوئی حصہ اپنے لئے غصب کر لے یا اللہ کے ساتھ شریک ہو جائے۔

غرض اعتقاد و نظریے کے اعتبار سے یہ اس دین کا بنیادی اصول ہے۔ اس اصول کی روشنی میں اگر ہم آج دنیا پر نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا نے اس اسی اصول کو ترک کر دیا ہے۔ اس دنیا میں فرسے فرستے ہیں اور یہ سب فرسے جاہلیت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔

ایک گروہ ظہرین کا گروہ ہے اور یہ لوگ سرے سے وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں ان پر کسی تہمید کی کوئی

ضرورت نہیں ہے۔ ایک گروہ بیت پرستوں کا ہے، جو ایک اللہ کے وجود کے تو قائل ہیں لیکن وہ اس خدا کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شریک کرتے ہیں اور انہوں نے کئی رب بنائے ہیں مثلاً ہند اور وسطی افریقہ اور بعض دوسرے علاقوں میں بھی ایسے لوگ ہیں۔

ایک گروہ اہل کتاب کا ہے یعنی یہود و نصاریٰ کا۔ یہ لوگ اللہ کے بیٹے کے قائل ہیں اور بیٹے کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اپنے اہلکار اور رہبان کو ایسا سمجھتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اہلکار و رہبان کی حاکمیت اعلیٰ اور حق قانون سازی کو تسلیم کر لیا ہے اگرچہ یہ ان کی نماز نہیں پڑھتے اور ان کے سامنے سجدہ رنج نہیں ہوتے اور نہ ان کے سامنے جھکے ہیں۔ آج کے دور میں جیسے نہیں لے اپنی زندگی سے اللہ کے اللہ کو خارج کر دیا ہے اور انہوں نے اپنے لئے نظامائے زندگی جو بنائے ہیں جنہیں وہ سربراہی، اشتراکیت اور دوسرے ناموں سے پکارتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لئے نظامائے حکومت بھی جو بنائے ہیں وہ جمہوریت اور کابینہ شپ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے اصول و دستور کو بھینٹ کر دیا ہے۔ جیسا کہ یوحنا اور رومی جاہلیت نے اللہ کے اللہ کو اہل کو ترک کر کے اپنا نظام زندگی اور نظام حکومت خود گھڑ لیا تھا۔

ایک گروہ وہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اپنی زندگی میں وہ اہل کتاب کے نظام کا مطیع ہے۔ وہ پوری طرح اہل مطرب کے جیسائیوں کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ فرقہ اللہ کے نظام کو ترک کر کے اہل مطرب کے نظام کو اپنا چکا ہے۔ اللہ کا دین قرآن و سنت اور اسلامی شریعت ہے اور یہی اسلامی نظام قانون و دستور ہے اور انہوں نے اور انہوں نے انہوں کا دنیا کا نظام بنایا اور دستور اور قانون ہے۔

اللہ اب یہی ہے کہ زمانہ گردش کر کے اسی مقام پر آگیا ہے جس پر اس وقت تھا جب پہلے پہل دین اسلام انسانوں کی ہدایت کے لئے آیا۔ لوگ دین اسلام کو ترک کر کے جاہلیت کی طرف لوٹ گئے ہیں اور فرقے فرقے بن گئے ہیں لیکن کوئی فرقہ دین اسلام کا مطیع نہیں ہے۔ آج قرآن پوری انسانیت کے لئے اسی طرح دعوت فکر و عمل ہے جس طرح اپنے نزول کے وقت تھا۔ اس دین کا آج بھی برف ہے کہ انسان کو سب سے پہلے عقیدے اور نظریات کے زلوے سے اسلام میں داخل کرے، پھر نظام زندگی اور میدان عمل کو اسلام کے مطابق ڈھالا جائے۔ چنانچہ آج جو قصص بھی قرآنی دعوت کو لئے کر رہا ہے وہ وہی ہی شکلات سے دوچار ہو گا جس طرح کی شکلات سے رسول اللہ ﷺ بچے تھے۔ کیونکہ آپ نے جب انسانیت کو خطاب فرمایا تو وہ جاہلیت کی گندگی میں اکودھ تھی۔ جاہلیت کے صحرا میں گم کر دو راہ تھی۔ اس نے شیطان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا اور ہلک رہی تھی۔ لہذا آج پہلے برف ہو نا چاہئے کہ لوگوں کے دل میں کلہ شادت کے مطابق اسلامی تصور حیات اور اسلامی سوچ پیدا کی جائے اور دنیا میں ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں صرف اللہ کی عبادت ہو اور اللہ کے سوا کوئی اور حاکم اور مستقر اعلیٰ نہ ہو۔ یوں انسان کو ایک نئی اسلامی زندگی عطا کی جائے جس میں انسان انسانوں کی زندگی سے آزاد ہو کر اور اپنی خوشحالت سے آزاد ہو کر صرف اللہ کی بندگی میں داخل ہو جائے۔

اسلام کوئی تاریخی حادثہ نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ پیش آگیا اور پھر جس طرح اس سے پہلے کا دور ایک تاریخ ہے اور بعد کا دور بھی ایک تاریخ ہے۔ اسے آج بھی وہی کردار ادا کرنا ہے جو اس نے ایک بار پیسے ادا کیا تھا۔ وہ اس طرح کام کرے گا جیسے حالات اور واقعات میں جیسے نظام اور معاشرے میں جیسے عقائد و تصورات میں جیسے اقدار اور پیمانوں میں اس نے

پہلے کام کا تھا اور نظام باطل کا مقابلہ کیا تھا۔

یاد رہے کہ جاہلیت لیک صورت حال ہوئی ہے۔ جاہلیت تاریخ کے کسی مخصوص دور کا نام نہیں ہے۔ اس وقت اطراف عالم میں یہ جاہلیت چھائی ہوئی ہے۔ تمام فرقوں، تمام صورتوں، تمام مذاہب اور تمام نظامائے زندگی میں جاہلیت قائم و دائم ہے۔ اس کا اصل ماحول یہ ہے کہ انسان انسانوں کے نظام ہوں اور اس میں اللہ کی ہر گز مگر ملکیت اور اقتدار اپنی کا انگار ہو۔ اس کا دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ انسانی خواہشات پر قائم ہوئی ہے، چاہے ان کی شکل و صورت جو بھی ہو۔ اس کی اہم خصوصیت یہ ہوئی ہے کہ اس میں اللہ کی شریعت کو بطور نظام حکومت تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد اس کی شکل و صورت اس کے خود خدائے اس کے جھوٹے اور شعائر اس کے نام و القاب اس کے گرد وہ اور مذاہب اور اس کے مل و محل اگرچہ مختلف ہوتے ہیں لیکن ان تمام میں مذکور وہ ماسی ضابطے اور اصول موجود ہوتے ہیں۔

ان اصولوں کی روشنی میں آج اگر دنیا پر نظر ڈالی جائے تو اس میں ہر طرف جاہلیت چھائی ہوئی ہے۔ بلکہ اس وقت پوری دنیا پر جاہلیت حکمران ہے۔ اس وقت دنیا میں اسلامی نظام زندگی مطلق ہے اور جو لوگ اس وقت دنیا میں اسلامی نظام زندگی کی طرف رجوع دے رہے ہیں انہیں دینی مشکلات درپیش ہیں جنہیں حضور اکرمؐ کو درپیش تھیں۔ ان کا ہدف وہ ہے جو رسول اللہؐ کا تھا اور آج یہ آیت ان سے اسی طرح مخاطب ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب تھی۔

(كِتٰبُ اَنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ)

(۷: ۲) ”یہ لیک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، پس اسے نبی تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔“ اس وقت دنیا میں جس قدر معاشرے موجود ہیں، وہ جاپانی معاشرے ہیں۔ مکی وجہ ہے کہ یہ پسماندہ رجعت پسند معاشرے ہیں کیونکہ وہ دوبارہ جاہلیت کی طرف لوٹ گئے ہیں حالانکہ اسلام نے انہیں اس جاہلیت سے نجات دی تھی۔ آج بھی اسلام کا یہ فرض ہے کہ وہ ان جاپانی معاشروں کو رجعت پسندی اور پسماندگی سے نجات دے۔ اور ترقی اور انسانی ہدایات کے مطابق تہذیب و تمدن کے حصول کے لئے ان کی قیادت کے فرائض سرانجام دے۔

جب اقتدار اپنی صرف اللہ کے لئے مخصوص ہو جائے اور یہ اقتدار لیک معاشرے کی صورت میں دو بھل آجائے جس میں اسلامی شریعت نافذ ہو، تو یہی ایک صورت حالات ہوگی جس میں انسانیت انسانوں کی غلامی سے پوری طرح آزاد ہوگی۔ وہ بولے نفس اور مطلب پرستی کی غلامی سے آزاد ہوگی اور صرف مکی صورت حالات اسلامی اور متدین صورت حالات ہوگی، اسلامی اقدار کے مطابق اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جس تہذیب و تمدن کو انسان کے لئے پسند فرماتے ہیں وہ ہر فرد کی مکمل آزادی اور حُریت کے اصول پر مبنی ہے۔ اس طرح کا کوئی تمدن اللہ کو پسند نہیں ہے جس میں انسان کو کسی آزادی حاصل ہو جس میں وہ دوسرے انسانوں کا غلام ہو اور جس میں انسان انسانوں کے رب اور خدا ہوں اور ان کے حاکم اور قانون ساز ہوں۔ بعض تابع ہوں اور بعض متبع اور حاکم ہوں۔ قانون سازی سے مراد شخص دینی قوانین ی نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد حسن و بچ کے پائے، اتفاق اور رسم و رواج بھی ہیں۔ یہ سب قوانین و ضوابط ہیں اور لوگ ان کے تابع ہوتے ہیں چاہے لوگ شعوری طور پر ان کے پابند ہوں یا غیر شعوری طور پر۔ اس قسم کے معاشروں کو

رجعت پند اور پسماندہ معاشرے تصور کیا جاتا ہے اور اسلامی اصطلاح کے مطابق انہیں جاہلی معاشرے کہا جاتا ہے۔

جب کسی معاشرے میں اقلیت کی ایسی نظریہ حیات پر ہو 'اس کی اساس پر ایک نظام حیات بھی ہو اور یہ تصور اور نظام دونوں کا مصدر ذات باری تعالیٰ ہو کسی ایک فرد کی خواہش نہ ہو کسی ایک بندے کا ارادہ نہ ہو 'تو یہ معاشرہ ترقی یافتہ مذہب معاشرہ ہو گا۔ اسلامی اصطلاح کے مطابق اسے ربانی اور مسلم معاشرہ کہا جائے گا۔ کیونکہ اس معاشرے میں اقلیت انسانی خواص پر نہ ہوگی بلکہ روحانی اور فکری صورت پر ہوگی۔ لیکن اگر کسی ایٹمی نظام اور معاشرے کی اساس قوم 'نسل وغیرہ اور زمین کی اساس پر ہو تو ایسا معاشرہ رجعت پند اور پسماندہ معاشرہ کہلائے گا یا اسلامی اصطلاحات کے مطابق اسے جاہلی اور مشرک معاشرہ کہا جائے گا۔ اس لئے کہ قوم و نسل اور زمین درجہ کوئی اعلیٰ انسانی اقدار نہیں ہیں کیونکہ انسان کسی نسل کسی قوم کسی زمین کسی رنگ میں بھی ہو وہ ہر حال انسان رہتا ہے۔ اور اس کے اندر اگر کوئی فرق ہوتا ہے تو روح اور فکر کے ذریعے ہوتا ہے۔

انسان اپنے آزادانہ اختیار اور ارادے سے اپنے اختیار اور ارادہ وہ عظیم شرف ہے جو انسان کو عطا ہوا ہے 'اپنے عقائد و اپنے صورت کو بدل سکتا ہے 'بہتر فیک اپنے فہم کے اور ایک کے ذریعے وہ کسی سمت میں مائل ہو جائے اور اسے اطمینان ہو جائے 'اس صورت میں گمراہی کو ترک کر کے ہدایت اپنا سکتا ہے 'اور کوئی ایسا نظام حیات اپنا سکتا ہے 'لیکن کوئی انسان اپنی نسل 'اپنا رنگ 'اپنی قوم اور اپنے اس ملک کو نہیں بدل سکتا اور زمین کا حق نہیں کر سکتا۔ اس لئے وہ معاشرہ اور وہ ایٹمی نظام جسے لوگوں نے خود اپنے آزادانہ ارادے سے اپنا یا ہو وہ بہتر ہے یا وہ نظام جس کے اندر کوئی فحش مقبور و مجبور ہو۔ اور اس میں اس کی آزادی اور ارادے کا کوئی دخل نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت حالات شرف انسانیت کے لئے اعلیٰ و رفیع ہے اور اسے زیادہ ترقی پسندانہ کہا جاسکتا ہے۔

اگر کسی معاشرے میں انسان کی انسانیت ہی اعلیٰ قدر قرار پائے انسان کے انسانی خصائص لذیت اور رعایت کے مستحق قرار پائیں تو وہ معاشرہ ترقی پسند اور مذہب معاشرہ قرار پائے گا اور اسلامی اصطلاح میں وہ ربانی اور مسلم معاشرہ ہو گا۔ لیکن اگر کسی معاشرے کی اساس مادے پر ہو 'چاہے جس عقل و صورت میں بھی وہ ہو 'اور مادہ ہی اعلیٰ قدر ہو 'وہ مادی نظریات کے مطابق ہو 'یا مادی پیدوار کے نظریے کے مطابق ہو۔ مثلاً یورپ و امریکہ کے تمام معاشرے جہاں اعلیٰ قدر و قیمت مادی پیدوار ہے جس کے لئے انسانوں نے تمام اعلیٰ انسانی اقدار اور انسانی خصوصیات کو قربان کر دیا ہے۔ اس کے لئے ان معاشروں نے تمام انسانی اقدار کو کاغذی حیثیت دے دی ہے تو یہ معاشرہ پسماندہ اور رجعت پند معاشرہ تصور ہو گا اور اسلامی اصطلاح میں اسے جاہلی اور مشرکانہ معاشرہ کہا جائے گا۔

اسلام کا ربانی معاشرہ بھی مادے کو حکمت کی نظروں سے نہیں دیکھتا 'نہ اس منظر نظر سے کہ اس چری کائنات کی تشکیل اسی مادے سے ہوئی ہے اور نہ اس اعتبار سے کہ اس سے پیدوار حاصل کر کے انسان کو اس سے استفادہ کرنا چاہئے 'بلکہ مادہ اور مادی پیدوار اس پر کہ فرض ہے انسان کے لئے اپنے فرائض طاعات ادا کرنے کے لئے ااعداد ضروری ہیں۔ دنیا کی طواف چیزوں سے فائدہ اٹھانا اسلام جائز دیکھتا ہے بلکہ اس کی دعوت دیتا ہے 'جیسا کہ آگے ہم اس سورہ میں بتائیں گے لیکن اسلام مادہ اور مادی پیدوار کو اس کائنات کی اعلیٰ قدر قرار نہیں دیتا جس کے حصول کے لئے اعلیٰ انسانی اقدار کو قربان کر دیا جائے 'جیسا کہ تمام جاہلی اور مادی معاشرے کرتے ہیں۔

انسانی اقدار اور انسانی اخلاق ہی اگر کسی معاشرے میں سرایت ہوں، اس طرح جس طرح انہیں اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے تو یہ معاشرہ مذہب اور اپنی معاشرہ ہو گا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسانی اخلاق کیا ہیں اور انسانی اقدار کیا ہیں؟ تو یہ کوئی چیدہ اور ناقص قسم مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی اخلاق و اقدار تعمیر پذیر ہوتے ہیں یا ایک حالت پر نہیں رہتے جیسے کہ وہ لوگ رائے رکھتے ہیں جو سہم کے اخلاقی نظام میں طوائف الملوک پیدا کرتا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ اخلاقی معیار انسان کی ان خصوصیات کو اجاگر کرتے ہیں جن میں وہ دوسرے حیوانات کے مقابلہ میں منفرد ہے۔ انسان کے انسانی پہلو کو اس کے حیوانی پہلو پر غالب کرتے ہیں۔ اخلاقی قدروں میں انسان اور حیوان کے درمیان مشترکہ خصوصیات کو پروان نہیں چڑھاتیں۔ اگر اس مسئلے کو اس انداز سے لیا جائے تو اعلیٰ اقدار اور اخلاق اور محض حیوانیت کے درمیان ایک حد فاصل قائم ہو جائے گی اور اعلیٰ قدروں کو انہی طرح سمجھا جائے گا۔ چنانچہ اس طرح ترقی پسندوں کے قلم قلمتے زیر ہو جاتے ہیں اور سرمایہ دارانہ اخلاق 'اشترکی اخلاق' غلام کے اخلاق اور مالداروں کے اخلاق ایسی کوئی تقسیم نہیں پاتی رہتی ' صرف انسانی اخلاق اور حیوانی اخلاق رہ جاتے ہیں۔ اس طرح معاشرتی اخلاق اور معاشی اخلاق کی تقسیم کوئی مستقل تقسیم نہ رہے گی۔ یہ چیزیں حیران افردی میں مستقل حوالہ شمار نہیں ہوں گی اور حیران افردی میں ان کا اثر حتیٰ تصور ہو گا۔ اس زوایہ سے ایک طرف انسانی اخلاق اور انسانی اقدار ہوں گی اور یہ اسلامی معاشرے کے اخلاق ہوں گے اور دوسری جانب حیوانی اخلاق اور اقدار ہوں گی اور اسے پسماندہ کہا جائے گا۔ اسلامی اصطلاحات میں اس تقسیم کو اسلامی اور ربانی اخلاق و اقدار اور رجعت پسندانہ جاہلی اخلاق و اقدار کہا جاتا ہے۔

وہ معاشرے جن پر حیوانی خواہشات اور میلانات چھائے ہوئے ہوتے ہیں 'وہ بھی مذہب معاشرے نہیں بن سکتے۔ اگرچہ وہ معنی اور اقتصادی اعتبار سے بہت ہی ترقی یافتہ ہوں۔ انسان کی ترقی میں یہ معیار بھی محدودیت نہیں ہوا ہے۔ دور جدید کے جاہلی معاشروں نے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اقدار کو ان تمام شعبوں سے نکال دیا ہے جن کا تعلق انسان کے حیوانی پہلو سے ہے۔ ان معاشروں میں قری بیکس کا اصول کار فرما ہے۔ ان لوگوں کے ہاں نہایت ہی سوچناہنسی حرکات کو بھی جائز سمجھا جاتا ہے۔ ان کے ہاں اگر ان کا کوئی قومی مفاد تقاضا کرتا ہو تو وہ ضمنی معاملات 'اقتصادی روابط اور سیاست میں اخلاق کے قائل ہیں 'اپنی قومی مصلحتوں کے دائرے کے اندر اندر۔ ان ممالک کے صفاتی 'ادب اور میڈیا کے تمام شعبے نوجوانوں کو جنسی سہ راہ روی کی تقسیم دیتے ہیں اور ان میں جنسی اتصال کو اخلاق و ریلہ میں شمار نہیں کیا جاتا۔

اس قسم کے معاشرے اسلامی نقطہ نظر سے پسماندہ معاشرے ہیں اور انسانی زوایہ سے بہت ہی گمراہ ہوئے ہیں۔ اسلامی لحاظ سے تو یہ اس لئے قابل رد ہیں کہ اسلام انسان کی حیوانی خواہشات کو ضبط میں لانا ہے اور اس کے انسانی پہلوؤں کو نری دینا ہے اور انسانی پہلو کو حیوانی پہلو پر غالب کرتا ہے۔

آج کے انسانی معاشروں پر یہاں ہم اس سے زیادہ بحث نہیں کر سکتے۔ یہ معاشرے درحقیقت جاہلیت میں فوق ہیں۔ نظریات سے لے کر اخلاق تک میں اور تصورات سے لے کر فروع تک میں۔ ان معاشروں کے خدوخال کی وضاحت کے لئے یہ اشارات 'میں لکھتا ہوں یہاں کفایت کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں ان کا تعارف ان اثرات سے ہو جاتا ہے۔ ہمارے دور میں تحریک اسلامی کا بچہ لہو لہو 'دعوت اسلامی اور ایمانے دین کے لئے اس قدر قنارف کافی

میں سستی نہ کر۔۔

چونکہ یہ ایک عظیم جدوجہد ہے 'اس میں جیٹی ٹکری یہ ہے کہ جاہلیت کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ اس کے صورت 'اس کے انکار' اس کی انکار' اس کی عادت 'اس کی رسومات' اس کے انتظامات 'اور اس کی اجتماعی عادت و اطوار' اقتصادی نظام کو اور اس 'کائنات اور انسانوں کے ساتھ اس کے رویوں کو یکسر ختم کرنا ہے..... یہ ایک عظیم جدوجہد ہے اس لئے یہیں انسانوں کے ضمیر کو خوب بھجوزا جاتا ہے اور انسانی اعصاب کو حساس بنایا جاتا ہے۔ انہیں ہلا مارا اور ان کی سوئی ہوئی شہرت کو چمکا 'جو زمانہ جاہلیت میں جاہلی صورت اور اطوار میں ڈوبی ہوئی تھی' مقصود ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے لوگوں کے سامنے ازسراوی کے کدھن کے انہام کی ایک تنگ دکھائی جاتی ہے اور یہ بھی تا دیا جاتا ہے کہ آج دنیا کی نواہی کے بعد آخرت میں وہ زیادہ برباد ہوں گے۔

وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ۝ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَلَنَقْضِيَ عَلَيْهِمْ وَعِلْمُ مَا كُنَّا عَلَىٰ يَمِينٍ ۝ وَالتَّوْرُ يُؤْمِدُهُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ تَقَلَّتْ مُوَاظِنَتُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰلِقُونَ ۝ وَمَنْ حَقَّتْ مُوَاظِنَتُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ۚ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۝

"کئی ہی ہتیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا" ان دنوں دینا اے اپنے وقت آیا جب کہ وہ اکرام کر رہے تھے۔ اور جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی سدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔

پس یہ ضرور ہو کر رہتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے ظہیر بھیجی ہیں اور ظہیروں سے بھی پوچھیں (کہ انہوں نے پیغام رسائی کا فرض کماں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا) مگر ہم خود پورے علم کے ساتھ ہماری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے 'آخر ہم کہیں عاقب تو نہیں تھے۔ اور دوزخ ان روز میں حق ہو گا جن کے چلنے بھاری ہوں گے 'وہی ظالم پانے والے ہوں گے اور جن کے چلنے بچے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسار میں مبتلا کرنے والے ہوں گے کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ کلمائے برکت پڑھتے رہے تھے۔"

اقوام سابتہ کا انجام سق آموذ ہوتا ہے۔ وہ سابتہ ہی اونچا اراورا ہوتا ہے۔ قرآن کریم اقوام سابتہ کے صبرت آموذ صورا کو سابتہ ہی مثر ارازاہی لانا ہے جس سے انسان خراب غفلت سے جاگ اٹتا ہے۔ اور دل پر سے غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔

بے شمار لکی بستیائں ہیں جو غفلت کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی سق نصیب ہیں۔ ان پر جب چاکر آئی تو وہ خراب غفلت میں مہوٹی تھیں۔ یہ عذاب ان پر رات کے وقت آیا یا دن کے وقت وہ سوتے ہیں مارے گئے۔ باعوم لوگ دوپہر کے وقت آرام کرتے ہیں اور اس وقت ان کی غفلت یہ ہوتی ہے کہ امن و امان سے رہیں۔

(وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ هَا بِأَسْنَا بَيِّنَاتٍ أَوْهَمُ قَوْمُهَا أَنَّهُمْ قَالُوا قَدْ بَدَّلْنَا بَدَلًا بَاطِلًا) (۷: ۷۷) (یعنی ہی بستیائں ہیں جنہیں ہم نے ہاک کر دیا۔ ان پر امارا عذاب اہاک رات کے وقت ٹوٹ چا یا دن ویاڑ۔ ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے۔)

یہ دونوں حالتیں باین تلوام کی حالت اور رات کے وقت سوتے کی حالت اکی حالت ہوتی ہے جس میں انسان بے پرواہ پر امن اور غفلت ن حالت میں ہوتا ہے اور لکی حالت میں کسی کا پکڑا جانا اور عذاب میں چلا ہونا سابتہ ہی قرآنک اور زیادہ مثر ہوتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اور فصحت آموذی اعیلا و تلوئی زیادہ سولت کے ساتھ حاصل ہو سکتا ہے۔

ایسے حالات میں جب یہ بھین پکڑے گئے اور ان پر عذاب آیا تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ احقراف اور مطلق احقراف جرم۔ ماسوائے اقرار کے ان کے پاس اور کوئی بمانہ نہ رہا۔

(فَمَا كَانَ دَعْوُهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ) (۵: ۷)

(”اور جب امارا عذاب ان پر آگیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی ممانہ نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔“)

انسان پر حم کے بمانے طرئی کرتا ہے لیکن احقراف اس کے لئے مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ آخری وقت تک اقرار نہیں کرتا۔ لیکن ان لوگوں کو عذاب الہی نے اس قدر اہاک آیا تھا کہ ماسوائے اقرار کے ان میں اور کوئی بمانہ نہ رہی تھی۔ اس سے کہ وہ سابتہ ہی قرآنک اور مرحوب کن پر بخت میں ذل دینے گئے تھے لکی پر بخت میں جہاں اقرار و احقراف آخری کو شش ہوتی ہے۔ یہاں انہوں نے علم باین شرک کا اقرار کیا۔

یہاں علم سے مراد وہ شرک لینے ہیں۔ قرآن کریم کی تعبیرات میں سے بخت میں علم سے مراد شرک ہی ہے۔ عاکار ہے شرک علم ہے اور علم شرک ہے اس لئے کہ جو شخص اپنے خالق کے ساتھ کسی کو شریک کر۔ اس سے بڑا عالم اور کون ہو سکتا ہے؟

اب ارا دیکھئے کہ دین کے عذاب کا صقر نظروں کے سامنے ہے بختانے والے عذاب الہی کی گرفت میں ہیں اور وہ احقراف کر رہے ہیں کہ بے شک وہ ظالم تھے حق ان کے سامنے واضح ہو جاتا ہے اور وہ حق کا احقراف بھی کر لینے ہیں لیکن اب یہ احقراف ان کے لئے مفید مطلب نہیں ہے۔ یہ عذاب اب نہایت اور احقراف کی وجہ سے نہیں مل سکتا نہ

لب توہ مفید ہے اس لئے کہ توہ و دعاست کا وقت چاہیہ ہے اور توہ کا روزہ بند ہے۔

یہ منظر بھی مل رہا ہے اور دنیا کی سطح پر وہ عذاب الہی سے بچنے جا رہے ہیں کہ ابھک دیکھنے والے اپنے آپ کو میدانِ مشر میں پاتے ہیں کوئی وقت درمیان میں نہیں ہے۔ سب کو کام ایک ریل پر چل رہا ہے ہر جڑی ہوئی ہے اور منظر کے بعد منظر سامنے آتا ہے۔ زبان و مکان کی مٹائی پہنچ جاتی ہیں اور دنیا و آخرت ہٹ جاتے ہیں۔ عذاب دنیا بھی ختم نہیں ہوا کہ آخرت کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ابھک دوسرا منظر سامنے ہے۔

(فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (۶) فَلَنَقْصُصَنَّ عَلَيْهِمْ بَعْلَهُمْ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ (۷) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۸) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ

(۹) (۶: ۷ تا ۹)) ”ہاں یہ ضرور ہو کر رہتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے خطیر بھیجے ہیں اور خطیروں سے بھی پوچھیں (کہ انہوں نے پیغامِ رسائی کا فرض کماں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا) پھر ہم خود ہر دے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ آخر ہم کس غائب تو نہیں تھے۔ اور وزن اس روز میں حق ہو گا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، وہی نفع پاتے والے ہوں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔“

یہ تصویر کشی کا انداز بیان قرآنی تعبیرات کا خاصہ ہے۔ طرزِ تعبیر ہمیں لحدِ بحر میں چوری دنیا کی سیر کرادیتا ہے۔ پھر قرآن کی ایک سطح میں دنیا اور آخرت مل جاتے ہیں اور آغاز و انجام ایک ہو جاتے ہیں۔

اس جہان میں تو یہ لوگ عذاب الہی سے دوچار ہیں اور اس جہان میں ان سے باز پرس ہو رہی ہے اور جب عذاب آگیا تھا اور وہ فقط میں تھے تو پھر ابھک انہوں نے اعتراف کرنا شروع کر دیا اور کہا (إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ) (بے شک ہم ظالم تھے) لیکن اس جہان میں

(فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (۶) ”ہاں یہ ضرور ہو کر رہتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے خطیر بھیجے اور خطیروں سے بھی پوچھیں گے۔“

یہ سوال نہایت ہی جامع و مانع ہے۔ یہ رسولوں سے بھی ہو گا اور ان کی امتوں سے بھی ہو گا۔ یہ سوال و جواب مکمل مجلس میں ہو گا، ایک بیڑے اجتماع میں اور اس میں تمام راز کھل جائیں گے۔ امت و دعوت سے سوال ہو گا اور ان کی جانب سے اعتراف ہو گا، رسولوں سے بھی باز پرس ہوگی اور وہ جواب دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا ریکارڈ پوری تفصیلات کے ساتھ پیش کریں گے اس لئے کہ اللہ تو ہر چیز کے پاس تھا، اس سے کوئی چیز غائب نہ تھی۔ یہ نہایت ہی شوشہ ہے۔

(وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ) (۸: ۷) ”وزن اس روز حق ہو گا۔“ اس دن وزن کے اندر کوئی ظلمی کا امکان نہ ہو گا اور نہ فیصلے میں کوئی ظلمی ہو گی۔ دنیا میں فیصلوں پر جو بدل و بدل اور واقعات ہوتے ہیں وہ نہ ہوں گے۔

(فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (۸: ۷) جن کے پلے بھاری ہوں گے وہی فتح پانے والے ہوں گے۔ اللہ کا ترازو سچا ہے۔ اب وہ بھاری ہو گیا ہے لہذا آگ سے بچاؤ ہو گیا۔ جنت کی طرف سفر شروع ہو گیا اور یہ اس طویل سفر کا آخری ٹھکانا ہے۔

(وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ إِنَّمَا كَانُوا أَبَٰئِيسًا يَظْلِمُونَ)

(۹: ۷) ”اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے ہیں۔“

اللہ کے ترازو میں ظلمی کا امکان ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ کھانا کھا گئے ہیں۔ اب تو کمانی کا وقت ختم ہے۔ انسان اپنے لئے کمانا ہے، جب خسارہ ہی ہو گیا کاروبار میں تو کیا کمانے کا اور کیا رہے گا۔ انہوں نے کلر کیا، اپنی جان ہی کو گتوا دیا۔ کیونکہ آیاتِ قرآنیہ کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے، میرا کہ کما گیا ظلم سے مراد شرک ہے کیونکہ ظلمِ عظیم ہے۔ (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) یہاں ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ وزن اور میزان کی کھلی کیا ہو گی۔ اسلامی عقائد کی تدریج میں اس پر بحثیں ہو چکی ہیں، کیونکہ اللہ کے افعال کی شکل و صورت اور کیف و کم کی کوئی مثال نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں۔ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) اس لئے ہم قرآن کے قربان ہی پر اتکا کرتے ہیں کہ اس دن حساب برحق ہو گا کہ انسان کے کسی بھی نیک عمل میں نہ کمی ہو گی، نہ وہ شمار سے رہ جائے گا اور نہ ہی ضائع ہو گا۔

درس نمبر ۷۳ تشریح آیات

۱۔ --- تا --- ۲۵

یہاں سے انسانیت کے عظیم سفر کا آغاز ہوتا ہے اور نسل انسانی کو کرۂ ارض کا چارج دیا جاتا ہے۔ یہ فقرہ قصہ انسانیت کے لئے ایک حید ہے۔ نصیحتات آگے آ رہی ہیں۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَا مَعَاشٍ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

ہم نے تمہیں زمین میں اختیار کے ساتھ بنایا اور تمہارے لئے یہاں سامانِ زیست فراہم کیا مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔

اس زمین اور انسانوں کے خالق ہی نے یہاں انسانوں کو بنایا اور اسی نے زمین کے اندر دو وسائل و خصوصیات پیدا کئے جو انسانی زندگی کے لئے سازگار ہیں جو انسانوں کے لئے قوت و ضروریات مہیا کرتے ہیں اور اس کی حمد و ثناء کرتے ہیں جن میں وسائل و معاش شامل ہیں۔

یہ لفظ ہی ہے کہ جس نے کرۂ ارض کو ایک ایسے مقام پر رکھا جو انسانوں کی نشوونما کے لئے سازگار ہے۔ زمین اپنی ترکیب، حجم اور سورج و چاند سے اپنے حتمین قاصد اور سورج کے گرد اپنی گردش، نور اپنے طور پر ایک طرف جھکاؤ اور اپنی گردش کی رفتار و محور کے اعتبار سے انسانی زندگی کے لئے مفید ہے۔ پھر یہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کے اندر بے حد و حساب خزانے و دولت کئے ہیں اور اس میں اکثر چیزیں انسان کی خوراک اور استعمال کے لئے منسرداتی سے پسیدہ کی، جو اس انسان کے لئے یہاں نشوونما پانے اور ترقی کرنے کا سبب ہیں۔ پھر وہ اللہ ہی ہے جس نے جس انسان کو اس زمین کا سردار بنایا ہے۔ وہ اس قتل ہوا ہے کہ جن قوتوں کو تفسیر کرے اور انہیں اپنی آسائش کے لئے استعمال کرے۔ پھر فائدہ انسانوں کو ایسی عقل قوت دی ہے جس کے ذریعے انہوں نے اس کائنات کے بعض چھیدہ رازوں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ اور اس علم کو پھر وہ اپنی ضروریات کے لئے استعمال کر رہا ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ قوت نہ دیتا تو یہ ضعیف انسان ان کائناتی قوتوں کو ”تفسیر“ نہ کر سکتا (جس طرح قدیم و جدید جاہلیت کے طبیبوں نے انسان کو استعمال کرتے ہیں) اور اس عظیم کائنات اور طوبی و عریض دنیا کی قوتوں کا

مقابلہ نہ کر سکا۔

دور جدید کی تہذیب پر ردی اور یحیائی جاہلی افکار کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ یہ جہلی صورت کائناتی قوتوں کو انسان کی دشمن قوتیں سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ قوتیں انسان کے وجود اور اس کی سرگرمیوں کی دشمن ہیں۔ ان صورت کے مطابق انسان اور کائناتی قوتوں کے درمیان مسلسل جنگ ہے۔ اس لئے انسان جب اس کائنات کے ہمیدوں میں سے کسی ہمید کو جان لینا ہے تو یہ لوگ اسے ”دشمنِ نصرت“ کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں لیکن یہ صورت غلط ہے اور پھر ان کے پس منظر میں حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے۔

اگر یہ کائناتی قوتیں انسان کی دشمن ہوتیں ’ اس کی زندگی کا تفتیش ہوتیں ’ اس کے خلاف مورچہ زن ہوتیں ’ اس کی مخالفت کرتیں ’ اور ان کے پس منظر میں کسی مدبرِ دلت کا ارادہ کام نہ کر رہا ہوتا جس طرح ان لوگوں کا خیال ہے تو انسان سب سے پیدا ہی نہ ہوتا۔ اگر پیدا ہوتا تو وہ اس کائنات کے اندر کسی طرح نشوونما نہ پا سکتا تھا۔ کیونکہ ان صورت کے مطابق یہ پر اجماع انسان کا دشمن ہے محض اس لئے کہ وہ وجود میں آگیا ہے۔ لہذا وہ یہاں زندگی بسر کر رہا ہے ’ یہ کوئی مستقل قوتِ توبہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ پوری کائنات ہی انسان کی دشمن ہے تو وہ کس طرح یہاں چل سکتا ہے۔ ان لوگوں کا تصور یہ تھا کہ یہ کائنات خود مختار ہے اور اس کے اوپر کوئی مقتدرِ مطلق نہیں ہے۔

ان صورت کے مقابلہ میں اسلامی تصور کائنات ہی وہ حقیقی تصور ہے جو یہاں اس کائنات کے تمام اجزاء کی پوری پوری تصریح کر دیتا ہے۔ وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ وہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور یہ وہی اللہ ہے جس نے اس کائنات کے حرائج کو اس طرح نمایاں ہے کہ وہ اپنی ساخت کے اعتبار سے انسان کے لئے مبر و معاون ہے۔ انسان کے اندر اسی اللہ نے ایسی قوتیں ودیعت کی ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کائنات کی قوتوں کو اپنے مفادات کے لئے استعمال کر پاتا ہے۔ یہ موافقت اور یہ ہم آہنگی ہی وہ کامل لحاظِ راز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہر چیز کی تخلیق کو بہترین بنایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کائنات کی یہ قوتیں باہم دیگر سرگت ہیں۔

اس اسلامی تصور کے مطابق انسان اس کائنات کے ساتھ باہم دوست کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ ایک قوتِ مدبرہ یعنی باری تعالیٰ کی نگرانی میں۔ اس کا کلب مطمئن ہے۔ اس کا غش خوش ہے۔ اس کے قدم مضبوط ہیں اور وہ پورے مدار کے ساتھ اس کرۂ الارض پر اپنے فرائض عذتِ انسانی کو سر انجام دے رہا ہے۔ وہ کائنات کا انیس ویم شمس ہے اور اللہ کا شکر گزار ہے کہ اس نے اسے اس کائنات کا راز بخشا ہے۔ جو کسی وہ اس کائنات کے راز ہائے مفہم میں سے کوئی راز دریافت کرتا ہے ’ جو اس کے فرائض کے لئے معاون ہوتا ہے تو اس کی ترقی ’ آرام اور خوشحالی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اس کائنات کے بارے میں یہ تصور جو اسلام دیتا ہے ’ انسان کو اس بات سے نہیں روکتا کہ وہ اس کائنات کے حریفِ راز معلوم کرے۔ یہ تصور اس کی اس بات کے لئے موصلہ افزائی کرتا ہے اور اسے نہایت ہی اطمینان اور خود اتمادی کی کیفیت دیتا ہے کیونکہ اس کی حرکت ’ ایک ایسے دوست کی ہر کاپی میں ہوئی ہے جو خلی نہیں ہے جو اسے اپنے راز نہ بتاتا ہو۔ وہ اپنے تعاون اور امداد سے بھی ہاتھ نہیں کھینچتا۔ اس کی وجہ سے انسان کا کسی ایسے

شخص سے رابطہ نہیں ہوتا جو ہر وقت مخالفت کرتا ہے اور راستہ میں روٹسے لگاتا ہے اور اس کی آرزوؤں اور امیدوں پر پانی بھیرتا ہے۔

لفظ وجودیت کا یہ معنی الہیہ ہے کہ اس کائنات کے بارے میں ایک ہر اور غیبت تصور رکھتا ہے۔ اس قلعے کا تصور کائنات یہ ہے کہ یہ پوری کائنات اور اس کے اندر انسان کا اجتماعی نظام انسان کے انفرادی وجود کا دشمن ہے اور اس کائنات کا یو یو ہر اور انسان کی اجتماعییت کا یو یو انسان کے لئے تباہ کن ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے کہ اس پر یقین رکھنے والا انسان رجعت پسندی، عزت، شہرت، ملکہ، عدم کے دامن میں لوٹ جاتا ہے یا پھر اس کے نتیجے میں انفرادیت اور خود سربل سرکشی جنم لیتی ہے۔ دونوں حالتوں میں ایک انسان بے فنی اور عقل میں جکا ہوا ہے جس کا یو یو ہر بد دشت نہیں کر سکتا۔ عقل و خرد انسان کے لئے وہیل جان بن جاتے ہیں۔ وہ عمل اور نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے اور یادہ سرکشی کی راہ اختیار کر لیتا ہے یا عدم کے سحر میں گم ہوتا رہ جاتا ہے اور یہ دونوں حالتیں ایک ہی طرح کی مصیبت ہیں۔

یورپی افکار کے شعبہ وجودیت ہی کا یہ الہیہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے چارے قلعے کا بھی یہی الہیہ ہے۔ یورپ کے تمام مکاتب فکر اور رہنمائی اسی الہیہ میں گرفتار ہیں بلکہ ہر قسم کا جاہلی نظام ہر دور میں اور ہر معاشرے میں اس لیے سے دوچار ہوتا ہے۔ اس لیے کا مقابلہ صرف اسلامی نظام فکر و عمل ہی کرنا ہے کیونکہ اسلامی نظام ہی انسان کو اس کائنات کے بارے میں ایک درست زاویہ نظر دیتا ہے۔ بلکہ وہ ورانے کائنات بھی ایک معقول تصور دیتا ہے۔

انسان اس زمین کا بیٹا ہے اور اس کائنات کی بیہ اور ہے۔ وہ اس زمین سے پیدا کیا گیا اس میں پرواں چڑھا۔ اس کی یو یو پانی اور نشوونما کا انتظام اسی زمین میں ہے اور اسے یہاں ایسی عقلی قوت دی گئی ہے جس کے ذریعے وہ اس جہان کے پوشیدہ رازوں تک رسائی حاصل کرتا ہے اور یہ راز اور قوتیں انسان وجود کے لئے سازگار ہیں۔ جب ان رازوں تک انسان رساں حاصل کر لیتا ہے تو یہ انسان کے معاون ہوتے ہیں اور اس کی زندگی کی تفسیر و تفسیر کرتے ہیں۔

تیسرا انسان انسان کی اکثریت ناگہری ہے اس لئے کہ وہ اپنی جمالت اور جاہلیت میں گم ہوتا رہا ہے۔ جو لوگ اس کائنات کے راز ہائے غیب سے واقف ہو گئے ہیں وہ بھی حق فکر اور انہیں کرتے۔ وہ فکر و خاکر بھی کہتے ہیں جب غیب کو ان کی جانب سے یہ اعزاز قبول ہی نہیں۔ (وہ انسانیت کے بھانے اپنی حیوانیت ظاہر کرتے ہیں)۔

(وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ)

(۷ : ۱۰) ”ہم نے تمہیں زمین میں اقامت کے ساتھ بنایا اور تمہارے لئے یہاں سامانِ زیست فراہم کیا مگر تم لوگ ہم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔“

—○○○—

اب قصہ انسانیت کے دلچسپ واقعات بیان ہوتے ہیں۔ ایک عظیم محل میں انسانیت کی ولادت کی تقریب منعقد ہوتی ہے۔ یہ عشاءِ اعلیٰ میں ایک عظیم الشان تقریب ہے۔ لفظ تعالیٰ جو ایک عظیم اور عظیم القدر بادشاہ ہے اس کی جانب سے تخلیق آدم کا اعلان ہوتا ہے۔ خود بادشاہ کائنات اعلان کرتے ہیں۔ یہ اس بندہ انسان کے لئے ایک بڑا اعزاز ہے۔ اس محل میں تمام عالمگیر حاضر ہیں۔ ان میں حضرت انجس بھی موجود ہیں۔ اگرچہ یہ دراصل فرشتہ نہیں بلکہ انجس تقریب میں پوری کائنات اور اس کی تفویقات موجود ہیں اس لئے کہ یہ نہایت ہی اہم واقعہ ہے اور عظیم الشان معاملہ

ہے جس کی ہمت پر ہی کائنات کی انہم میں مرکزیت کی حامل ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا
لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّا اِبٰلٰسَ ۚ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّٰجِدِيْنَ ۗ قَالَ مَا مَنَعَكَ
اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۙ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ
طِيْنٍ ۗ قَالَ فَاَمِطْ مِنْهَا مِمَّا يَكُوْنُ لَكَ ۙ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرِجْ اِنَّكَ
مِنَ الصَّٰغِرِيْنَ ۗ قَالَ اَنْظِرْنِيْ اِلٰى يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ ۗ قَالَ اِنَّكَ مِنَ
الْمُنْظَرِيْنَ ۗ قَالَ فَيَمَّا اَخُوْنِيْٓنِيْ لَا قُعْدٰنِ لَهٗمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۗ ثُمَّ
لَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَاَنْخَفَتْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۚ عَنِ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ
شَمَائِلِهِمْ ۚ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ۗ قَالَ اَخْرِجْ مِنْهَا مَذْمُوْمًا
مَذْمُوْرًا ۚ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَآ مَلٰٓئِكَةٌ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۗ

”ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہہ کر آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا ”مجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب کہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟“ بولا ”میں اس سے بچ رہا ہوں“ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔“ فرمایا ”ابھرا“ تو یہاں سے بیچے اتر۔“ تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بولنی کا گھنڈہ کرے۔ نکل جا کہ درحقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی اذیت چاہتے ہیں۔“ بولا ”مجھے اس دن تک صلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔“ فرمایا ”تجھے صلت ہے۔“ بولا ”ابھرا“ جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی کمالت میں لگا رہوں گا“ آگے اور پیچھے ”دائیں اور بائیں“ ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے کھڑو شکر گزار نہ پائے گا۔“ فرمایا ”نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا“ یقیناً رکھ کہ ان میں سے جو تیری بیوی کرکس گئے ”تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھروں گا۔“

یہ پلا منظر ہے اس قیے کا۔ نہایت ہی دلچسپ ’نہایت ہی اہم۔ ہم اس قیے کے مناظر اس کی تعمیر سے پسے ہوئے

میں سے ایک نوع دوسری نوع کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ ہم دونوں کو مستقل انواع مان سکتے ہیں۔ ان دونوں کی کھدائیاں اور اس کے بعد دریافت ہونے والے انواع اس سے زیادہ کچھ جڑت نہیں کر سکتے۔ ان چٹائی تصاویر سے صرف یہ بات جڑت ہوتی ہے کہ کسی ایک نوع سے زیادہ ترقی یافتہ نوع کھان وقت میں موجود تھی اور اس بات کی تائید کی جاسکتی ہے کہ اس وقت اس نوع کے وجود کے لئے حالات سازگار تھے اور بعد میں حالات نامناسب بن گئے اور اس نوع ختم ہو گئی اور اس کی جگہ دوسری قسم کے حیوانات وجود میں آئے اور ترقی کر گئے۔

اس لئے ہم اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ نوع انسانی روز اول سے لکھی ہے جس طرح کہ آج ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نشتن پر اس وقت وجود میں لائے جب یہاں کے حالات انسان کے لئے سازگار بنادیتے تھے۔ تمام قرآنی خصوص اس بات کی تائید کرتے ہیں۔

حدیث ہے کہ انسان طیبیاتی، فطریاتی اور عقلی و روحانی اعتبار سے اس قدر منفرد ہے کہ دور جدید کے انسانی بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لئے مجبور ہو گئے ہیں کہ انسان کسی دوسری نوع کی ترقی پذیر نوع نہیں ہے اور وہ کسی دوسری نوع کے ساتھ فطریاتی مماثلت نہیں رکھتا۔ حالانکہ ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو سب سے زائد پاری کے قائل ہی نہیں ہیں اور ان کی جانب سے یہ ایک قسم کا اعتراف ہے کہ انسان کا وجود اور اس کی نشوونما بالکل منفرد ہے۔ ہر حال اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا اعلان فرشتوں کے اجتماع میں کیا اور یہ اجتماع عالم بالا میں مشفق ہوا۔

(ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّا اِبٰلٰیْسَ لَمْ یَّکُنْ مِنَ السَّٰجِدِیْنَ)

(۷: ۱۱) ”پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔“

لیکن اللہ کی مخلوق میں سے ایک مستقل مخلوق ہے اور ان کے اپنے خصائص و فرائض ہیں۔ ہم ان کے بارے میں اسی قدر جانتے ہیں جس قدر اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ ظلالِ القرآن میں ہم اس سے نقل فرشتوں کے بارے میں ایک نوٹ دے آئے ہیں۔ اسی طرح ابلیس بھی ایک مستقل نوع کی مخلوق سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے بعض غیسی مبرورہ ”پہنوں میں سے تھا“ اس نے اپنے رب کی حکم قبول کی۔“ بہت فرشتوں سے الگ ایک مخلوق ہیں۔ ان کے بارے میں بھی ہم اسی قدر جانتے ہیں جس قدر ہمیں اللہ نے بتایا ہے۔ ان کے بارے میں بھی ہم نے ایک محلِ حاشیہ اسی بارے میں دے دیا ہے۔ اس سورہ میں آگے جا کر یہ بات آئے گی کہ ابلیس آگ سے پیدا ہوا اس لئے وہ ٹانگوں سے الگ ایک مخلوق سے وابستہ ہے۔ ابلیس کو بھی حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنا ہوا تو وہ نے کھم دیا گیا تھا اس لئے کہ یہ ذمہ ٹانگوں میں شامل تھا اور اس وقت وہ عالمِ بالا کی اسی مخلوق میں موجود تھا جہاں تخلیق آدم کی تقریب ہوئی۔

رہے فرشتے تو وہ تو کسی مخلوق ہیں جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم بھی دیا جائے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اس لئے انہوں نے مطیعِ فرمان ہو کر سجدہ کر دیا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ کیونکہ وہ کسی سناٹے میں نہ تردد کرتے ہیں نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ کی نافرمانی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں ”ہاں یہ کوئی سب اور کوئی جواز ہی کیوں نہ ہو۔“ یہ ان کا حراج ہے۔ یہ اطاعتِ شکاری ان کی خصوصیت ہے اور یہ ان کے فرائضِ منصبی میں شامل

ہے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت انسان کی ذات کس قدر محترم ہے اور یہ بھی عیاں ہو جاتا ہے کہ فرشتے اللہ کے مطیع مطلق ہیں۔

ربا ابھی تو اس نے مشکل امر نہ کیا اور نافرمانی کر دی۔ یہ بات آگے آ رہی ہے کہ کس وجہ سے اس کے دل میں غلبان پیدا ہوا۔ اس پر کیا خیالات چھانچے جس کی وجہ سے اس نے نافرمانی کی جڑت کی؟ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ رب العالمین ہے اور خود اس کا بھی خالق ہے۔ وہ اس کے امور اور خود اس کے وجود کا بھی مالک ہے۔ اسے ان سماعت میں کوئی شک نہیں تھا۔

اس منظر میں اللہ کی مخلوقات کے تین نمونے پائے جاتے ہیں۔ ایک نمونہ وہ ہے جو لحاظ سے مطیع فرمان ہے اور اس کی نفرت میں جہیل امر ہے۔ دوسرا نمونہ ہے جو مکمل طور پر نافرمان ہے اور اس کی نفرت میں انکسار اور نافرمانی ہے۔ تیسری مخلوق انسانی مخلوق ہے۔ اس کی صفات اس کی کرداریوں اور کمالات پر بھی مغرب بات ہوگی۔ پہلی قسم کی مخلوق خاص اہل حق ہے اور انہوں نے اپنا فرض اس محفل ہی میں پوری طرح ادا کر دیا۔ دوسری دو قسم کی مخلوقات کے بارے میں مغرب صفیات آئیں گی کہ ان کے رجحانات کیا ہیں؟

(قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تُسْجِدَ إِذْ أُمِرْتَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ

طِينٍ (۱۲:۷)) ”ہمما“ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب کہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟“ ہوا ”میں اس سے بہتر ہوں“ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔“

ابھی اس قصور سے تھا کہ نفس مرتع کے ہوتے ہوئے بھی اس نے یہ سوچا کہ وہ اپنی رائے پر عمل کر سکتا ہے اور اگر حکم کے باوجود کوئی سبب اور علت ہو تو اس پر عمل کیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ جب نفس مرتع آجائے تو پھر فکر و نظر کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اب صرف یہ صورت رہتی ہے کہ اطاعت کی جائے اور حکم کو نافذ کیا جائے۔ اب حضرت ابھی ملعون کو دیکھنے کے باوجود اس بات کے علم کے کہ اللہ خالق و مالک ہے، وہی رازق اور مدبر ہے اور اس دنیا میں کوئی بات اس کے علم اور ان کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا، جو اس کے پاس پہنچ گیا ہے۔ وہ اپنی خلق سامنے لٹا ہے۔ ”میں اس سے زیادہ بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔“ اس کی اس جست سازی پر اس کو خود اسزا رہتی ہے۔

(قَالَ فَاعْبُطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ

(۱۳:۷)) ”فرمایا“ ”ہمما“ تو یہاں سے جیسے از تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنہ کرے۔ نکل جا کہ وہ حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذات جانتے ہیں۔“

یہاں اب اس کا علم اس کے لئے قلع بکلی نہیں رہا۔ وہ اللہ کی ذات و صفات سے خوب واقف ہے لیکن یہ علم اس کے لئے قلع بکلی نہیں ہے۔ یہی حال ہر اس شخص کا ہو گا جس تک اللہ کا حکم پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بھراپنی فکر و

نظر کے کھوڑے دوڑاتا ہے اور خود فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ ایک مسئلہ اس کے سامنے ہے جس کا فیصلہ اللہ کی بدالت سے ہو گیا ہے لیکن وہ اسے نہیں مانتا 'وہ اپنا فیصلہ خود کرتا ہے اور اس کے ذریعہ اللہ کے فیصلے کو رد کرتا ہے۔ پس یہ جان پروردگار اور انہی طرح کچھ کرکٹر کا ارتکاب ہے۔ انہیں کے پاس علم و معرفت کی کمی نہ تھی 'اس کا اعتقاد حیران نہ تھا۔

چنانچہ وہ جنت سے بھاگایا 'اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اور اس پر لعنت لکھ دی گئی۔ اس کے لوہے زالت مغلدار دی گئی۔ لیکن یہ شدید فطرت اس بات کو سمجھنے کی سعی نہیں کرتی کہ اس آدمی کو وجہ سے وہ رائدہ درگاہ ہوا۔ چنانچہ اب وہ توبہ کرنے کے بجائے انتقام پر اتر آتا ہے۔ اب وہ اپنے سر پر وہ زمرہ داریاں لپاتا ہے جو اس شر کے ساتھ مناسب ہیں جس میں وہ جلا ہو گیا ہے۔

(قَالَ أَتَطْرَنِي أَلَيْ يَوْمٌ يُعْتَوْنَ (۱۴) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (۱۵) قَالَ فِيمَا أُغْوِيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (۱۶) ثُمَّ لَأَنْتَبِهَنَّ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (۱۷) (۱۴:۷) تا (۱۷)) "بول" مجھے اس دن تک ملت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ "فرمایا" تجھے ملت ہے۔ "بول" چھٹا جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تجھری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گمراہی میں لائے ہوں گا آگے اور پیچھے 'دائیں اور بائیں' ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنی اس شہ پندی پر اصرار کرنے پر ملامت ہوا ہے۔ اس نے پوری طرح حرام کر لیا ہے کہ وہ گمراہ ہو گا اور حریہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان مخلوق کی فطرت میں گمراہی رکھتی ہی ہے اور یہ اس کی خصوصیت اولیٰ ہے۔ یہ شر عارضی اور وقتی نہیں ہے 'یہ اصلی 'باقصد اور مہم آ ہے اور نہایت ہی گہری دشمنی پر مبنی ہے۔

یہ آیت عقلی معنوی اور نفسیاتی حرکات کی ایک جتنی جتنی تصویر ہے اور اس میں زندہ مناظر نظر آتے ہیں۔ انہیں یہ درخواست کرتا ہے کہ اسے قیامت تک ملت دی جائے 'اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ جو کچھ چاہتا ہے اللہ کی حیثیت و ارادے کے بغیر اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ انتقاد اور ملت کے بارے میں اس کی درخواست محکوم فرماتے ہیں لیکن ایک معصوم عباد تک جیسا کہ دوسری سورتوں میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ ملت نفوذ دہلی کے دن تک ہے جس دن تمام مخلوق جان دے دے گی۔ عجم ابھٹ تک نہیں ہے۔

اب ملت کے بارے میں فیصلہ لے لینے کے بعد انہیں نہایت ہی اطمینان اور مثبت باطن کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنی گمراہی اور راندگی کا بدلہ اللہ کی مخلوق سے یوں لے گا کہ وہ اللہ کی اس حکم مخلوق کو گمراہ کر کے چھوڑے گا اور وہ اپنے اس پروگرام کا اعلان ایسے فیصلہ کن انداز میں کرتا ہے۔

(لَقَدْ عَلِمْتُمْ لَكُمْ صِرَاطًا الْمُسْتَقِيمَ) (۱۶) ثُمَّ لَنَنْبِتُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ

خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ (۱۷) (۱۶: ۱۷) ”میں بھی اب تمہی سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھاٹ میں لگا دوں گا“ آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو کھجروں گا۔ یعنی تو نے ان کے لئے وہ سیدھا راستہ تجویز کیا ہے جس میں اس میں اپنے مورچے لگاؤں گا۔ ان کو اس راہ سے روکنے کی سعی کروں گا۔ اللہ کی طرف جانے والا راستہ کا ہر پہرے کو کوئی محسوس راستہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ اللہ ایک ہی جگہ میں ہے اور اس کی طرف یہ راستہ جارہا ہے۔ اللہ کا راستہ تو ایمان اور احسان کا راستہ ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ لہذا شیطان انسانوں پر ہر جانب سے حملہ آور ہوتا ہے، آگے سے پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے۔ اس طرح وہ انسانوں کو ان کے ایمان و عمل کی راہ میں روکے گا۔ یہ گویا ایک ایسا سفر ہے جو زندہ اور مردوں دونوں میں ہے۔ انہیں ہر طرف سے انسانوں پر حملہ آور ہوتا ہے مسلسل انہیں ہر راہ پر رہا ہے اور لوگ اس کے ہم فریب میں گرفتار ہو کر اللہ کی معرفت اور اس کے شکر سے محروم ہوتے ہیں۔ بائیں ایک قلیل تعداد لکھی ہے جو اس کے دام سے بچ سکتی ہے اور وہ اللہ کے احکام پر چلتی ہے۔

(وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ) (۱۷: ۷) ”تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔“ یہاں شکر کا ذکر آغاز سورہ میں مذکور شکر سے بعد ہم آگئی کیا گیا ہے۔ آغاز میں کیا گیا (قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ) (۱۰: ۷) ”تم کم ہی شکر گزار رہتے ہو۔“ مقصد یہاں یہ ثابت ہے کہ وہ کیا سبب ہے کہ انسان شکر گزار نہیں رہتا۔ اس لئے کہ انہیں غیہ طور پر شکر گزاری کے خلاف کام کرتا ہے۔ وہ ہر راستہ پر مورچہ زن ہے اس لئے انسان کو چاہئے کہ وہ چاری طرح چمکے نہ ہو جائیں، دشمن گھاٹ لگائے بیٹھا ہے۔ وہ ہر طریقے سے انہیں ہر جگہ سے روکتا ہے اور انہیں اس امر کے لئے امتیازی حقیر اختیار کرنی چاہئیں جبکہ انہیں معلوم ہے کہ ان پر یہ معیبت کس راستے سے آ رہی ہے۔

انہیں اس درخواست اس لئے منظور کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ انسان خود بخود ہی سے اپنا راستہ خود بنائے، کیونکہ اس کی فطرت میں خیر و شر دونوں کی استعداد موجود ہے۔ اسے عقلی قوت بھی دی گئی ہے جو شر کے مقابلے میں خیر کو ترجیح دیتی ہے۔ ہر رسولوں کے ہاتھ پیغام بھیج کر اسے شر کے انہم بد سے خیر اور بھی کر دیا اور پھر اسے دین اسلام کا ضابطہ دے کر اسے درست راہ پر گامزن بھی کر دیا گیا۔ اسے بتایا گیا کہ حیثیت الہی کا یہ تقاضا تھا کہ وہ ہر جگہ اختیار کرے یا اگر نہیں اور اس کی شخصیت میں خیر و شر کی کشمکش رہے اور وہ دو اہاموں میں سے کسی ایک تک پہنچ جائے اور اللہ کی حیثیت کے مطابق اس پر سخت ایبہ جاری ہو۔ چاہے وہ ہر جگہ کی راہ لے یا ضلالت کا فیصلہ ہو۔

لیکن یہاں سیاق کلام میں انہیں ملہون کو بھراحت یہ اجازت نہیں دی گئی کہ ہاؤ جنس اجازت ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کرو، جس طرح اس کے پہلے سول کو منکور کرتے ہوئے قیامت تک اسے صلت دے دی گئی تھی، یہاں اس کی کارستانیوں پر کوئی تہرہ نہیں کیا جاتا اور انسان کر دیا جاتا ہے کہ تم ذلیل و خوار کر کے یہاں سے لگائے جاتے ہو اور اسے یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔

(قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُ وَمَا مَذْخُورًا لِمَنْ يَبْعُكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَيْنِ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ

أَجْمَعِينَ) (۱۸:۷) فرمایا! ”اے مکمل جاہل سے ڈیل اور حکمران ہوا۔ یقیناً رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے، تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔“

انسانوں میں سے بعض لوگ کو اللہ کو پہلے ہوئے شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا اللہ ہے لیکن اس معرفت اور عقیدے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی حاجت اور اللہ اور اللہ اور اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلے کرنے سے انکار کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے احکام پر نظر ثانی کر سکتے ہیں اور اللہ کے احکام کو نافذ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یا پھر شیطان ان کو اس قدر گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ سرے سے خدا کو ہانپنے لگیں۔ یہ دونوں قسم کے لوگ شیطان کے چورکار ہیں اور جہنم کے مستحق ہیں گے۔

اللہ نے انہیں اور اس کی عبادت کو یہ موقع دے دیا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی آواز دے سکیں۔ اور آدم اور اس کی اولاد کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ اپنے اختیار سے جو راہ چاہے اختیار کرے۔ دونوں کے لئے آزمائش کے مواقع ہیں اور یہ اللہ کی مشیت کا تقاضا تھا کہ وہ اس طرح انسان کو آزمائے۔ اس طرح اسے اس کائنات کی ایک منفرد اور حکیم طریق کا مقام دے تاکہ یہ انسان نہ فرشتہ ہو اور نہ شیطان بلکہ وہ اپنا حق کر دار ادا کرے نہ شیطان کی کر دار اور نہ ہی فرشتوں کا کر دار۔

—○—○—○—

اب، یہ مقرر ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرا سفر سامنے آتا ہے۔ انہیں اس کو جنت سے دھکارتے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت آدم اور ان کی بیوی سے مخاطب ہوتے ہیں۔ یہاں ہمیں صرف اس قدر بتایا جاتا ہے کہ آدم کی بیوی بھی جنتی اور وہ اس کی ہم جنس جنتی تھیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی تخلیق کس طرح ہوئی۔ آیت زیر بحث اور اس جنتی دوسری آیات جو قرآن کریم میں وارد ہیں، اس معاملے میں کوئی بات نہیں بتائیں اور تخلیق حوا کے بارے میں جو روایات ہیں، ان کے اندر اس امر عجیبیت کے اثرات ضرور ہیں اس لئے ہم اس بارے میں کوئی جتنی بات نہیں کر سکتے کہ حوا کی تخلیق کیسے ہوئی؟ یہ بات یقیناً ہے کہ اللہ نے آدم کی ہم جنس اس کی بیوی پیدا کی اور اس طرح وہ جوڑا ہو گئے۔ اللہ نے اپنی تمام مخلوق میں جوڑے پیدا کئے ہیں۔

(وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ جَعَلْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) ”اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کئے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔“ چنانچہ یہ اللہ کی سنت جاریہ اور اس کائنات کا بنیادی اصول ہے۔ جب ہم اس اصول کے مطابق رائے اختیار کریں تو ہمیں یہ رائے اختیار کرنی ہوگی کہ خلق آدم کے بعد حوا کی تخلیق بھی جبرئیل کی مٹی اور حضرت حوا کی تخلیق بھی حضرت آدم کی طرح ہوئی۔

ہر حال اب خطاب حضرت آدم اور آپ کی بیوی حضرت حوا صحیحہ ”تاکہ سب سے پہلے ان کی زندگی کے بارے میں اللہ ان کو احکام دے۔ ان کی تربیت کی جائے اور زمین پر انہوں نے جو بنیادی کر دار ادا کرنا ہے اس کے لئے انہیں تیار کیا جائے کیونکہ آدم کو پیدائش اس لئے کیا گیا تھا کہ وہ اس کرۂ ارض پر فریضہ خلافت الہیہ انجام دے۔ جب کہ سورہ بقرہ کی

آیت میں واضح طور پر کہا گیا ہے۔

(إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً) ”جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں غلیظہ بنانے والا ہوں۔“

وَيَاۤاٰدُمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّٰلِمِيْنَ ۝

”اور اے آدم! تو اور تجری بیوی! دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ چلنا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔“

فرکانِ کرم نے اس درخت کا نام نہیں لیا کیونکہ درخت کا نام لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ تھی کہ انہیں صرف منع کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام حلال چیزوں کے استعمال کی اجازت دے دی تھی اور ممنوعات کے استعمال سے روک دیا تھا۔ ممنوعات کی حد اس لئے ضروری تھی تاکہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا اور اس کو ارادہ و اختیار کی جو آزادی دی گئی ہے اس کو استعمال کر کے وہ اپنی خواہشات اور میلانات پر کنٹرول کرنا سیکھے اور خواہشات اور میلانات پر برتری حاصل کرے۔ وہ حیوانیت کی طرح خواہشات کا قلام نہ ہو بلکہ خواہشات کا حاکم ہو۔ کیونکہ ایک انسان اور حیوان میں فرق ہی یہ ہے کہ انسان خواہشات پر قابو رکھتا ہے اور حیوان خواہشات پر کوئی کنٹرول نہیں رکھتا۔

اب انہیں اپنا وہ کام شروع کرنا ہے جس کے لئے اس نے اپنے آپ کو وقف کر لیا ہے۔ یہ انسان جسے اللہ نے یہ اعزاز دیا اور جس کی تخلیق کا اعلان عالمِ ہلاکی اس عظیم تقرر میں کیا گیا، جسے تمام فرشتوں نے مجددِ رنج ہو کر سلامی دی اور جس کے سامنے مجددِ رنج نہ ہونے کی بنا پر انہیں کو عالمِ بالا سے خارج البلد کیا گیا۔ یہ حقوق اپنے اندر دو مصلحتیں رکھتی ہے۔ یہ دونوں جانب جا سکتی ہے اور اس حقوق میں بعض کمزور پلٹ بھی ہیں جن سے اسے پکڑا جا سکتا ہے۔ لایہ کہ وہ امرِ اچے پر کاربند ہو جائے۔ ان کمزور مقامات سے اس پر حملہ کیا جا سکتا ہے اور اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ان کمزور نکلت میں سے ایک ہے شہوتِ نفسانیہ..... ذرا دیکھئے شیطان ان نکلت سے کس طرح انسان پر قابو پاتا ہے۔

كُوَسُوْا لِهٰٓمَ الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لِهٰمَآ مَا وَّرٰی عَنْهُمَا مِنْ سَوَآئِرِهٰمَا
وَقَالَ مَا تَهْكُمٰنِ رَّبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَا مَلٰٓئِكَةً اَوْ

كُنُوتَا مِنَ الْغُلْدَيْنِ ﴿٥٠﴾ وَكَاسَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَنِ الْغَصِيْنِ ﴿٥١﴾

”پھر شیطان نے ان کو بکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپتی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا ”تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ یا جنہیں عقل کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔“ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا شیر خواہ ہوں۔“

معلوم نہیں کہ شیطان دوسرے کس طرح عمل پیرا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ہم شیطان کی حقیقت سے واقف نہیں جس سے ہم اس کے اعمال کی نوعیت سے خبردار ہو سکیں یا یہ معلوم کر سکیں کہ وہ انسان تک رسالت تک کچھ حاصل کرتا ہے اور اس کو کس طرح گمراہ کرتا ہے۔ لیکن ہمیں تجربہ صادق کے ذریعے یہ علم حاصل ہے کہ شیطان کسی نہ کسی طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے اور ان لمبی حقائق کے بارے میں تجربہ صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچا اور سچائی اور یقیناً علم ہیں۔ شیطان انسان کو مختلف طریقوں سے گمراہ کرتا ہے اور یہ تمام طریقے انسانی شخصیت میں کمزور مقامات کے ذریعے سے سرانجام دیتے جاتے ہیں۔ انسانی شخصیت میں جو غریب کمزوریاں ہیں ان سے انسان صرف چند امان اور یاد دہانی کے ذریعے سے بچ سکتا ہے اور ایمان اور ذکر کے بعد صورت یہ ہو جاتی ہے کہ شیطان کا انسان پر کوئی کنٹرول نہیں رہتا۔ اس کی سازشیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور انسان پر ان کا اثر نہیں ہوتا۔ اس طرح شیطان نے ان کو بکایا اور ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں ان کو لٹ پر ظاہر کر دیا اور یہ فحاشی کا اصل مقصد۔ ان کی شرمگاہیں تھیں لیکن وہ ان کی نظروں سے اوجھل تھیں۔ وہ دیکھ نہ سکتے تھے۔ آگے تعلقات انہیں کی کہ یہ جسمانی شرمگاہیں تھیں اور ان کو کسی دوسری مادی چیز سے چھپنے کی ضرورت تھی۔ شیطان نے ان پر اپنی آنکھیں ظاہر نہ کی تھیں لہذا وہ ان کی خواہشات کی راہ سے داخل ہو گیا۔ اس نے کہا ”تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا جنہیں عقل کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔“

یوں شیطان انسانی خواہشات کے ساتھ کھیلتا۔ ہر انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے یا طویل عرصے تک عمر پائے اور اسے غلو دھسب ہو۔ اور اس کو ایسی سلطنت ملے جو حدود زندگی سے آگے ہو۔

بعض فرقوں میں (مذکبیین) لفظ کی زیر کے ساتھ کیا ہے۔ (مذکبیین) جس کے معنی دو دشاد کے ہوتے ہیں۔ سورہ طہ کی آیت (هَلْ أَتَاكَ عَلَى شَجَرَةِ الْغُلْدِ وَمِنْهُ لَأَبِلَى (۱۲۰: ۱۰) ”کیا تمہیں غلو کا درخت نہ آتا اور لکی ہادشاہت جو قسم ہونے والی نہ ہو۔“ اس صورت میں شیطان نے انہیں دائمی عمر اور دائمی حکومت کا لالچ دیا۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی خواہشات میں سرفہرست ہیں۔ جنسی خواہش کی اصل حقیقت بھی یہ ہے کہ جنسی تعلق و اتصال کے ذریعے ایک انسان غلو ہی چاہتا ہے جتنی اس کی غلو اور غلو مستعد نہیں وہ زندہ رہے اور اگر ملکی پڑھیں تو مراد یہ ہوگی کہ دونوں فرشتے بن جاؤ گے اور انسان کی جسمانی ضروریات سے فارغ ہو جاؤ گے اور جاگہ کی طرح زندگی بھی دائمی رہے گی جیسا کہ قرآن میں چھ مشہور فرقے نہیں ہے سورہ طہ کی آیت سے زیادہ موافق ہے اور اس سورہ میں شیطان کا دھوکہ بھی انسانی خواہشات کی حدود کے اندر رہتا ہے۔

شیطان جیسی چونکہ جانتا تھا کہ اللہ نے ان کو ہر اہمیت اس درخت سے منع کر دیا ہے اور یہ کہ اللہ کی جانب سے ممانعت کی وجہ سے ان کے دل میں شکاں سمونہ دے اور قوتِ مدافعت ان کے اندر پائی جاتی ہے اس لئے اس دوسرے انداز میں وہ انسانی غرایشات اور کمزوریوں سے استغناء کے ساتھ ساتھ جامعِ مشفق بن کر اور شہیں افکار کرتا ہے (وَقَسَمْنَاهُمَا اَنۡیٰ لَّكُمَا لَمَنَ الْفَضَحِیۡنَ) (۲۱: ۷) ”اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا محافظ فراہم ہوں۔“

آدم اور ان کی بیوی اللہ کی اس حبیہ کو بھول جاتے ہیں کہ شیطان ان کا دشمن ہے۔ یہ بھول ان کی شخصی غرایض اور شیطان کی قسموں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم انعامِ الہی کی اطاعت کرو چاہے کسی حکم کی علت مجھ یا نہ مجھو۔ یہ دونوں یہ بھی بھول گئے کہ اللہ کی تقدیر اور حکم کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے ان کے لئے غلو نہیں نکلو اور دائمی حکومت نہیں رکھی تو یہ مقصد کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟

فَدَلَّٰهُمَا بِعُرُوۡرٍ قَلِيۡلًا ۭ ذَاۓۡلِكَ الشَّجَرَةِ ۚ بَدَتْ لَّهُمَا سَوَآئُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفُنِ عَلَيْهِمَا مِّنۡ دَرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ يَنْهٰكُمَا عَنْۢ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ۚ وَاَقْلَ لَكُمَا اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيۡنٌ ۝۷

”پس وہ دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو درختِ رفتہ اپنے دھبہ پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا حرا چھکا تو ان کے ستر لپک دو سرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ جب ان کے رب نے انہیں پکارا ”کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا نکلا دشمن ہے۔“

اب یہ دھوکہ تمام ہوا اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آگیا۔ شیطان نے ان کو اللہ کی اطاعت سے بھیر کر اللہ کی معصیت میں جڑ کر دیا اور یہ سب کچھ اس نے مہری سازش اور دھوکے سے کیا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو دنیا میں ڈال دیا۔ (فَدَلَّٰهُمَا بِعُرُوۡرٍ) (۲۲: ۷) ”اس نے دھوکہ دے کر یہ مقصد حاصل کیا۔“

اب انہیں اپنی بات کا شعور ہوا کہ ان کے جسم میں شرمگاہیں بھی ہیں۔ یہ شرمگاہیں پہلے ان کی نظروں سے اوجھل تھیں۔ چنانچہ انہوں نے جنت کے درختوں کے پتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ان کو اپنی شرمگاہوں پر رکنا شروع کر دیا۔ ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان شرمگاہوں سے مراد وہ جسمانی حصے ہیں جن کے کاہر ہونے سے انسان نطفہ شرمندہ ہوتا ہے اور ان مقامات کو صرف وہی شخص نگاہ اور ظاہر کر سکتا ہے جس کی نفرت کسی جاہلی سوسائٹی کی وجہ سے فساد پھیلے ہو چکی ہو۔

(وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ يَنْهٰكُمَا عَنْۢ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ۚ وَاَقْلَ لَكُمَا اِنَّ الشَّيْطٰنَ

لَكُمْ عَذَابٌ مُبِينٌ (۷: ۲۲) ”جب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا املا دہن ہے۔“

ان دونوں نے اللہ کی جانب سے آنے والی یہ ہولناکی سنی کیونکہ انہوں نے نصیحت کو بھلا کر درخت پر لڑائی کی۔ سو فی ہے کہ اللہ کی جانب سے آنے والی اس ندا کی کیفیت کیا تھی؟ دیکھی جس طرح پہلی مرتبہ اللہ نے انہیں خطاب کیا تھا جس طرح فرشتوں کو خطاب کیا تھا۔ جس طرح انہیں کو خطاب کیا تھا۔ یہ سب امور نہیں سمجھیں اور ان کے بارے میں ہم صرف گمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہو گا اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اس پکار کے مقابلے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کی اس منفرد مخلوق انسان کی خصوصیت کا ایک دوسرا اہم پہلو بھی ہے۔ وہ یہ کہ وہ بھول بھی جاتا ہے اور اس سے قلعی بھی سرزد ہو جاتی ہے اور یہ کہ اس میں ایسی کمزوریاں بھی ہیں جن کے واسطے سے شیطان اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ یہ انسان نہ ہمیشہ قلعی پر ہوتا ہے نہ ہمیشہ راستے پر ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ اپنی عقلی اور فطری کا ادراک کر لیتا ہے اور اس ادراک کے بعد وہ طلب مغربہ کرتا ہے اور ٹام ہو جاتا ہے۔ وہ دواؤں کو رو کر توپہ کرتا ہے اور شیطان کی طرح مصیبت پر اصرار نہیں کرتا۔ وہ اپنے رب سے مصیبت پر معاونت طلب نہیں کرتا۔

قَالَ رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۷۸﴾

دونوں بول اٹھے ”اے رب! ہم نے اپنے لوہے کو ستم کیا“ اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ہار ہو جائیں گے۔“

یہ انسان کی وہ خصوصیت ہے جو اسے اپنے رب سے ملانے لگتی ہے اور رب تک۔ سنی کے دروازے کھلے رکھتی ہے۔ اعتراف جرم اور ندامت و استغفار۔ اپنی کمزوری کا شعور اور اللہ سے طلب استغاثت اور طلب رستہ اور یہ یقین کہ اللہ کے سوا کوئی اور قوت کا سرچشمہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی معاونت کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کی رستہ و معاونت نہ ہو تو انسان عظیم شمار سے دوچار ہوتا ہے۔

یہاں انسان کا پورا تجربہ پورا ہو جاتا ہے اور اس کی شخصیت کے پورے بعد و حال واضح ہو جاتے ہیں۔ خود انسان اپنی کمزوریوں اور اپنے کمالات و صلاحیتوں سے واقف ہو جاتا ہے اور ملاحظہ ہو اسے کہ ارض پر فریضہ ملاقات کی ادائیگی کے لئے دی گئی ہیں۔ اس فریضے کا اہم حصہ یہ ہے کہ اس زمین پر انسان نے اپنے دشمن شیطان کے ساتھ ایک دائمی معرکہ سر کرنا ہے۔

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ

مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۖ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُونَ ۖ

۱۵
۹

فرمایا: ”اگر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو“ اور تمہارے لئے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے اور فرمایا ”لوہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔“
سب کے سب اتر جاؤ اس کرنازعہ پر جاسو سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ جنت کہاں ہے؟ یہ بھی امور سے متعلق باتیں ہیں اور اس بارے میں ہم اسی قدر جانتے ہیں جس قدر ہمیں وہ ذات پاری تادمے جس کے ہاتھ میں غیب کی کتابیں ہیں۔ اب جب کہ وہی کائنات قائم ہو چکا ہے تو کسی انسان کی جانب سے ان بھی امور و مقامات کی تلاش ایک فضول کوشش ہوگی۔ اسی طرح ہر لوگ ان امور کا انکار کرتے ہیں اور اپنی ماضی اور غیر حقیقی معلومات کی اساس پر کرتے ہیں وہ بھی اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں اور ان کا یہ موقف محض خود سری اور مبالغہ ہے۔ اس لئے کہ وہ اس عالم غیب کی بات کرتے ہیں جہاں تک انہیں یہ ممانی حاصل نہیں ہے لیکن ان لوگوں کی خود سری کا عالم یہ ہے کہ یہ سب سے عالم غیب کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ۔۔۔ غیب نے ابھی تک انسان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان لوگوں کے علم کا وسوسہ مادہ ہے اور مادے کی دنیا میں بھی اب تک کے معلوم سے بھول زیادہ ہے۔

برصغیر میں سب لوگ اترے۔ زمین پر آگئے۔ آدمؑ حواؑ انھیں اور اس کے حوالی و مولیٰ اور یہاں وہ اس لئے اترے کہ اس میدان میں معرکہ آدم و ابلیس شروع ہو۔ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں اور دو طرہوں کے درمیان معرکہ شروع ہو جائے۔ ایک حوائی سو فیصد شہید ہے اور دو سرائیروں و شرودوں کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ اس لئے کہ اللہ کی حیثیت نے ان کو کی ہو انجیم تیری ہے اسے پر آکھیا جائے اور اللہ کا منصوبہ قضا و قدر آخر تک پہنچے۔

اللہ نے آدمؑ اور ان کی اولاد کے لئے زمین پر رہنا مقرر کر دیا کہ وہ یہاں نہیں۔ دنیا کی پیدائش سے قاعدہ انھیں۔ ایک وقت مقرر ہو گیا۔ یہاں زندہ رہیں اور مریں اور وقت آنے پر انہیں اٹھایا جائے گا مگر وہ اپنے رب کے سامنے ہولناکی کریں۔ اہل جنت جنت میں اور اہل النار دوزخ میں جائیں۔ یہ دو کا انجام اس عظیم سزا نجات کا۔

اب یہ پسند رکھو فتح ہو۔ اس کے بعد معرکہ آدم و شیں کے سے لڑنا ہوں گے۔ ان میں انسان صرف اس صورت میں کامیاب ہو گا کہ اس نے اپنے رب کی پناہ لی ہوگی اور اگر اس نے اپنے دشمن کو دوست بنالیا تو کھارہے کہ وہ شکست کھائے گا۔

—○○○—

یہاں یہ بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے بلکہ ان آیات میں انسان کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے تاکہ اس کے مزاج اس کی نشوونما اس کے ماحول نظام قضا و قدر جو اس کی زندگی کو متاثر کرتا ہے اور وہ نظام جو اللہ نے اس کے لئے پسند کیا وہ نظام جس سے اس نے دوچار ہونا ہے اور وہ انجام جس تک اس نے پہنچنا ہے کے بارے میں حقائق سامنے آسکیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو اسلامی تصور حیات کی بنیادوں میں شامل ہیں۔

جس تک ہمیں فی الحال امریکہ کا مناجا پہاڑ دے گا، ہم اس کے بنیادی ٹکٹ یہاں نوٹ کر رہے۔
تصلیات ہم اپنی کتاب ”خصائص التصور الاسلامی“ کے لئے چھوڑتے ہیں جو اس موضوع پر تفصیلی بحث کرتی ہے۔

بیرہا کہ اس سے پہلے ہم کہ آئے ہیں ”فقد خلق انسانیت سے ہمیں جو کبلی حقیقت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق اور انسان کی تخلیق کے درمیان ایک فطری ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں اللہ کے نظام تقاد قدر کے اندر کام کرتے ہیں۔ اس حقیقت کے اندر کہ سے ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ انسان کی تخلیق عظیم قدر منصوبے کے مطابق ہوئی، محض اتفاق بات نہ تھی اور اس کائنات، انسان اور نظام تقاد قدر کے درمیان مکمل توازن ہے۔

جو لوگ اللہ کی معرفت سے محروم ہیں وہ ذلت باری کی قدر نہیں کر سکتے جس طرح کہ اس کا حق ہے۔ یہ لوگ اللہ کے کاموں اور اس کے نظام تقاد قدر کو ان پٹانوں سے ملنے چلنے ہیں جو انسان کے چھوٹے چھوٹے کاموں اور منصوبوں کے لئے وضع ہوئے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہ میں صرف یہ بات آتی ہے کہ انسان بھی اس دنیا کی دوسری مخلوقات کی طرح کی ایک مخلوق ہے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس عظیم کائنات میں یہ زمین ایک ذرہ کے برابر ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی منقول بات نہیں ہے کہ انسان کی پیدائش کے پیچھے کوئی مقصد تلاش کیا جائے، ”لہذا اس انسان کی اس کائنات میں کوئی خاص نصیب نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ انسان کا وجود یہاں محض اتفاق سے ہو گیا اور اس انسان کے ارد گرد جو کائنات ہے وہ اس کے وجود اور نشوونما کے تحت خلاف ہے۔ یہ محض تھرتھرتے ہیں جو یہ لوگ اللہ کے افعال اور اس کے نظام تقاد قدر کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور وہ بھی محض اپنی محدود انسانی معیار مشکل و ادھار کے مطابق۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ چوری کائنات انسان کی تخلیق ہوئی تو وہ اس چھوٹے سے کراہش کو سامنے نہیں دے سکتا اور نہ اس چھوٹی سی مخلوق کی پروا کرتا ہو اس پر جتنی ہے۔ کیونکہ انسان اس چوری کائنات کی عظیم مملکت کا اہم ترین کر سکتا۔ نہ وہ اس کی ہرج کی تھیر کر سکتا ہے نہ ہرچہ کا اندازہ کر سکتا ہے اور نہ وہ اس جہان کی تمام اشیاء کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جہان کا بادشاہ اللہ ہے اور آسمانوں اور زمینوں میں سے کوئی ایک ذرہ بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اللہ اس عظیم کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس کائنات کی کوئی چیز اپنی تکریم قائم نہیں رہ سکتی اگر اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہاں کوئی چیز بھی اللہ کی مشیت کے بغیر وجود میں نہیں آسکتی۔ انسان جب اللہ کی قدرت کو ترک کر دے اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی شروع کر دے تو وہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر اس مصیبت کو وہ علم کا کام دیتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ اللہ کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے اور اللہ کے افعال و افعال کو اپنے افعال پر قیاس کرتا ہے حالانکہ اللہ کے افعال و افعال انسان کے قیاس سے باہر ہیں۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہے کہ وہ اپنی غلط فہمی کو اپنی کم ظرفی کی وجہ سے حقیقت سمجھتا ہے۔

سر جیمز جینز اپنی کتاب ”کائنات جو ایک راز ہے“ انسان کے گمراہانہ تصور قدرت کے بارے میں کہتا ہے۔

”ہم جب اس زمین پر گھڑے ہوتے ہیں جو قدرت کا ایک چھوٹا سا دانہ ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس چوری کائنات کی طبیعت اور طبیعت کو معلوم کر سکیں جو ہمارے ارد گرد اور زمان و مکان کی ناقابل تصور وسعتوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہم یہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو وہود میں لانے کی فرض و قیامت کیا ہے؟ جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہم سے پہلے تو ہم ایرانی میں جڑ ہو جاتے ہیں اور ہماری فطری شہرہ ہو جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ

کائنات کسی طرح نہیں خوف میں مبتلا نہ کرے جبکہ اسی کی دستیں اس قدر بڑی ہیں کہ ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ پھر اسی کائنات پر ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے اور ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور اس کے مقابلے میں انسان کے اظہار علم میں جو تدبیر ہے وہ ان زمانوں کے مقابلے میں ایک لمحہ ہے۔ پھر یہ اس اعتبار سے بھی خوفناک ہے کہ اس کے اندر ایک خوفناک وحدت پائی جاتی ہے۔ پھر یہ اس لئے بھی خوفناک ہے کہ اس کائنات کے اندر ہمارا وطن یہ زمین اس قدر چھوٹی ہے کہ دنیا کے سمندروں کے ایک چھوٹے سے ریت کے ٹکڑے کو اگر ایک بلین ٹھکے کیا جائے تو اس سے بھی کم ہے۔ لیکن اس کائنات کی سب سے زیادہ خوفناکی اس پہلو سے ہے کہ یہ ایک بے مطلب چیز ہے۔ جس طرح ہماری زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے مطلب ہے۔ ہمارے جذبات 'ہمارے مقاصد' ہمارے اعمال 'ہمارے فنون اور ہمارے ادیان سب کے سب اس کائنات کے نظام کے ساتھ غیر متناسق ہیں اور اس کے نظام کے ساتھ بے میل ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کائنات اور ہماری زندگی کے درمیان مستحق دشمنی اور تضاد ہے تو یہ بات ظن نہ ہوگی اس لئے کہ اس کائنات کی لفظی انکڑیت اس قدر مضدی ہے کہ جہاں زندگی ممکن نہیں ہے۔ تمام انواع حیات وہاں منہدم ہو جاتے ہیں اور انکڑیادی اجزاء اس قدر گرم ہیں کہ ان میں زندہ رہنا ممکن ہے۔ اس نفاذی کائنات میں ایسی شعاعیں ہر وقت باہم تضاد ہوتی رہتی ہیں کہ اجرام علی باہم تضاد رہتے ہیں اور یہ شعاعیں ہر اوقات زندگی کی دشمن ہو سکتی ہیں بلکہ کسی بھی وقت زندگی ختم کر سکتی ہیں۔“

”یہ کائنات جس میں حالات نے ہمیں لاکھ بیک دیا ہے اگر یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہم یہاں اس کائنات کی کسی غلطی کی وجہ سے زندہ ہیں تو یہ بات ہر حال قرن قیاس ہے کہ انسان کا وجود یہاں محض اتفاق اور مصافحت سے ہو گیا ہے۔“

یہ ہیں ان لوگوں کے خیالات۔ یاد رہے کہ اس سے قبل ہم اس نکتے پر بحث کر آئے ہیں کہ اس کائنات کا دشمن حیات ہوتا اور یہ فرض کرنا کہ اس کائنات کسی مدبر اور کنٹرول کرنے والے کے عہدے ہے 'اور یہ کہ اس کے لوہ انسان جیسی حقوق اور مطلق زندگی کا وجود میں آجائے محض اتفاق کے طور پر ہے کسی عام آدمی کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے چہ جائیکہ کوئی بڑا عالم یا سائنس دان ایسی باتیں کرے۔ سو فی پدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کائنات اس کے اندر پائے جانے والی ہر قسم کی زندگی کی قائل ہے اور کوئی اس کے لوہ قوت مدبرہ بھی نہیں ہے تو یہ زندگی کس طرح وجود میں آگئی؟ سو فی یہ ہے کہ یہ زندگی کائنات سے زیادہ طاقتور ہے کہ یہ کائنات کے علی الرغم وجود میں آگئی اور باوجود اس کے وجود میں آگئی کہ کائنات اس کے وجود میں آنے کے خلاف تھی۔ کیا انسان وجود میں آنے سے قبل اس عظیم کائنات سے زیادہ قوی تھا اور اس طرح وہ زبردستی یہاں آکر کھڑا ہو گیا۔

میں کہتا ہوں یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر توجہ نہ دینا چاہئے۔ اگر یہ عام نفاذی ملاحظہ نہ کیے پر اکتفا کرتے کہ ہمارے ذرائع علم اس کائنات کی تعمیر و وضع نہیں کر سکتے اور یہ خرافات نہ دیکھتے ہو وہ جین فوس کے بارے میں کہتے ہیں 'جن پر کوئی سند ان کے پاس نہیں ہے تو وہ اپنا فرض ادا کر جاتے اگرچہ یہ فرض بھی ناقص ہوتا۔ جیت وہ کہہ دیتے کہ ہمارے ارد گرد وہ کائنات ہے یہ ایک معر ہے لیکن وہ اپنے دائرہ علم سے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اور ملحدوں 'بلکہ دلیل تصور اور انسانی خواہشات کے پیدار نہ فنی حریمات کی دلیل میں جا پھرتے ہیں جو غیر محفوظ مقامات ہیں۔

ہم مسلمان ائمہ جب اس کائنات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نہ خوف دامن گیر ہوتا ہے اور نہ ہم اس حیرت میں

پڑتے ہیں جنہیں کا اہلکار سرچس جیز نے کیا ہے بلکہ ہم تو اس کائنات کے خالق کے ہاں سے اڑ جاتے ہیں اور ہمیں وہ جمال و جلال نظر آتا ہے جو اس کائنات کے اندر وسعت کر دیا گیا ہے۔ ہمیں بے حد اطمینان اور افس کا احساس ہوتا ہے اور یہ کائنات ہماری دوست بن جاتی ہے اس لئے کہ اس کو بھی خالق نے پیدا کیا ہے اور ہمیں بھی۔ دونوں کے اندر پورا توازن اور ہم آہنگی ہے۔ ہم اس کی صفات اور اس کی ہارنکی سے حیرت زدہ ضرور ہوتے ہیں لیکن غورزدہ نہیں ہوتے اور ہمیں یہ شعور اور احساس اگر نہیں پکڑتا کہ اب ہم آج یا کل برباد ہو رہے ہیں اس لئے کہ تبار اور اس کائنات کا رب ایک ہے۔ ہم اس کے ساتھ نہایت ہی افس و محبت اور احترام اور یقین کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارا روق اور ضروریات اور ہماری معاش اور معیشت کے ذخائر اسی میں ہیں اور ہمیں اس کائنات کے خالق کا شکر گزار ہونا چاہئے۔

(وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا

تَشْكُرُونَ) (۷: ۱۰) ”ہم نے تمہیں زمین میں اقامت کے ساتھ بنایا اور تمہارے لئے یہاں مسکن زمینت فراہم کیا۔ مگر تم لوگ تم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔“

قدر تحقیق آدم سے ہمیں جو دوسری حقیقت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی جملہ ذرہ و ذرہ مخلوق کے مقابلے میں انسان ایک معزز ذرہ تر اور کریم مخلوق ہے۔ اس نے اس جہان میں نہایت ہی اہم رول ادا کرنا ہے۔ اس نے نہایت ہی وسیع میدان میں تنگ و درکنی ہے اور اس کے ساتھ یہاں کئی جہانوں کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ تمام امور اللہ وحدہ کی بندگی اور تلاوی کی حدود میں ہیں۔ اس انسان کی یہاں وہ بے زبانی نہیں جو اسے وہ مکاتب فکر دیتے ہیں جو اس فطر اور تربیت کے اندر محدود ہیں۔ یہ مکاتب فکر انسان کو اس کائنات کا ایک مؤثر عامل نہیں سمجھتے۔ ان مذاہب و تصورات میں تمام حیات مادے اور اس کے اثرات کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح نظریات ارتقاء کے قائلین اسے اس سے بھی گھٹیا مقام دیتے ہیں یعنی حیوانات میں سے ایک حیوان۔ ان لوگوں کو انسان کی انسانی خصوصیت سے کوئی غرض اور واسطہ نہیں ہے۔ یا وہ اسے فرائض کے نظریے بنیت کے زلوے سے دیکھتے ہیں جو انسان کو محض جنس کے گندے مآلات کا ایک گیرا سمجھتے ہیں اور وہ اسی گندے مآلات کے ذریعے ہی ترقی کرتا ہے۔ لیکن اسلام اس منفرد مخلوق یعنی انسان کو جو عزت و کرامت عطا کرتا ہے وہ اس مقام تک نہیں پہنچتا کہ وہ انہی بن جائے جیسا کہ جدید روشنی خیالی کے دور میں پیدا ہونے والے تصورات حیات نے اسے اٹھنا دیا ہے۔ اسلامی تصور حیات اسے پہاڑی اور انتہائی کا درجہ دیتا ہے جو درست اور صحت مند ہے۔

پھر اس منفرد مخلوق حضرت انسان کی تحقیق کا اعلان عالم ہلاکی ایک نہایت ہی پر وقار تقریب میں کیا گیا اور جیسا کہ ہم نے قرآنی خصوص کی روشنی میں کہا اس تقریب میں ایک نسل انسان چن کیا گیا۔ اس میں یہ اعلان بھی کیا گیا کہ وہ اس زمین کا خلیفہ ہے۔ جنت میں اس پر جو نیک کئی وہ بھی اسی غرض کے لئے جنی کہ وہ فرائض خلافت کی ادائیگی کے لئے چہر ہو جائے جیسا کہ دوسری آیات میں آتا ہے کہ یہ پوری کائنات ’صرف زمین میں‘ انسان کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ وہ اس کے لئے مفید و معاون ہے اور زمین و آسمان میں جس قدر چیزیں ہیں انسان کے لئے مسخر کر دی گئیں۔

پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو جو ردار سپرد کیا ہے وہ بھی بہت ہی عظیم ہے۔ اس

پرس کر کہ ارض کو ترقی دینا اور اس کے اوپر اللہ کا نظام خلافت قائم کرنا چاہیے اس زمین کا جہم بڑا ہو گا، بہر حال یہ ایک عقیم دیہاتی ہے جو انسان کے بہرہ کی گئی۔

اس قصے اور قرآن کریم کی دوسری آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایک منفرد مخلوق ہے جو یہ صرف اس کرۂ ارض پر ہی منفرد نہیں ہے بلکہ یہ پوری کائنات میں منفرد مخلوق ہے۔ دوسرے حصاروں میں مخلوق 'جنت اور وہ تمام مخلوقات ہیں جن کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے۔ ان مخلوقات کے دوسرے فرائض ہیں 'یہ تمام مخلوقات اپنا طبع و حریج اور طبیعت رکھتی ہیں۔ ان کی طبیعت ان کے فرائض کے ساتھ مناسب ہے۔ طبیعت انسان ایک منفرد مخلوق ہے جس کے فرائض اور وظائف بھی منفرد ہیں اور اس پر قرآن کی یہ آیت دلالت کرتی ہے۔

(إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) (۷۲: ۳۳) ہم نے اس کائنات کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے امانت سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اسے اٹھالیا ہے۔ لہذا وہ ظالم اور جاہل تھا۔

گویا انسان اس پوری کائنات میں اپنی خصوصیات کے اعتبار سے منفرد ہے۔ ان خصوصیات میں غم اور جمل دونوں شامل ہیں۔ اس غم اور جمل کے ساتھ اسے ذاتی خود بخاری دی گئی ہے جو علم و معرفت کی استعداد دی گئی ہے۔ ذاتی ارادہ دیا گیا ہے جو جس قدر وہ جمل و غم پر قادر ہے اسی قدر وہ جمل اور غم پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ فرض انسانی صلاحیتوں کی یہ رنگارنگی ہی اس کی اہم خصوصیت ہے۔

ان تمام خصوصیات کے ساتھ 'لب' یہ بات اہم نہیں رہتی کہ انسان جس کسے پر زور ہے وہ اپنے جہم اور اس پوری کائنات کی وسعت کے اعتبار سے بہت ہی چھوٹا ہے۔ اس لئے کہ ہر معاملے میں جہم کی طبیعت نہیں ہوتی۔ مثلاً قوت عقل جو اشیاء کا اور آگ کرتی ہے اور انسان کا محرک و کار وادہ ہونا اور اپنی ذاتی قریح کے مطابق کام کرنا، اگرچہ اللہ کی بندگی کے وسیع تر دائرے کے اندر ہو، یہ سب چیزیں بہر حال انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتی ہیں اور اسے ایک منفرد مخلوق بنا دیتی ہیں۔ محض اس زمین کے جہم کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے جو جس چیز جیسے لوگ انسان کی قدر و قیمت کو گھٹاتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔

یہ آیات اور یہ قصص انسان کو جو اعزاز عطا کرتے ہیں وہ اس کے فیض خلافت الہیہ تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس منفرد مخلوق کا اعزاز اور اس کی حیثیت حرہ واضح ہوتی ہے جب ہم ان آفاق اور کائنات کی ان پستانوں پر نظر ڈالتے ہیں جن میں یہ کام کرتا ہے۔

لب درآئینے کہ اس منفرد مخلوق کا مسئلہ اپنے رب کے ساتھ براہ راست ہے۔ اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ پھر عالم بلائی پر دو کافر چپ میں اس کا لعل کیا ہے اور اسے گویائی عطا کی۔ پھر اسے جنت میں داخل کیا اور کہا کہ کھاؤ جس سے چاہو، ہوائے منورہ درخت کے۔ اس کے بعد اسے خلافت کا مقام عطا کیا، خود اپنے کام کے ساتھ۔ پھر اللہ نے اسے تعلیم دی، بیباک کہ سورۃ بقرہ میں ہم نے اس کی تخریج کر دی ہے کہ اسماء سے مراد الفاظ کے معانی ہیں یعنی لفظ اور

مذلول وہ چیز ہے جس پر علم و معرفت کا چادر ممکن ہوا ہے۔ ان ہی کے ذریعے سے تمام انسانوں کے علم میں اضافہ ہوا ہے۔ اور آدم کو جنت میں بھی اور اس کے بعد بھی اللہ نے وصیت کی اور اسے ایسی خصوصی صلاحیتیں دیں جو صرف انسان میں ہیں اور کوئی اور مخلوق کو نہیں دی گئیں اور پھر اپنی حریدہ وصیت دے کر سوسوں کو بھیجا۔ پھر اللہ نے اپنے لہو اپنی مخلوق کے ساتھ رحمت کرنا فرض کر لیا کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور صفائی کے خواستگار ہوں تو انہیں صاف کر دیا جائے اور یہ اس منفرد مخلوق پر اللہ کا آخری کرم ہے۔

یہ انسان عام ہلا کے ساتھ بھی باہم ہم سلسلہ ہے۔ فرشتے اس کی تعلیم میں مدد کرتے ہیں۔ پھر اس کی حفاظت کے لئے بھی فرشتے مقرر ہیں۔ ان میں سے بعض وحی لانے کے فرائض سرانجام دیتے ہیں اور اللہ کے ہر بندہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تمہارا رب ہے اور پھر صحت فدی اختیار کرتے ہیں تو ان پر اللہ فرشتے نازل کرتے ہیں۔ جو اسے خوشخبری دیتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کی بھی یہ فرشتے نصرت کرتے ہیں اور انہیں صحیحی خوشخبری دیتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے کفار پر مسلط کئے جاتے ہیں جو انہیں قتل بھی کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو بھی عذاب دیتے ہیں۔ غرض یہ اور دوسرے معاملات ایسے ہیں جن میں انسان کا فرشتوں کی دنیا سے بھی ربط و معاملہ ہے۔

پھر انسان کا جنت کے ساتھ بھی معاملہ ہے۔ ان کے صالحین کے ساتھ بھی اور ان کے شر پندوں کے ساتھ بھی۔ انسان اور شیطان اعظم کے درمیان جو معرکہ ہوا اس کے بارے میں تو تاریکین جان پہچنے ہیں۔ یہ عظیم معرکہ لب بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن ایک جنوں کے ساتھ انسان کا باہم ربط بھی بعض آیات میں مذکور ہے اور جنت کی تعمیر بھی قرآن سے صحت ہے جس طرح حضرت سیدن کے قصے میں مذکور ہے کہ انہوں نے جنت کو سحر کر لیا تھا۔

اسی طرح یہ انسان اس پوری مادی کائنات کے ساتھ بھی مربوط ہے۔ خصوصاً زمین اور اس کے ارد گرد ستاروں اور سیاروں کے ساتھ۔ اس زمین پر تو انسان اللہ کا طیفہ اور نائب ہے۔ انسان کے لئے اس کی تمام قوتیں سحر کر دی گئی ہیں اس کے خزانے اور پیداوار انسان کے لئے وقف ہے۔ اور انسان کے اندر وہ قوت اور استعداد وصیت کر دی گئی ہے جو اس کی کئی تک مسلسل پہنچ رہا ہے اور اس کے طبعی قوانین کا انکشاف کرنا چاہا جاتا ہے اور اس طرح وہ اس زمین پر عظیم کردار ادا کر رہا ہے۔ یوں اس کا اس کائنات کی تمام زندہ مخلوق کے ساتھ ربط ہے۔ پھر اپنی طبیعت کی یہ خصوصیات کی وجہ سے وہ خود اپنے نفس کے اندر بہت دور تک معرفت کے گھر بسے دوڑتا ہے۔ یہ آسمانوں تک معراج حاصل کرتا ہے اور فرشتوں کے مقابلہ سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جب وہ اللہ کا بندہ خاص ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ گرجائے تو محض ایک حیوان کی سطح تک بھی اتر جاتا ہے۔ جب وہ اپنی خواہشات کو اپنا لہو بنائے۔ اس وقت اس کی انسانیت گم ہو جاتی آکالاب میں ات پت ہو جاتی ہے۔ ان دو انسانوں کے درمیان ایک وسیع و عریض میدان درجست ہے جو عالم حس کے اندر اور اس کے آگے وائے حس کی حدود تک پہنچا ہوا ہے اور اس کا اس میں معاملہ ہے..... یاد رہے کہ انسان کے سوا کسی اور مخلوق کے لئے یہ مقابلہ نہیں ہیں 'بسیار کہ اس قصے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔

تیسری حقیقت یہ ہے کہ یہ منفرد مخلوق اپنی اس انفرادیت کے باوجود بعض پہلوؤں سے کمزور بھی ہے اور اپنی ان کمزوریوں کی وجہ سے اس بات کا امکان ہے کہ اسے شرکی طرف کھینچا جاسکتا ہے وہ دافق اور سفل خواہشات کے پیچھے درجہ اصل تک بھی گر سکتا ہے۔ اس کی ایک کمزوری تو یہ ہے کہ وہ یہاں پائی رہنا چاہتا ہے۔ پھر وہ اللہ کا بھی بھوکا ہے اور اس

کے اندر اللہ کی عزت ختم ہے۔ جب وہ اللہ کی بدولت کوہی پشت زل دیتا ہے تو اس کی کڑیوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ خاص غرضات نصیب کا بندہ بن جاتا ہے یا وہ ایسے دشمن شیطان کا پیرو کار بن جاتا ہے جس نے یہ اپنی اپنے دے لے رکھی ہے کہ وہ اس گمراہ کرے گا، اس مقصد کے لئے اللہ کو شش چارہ رکھے گا اور اس مقصد کے حصول کے لئے وہ تمام ذرائع و وسائل کام میں لائے گا۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کی وجہ سے اسے پوری طرح اس کی فطرت کے پیرائے میں کر دیا۔ نہ اسے اپنی عقل اور سوچ کے حوالے کر دیا ہے۔ بلکہ اس کی بدولت کے لئے اور اسے انجام دے سے ڈرانے کے لئے رسولوں کا سلسلہ بھیجا ہے۔ چنانچہ اس قصے پر بغور تیرہ نگاہی آیت کی تفسیر میں آرہا ہے۔ اور یہ انسان کی کامیابی کا پہلا نذر ہے۔ اس طرح وہ اپنی غرضات کے جنگل سے آزاد ہو کر اللہ کی جانب چلا آتا ہے اور اس طرح اپنے غیور دشمن سے نجات پا جاتا ہے۔ یہ نجات اسے اللہ کے ذکر 'اس کی یاد' اس کی رحمت اور اس کے ارے کے حصول کے واسطے اور اس کی سرزنش سے ڈار کے وجہ سے ملتی ہے۔

یہ تمام باتیں اسے قوت بخشتی ہیں اور ان کے ذریعے وہ اپنی کمزوریوں اور ضلالت پر توجہ پڑھتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کی پہلی ٹریفک ہے حق کی جنت میں اس کے لئے ایک درخت کو حرام کر دیا گیا تاکہ وہ اس سے بچ کر اپنے ارادے کو قوت بخشتے اور کمزوریوں اور غامضائیوں کی کشش کا مقابلہ کرے۔ اگرچہ وہ اس پہلے تجربے اور پہلی آزمائش میں کامیاب نہیں رہا لیکن بعد میں یہ ناکامی اس کے لئے سبق آموز ثابت ہوئی۔

اس کی کمزوریوں کی وجہ سے اللہ نے رحم فرمایا اور اس کے لئے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا۔ جب وہ بھول جائے اور بھرتا یاد آ جائے اور وہ پشیمان ہو۔ جب وہ گرج جائے اور پھر اٹھے 'جب وہ راہِ راست سے ہٹ جائے اور توبہ کر لے اور سزا کی سیدھی راہ اختیار کر لے تو اس کے لئے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے' اس کی غلطی کو معاف کرتا ہے اور یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر کسی نے غلطی ہو جائے تو ضرور اسے بچا لے۔ یا اس کے لئے لعنت ہو اور اس کی اولاد بھی اس حسرت سے ماتم ہو گی جو کوئی گناہ لای نہیں ہوتا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والے دوسرے کا بوجھ کس طرح اٹھائے گا؟

اسلامی نظام حیات کا یہ تصور اس کمالی کو رد کر دیتا ہے جو انسانیت پر کینسر کے قتل تصور نے مسلامی حق اور جس کے نتیجے میں یہی مذہب پر کسی غیر فطری حکم کو اور رسالت مسلمانوں کے لئے مذہب و راستہ کے بجائے غلط فہم میں گم ہو گیا۔ یہ عجیب تصور ہے کہ آدم کی فطرت اس پوری انسانیت کی گردن میں لٹکی ہوئی ہے 'اور ایک دائمی لعنت ہے' یہاں تک کہ وہ ان کے خود ساختہ انداز کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ان کی جان بھی اس سے تپ چھوٹی ہے اور انسانیت کا دامن بھی تپ صاف ہوتا ہے جب یہ انسانی خدا اسولی پر چڑھ جاتا ہے اور پھر کیا ہو گا ہے؟ جو لوگ قیامت تک یہی صیغہ کو قبول کرتے ہیں ان کے گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ بہت خوب!

اس کے مقابلے میں اسلامی تصور حیات میں یہ معاملہ کس قدر آسان اور قابل فہم ہے کہ حضرت آدم بھول گئے اور ان سے فطرت کا صدور ہو گیا۔ انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے خلق دیا اور یوں اس پہلی فطرت کا معاملہ ختم ہو گیا اور یہ فطرت انسان کے لئے ایک سبق آموز تجربے کے طور پر تاریخ میں محفوظ ہو گئی اور جس کا کہ انسان اس سے سبق حاصل کرے۔ ذرا دیکھئے یہ تصور کس قدر سادہ ہے۔ کس قدر واضح ہے اور اس تصور کا اپنا کس قدر سادہ ہے اور آسان ہے۔

چہ قہی حقیقت ہے کہ یہاں انسان اور شیطان کی مکش ایک حقیقی مکش ہے۔ یہ مسلسل اور سخت ترین مکش ہے۔ اس قہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دشمن انسان نے ہر حالت میں انسان کے خلاف اپنی کاروائی جاری رکھنے کا ارادہ کر دیا ہے اور اس نے ہر لمحہ کر دیا ہے کہ وہ ہر طرف اور ہر جہت سے انسان پر حملہ آور ہو گا اور اپنے حملوں کو مسلسل جاری رکھے گا۔ وہ ان الفاظ میں اعلان جنگ کرتا ہے۔

”اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گہن میں ڈھکا کیا ہے میں بھی اب تجری سیدھی راہ پر ان انسانوں کے گہن میں دگر ہوں گا۔ آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے گہن کو گھیروں گا اور تو ان میں سے کڑو شکر گزار نہ پائے گا۔“

شیطان ملعون نے یہ راہ اپنی کہ وہ انسانوں کے خلاف اپنی اس طرعب کاری کو جاری رکھے گا۔ اسے اس کاروائی کے لئے سبقت ملنی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں اس کے سامنے جو سیدھی راہ قہی اس نے ترک کر دیا۔ سیدھی راہ قہی کہ اس نے ذات باری کے سامنے اللہ کے حکام کو درست طرح سن کر جو معصیت کی اس پر وہ نادم ہوا اور اللہ سے بخشش طلب کرتا۔ اس کے برعکس اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ ہر راہ گزار پر بیخہ کر ان کو گمراہ کرے گا اور ہر جہت اور ہر طرف سے گہن پر حملہ آور ہو گا اور ان کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔

شیطان انسانوں پر ان مخالفت سے حملہ کرتا ہے جو واقعی اعتبار سے کجور ہوتے ہیں۔ یہ کجور مخالفت جہنی خواہشات اور مرہے کے حصول کی خواہشات ہیں۔ ان کجور مخالفت کو انسان صرف خدا کو اپنی اور اکر الہی کے ذریعے درست کر سکتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذاتی خواہشات کو دے اور اپنی خواہشات کو اللہ کی ہدایت کے تابع کر دے۔

انسان اور شیطان کی جنگ ایک ہم جنگ ہے۔ یہ ہماری مادی خواہشات کے خلاف جنگ ہے اور اللہ کی جانب سے آئی ہوئی دولت کا اجراع ہے۔ اور مادی خواہشات پر قابو پا کر صرف وہ لوگ باندی حاصل کر سکتے ہیں جو بے نظریات اور بے ارادہ رکھتے ہوں اس لئے کہ یہاں شیطان اپنے لاؤ گھر سمیت ایک طرف میدان میں ہے اور اس کا مقابلہ تب ہی کیا جاسکتا ہے کہ اس کو ماضی پر شریعت کو بخاند کر دیا جائے پس یہ معرکہ نظریات اور ضمیر کے میدان میں بھی جاری ہے اور زندگی کے عملی میدان میں بھی جاری ہے۔ دونوں میدانوں میں یکساںی یہ مکش ضروری ہے۔

وہ شیاطین جو دنیا میں برہمن ہیں وہ لوگوں کو اپنی شریعت، اپنی وضع کردہ اقدار کے مطابق چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہاں حسن و جح کے اپنے پتلے بنا رکھے ہیں جو اللہ کی حاکمیت، اس کے اقدار اپنی اور اس کی شریعت کی نفی کرتے ہیں اور ان اقدار کے خلاف چلتے ہیں جو دین اسلام سے ملتی ہیں۔ یہ انسانی شیاطین ہیں اور ان کو جن شیاطین بدلیات دیتے ہیں۔ ان انسانی شیاطین کے ساتھ یہ سیاسی معرکہ بھی خود شیطان اصلی کے خلاف معرکہ ہے۔ یہ اس سے کوئی پیغمبر ہات نہیں ہے۔

اس طرح اس دنیا میں ہر ایک عظیم مکش دراصل شیطان کے ساتھ ایک عظیم معرکہ ہے۔ شیطان کے دوستوں کے ساتھ معرکہ ہے۔ جب ایک صحیح فکر مسلمان اس معرکہ میں کودتا ہے تو وہ فی الحقیقت اپنی مادی خواہشات کے ساتھ ہر سر جنگ ہوتا ہے۔ ہر وہ شیطان کے ان دوستوں کے خلاف ہر سر جنگ ہوتا ہے جنہوں نے اس کو ماضی پر خود اپنا اقدار اپنی قائم کر رکھا ہے۔ وہ ان تمام شرلوہوں کے ساتھ ہر سر جنگ ہوتا ہے جو ان شیاطین اور ان کے دوستوں نے دنیا میں برپا کر رکھی ہیں اور جب ایک مومن اس ہر جہت جنگ میں مصروف ہوتا ہے تو وہ چوری طرح یہ شعور رکھتا ہے کہ وہ یہ ہر جہت جنگ شیطان کے ساتھ لڑ رہا ہے جو اس کا حقیقی دشمن ہے اور جس نے اس کے خلاف مسلسل جنگ کرنے کا اعلان کر رکھا

ہے۔ یہ جنگ قیامت تک ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ (الْجَهَادُ مَا ضَرَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (حدیث)) کہ ”جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور ہر صورت اور ہر میدان میں جاری رہے گا۔“ آخری بات اس لیے ہے یہ معلوم ہوتی ہے ’یہاں کہ تعلیمات آگے آ رہی ہیں کہ خود انسان کی فطرت طبعیت اور مزاج میں ایک چیز موجود ہے اور وہ ہے شرم و حیا۔ انسان عریاں کو نظر نہ ٹھہند کہ اسے خصوصاً شرمگاہ کی عریاں کو۔

(قَوْسُوسُ لَّهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا (۷: ۲۰))
”شیطان نے ان کے دلوں میں دوسرا والا کہ وہ ظاہر ہے ان کی ان شرمگاہوں کو جو پوشیدہ تھیں۔“

(فَلَلَّهُمَا بَغْرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وُرْقِ الْجَنَّةِ (۲۲: ۷)) ”اس طرح دھوکا دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ لپٹے دھبے پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا کھڑا بچھا تو ان کے حشر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ لپٹے جسموں کو جنت کے چوں سے اچاٹتے گئے۔“

(يُنَبِّئُ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُوْرِي سَوْآتِكَمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ (۲۶: ۷)) ”ابنِ آدَمَ! ہم نے تم پر لباس ڈال دیا ہے کہ تمہارے جسم کے کھل شرم صوں کو اچھا لگے اور تمہارے جسم کی حفاظت اور نجات کا ذریعہ بھی ہو اور پھرین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نکتانوں میں سے ایک نکتہ ہے۔“

(يُنَبِّئُ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا (۲۷: ۷)) ”ابنِ آدَمَ! یہاں کہ شیطان ہو کہ شیطان نہیں پھر اسی جتنے میں جملہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلایا تھا اور ان کے لباس ان سے اتار دئے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔“

یہ تمام بدلیات و تجربے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی فطری مسئلہ ہے اور یہ دوسرے انسانی فطرت کی اختالی گہرائیوں میں ہے کہ وہ لباس پہنے اور اپنی شرمگاہ کو چھپائے ’لباس انسان کے لئے نیت اور پردہ ہے جبکہ لباس تقویٰ انسان کی روحانی شرمگاہوں کے لئے سڑ ہے۔

فطرت میلہ ہے بیش اپنی جسمانی اور روحانی شرمگاہوں کو چھپانے کی سعی کی ہے اور وہ بیش ان کرداروں کو چھپانے پر حریص رہی ہے۔ جو لوگ انسانی جسم کو لباس سے عاری کرنا چاہتے ہیں ’مفس انسان کو لباس تقویٰ سے محروم کر کے نکالنا چاہتے ہیں ’نکاح اور انسانوں سے شرم و حیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں ’جن لوگوں کی زبانیں ’جن کے علم ’اور جن کے اراش ابلدغ

اور میڈیا اس بات میں رست اور دن مصروف ہو کر مختلف طریقوں سے نور مختلف حیثیت اور شیطانی ادرنگ سے ان کو لپیٹے ان فطری دوائی سے عاری کر دیں 'وہ درحقیقت انسان سے وہ فطری خواص چھین لیا چاہتے ہیں جن کی وجہ سے انسان 'انسان ہے۔ یہ لوگ انسان کو اس شیطانی کے ساتھ جھکا چاہتے ہیں جو ان کا دشمن ہے جس نے سب سے پہلے انسان کی شرکاء کو نکالنے سے اپنی شیطنت کا آغاز کیا تھا۔ پھر یہ لوگ ان صبر فی منصوبوں کو کھل کرنا چاہتے ہیں جو یودیوں نے انسانیت کی برپادی کے لئے تیار کر رکھے ہیں اور ان کے مطابق وہ پوری انسانیت کو اس قدر مصلح کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے مقابلے میں اٹھ نہ سکے اور اس کی حالت یہ ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی انسانی خصوصیت نہ رہے۔

عربانی فطرت ایک معنوی حصار ہے۔ اس کی طرف انسان صرف اس وقت آمادہ ہو سکتا ہے جب وہ مقام انسانیت سے کر کر معنوی سرے میں آجائے۔ نیز عربانیت کو خوبصورتی صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں 'جن کا دوق انسانی قسم ہو چکا ہو۔ چنانچہ وسطی فرقہ کے نہایت ہی پسماندہ لوگ ماوراء النہجے ہوتے ہیں اور جب اسلام ان میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ انہیں کپڑے پہنا دیتا ہے۔ آج مغرب کے نام نہاد ترقی پسند دانشور انسان کو عربانی کے اس گڑھے میں گرارہے ہیں جہاں سے اسلام نے انہیں نکالا تھا اور لگائے کے بعد ان کو نہایت ہی متدین بنا دیا تھا اور ان کو اسلامی مضمون اور لہجہ کے مطابق متدین بنایا تھا۔ اسلام میں تمدن اور ترقی کا مضمون یہ ہے کہ انسان کے اندر انسانی خصائص کو ترقی دی جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ نکال کر کیا جائے۔

فلس کی عربانی یہ ہے کہ انسان شرم و حیا کو شیراز کہہ دے اور یہ وہ مقصد ہے جس کے لئے عرب کا میڈیا 'قلم' آواز اور اسکرین کام کر رہی ہے۔ یہ اس قدر پسماندگی اور جاہلیت کی طرف رجعت پہنچ رہی ہے جو کبھی حتیٰ 'اسے کسی مضمون میں بھی ترقی 'حضارت اور تمدن نہیں کما جاسکتا جیسا کہ آج مغرب کا شیطانی میڈیا مسلمانوں کو یاد کر رہا ہے۔

حقیقی انسانیت کا قصد ان تمام اقدار اور چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ کا شہر ہے کہ اس نے مسلمانوں کو اس طرف جاہلیت کی اور تمام شیطانی وسوس سے نجات دی اور جاہلیت کے گمراہے تلاب سے مسلمانوں کو نکالا۔ قرآن نے یہ قصد اپنی مقاصد کے لئے پیش کیا ہے۔

درس نمبر ۷، ایک نظر میں

زیر نظر سچی اس سورہ کے دفتوں میں سے ایک دقت ہے۔ پہلے شعر کے بعد یہ ایک طویل دقت ہے جس میں تحقیق انسانیت کی ایک عقیم روئیداد بیان کی گئی ہے۔ اس سورہ میں جگہ جگہ ایسے دقتے آتے ہیں۔ گویا سامعین سے کہا جاتا ہے 'ذرا دیکھیں کہ یہاں تک جو کچھ آپ نے دیکھا اس پر غور کریں اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ جان لیں کہ اس شعر میں انسانیت کے لئے کیا کیا ناسخ ہیں اور کیا کیا ہدایت آموزیاں ہیں۔

یہ دقت ان دفتوں کی موجودگی میں ہے جو ایک طرف انسانیت کی جانب سے اور دوسری جانب شیطان کی جانب سے باہم معرکہ آرائی کے لئے تیار کھڑے ہیں۔ اس دقتے میں بتایا جاتا ہے کہ شیطان کس اسلوب سے اور کس گزر گاہ سے داخل ہوتا ہے اور یہ کہ اس کا منصوبہ کیا ہے اور کس شکل و صورت میں ہے۔

قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ صرف اس صورت میں ہدایت دیتا ہے جب کوئی صورت عموماً قائم ہو 'موجود ہو اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہو۔ وہ یہ قصص بھی بیان کرتا ہے 'اس لئے بیان کرتا ہے کہ تحریک اسلامی کے اندر کچھ واقعی حالات موجود ہوتے ہیں جن پر وہ قصہ منطبق ہوتا ہے۔ قرآن کے قصص جیسا کہ ہم لوہر کہہ آئے ہیں کھل کر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور نہ قرآن کسی مسئلے پر محض نظریاتی زاویے سے بحث کرتا ہے۔ اس کی حقیقت پسندی اور اس کی سنجیدگی اس بات کی متقاضی تھی کہ اس کی ہدایت ایسے مسائل کے بارے میں ہو جو محض تحریک اسلامی کو اس وقت درپیش تھے۔

قصہ آدمیت کے اس پہلے مرحلے کے بعد آنے والے اس دقتے کا تعلق عرب جاہلیت کی واقعی صورت حال کے ساتھ ہے۔ قریش نے دوسرے عربوں کے مطالبے میں اپنے لئے کچھ حقوق قتل کئے ہوئے تھے۔ لوگ باہر سے حج بیت اللہ کے لئے آتے تھے جہاں قریش نے بت خانہ بنادیا تھا اور یہ حقوق وہ اپنے لئے بعض جعلی قصودات کی احساس پر قتل کرتے تھے اور اسے اللہ کی شریعت قرار دیتے تھے۔ ان قصودات کو انہوں نے قانونی شکل دے رکھی تھی اور اسے شریعت کہتے تھے تاکہ دوسرے مشرکین ان قوانین کی پیروی کریں۔ ہر جاہلیت میں کاکاں 'مردار' گدی نشین لوگ عوام الناس کے لئے ایسے ہی اصول مقرر کرتے ہیں۔ قریش نے اپنے لئے ایک خاص لقب اختیار کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو "حس" کہتے تھے۔ اور اپنے لئے انہوں نے بعض حقوق قتل کر رکھے تھے جو دوسرے عربوں کو حاصل نہ تھے۔ ان حقوق میں سے بعض طواف بیت اللہ کے بارے میں تھے۔ صرف ان کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے زیر استیلا پہاڑوں میں طواف کر سکتے تھے 'رہے دوسرے عرب تو وہ ان پہاڑوں میں حج نہ کر سکتے تھے جو کبھی کسی نے چلے ہوئے۔ اب ان لوگوں کے لئے دو صورتیں تھیں یا تو وہ قریش سے کپڑے مستعار لیتے تھے تاکہ وہ طواف کر لیں اور یا اپنے لئے سے کپڑے بناتے تھے اور اگر وہ ان دونوں صورتوں پر عمل نہ کر سکتے تو پھر وہ ننگے طواف کرتے اور ان میں عورتیں بھی شامل ہوتیں۔

علاء بن کثیر کہتے ہیں ”ہوائے قریش کے دو سرے عرب ان پہڑوں میں خوف نہ کر سکتے تھے جو انہوں نے اس سے پہلے چمن لئے ہوئے تھے۔ اس بات کے بچے ان کا یہ نظریہ تھا کہ چونکہ ان پہڑوں میں وہ اللہ کی مافوقی کرتے رہے ہیں اس لئے ان میں دمارے لئے خوف کرنا درست نہیں ہے۔ قریش جو حس کرتا ہے ”ان کا یہ حق تھا کہ وہ اپنے زیرِ ایشمال پہڑوں میں ہی خوف کریں۔ اگر قریش میں سے کوئی دو سرے عربوں کو طاریا پہنچنے سے دیتا تو وہ بھی خوف کر لیتا، کسی کے پاس چہ پہ پہنچے۔ ہوتے تو بھی وہ طواف کر لیتا، لیکن طواف کے بعد اسے پیچک دیتا اور وہ کسی کی نیکی نہ ہوتا۔ اگر کسی کو نہ لیا پہنچتا اور نہ طاریا اہل قریش میں سے دستیاب ہوتا تو وہ نکاح طواف کرتا۔ یہی ایسا بھی ہوتا کہ ایک عورت نکاحی حالت میں خوف کر رہی ہے ”اس صورت میں وہ اندام نکاحی کو احاطہ لیتی۔ لیکن جن عورتوں کو نکاحی حالت میں طواف کرنا پڑا وہ کھڑکھڑاتے رات کے وقت طواف کرتیں۔ یہ رسوم انہوں نے اپنی جانب سے گزری تھیں اور آباد امہاد کے وقت سے وہ ان پر عمل پیرا تھے۔ وہ عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ ان کا یہ جہی فعل شریعتِ الہیہ پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات پر حرف گیری فرمائی۔“

(وَإِذَا فَعَلُوا فَاحْشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا) (۲۸:۷) ”اور جب وہ کوئی فعلِ فاحشہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء کو ایسا ہی کرتے پایا ہے اور یہ کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔“ (قُلْ أَيْ) ”مے نصیحت کر دے (إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (۲۸:۷) ”یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ فاسق کا حکم نہیں دیتا۔“ یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو یہ ایک فعلِ کام ہے اور کھل نکتہ ہے اور اللہ ایسے قابلِ غرت کاموں کا بھی حکم نہیں دیتا۔ (اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ مَا تَعْلَمُونَ) (۲۸:۷) ”کیا تم اللہ پر وہ احترام بانٹتے ہو جو ہر ہمارے علم میں نہیں ہے۔“ یعنی تم اللہ کی طرف لکی باتیں منسوب کرتے ہو جن کی صحت کا خود تمہیں بھی یقین نہیں ہے۔ (قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ) (۲۹:۷) ”مگر دے کہ مجھے میرے رب نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔“

(وَاقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (۲۹:۷) ”اس کا حکم یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لئے خاص رکھو۔“ یعنی اس نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت اور عبادت کے مقابلہ کو درست رکھو اور ان رسولوں کی اطاعت کرو جو معجزات لے کر آئے ہیں اور عبادت صرف اللہ کی کر، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان دو دنیاوی ارکان کے سوا کسی کی عبادت کو قبول نہیں کرتا یعنی یہ کہ وہ عمل شریعت کے مطابق ہو اور دوسرے یہ کہ وہ شرک سے خاص ہو۔

عبادت، خوف اور لباس کے بارے میں شرعی قوانین اور خوراک کے معاملات میں عربوں کی جاہلی سوسائٹی میں جو عملی صورت حال اس وقت موجود تھی اور جسے وہ شریعتِ منجذب اللہ سمجھتے تھے ”اس عملی صورت حال کے بارے میں یہ تبصرہ کیا ہے یہ تبصرہ انسانیت کی تخلیق کی عظیم کمائی کے ضمن میں آیا ہے۔ کھانے کا ذکر فجرِ منورہ کے ضمن میں اور لباس کا ذکر و نزعِ لباس میں تھا جو شیطان کی سازش سے حضرت آدم اور حوا سے آغاز دیا گیا۔ اس سازش کا افکار ہو کر وہ اس منورہ درخت کے پھل کو کھا گئے تھے اور انسان کی فطری حیا کا ذکر بھی اس میں آیا تھا کہ جب ان سے لباس جنت

انکار دیا گیا تو پھر وہ جنت کے درختوں کے پتے لہنے لوہ پھینے لگے اور یوں وہ ستر چٹی کرنے لگے۔

فرض اس قصے میں جو واقعات آئے اور اس کے بعد ان پر جو تبصرہ ہوا وہ عربوں کے اندر موجود جاہلی صورت حال کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ قصہ قرآن کی دوسری سورتوں میں بھی آئے گا۔ لیکن اس وقت اس کے لانے کے مقاصد اور ہوں گے اور اس پر پھر تبصرے اور نتائج بھی اور ہوں گے۔ قرآن کریم ہر جگہ جو قصہ بھی لاتا ہے وہ انسانوں کی کسی عملی صورت حال پر ہی پیش کرتا ہے اور اس پر پھر تبصرے بھی ان مقاصد اور صورت حالات کے مطابق کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ہر مقام کے حالات کے مطابق قصے کی حلقہ کڑی پیش کرتا ہے اور ہر مقام کے حوالے کے مطابق اس کی تفصیلات دیتا ہے۔ (قصیدت کے لئے دیکھئے فصل قصص، میری کتاب تصویرِ باطنی فی القرآن میں)۔

درس نمبر ۷، تشریح آیات

۲۶ -- تا -- ۳۴

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّؤَدِّرُكَ مَوَدِّعًا وَرِيشًا

وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

”اے ہولاد آدم! ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لئے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے“ شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔“

یہ اللہ کی جانب سے انسانوں کے غام ایک درد انگیز پکار ہے اور یہ پکار حقیقی انسانیت کی کمائی کے منہر کے بعد آئی ہے۔ خصوصاً اس کے اس حصے کے بعد جس میں شیطان کی سازش سے حضرت آدم اور حوا کے جسموں سے جنت کا لباس نذر دیا گیا اور جس میں دونوں اس طرح دکھائی دیتے تھے کہ وہ اپنے جسموں کے اوپر جنت کے پتوں کو چھپا کر رہے تھے۔ یہ دن انہیں اللہ کی حکم برداری کرنے کی وجہ سے دیکھنے پڑے تھے کیونکہ انہیں ایک غاص و رست کا پھل کھانے کی صریح ممانعت کی گئی تھی۔ یہ ایک لغزش تھی اور اس کی ذمیت لگنی نہ تھی جس کی حقیقتاً نقل کتاب کی مخوف کتابوں اور اہل بیت کے اندر موجود ہیں اور جن کا ہر آج مغرب کے تمام علوم و فنون پر صاف صاف نظر آتا ہے۔ دور جدید میں فرائض کے افکار اس پر مستزاد ہیں۔ ان اساطیر اور فضولیتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ فجر منورہ فجر ظلم تھا اور فجر حیات تھا اور اگر آدم و حوا اس کا پھل کھا لیتے تو اللہ کو یہ درد تھا کہ وہ بھی خدا کی طرح اللہ بن جاتے۔ نہ یہ ممانعت جنس ملک کی ممانعت تھی جس طرح فرائض اور مغربی علوم و فنون اور مغربی ورث اس بات کا انکشاف کر رہے تھے جو انسانوں نے ان کمائیوں کی اساس پر جنسی ہے راہِ رومی کا فلسفہ فرائض کے خیالات کی شکل میں اپنا رکھا ہے۔

فرض حضرت آدم کی لغزش کے نتیجے میں ان کے لباس کے اتر جانے کے منظر اور پھر دور جاہلیت میں عریانی کی حالت میں طواف کر کے صورت حال کے پیش نظر یہ پکار آئی ہے کہ اے انسان! اللہ نے تم پر کس قدر رحمت اور شفقت کی ہے کہ تمہاری زینت اور شرمگاہوں کو چھپانے کے لئے لباس کا انتظام کیا اور اسے تمہارے سحر کے لئے ایک لازمی قانون کی شکل دی۔ مگر لباس نہ ہوتا تو تم برہنگی کی حالت میں نہایت ہی محروم نظر آتے۔ (انزلنا) کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ لباس بطور قانون لازمی ہے۔ لباس کا اطلاق بھی تو ستر ہوتا ہے یعنی داخلی ستر اور ریاضی کا اطلاق

اس لباس پر ہونا ہے جو زینت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کھری لباس۔ فقط ریاض کے معنی ہیں پیش و محشر اور مال و دولت ہے۔ ان سب معانی کا ایک دوسرے سے تعلق ہے اور یہ لازم و ملزوم ہیں۔

(يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنٰا عَلَیْکُمْ لِبَاسًا یُّورِیْ سَوَآءَکُمْ وَرِیْشًا (۷: ۲۶)) ”اے آدم! ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قاتل شرم خصوصاً کو دھانکے اور تمہارے لئے جسم کی چھت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو۔“

اس کے بعد اللہ تعالیٰ تنوئی کے لباس کا ذکر فرماتے ہیں اور ساتھ یہ اضافہ بھی کر دیتے ہیں کہ لباس تنوئی زیادہ محتر ہے۔

(وَلِبَاسُُ التَّقْوٰی ذٰلِکَ خَیْرٌ ذَلٰلِکُمِنْ اٰیٰتِ اللّٰہِ (۷: ۲۶)) ”اور محترم لباس تنوئی کا لباس ہے۔“ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔

عبدالرحمن بن اسلم نے یہ کہا ہے کہ ”جو اللہ سے ڈرے اور اپنی شرمگاہ کو چھپانے کو یہ لباس تنوئی ہے۔“ لباس حرار اور لباس تنوئی شریعت میں لازم و ملزوم ہیں۔ لباس حریم کو چھپانے اور زینت کے لئے ہے اور لباس تنوئی دل کے قاتل شرم حالات کو چھپانے اور قلب کی زینت و زینت بنا ہے۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں اس لئے کہ خدا کے خوف اور خدا سے حیاء کرنے کے شعور کے نتیجے میں انسان جسم کے قاتل شرم حصوں کو کھار کھاتے چھپاتا ہے اور جو شخص اللہ سے حیاء نہیں کرتا اور اس نہیں ڈرتا اس کے لئے جسمانی حرمان کوئی قاتل ملامت ہوتی۔ چنانچہ اسلام کی فطری تنوئی اور حیا سے ماری ہونا اور لباس کو نادر دیکھ ہی جیسا قبیح فعل ہے۔

جسم کا چھپانے فطری حیاء ہے اور اس کا تعلق محض کسی خاکدان اور سوسائٹی کے رواج کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض وہ لوگ اس کاٹ منہ خدا پہننے ہیں جو اسلامی معاشرے سے حیاء کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی انسانیت کو ختم کر دیں اور یہ میں اس منصوبے کے مطابق ہے جو مہرینی لیڈروں نے انسانیت کی حیا کے لئے بنایا تھا۔ بلکہ یہ ایک فطری دایہ ہے جسے اللہ نے انسان کے اندر ودیعت کر رکھا ہے۔ پھر یہ ایک شرعی اور قانونی تقاضا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو یہ فطرت دی ہے کہ وہ دنیا میں اس قانون کو چاند کریں کیونکہ یہ زمین اللہ نے انسانوں کے اختیار میں دی ہے اور اسے ان کے لئے جانے رزق بنا دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ اس لباس اور سر پوشی کا قانون دے کر تم پر عظیم رحمت کی محبت ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کی جتنی حشرات انسانیت کو اس انہام سے بچایا ہے کہ وہ حیوانات کی سطح تک نیچے چلی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں وہ تمام مسائل یاد دلا کر ان سے توقع کرتے ہیں کہ (لَعَلَّکُمْ یَذْکُرُوْنَ (۲۷: ۲۶)) ”شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔“ اس مقام پر اگر ایک مسلمان فحش طرح معطوم کر سکتا ہے کہ زینت و زینت مینش ترقی پسندی اور محبت کے نام پر انسانوں کے حقوق کو بگاڑنے اور انہیں جسمانی طور پر نکالنے کے لئے جو عظیم کوشش ہو رہی ہے وہ اور، یہودی سازش کے میں مطابق ہے جو انہوں نے انسانیت کی حیا کے لئے تیار کر رکھی ہے۔ یہ سازش یہودیوں نے اس لئے تیار کی ہے کہ مسلمانوں کی قوت جلدی سے جاو جاو جائے اور انہیں جلدی سے غلام بنایا جائے۔ نیز دین اسلام کے ساتھ لوگوں کے

دلوں کی گرجاؤں میں جو محبت بھی تک باقی ہے یہ منصوبہ اس کی مکمل جرحی کے لئے بھی بنایا گیا ہے اور اس مقصد کے لئے یہ یسوعیوں اور ان کے ایجنٹوں کی مجلسیں، تعلیمی، تمام تعلیمی ادارے اور میڈیا مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں حالانکہ انسان کے لئے نیت مرانی میں نہیں سزیم چسپاں ہے۔ یہ عزائمات کی نیت ہے کہ وہ لگے رہیں لیکن آج کا انسان جاہلیت اور پسماندگی کی طرف لوٹ رہا ہے اور انسان کے بجائے حیوان بن رہا ہے۔ کیا انسان اس نصرت کو یاد نہیں کر رہا ہے جو اللہ نے اسے انسان بنانے کے حوالے سے کی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا ۚ اِنَّهُ يَرِىْكَوْهُمَا ۚ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمَا ۚ اِنَّكَ تَرٰوْنَهُمَا وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ۚ وَجَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۚ وَاِذَا فَعَلُوْا فَاجِسَةً فَالُوْا ۚ وَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ اٰبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمْرًا بِهَا ۚ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَا ۚ اتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۚ قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۚ وَاقِيْمُوا وُجُوْهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ۚ وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ كَمَا بَدَاكُمْ تَعْبُدُوْنَ ۚ فَرِيقًا هٰذَا ۚ وَفَرِيقًا حَتّٰى عَلَيْهِمُ الصَّلٰةُ ۚ اِنَّهُمْ اِتَّخَذُوْا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۚ

اے بنی آدم! ایسا نہ ہو کہ شیطان جیسا ہر اسی طرح تجھے میں ہتکار دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلایا تھا۔ اور ان کے لباس ان پر سے اتار دے جسے تاکہ ان کی شرمتاں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی جیسا کہ لڑکے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔

یہ لوگ جب کوئی شرمتاں کام کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پڑایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ یہی کا حکم بھی نہیں دیا گیا۔ کیا تم کو کا حکم لے کر وہ بائیں کتے ہو جن کے حلق جیسا کہ تم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے نبی! کہن سے کہو! میرے رب نے قرآنی و انصاف کا حکم دیا ہے اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو۔ اس کے دین کو اس کے لئے

خاص رکھ کر۔ جس طرح اس نے جنس اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھرید انکے جائز گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر مگرانی چھپاں ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے بے شیعہ جن کو اپنا سرپرست بنالیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔“

یہ اللہ کی جانب سے انسان کے نام دوسری پکار ہے۔ یہ فوراً دھڑکے اس وقت میں ہے جو ان کے والدین حضرت آدم و حوا کے قصے کے دوران کیا گیا ہے۔ اور خصوصاً اس منظر پر بطور تبصرہ کیا گیا ہے جس میں شیطان نے اپنی مگرئی سازش کے ذریعے انہیں بے لباس کر دیا کہ انہوں نے اس سازش کا اظہار ہو کر اللہ کے صریح حکم کو بھلا دیا اور شیطان کی دوسرے انداز کی کتنے نتیجے میں ان سے لعنتی سرزد ہو گئی۔ نیز ہم نے جاہلیت عرب کے دور میں پرہیزگارانہ طواف کے بارے میں جو کچھ سنا اس کی روشنی میں بھی یہ بات یقینی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ نے کیوں اس انداز میں بنی نوع انسان کو پکارا کیونکہ وہ اس عربانی کو مخالف اللہ شریعت سمجھتے تھے۔

پہلی ندامت تو بنی آدم کو یہ یاد دلایا گیا کہ ان کے ابو اللہ آدم کے ساتھ کیا پیش آیا اور کس طرح اللہ نے ان کی شرمگاہوں کے چھپانے اور بھرانے کی ذمہ داری کا انتظام فرمایا۔ رہی یہ دوسری پکار تو یہ بنی آدم کو عموماً اور مشرکین کو خصوصاً یہ یاد دلاتی ہے جن سے اسلام سب سے پہلے خطاب کر رہا تھا کہ وہ شیطان کی بیرونی نہ کریں اور اپنے لئے خود ظلم زندگی اور سرگردان اور شریعت تعین نہ کریں اور اس طرح شیطان کے ہتھے کا اظہار نہ ہوں کیونکہ اس نے تمہارے باپ کے خلاف بنی سازش کی تھی اس کو سازش کے ذریعے جنت سے نکلوا تھا اور انہیں جنت کے لباس سے محروم کر کے ان کی شرمگاہوں کو ان کے سامنے نکال کر دیا تھا۔ لہذا ہر وہ تحریک جو عربانی کی دعوت دیتی ہے وہ شیطان کی تحریک ہے اور جاتی تحریک ہے خواہ وہ زمانہ قدیم کی ہو یا دور جدید کی۔ یہ تحریک تمہارے دشمن کی تحریک ہے۔ شیطان تو تمہارا مکلا دشمن تھا اور وہ آدم اور اس کی اولاد کا دائمی دشمن ہے۔ عربانی کی تحریک بھی انسان اور شیطان کی دشمنی کی ہمہ گیر تحریک کا ایک پہلو ہے۔ لہذا بنی آدم کو اپنے دشمن کو یہ موقع نہ دینا چاہئے کہ وہ اس معرکہ میں کامیاب ہو اور اس طرح انسانوں اور جنوں کو ہمردہ بننے کا باعث بن سکے۔

(يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكَم مِّنَ الْجَنَّةِ يَتَزَوَّجُ مِنْهَا

لِبَاسِهِنَّۢم لِيُرِيَهُمَا سَوْۤا۟ۤهُمَا) (۷: ۲۷) ”اے بنی آدم! شیطان تمہیں بھرائی طرح سے نہیں جلا کر دے۔ جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتاروا دیئے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔“

انسانوں کو زیادہ ڈرانے کے لئے اللہ تعالیٰ انہیں یہ اطلاع بھی دیتے ہیں کہ شیطان اور اس کا قہید و تمسک دیکھ رہا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ لہذا وہ اپنے پوشیدہ وسائل کے ذریعے تمہارے ہر دلوں کو اپنے پر زیادہ قدرت دکھاتا ہے۔ لہذا انہیں ڈرنا چاہئے اور شدید اعتقاد کرنا چاہئے۔ ہر وقت چوکنا رہنا چاہئے اور وہ درجہ غلط رہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جنہیں آگے اور جنہیں پیچھے نہ ہو۔

(اِنَّهُ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرٰوْنَهُمْ) (۲۷:۷) ”وہ اور اس کے ساتھی جیسے لکے جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔“

اور اب اس فقرے کا آخری بند آتا ہے جو نہایت ہی مؤثر ہے۔ اور اس طرف دلچسپی کرنا ہے کہ تم اعتقاد کرو کیونکہ اللہ پر ایمان کے نظام نے ان لوگوں کے ساتھ شیطان کو بطور دوست لگا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے اور اس شخص کی بربادی کی کیا انتہا ہوگی جس کا دوست شیطان ہو۔ کیا ہے کہ وہ ان پر قبضہ کر لے گا نگراں کرے گا اور ان کی تہل تھام کر جہنم لے جائے گا اور ان کا کوئی مددگار اور معاون نہ ہو گا۔ اور نہ اللہ ان کا دوست ہو گا۔

(اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ) (۲۷:۷) ”یہ شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔“

یہ ایک عظیم حقیقت ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے شیطان ان کا بارگاہ و مددگار ہوتا ہے۔ اور اس کے بالذات حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ ان کا ولی اور ناصر ہوتا ہے۔ یہ ایک خوفناک حقیقت ہے اور اس کے نتائج بھی خوفناک ہیں اور اس حقیقت کو بہانہ ایک کلیہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس کلیہ کی ایک مثال بھی پیش کر دی جاتی ہے جو عملاً مشرکین کی زندگیوں میں موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ معلوم ہو جاتا ہے کہ شیطان کس طرح وہی اور مددگار ہوتا ہے۔ اور اس کی ولایت لوگوں کے تصورات اور عملی زندگی میں کس طرح کام کرتی ہے۔ نمونہ دیکھو۔

(وَ اِذَا فَعَلُوْا فَاَحْسَنَةً قَالُوْٓا وَ جَعَلْنَا عَلَیْهَا اٰیَةًۭ نَّآءِ وَاللّٰهُ اَمْرًاۢ بِهَا) (۲۸:۷) ”یہ لوگ جب کوئی شرناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقہ پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔“

مشرکین عرب اس کے قائل تھے اور اس پر عمل پیرا بھی تھے وہ برائی کی حالت میں طواف کر کے بیت المقدس میں اس فحاشی کا مرتکب کرتے تھے اور اس میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوتی تھیں لیکن وہ زعم یہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس طرح کہ اللہ نے ہمارے آباء کو اس کا حکم دیا تھا اس لئے وہ ایسا ہی کرتے چلے آئے تھے اور ہم کو یہ رسم و رواج میں ملی ہے اس لئے ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔

بابوہ اور اس کے کہ وہ مشرک تھے لیکن وہ دور جدید کی جاہلیت کی طرح مٹرور اور سرکش نہ تھے۔ آج کے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مذہب کا ماحول زندگی کے ساتھ قطع ہی کیا ہے یہ تو عوام کا حق ہے کہ وہ کہنے لگے جو قوانین ’ہو اقدار اور جو رسومات چاہیں وضع کر لیں۔ اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ پرانی جاہلیت کے یہود و کفار تو عیناً یہ جرم کرتے تھے کہ اپنے لئے خود قوانین اور دستور حیات وضع کرتے اور پھر کہتے کہ یہ امر الہی ہے۔ یہ لفظی زیادہ بے باکی تو ہو سکتی ہے اور زیادہ کھل مکتل دہشت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ دین کے نام پر، محکمہ اور فریب ہے اور لوگوں کے جذبہ دین سے بھی غلط فائدہ اٹھاتا ہے لیکن خود سری اور خود کے اعتبار سے یہ ان لوگوں سے کم گئے ہوئے ہو سکتی ہیں کہ ان لوگوں کے لئے قانون سازی کا حق صرف ان کو حاصل ہے اور وہی یہ فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں کہ لوگوں کے لئے کیا مفید ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلیلیت فرماتے ہیں کہ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم اللہ پر غاصب

خبر پانچے سے ہو اور یہ کہ اللہ کی شریعت اور اس کا قانونی نظام اپنے حراج کے اعتبار سے فاشی کو پسند نہیں کرتا، لہذا اللہ تعالیٰ کس طرح جیسے یہ حکم دے سکتا ہے کہ تم فاشی و مرانی کا ارتکاب کرو۔

(قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۷: ۲۸) ”ہاں سے کہو اللہ نے حیاتی کا حکم بھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے حقائق جیسے علم میں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ مطلقاً فاشی کے خلاف ہیں اور فاشی کا مضموم یہ ہے کہ انسان کسی بھی معاملے میں مقررہ حد سے گزر جائے۔ مرانی بھی اسی کی قرینہ میں آتی ہے اس لئے اللہ اس کا حکم کیسے دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کئے ہیں اور وہ یہ حکم نہیں دیتا کہ اس کے مقرر کردہ حدود تو اسے چاہیں۔ اس نے شرم، حیاء اور تقویٰ کا حکم دیا ہے تو پھر مرانی کا حکم کیسے صادر ہو سکتا ہے۔ پھر رسول یہ ہے کہ ان کو اللہ کے اس حکم کی اطلاع اس نے دی ہے۔ کیونکہ اللہ کے احکام اور قوانین محض دعویٰ سے قیادت نہیں ہوتے۔ اللہ کے احکام اور قوانین تو اس کی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے اللہ کے احکام معلوم ہوں۔ کوئی انسان کسی بات کے اللہ اور رسول کی جانب سے آنے کا دعویٰ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے قیادت نہ ہو۔ اس لئے اللہ کے دین میں خدا کے بغیر کوئی قول نہیں کیا جاسکتا، ورنہ اس فکری ہتھیار کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے گا کہ لوگ بات تو خود کریں مگر اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیں۔

جالیبت برع حال جالیبت ہوتی ہے اور اس کے جو بنیادی عناصر ہوتے ہیں وہ ہر جالیبت میں موجود ہوتے ہیں۔ جب بھی لوگ جالیبت کی طرف لوٹتے ہیں وہ ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں اور ان کی سوچ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ باوجود اس کے کہ قدیم اور جدید دونوں جالیبتوں کے درمیان ایک طویل زمانہ حائل ہے اور وہ مکانات کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے بہت ہی دور ہیں۔ آج ہم جس جالیبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں کوئی ایک مجموعہ اشتباہ ہے اور وہ باتیں گناہ شروع کر دیتا ہے اس کی۔ خصوصیات نفسانی گناہ گنہ گری ہیں اور پھر کہتا ہے کہ یہ ہے اللہ کی شریعت۔ پھر ایک اور خود سر اور سرکش اشتباہ ہے اور اللہ کے دین کے صریح اور بدیہی امور کا انکار کرتا ہے۔ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کا دین اس قسم کے احکام پر مشتمل نہیں ہو سکتا۔ دین کس طرح یہ احکام دے سکتا ہے، دین ان امور سے کس طرح منع کر سکتا ہے اور ایسے لوگوں سے اگر دلیل پہنچی جائے تو ان کی خلاف ورزی جس کے سوا اور کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں (اتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۷: ۲۸))

ان کے اس دعویٰ کی تردید کے بعد کہ اللہ نے اس قسم کی فاشی کا حکم نہیں دیا، اب اللہ کے احکام تو اس کے ہاتھں متضاد اور برعکس ہیں۔ اللہ تو عدلی، انصافی کا حکم دیتا ہے اور حد سے تجاوز کرنے سے روکتا ہے۔ وہ حدود سے تجاوز اور فاشی کا حکم ہرگز نہیں دیتا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ عبادت یا شعار زندگی اور پکارنے کے معاملے میں صرف اللہ کی ہدایت کرو جیسا کہ اللہ نے اپنی نازل کردہ کتاب میں صریح ہدایات دی ہیں۔ اللہ نے اس مسئلے کو یوں نہیں چھوڑ دیا کہ اس کے بارے میں ہر انسان جو چاہے رائے رکھے اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ بلکہ اللہ نے یہ حکم دیا۔

ہے کہ دینِ خالص اللہ کے لئے ہو گا اور صرف اللہ کی عملِ بندگی ہوگی۔ نہ کوئی کسی کا نظام اور صلح ہو گا اور نہ کوئی کسی کے ذاتی انکام کا پابند ہوگا۔

(قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ

لَهُ الدِّينَ (۲۹:۷)) ”اے نبی! میں نے تم سے کوئی عہد نہیں لیا ہے کہ تم میرے رب کے لئے تو راستی و انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ نیک رکھو اور یہی اس صورتِ حال کے برعکس ہے جس پر وہ قائم ہیں۔ یہ اس کے بھی

خلاف ہیں کہ وہ اپنے آپہری اطاعت کریں اور آپہری قواہم کی اطاعت کریں کیونکہ یہ بھی تو ہماری طرح کے بندے تھے جو پھر اس پر مستزاد ہیں۔ اسے کبھی مہتابِ اللہ ہیں۔ نیز یہ انکام اس عبادتی اور غنی کے بھی خلاف ہیں، جبکہ اللہ نے آدم و حوا پر احسان کیا تھا کہ انہیں لباس دے کر اور ذہب و زینت کا سامان دے کر ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے آپ کو نہ چاہو اور اپنی خلعت و صورت بھی نہ بدلو۔ پھر یہ انکام اس صورتِ حال کے بھی خلاف تھے جس میں انہوں نے اپنے عقائد اور نظام زندگی میں شرک کو داخل کر دیا ہے۔

یہاں اگر غیبِ لہجہ ذرا سخت ہو چکا ہے اور سخت الفاظ میں سبق یاد دلایا جاتا ہے۔ انعام بدست بھی ذرا لیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس چند روزہ زندگی کے غمگینی پر حسیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ان کی پیشی کا نظریہ ہو گا کہ وہ دو فرق بن جائیں گے۔ ایک وہ فرق جو اللہ کی راہ پر ہو گا اور امرِ الہی کا پابند ہو گا اور دوسرا فرق وہ ہو گا جو شیطان کے انکام کا پیرو کار ہو گا۔

(كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (۲۹) فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ

اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

مُهْتَدُونَ (۳۰) (۲۹:۷-۳۰)) جس طرح اس نے حسیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر یہ اگلے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چھان ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔

یہ آیت ایک خوشنما خبر ہے جس کے اندر اس عظیم سفرِ انسانیت کا نقشہ آکاظ اور نقشہ انکام دونوں آگئے ہیں۔ (كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (۲۹:۷)) ”جس طرح اس نے حسیں پیدا کیا“ اسی طرح تم دوبارہ پیدا کئے جاؤ گے۔“ ہماری زندگی کا آکاظ جو اللہ کی خلعت میں ہوا، آدم اور حوا، شیطان اور اس کے حواری، اسی طرح دوبارہ حسیں پیدا کیا جائے گا۔ ایک فرقہ مسلم اور صلح ہو گا اور یہ آدم اور حوا کے ذمے میں ہو گا اور موسیٰ ہو گا۔ دوسرا گروہ انہیں کے حواریوں اور جہنمین کا ہو گا اور اللہ ان کے ساتھ جہنم کو بھرنے کا۔ یہ انہیں کے دوست ہوں گے اور انہیں ان کا دوست ہو گا اور انی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے اگرچہ ان کا خیال ہے کہ وہ جہنم پر ہیں۔

جس شخص کا دوست اللہ ہو وہ چاہے چاہے ہو گا اور جس شخص کا دوست شیطان ہو وہ گمراہ ہو گا اور اس طرح یہ دونوں فریق ٹوٹ کر آئیں گے۔ (مرفیضاً ہادی)۔ ”ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھایا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چھائی ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے پہلے شیاطین کو اپنا سرست بنا لیا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر ہیں۔“ اسی طرح وہ دلہن آرہے ہوں گے۔ غرض ایک ہی مسئلے کا آغاز ہوا اور دوسرے میں انہام کی منظر کشی کر دی گئی۔ یہ سب قرآن کریم کا مجوزانہ انداز بیان اور قرآن کے علاوہ آج تک کسی عبارت میں یہ اسلوب نہیں پایا گیا۔

---○○○---

اب بنی آدم کو دوبارہ پکارا جاتا ہے اور یہ تیسری پکار بھی اسی وجہ سے ہے۔ آگے انسانیت کا عظیم سفر دوبارہ شروع ہونے والا ہے جو اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق جاری رہے گا۔

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زَيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا
لَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۱۰۱
اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖۙ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ كَذٰلِكَ نَقْصِلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝۱۰۲
قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَاٰيَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنٌ وَ الْاِثْمُ وَ
الْبَغْيُ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ اَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ اَنْ
تَقُوْلُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۱۰۳

”اے بنی آدم! ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو“ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پند نہیں کرتا۔“

”اے نبی“ ان سے کہو کہ اس دینت کو حرام کر دینے اللہ نے اپنے بندوں کے لئے نکالا تھا اور کسی نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں منوع کر دیں؟ گو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لئے ہیں اور قیامت کے روز تو بالکل انہی کے لئے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھنے والے ہیں۔

لے نجا۔ ”ان سے کہو کہ میرے رب نے ہر چیز میں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شری کے کام۔۔۔۔۔ خواہ کھلے ہوں یا چھپے۔۔۔۔۔ اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لئے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق ہمیں علم نہ ہو (کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے)۔“

یہ اسلامی نظریہ حیات کے ایساى عقائد پر ناکید حربہ ہے۔ زور اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ عرب جاہلیت کے مقابلے میں اسلام کی اساس اہل امور پر ہے۔ یہ نظریہ پوری انسانیت کے لئے جوئے کیا گیا ہے اور اسے اہل بحث کے ضمن میں لایا گیا ہے اور اس کو ارض پر پوری انسانیت کی تخلیق کے حق سے متعلق ہے۔

ان عقائد میں سے اہم ترین حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق ’انسان‘ کے لئے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس میں سے بعض چیزوں کو خود بعض انسان حرام قرار دیتے ہیں اور یہ کام بھی وہ انسان انہی کے بغیر کرتے ہیں اور اللہ کے قانون میں سے کسی سند کے بغیر، جبکہ ان کا یہ فعل یقیناً یہ تحریم و تحلیل ایک شرعیہ فعل ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ پر ایک افتراء بھی ہے اور ان کا ذاتی ذمہ بھی۔

چنانچہ اللہ ان کو پکارتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری ذہب و نہت کے لئے جو سامان پیدا کیا ہے اس سے آراستہ رہو۔ عربی میں اسے ”مزیّن“ کہتے ہیں خصوصاً عبادت کے وقت اور عبادت میں طواف بھی شامل ہے، جسے وہ برہنہ حالت میں ادا کرتے تھے۔ وہ ایسے لباسوں کو حرام قرار دیتے تھے جنہیں اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ وہ بندوں کے لئے انعام و اکرام تھا۔ لہذا ان کے لئے بھرے کہ وہ اللہ کے فرمان کردہ ذہب و نہت میں اس کی عبادت کریں، نہ کہ تجھے ہو کر اور نہ ہی فحاشی کرتے ہوئے۔

(يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِيۡتُكَم مِّنۡ جَنۡتِکُمْ عِنۡدَ کُلِّ مَسۡجِدٍ (۷: ۳۱)) ”اے بنی آدم! ہر عبادت کے موقع پر اپنی نہت سے آراستہ رہو۔“

اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ یہاں پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو اور کھانے پینے کی چیزیں حرام چیزوں کو کام میں لاؤ۔ لیکن اسراف نہ کرو اور دوسرے یہ کہ پاکیزہ چیزیں استعمال میں لاؤ۔

(وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (۷: ۳۱)) ”اور کھاؤ پو اور سہ سے تجاوز نہ کرو“ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

عبادت میں وارد ہے کہ جس طرح وہ لوگ بعض اوقات لباس کو حرام قرار دیتے تھے، اسی طرح وہ بعض کپڑوں کو پٹنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ اور یہ باتیں قریش نے اپنی طرف سے گزری تھیں۔

صحیح مسلم میں ہشام ابن عروہ کی روایت ہے کہ عرب بیت اللہ کا طواف عربیائی کی حالت میں کرتے تھے، باسوائے قریش اور ان کی لولہ کے۔ یہ لوگ تجھے ہو کر طواف کرتے تھے، ”لا“ یہ کہ قریش انہیں کپڑے دے۔ چنانچہ قریش کے مرد عموماً کو کپڑے دیتے تھے اور عربی عورتوں کو ’بیر‘ قریش حرام سے آگے نہیں جاتے تھے جبکہ دوسرے لوگ عرفات تک جاتے تھے۔ قریش نے کہتے تھے کہ ہم حرام والے ہیں اس لئے کسی عرب کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ہمارے کپڑوں کے

سوا کسی اور چیز سے میں طواف کرے۔ اسی طرح جب کوئی عرب حرم میں داخل ہو تو وہ صرف لیلِ قریٰ کا کھانا کھا سکتا ہے اس لئے کہ اگر کسی عرب کاکہ میں درست نہ ہوگا جو اسے کپڑے عاریتاً دے سکے اور یا اگر اسے یہ سوت حاصل نہ ہوتی کہ وہ کراہے کے کپڑے خرید سکتا تو اس کے لئے دو راستے کھلے ہوتے تھے، ایک یہ کہ وہ عربی کی حالت میں طواف کرے اور یا کپڑوں میں طواف کر کے کپڑے پیچ بک دے۔ ایسے کپڑوں کو لپی کہا جاتا تھا اور پھر انہیں کوئی بھی ہاتھ نہ لگاتا۔“

قریشی، انعام القرآن میں لکھتے ہیں: لکھا جاتا ہے کہ عرب ایامِ حج میں عرفہ گذرانے کھاتے تھے اور تھوڑا ذلت کھاتے تھے اور برہنہ حالت میں طواف کرتے تھے۔ انہیں کاکہا کہ ”ہر عبادت کے وقت اپنے آپ کو ذلت سے آراستہ کرو اور کھانا پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔“ یعنی جو چیز جس قسم پر حرام نہیں قرار دی گئی ہیں ان کو حرام کرنے میں اسراف نہ کرو۔ اس لئے کہ اسراف کے معنی ہیں حد سے تجاوز کرنا اور حد سے بھیجے کہ حلال چیزوں کو حرام قرار دیا جائے۔ جائز کرنے میں حدود تو ذلت اور حرام کرنے میں حدود سے آگے بڑھنا دونوں تجاوزات میں آتے ہیں۔

یہاں قرآن کریم صرف اس بات پر اکتفا نہیں کرتا کہ ہر عبادت گاہ میں صرف لباسِ ذیبت تن کر کے جاؤ اور اللہ کے پیادہ پیکڑو رزق سے قائم و اعلاء اور کھانا پیو بنگلہ بھور مستطرد لیل کوکوں سے چاہتا ہے کہ اللہ نے لوگوں کے لئے ذیبت و زینت کی جو چیزیں پیدا کی ہیں انہیں کسی نے حرام قرار دیا ہے اور جو پیکڑو ذراک پیدا کی ہے اسے کسی نے حرام قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ لوگوں کی جانب سے از خود رزق کو حلال قرار دینا اور لپیٹنے اور ذیبت و زینت کو حرام قرار دینا کسی کے اللہ سے ہے کیونکہ حلال و حرام کا تعین من جانب شارع ہوتا ہے۔

(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (۷: ۳۲))

”اے نبی! ان سے کہو کہ اللہ نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے اللہ نے اپنے بندوں کے لئے نکالا تھا اور کسی نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں۔“

اس جیسے آج سولہ کے بعد یہ قرار دیا جاتا ہے کہ یہ لباس اور یہ پیکڑو رزق لیلِ ایمان کا حق ہے اس لئے کہ وہ مومن ہیں اور وہ اس رب پر ایمان لائے والے ہیں جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اگرچہ ان چیزوں میں غیر مومن اس دنیا کی حد تک ان کے ساتھ شریک ہیں لیکن قیامت میں اور ان کے جہان میں تو یہ چیزیں خالصتاً مومنین کے لئے ہیں اور وہاں کفار کا کوئی حصہ نہیں ہو گا۔ (قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۷: ۳۲))

”کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لائے والوں کے لئے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لئے ہوں گی۔“ اس لئے اگر صورت حال یہ ہے تو یہ حرام کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک جھڑپ قیامت میں تو مسلمانوں کے لئے خاص ہو اور یہاں ان پر حرام ہو۔

(كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْإِيمَانِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۷: ۳۲))

”اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے والے ہیں۔“ اور جو لوگ اس دین کی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہی اس بیان سے قائم و اعلاء ہو سکتے ہیں۔

رہی وہ چیز جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو اگر اس کا تعلق لباس سے ہے تو کسی وہ صحت مند لباس نہیں ہے۔ اگر اس کا تعلق خوراک و اشکاب سے ہے تو وہ طیب نہیں ہے ماسوائے اسراف اور کبر و غور کے۔ حرام تو وہ چیزیں ہیں جن کا ارتکاب وہ رستہ دن کر رہے ہیں۔

(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا

تَعْلَمُونَ (۷: ۳۳)) "اے نبی! میں نے ان سے کہہ دیا کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شری کے کام۔۔۔۔۔ خواہ کئے ہوں یا چھپے۔۔۔۔۔ اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو شریک کر دے جس کے لئے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی لٹی بات کہو جس کے متعلق ہمیں علم نہ ہو (کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے)؟"

یہ ہیں وہ چیزیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وہ فحش افعال جو حدودِ انبیاء سے تجاوز ہوں۔ چاہے وہ ظاہر ہوں یا غیبی ہوں (الْإِثْمَ) ہر معصیت کہتے ہیں۔ (بَغْيٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ) وہ ظلم جو حق و انصاف کے خلاف ہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا شریک پر کوئی قوت دیکھ لیں ہوئی۔ اس شرک میں وہ بھی شامل ہے جو عرب جاہلیت میں بھی تھی اور اس کے علاوہ بھی تمام جاہلیتوں میں تھی کہ قانون سازی میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے حالانکہ قانون سازی اور شریعت سازی اللہ کی اہم خصوصیات میں سے ایک ہے۔ اللہ کی طرف لٹی باتوں کی نسبت کرنا جو خود نسبت کرنے والے کے علم میں بھی نہ ہوں مثلاً وہ جن چیزوں کو حلال و حرام قرار دیتے تھے وہ ان کے علم میں نہ تھے اور وہ بظہر علم و یقین کے ان کی نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے۔ یہ بجائے خود شرک ہے۔

اس سلسلے میں ہمیں لے ایک عجیب روایت نقل کی ہے کہ جب مشرکین کو یہ خطاب کیا گیا اور ان پر یہ گرفت کی گئی تو اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ "جب مسلمانوں نے لباس پہن کر بیت اللہ کا طواف کیا تو مشرکین نے ان کو فحیرت و دلائی اور انہیں شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔"

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جاہلیت اپنے پیروکاروں کو کسی حد تک پکڑا رہتی ہے۔ بعض لوگ ننگے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ ان کی فطرت نے اپنی حالت بدل دی تھی اور ان کی فطرت اس حقیقی شرم و حیا سے غورم ہو چکی تھی جس کے بارے میں قصہ آدم و اہلیس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ شرم دینا آدم و حوا میں موجود تھا کیونکہ "جب انہوں نے درخت کو چمکا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر جست کے درختوں کے پتے پہنے گئے۔ جب کھار نے دیکھا کہ مسلمان تو لباس پہن کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور زنجب و زینت کے ساتھ طواف کر رہے ہیں اور سحر و شراعت کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ ان میں فطرت کے عین مطابق انسانی خصوصیات پروان چڑھیں اور وہ حیوانوں کی طرح مرنائی سے محفوظ رہیں۔ جب مسلمانوں نے یہ فطری حالت اختیار کی تو انہوں نے اس پر کتنی جتنی شریعت کر دی۔ یہ ہے جاہلیت کا کارنامہ۔ وہ لوگوں کی فطرت 'ان کی روح' ان کے قصود اور ان کی اقتدار اور جانوں کو صبح کر

دیتی ہے۔ آج دور جدید کی جاہلیت لوگوں کے ساتھ وہی کچھ کر رہی ہے جو ان کے ساتھ جاہلیت عربیہ کر رہی تھی یا اس سے پہلے یا یعنی جاہلیت کر رہی تھی یا دوری جاہلیت کر رہی تھی یا قاریس کی شرک جاہلیت کر رہی تھی غرض ہر شکلے دور ہر دور میں جاہلیت کے یکساں خدو خال رہے ہیں۔

دور جدید کی جاہلیت کیا کر رہی ہے 'صرف یہ کہ وہ لوگوں کو ٹھاکر کر رہی ہے۔ ان کے جسم سے شرم و حیا اور تقویٰ کے لباس کو نثار کر رہی ہے۔ اس کام کو وہ ترقی اور ترقہ و تمدن کا نام دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ شریف زادوں اور شریف زادیوں کو طعنہ دیتی ہے کہ وہ رجعت پسند 'مقلد' روایت پسند اور دیرپائی ہیں۔

صبح فطرت کو صبح کے سوا اور کیا کیا جاسکتا ہے۔ فطرت سے روگردانی کرنے کو فطرت کا لٹا دیا گیا جاسکتا ہے۔ حسن و جح کے پڑنے بدل جانے کو خمیر کا بدل لائی جاسکتا ہے اور اس پر اگر کوئی غریبھی کرتا ہے تو وہ اس کا اعتقاد غور و غریب ہو گا بلکہ صریح سرکشی ہو گی۔ کیونکہ اس پوری 'اس حیثیت اور اس سرکشی کا حقیقی شرک کے ساتھ ہے' یہ دراصل اودمانا من دون اللہ کی طرف سے ان کے لئے قانون سازی اور ضابطہ بندی ہے اور انہوں نے مل کر ایک دوسرے کو اس کی وصیت کی ہے۔

عرب مشرکین اس قسم کی بدلیات اپنے علاقے کے حاکموں سے لٹھ کرتے تھے اور یہ حکام ان کا استحصال کرتے تھے 'بعض ان کی جمالت کی وجہ سے اور ان سے اس قسم کے غیر منقول کام کر دیا کہ ان پر اپنی قیادت و سیادت مسلط کرتے تھے۔ اسی طرح قدیم جاہلیت کا حال تھا 'بعض چالاک اور عیار لوگ لوگوں کو اس قسم کے اہوا میں جھکا کر کے ان پر اپنی سیادت مسلط کرتے جن میں کاہن سردار اور امراء شامل تھے۔ آج بھی لوگ اپنی دنیاوی قیادتوں سے لکٹی غی بدلیات لٹھ کرتے ہیں اور ان کی بدلیات کی قبیل حدائی انکام کی طرح فرض ہوتی ہے۔ کوئی انہیں رد نہیں کر سکتا۔

آج کارہائش کی دکانیں اور ان کی منصوبہ بندی کرنے والے 'اسی طرح فیشن کی منصوبہ بندی کرنے والے اور ہاربا ہیں جن کے ہال میں دور جدید کی جاہلیت میں لٹنے والی تمام غور و غریب اور مرد پھینے ہوئے ہیں۔ یہ ارباب اپنے انکام صادر کرتے ہیں اور ان کی قبیل وہ تمام لوگ کرتے ہیں جو پوری دنیا میں نقلی عکروں کی شکل میں موجود ہیں اور یہ لوگ ان منصوبہ سازوں کے انکام کی قبیل نمائندگی ہے یہی کی حالت میں کرتے ہیں۔ یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے لئے سب سال کے لئے جو فیشن چار کر لیا گیا ہے وہ ان کے حالات اور ضروریات کے لیے مناسب بھی ہے یا نہیں۔ یہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ لباس ان کے لئے مفید ہے یا نہیں بلکہ نمائندگی ہی عاجزی سے یہ لوگ ان کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ اگر یہ نہ چلیں تو ان پر دوسرے موٹیں اور جہالت حرف گیری کرتے ہیں اور طعنہ دیتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ آرائش و زیبائش اور فیشن ہاؤس کے پیچھے کون سی قوتیں کام کر رہی ہیں؟ اور یہ کون سی قوتیں ہیں جو لوگوں کو ٹھاکر کر رہی ہیں۔ ہاؤس اور عکروں کے پیچھے کیا مقاصد کام کر رہے ہیں؟ رسالوں اور اخباروں کی پشت پر کون سی قوتیں کارفرما ہیں۔ بعض اخبارات مسلسل انقلابی ہستی اور انقلابی فساد پھیلا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کی پشت پر وہ کون سی خفیہ قوت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس تمام عالمی فساد کی پشت پر یہودیوں کی قوت ہے۔ یہ یہودی ہی ہیں جو دراصل ان لوگوں کے خدا بنے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی تکمیل ان کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ وہ اپنے مقاصد دنیا میں اس قسم کی لہرس پیدا کر کے حاصل کرتے ہیں اور پوری دنیا ان مقاصد کے لئے بھاری جہت ادا کر کے کام کر رہی

ہے۔ ان مقاصد کے لئے وہ لوگوں کے اندر نفسیاتی پہ چٹنی پھیلاتے ہیں 'انسانی فطرت کو بدلتے ہیں اور انسان کو فحش اور جنسی ہے راہروی کے ہاتھ میں ایک کھٹونا بنا دیا گیا ہے۔ اس اسراف و تہذیب اور انسانی فساد کے ذریعے یہ یہودی قوت اپنے معاشی مقاصد پر سامنے کرتی ہے۔ کیونکہ فیشن اور میک اپ اور سامان فحش کے کارخانے عالمی یہودیت کے نگار کے ہیں اور یہ لوگوں کے اندر ہانگ پیدا کر کے پھر ان اشیاء کو ان پر ہی فوجت کرتے ہیں۔

لباس اور فیشن کا معادہ اسلامی شریعت سے جدا نہیں ہے۔ اسلامی نظام حیات میں اس کے لئے بھی ضابطہ مقرر ہے۔ اور اسی لئے اسے ایمان اور توحید و شرک کے اسی مسئلے کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ مختلف اسباب کی بنا پر یہ مسئلہ نظریات اور شریعت کے ساتھ مربوط ہے۔

○ لباس کا تعلق اللہ کے اللہ اور انسانی ہے کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی طرف ہمیں اس معاملے میں رجوع کرنا ہے کیونکہ لباس ایک ایسی چیز ہے جس کے اثرات انسانی 'معیشت اور زندگی کے دوسرے اہم معاملات پر پڑتے ہیں۔

○ لباس ہی کے ذریعے انسان کی انسانی خصوصیات کا ظہور ہوتا ہے اور انسانی شخصیت کے عیوانی پہلو کو دیکر انسانی پہلو کو نمایاں کیا جاتا ہے۔

پرچلیت کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ عوام الناس کے ذوق 'ان کے افلاک اور ان کے حسن و قبح کے بنانے بدل دیتی ہے اور عروانی اور جمہوریت کو ترقی کا نام دیتی ہے۔ اور سزاور حیا بخشی کو رعبت پسندی اور ہمسامدی کہتی ہے۔ ایسی صورت میں انسانی فطرت کو سب کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔

تاریخ ہاں آج اس قسم کے چال مچھوڑ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لباس کا دین اور مذہب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دین کا عورتوں کے لباس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دین و مذہب اور آرائش و زیبائش کا کہیں میں تعلق ہی کیا ہے؟ یہ ہے وہ لکری پگڑی چلیت ہر دور میں اور ہر جگہ پیدا کرتی ہے۔

بظاہر تو لباس کا مسئلہ ایک جڑی مسئلہ نظر آتا ہے لیکن اسام اور رب تعالیٰ کے ہاں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ ایک تو اس کا تعلق توحید و شرک کے مسئلے سے ہے 'دوسرے اس کا تعلق انسان کے افلاک و معاشرے کی اصلاح و فساد کے ساتھ ہے۔ تیسری وجہ ہے کہ یہاں اس پر ایک نہایت ہی مؤثر اور پر زور تبصرہ کیا گیا ہے۔ یہ تبصرہ عموماً قرآن کریم میں پڑے پڑے اور اہم مسائل پر بحث کے بعد کیا گیا ہے۔ اس تبصرے میں بنی آدم کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ انہیں اپنی اصل حقیقت پر بھی غور کرنا چاہئے اور وہ یہ ہے کہ یہاں ان کا رہنا اور ساتھ ساتھ حال ایک عہد وودت تک کے لئے ہے اور ایک دن انہیں یہاں سے جانا ہے جس کا وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک مسئلہ کی تائید و تہذیب نہیں ہو سکتی۔

وَلِئِنْ أُمَمٌ آجَلَ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً

وَلَا يَسْتَعْفِفُونَ ﴿۷﴾

”ہر قوم کے لئے مصلحت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آج پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھی

تغیر دھرم بھی نہیں ہوتی۔“

اسکی تصور حیات کا یہ ایک ایسی عقیدہ ہے۔ اور قرآن کریم بار بار غافل اور ناشکر سے دلوں کے اندر اس کو بچاتا رہتا ہے تاکہ وہ اپنی اس زندگی اور اس کی محدود صلت کو دائمی نہ سمجھ لیں اور سرکشی اختیار نہ کریں۔

یہاں اس صلت سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج کی نسل انسانی کے لئے طبعی زندگی کی ایک حد ہے اور اس سے مراد صلت اور تہ جب کی مرطبی بھی ہو سکتی ہے جس میں اس کے تقدیر الہی اور دنیا میں اس کی برتری کے لئے ایک وقت مقرر ہے۔ مراد کسی نسل کی مرطبی ہو یا کسی ملت کی مرطبی ہو، بہر حال جب صلت ختم ہو تو اس کے بعد ان کا زندہ رہنا یا مستور الہی رہنا ممکن نہیں ہوتا۔

یہاں بحث کے خاتمہ سے پہلے ایک جیب کتبے پر افسار خیال ضروری ہے۔ سورہ انفصام اور سورہ اعراف میں 'جائیت کے ذریعے سے غزوہ دنیا' حاصل و حرام کے قصین کے مسائل پر قرآن نے جو مضامین بحث اختیار کیا اور مسائل لباس اور خوراک اور کھانوں کے مسائل پر جو بحث کی گئی اس میں ایک جیب مشقت پائی جاتی ہے۔

وہاں دیکھیں 'غزوہ دنیا' میں بیسیوں اور کھانوں پر بحث کا آغاز اس طرح کیا گیا کہ سب سے پہلے اس صورت حالات کو سامنے لایا گیا جو علم موجود دینی اور کمال کیا کہ یہ فقہ پر التزام ہے کہ اس صورت حالات کو جناب اللہ شریعت سے تعبیر کیا جائے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ تم اس پر کوئی دلیل پیش کرو اگر تمہارے پاس کوئی سند ہے تو۔ کہا گیا (أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ

اِذْ وَصَّيْنَاكُمْ بِاللّٰهِ بِهٰذَا) کہ جب اللہ نے یہ شریعت بتائی اور جنہیں تلقین کی کہ اس پر عمل کرو کیا تم خود اس وقت موجود تھے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس شخص سے بڑا عالم اور کون ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور جھوٹ اس لئے بولے کہ لوگوں کو بھروسہ دے کہ وہ گمراہ کرے 'ایسا شخص ظالم ہے اور اپنے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد بیان ہوا کہ آگے بڑھا کہ کفار نے کہا کہ وہ جو شرک کر رہے ہیں وہ امر اہل کے جیسے میں ہے ' اگر اللہ نہ چاہتا تو ایمان نہ آتا (سَيَقُولُ

الَّذِينَ اٰمَنُوْهُۥ اَآخِرُكُمْۙ)۔ وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ تمہارے آباء کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی بھٹکا یا سنا تک کہ انہوں نے تمہارے مذہب کو دیکھا۔ لے نظیر ان سے کہ دو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ تم اسے تمہارے لئے نکال لاؤ؟ تم تو ہمارے علم و تحقیق کے کسی اور چیز کی پیروی نہیں کر رہے ہو بلکہ تم اپنی جانب سے باتیں مگزاتے ہو کہ وہ اللہ ہی کے پاس جنت پائے ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہ دو 'لاؤ اپنے کو لوگوں کو جو یہ شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ لے نظیر اگر کوئی گواہ یہ شہادت دے کہی تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جنہوں نے تمہاری آیات کی تکذیب کی ہے اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور اپنے رب کے ساتھ دو مردوں کو برابر قرار دیتے ہیں۔

اس نئے بعد وہاں ان کے ان حریمات اور مغضبات کو محکمہ شریعت پایا گیا اور کہا گیا کہ آؤ ہم جنہیں تمہیں کہ اللہ کی جانب سے کیا حرام ہے کیونکہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اور وہی کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دے سکتا

ہے۔ فرمایا (قُلْ تَعَالَوْا).....) کہ دو آدمی جن میں سے ایک نے تم پر کیا حرام کیا ہے؟ یہ کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔“

یہاں بھی اسی منہاج بحث کو اختیار کیا گیا ہے۔ وہی مدارج بیان یہاں بھی ہیں۔ پہلے ان کی صورت حالات کو پیش کیا گیا کہ وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور از خود حلال و حرام کے حدود مقرر کرتے ہیں، خصوصاً لباس اور کھانوں کے معاملات میں۔ پھر انہیں صبح کی گئی کہ وہ فلاحی اور شرک جیسے خطرناک مقاموں میں مبتلا ہیں اور ان کے سامنے یہ حقیقت رکھی گئی کہ شیطان نے جنت میں کس طرح قہارے باپ کو بہا لیا اور پھر یہ کہا گیا کہ لباس ستر اور لباس زینت قہارے لئے لہا لیا ہے اور یہ رب کی نعمت ہے۔ اس کے بعد ان کو یہ صبح کی گئی کہ قہار یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہ حلال و حرام جس پر تم عمل کرو! وہی اللہ نے مقرر کئے ہوئے ہیں اور اللہ کی شریعت ہیں۔ (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ) ”کہہ دیجئے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لئے جو زینت پیدا کی ہے اسے کس نے حرام قرار دیا ہے؟ اور پھر پاکیزہ رزق..... کہہ دیجئے یہ دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لئے ہیں جو ایمان لائے ہیں اور قیامت میں تو ناکھٹان ان کے لئے ہیں۔“ ”یت کو مفضل ان لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں جو ایمان لائیں۔“ تفصیل آیات میں جتنی طرک طرف اشارہ ہے اور ان کی بیرونی ضرورت ہے۔ لوگ عبادت و شریعت کے بارے میں جس غن و تجنن کی پیروی کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے اور اس طے میں ان کے تمام دھمے غلط ہیں۔ اس کے بعد آخر میں بتایا جاتا ہے کہ آدمی جس تاہم اللہ نے کئی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ) ”کہہ دیجئے میرے رب نے تو صرف ظاہری اور باطنی فاحش کو حرام قرار دیا ہے“ مطلق معام، بخرق کے دست درازی اور یہ کہ تم بہ دلیل شرک کرو اور اللہ کی طرف لٹی باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں قہارے پاس علم نہیں ہے۔“

اور جس طرح اللہ نے لباس و عمام کے بارے میں احکام دیئے اسی طرح اس نے عبادت اور اکل و شرب کے بارے میں بھی دیئے ہیں۔ (قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ) (۶۹) ”کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے“ اور عبادت کے وقت اپنے چہروں کو درست رکھو، کھانا، پیو اور اسراف نہ کرو“ اللہ اسراف کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔“

ان دونوں مباحث میں مسائل حال و حرام کا تعلق ایمان اور شرک کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ حلیل و قحیم کا تعلق مسئلہ اقتدار اعلیٰ سے ہے اور انسانوں میں سے کوئی مستزاد اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ نیز ان مسائل کا تعلق اس مسئلے سے ہے کہ یہاں لوگ کس کی بندگی کریں گے؟ غرض دونوں مقامات پر مسئلہ بھی ایک ہے اور منہاج بحث بھی ایک ہے اور اس بحث کے لئے جو درجے (steps) رکھے گئے ہیں وہ بھی وہی ہیں۔ (صَدَقَ اللَّهُ الْعَلَمِينَ) اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ قرآن اگر اللہ کی جانب سے نہ ہوتا تو دیکھنے والا دیکھتا کہ اس میں اختلافات ہیں۔ وحدت منہاج کی اہمیت اس وقت دوچند ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف کے موضوعات بحث مختلف ہیں لیکن جاہلیت کے ساتھ جب اسلامی نظام کا مقابلہ ہوتا ہے تو منہاج بحث ایک جیسا ہو جاتا ہے، خصوصاً جبکہ بات اساسی موضوعات و قصورات پر ہو۔

درس نمبر ۷، تشریح آیات

۳۵ --- تا --- ۵۳

قصہ حقیقی انسانیت پر تبصرہ کرنے کے لئے یہ ایک طویل وقت تھا۔ اس تبصرے میں کہا گیا تھا کہ اس وقت انسانیت کس قسم کی جاہلیت میں ڈوبی ہوئی ہے اور اس کے مقابلے میں عرب جاہلیت کس مقام پر ہے۔ جاہلیت کا موازنہ چند اسی مسائل کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ لیکن جسم کی سرپوشی اور روح کی سرپوشی لباس تقویٰ کے ساتھ۔ جسم و روح کی سرپوشی کا حلقہ اسلامی نظریہ حیات کے اسی عقیدہ۔ عقیدہ توحید و شرک کے ساتھ ہے جو اسلامی نظریہ حیات کا بنیادی عقیدہ ہے۔

اب یہاں سے انسانیت کے عام ایک ۱۰ سری پار شروع ہوتی ہے۔ اس پار اور پار کا حلقہ مسئلہ لباس کے ساتھ بھی ہے اور انسانوں کے لئے رزق کے تمام وسائل میں ہدایات لینے اور ان کا اجماع کرنے کے معاملے سے بھی ہے۔ قانون سازی کے مسئلے سے بھی ہے اور دنیا میں اللہ کے اللہ راہی کے قیام کے مسئلے سے بھی ہے تاکہ لوگوں کو اچھی طرح از سر نو یہ بات معلوم ہو جائے کہ انہوں نے ان موضوعات پر ہدایات کون سے لیں ہیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ ہدایات لینے کا قوام رسالت کا قوام ہے۔ اور زندگی کے موجودہ مرحلے کے اختتام پر قیامت کے دن حساب و کتاب اسی نقطہ نظر سے ہو گا کہ کس نے رسالت سے ہدایات لے کر ان کی پیروی کی اور کس نے ان کی غافلگی کی؟

يٰۤاَيُّهَا اَدَمُ اِنَّا يَاۤتِيۡنٰكَ رُسُلٌ مِّنْكَ يَقۡصُوۡنَ عَلَیْكَ

اِلَیۡحٰی ؕ فَمَنِ اَتٰهُ فَلَا خَوۡفَ عَلَیْهِۗ وَلَا هُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ ؕ وَ
الَّذِیۡنَ كَذَّبُوۡا بِآیٰتِنَا وَ اسۡتَكۡبَرُوۡا عَنْهَاۙ اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ؕ هُمۡ فِیۡهَا
خٰلِدُوۡنَ ؕ

(اور یہ بات اللہ نے آغا ز حقیقی ہی میں صاف فرمادی تھی کہ) ”اے بنی آدم! یاد رکھو! اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنار ہے ہوں تو جو کوئی غافلانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرنے لگے گا اس کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے اور جو لوگ تمہاری آیات کو بخلا نہیں گئے اور ان کے مقابلے

میں سرکشی برتیں گے وہی لعل دروغ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔“

اللہ کی جانب سے بنی آدم کو آغاز تخلیق ہی میں یہ صاف ہدایت تھی اور یہ اس کرۂ ارض پر بنی آدم کے اعتقاد اور خداوند کے لئے لازمی شرط بھی تھی کیونکہ یہ دینِ اللہ سے پیدا کی ہے۔ اس میں انسانوں کی زندگی کی ضروریات اس نے پیدا کی ہیں اور اس کے اور اعتقاد اور اختیار اللہ ہی نے انسان کو عطا کیا ہے تاکہ انسان یہاں مناسب رول ادا کر سکے اور وہ انسان کا ہر قسم کا عمل سرحد جو گا اور اسے کوئی مسلمان قبول نہ کرے گا۔ آخرت میں بھی وہ گناہ ہو گا اور موجب جہنم ہو گا اور کوئی بدلہ اس عذاب سے بھڑانہ سکے گا۔

(فَمَنْ أَتَقَىٰ وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (۳۵:۷) ”تو جو کوئی غافلانی

سے بچے گا اور اپنے روئے کی اصلاح کرے گا اس کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔“

اس لئے کہ تقویٰ ہی انہیں گناہوں اور فحاشی سے دور رکھ سکتا ہے۔ سب سے بڑی غافلانی اللہ کے ساتھ شریک کا اور خطاب ہے، پھر اللہ کے اعتقاد باطنی کے حق پر باطلہ دانا ہے اور غفلتی خصوصیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تقویٰ ہی انسان کو خدا کی اطاعت اور نیک کاموں پر آمادہ کرتا ہے اور خوف سے نجات دے کر دارالامان میں داخل کرتا ہے اور اسی کے ذریعے حصولِ رشتائے الہی ممکن ہے۔

(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا) ”وَلَعَلَّ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“

(۳۶:۷) ”اور جو لوگ ہماری آیات کو بھلا لیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی لعل دروغ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔“

کیونکہ اللہ کے وعدہ و وعید کو فراموش کرنے اور انکار اور تکبر کی وجہ سے یہ لوگ اپنے دوست شیطان سے مل چکے ہیں اور ان پر اللہ کا یہ فیصلہ نافذ ہو گیا ہے کہ ”جو لوگ تمہیں سے اس کی اطاعت کر سکیں گے تو ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔“

=====

اب یہاں سے اللہ کے سامنے پیش کا منظر شروع ہوتا ہے جس کی طرف سابقہ سقے کے آخر میں اشارہ کیا گیا تھا۔

(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا حُجَّتْ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا

يَسْتَقْدِمُونَ) (۳۴:۷) ”ہر قوم کے لئے مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آج پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھی تاخیر و تہمید بھی نہیں ہوتی۔“ اس کے بعد یوم و حساب کا منظر شروع ہوتا ہے ”فیصلے اور سزاؤں کے مناظر آتے ہیں۔ گو یہ یقین اور مسکریں کے انجام کی تفصیل ہے۔ یہ منظر اسی طرح ہے جس طرح قرآن کریم مناظر قیامت کو پیش کرتا ہے۔ کارکنین کو یوں نظر آتا ہے کہ واقعہ عمارتوں پر ہے۔“

قرآن کریم نے مناظر قیامت کے بیان میں ایک خاص اسلوب اپنایا ہے۔ مشروطہٴ حساب و کتاب، انعام و عکرام

اور مذاہب اور مذاہکے بیان میں نہایت ہی موثر اسلوب اپنایا ہے۔ یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن نے موجودہ دنیا کے بعد آنے والے جہان کے کچھ اوصاف بتوا دیئے ہیں بلکہ اس کے مناظر کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ وہ مناظر محسوس اور جسم نظر آتے ہیں۔ ان کے اندر افراد چلتے پھرتے اور زندہ نظر آتے ہیں اور نہایت ہی واضح شکل و صورت میں۔ قرآن کا کریم کی دنیا میں جب ایک مسلم زندگی بسر کرتا ہے تو وہ ان مشاہدات و مناظر کو اپنی آنکھوں سے جگہ جگہ دیکھتا ہے۔ وہ ان سے متاثر ہوتا ہے۔ کبھی اس کا دل وحزن ہے کبھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی وہ دہری طرح خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ چوری طرح مطمئن اور دبلاش و دبلاش ہو جاتا ہے۔ کبھی اسے آگ کے شعلہ ہائے جوالہ نظر آتے ہیں اور کبھی اسے جنت کی یارنسیم محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں زندہ رہنے والا مومن اس دن سے چوری طرح واقف ہوتا ہے اور جو لوگ ان مناظر کے بارے میں آیات کو غور سے پڑھتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے مقابلے میں درحقیقت میہن حشر میں زندہ رہ رہے ہیں۔ وہ قرآن کی دنیا میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں جس طرح کوئی انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ ایک طے سے دوسرے طے میں چلا جاتا ہے اور یہ انتقال محسوس طور پر ہوتا ہے۔ غرض اس کے احساس و شعور میں عالم آخرت آنے والا مستقبل نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسا حال ہوتا ہے جس کا وہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔

یہاں جن مناظر کو پیش کیا گیا ہے وہ طویل ترین مناظر میں سے ہیں اور ان میں زندگی بھر پر نظر آتی ہے۔ یہ مسلسل مناظر ہیں اور ان میں لوگوں کے اشتیاق بھی موجود ہیں اور زندہ اور بھرپور مکالمات کو حیرت انگیز لفظ میں منتقل کیا گیا ہے۔ اس طرح عمل طور پر جس طرح آنکھوں سے دیکھ کر کوئی کسی منظر کو محفوظ کر لیتا ہے۔

جیسا کہ ہم نے اس سے قبل کہا یہ مناظر قصہ آدم پر تیسرے کے بعد آئے ہیں جبکہ آدم جنت سے ٹل دیئے گئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی کا اخراج بھی ہو گیا تھا اور یہ اخراج شیطان کی وسوسہ اندازی کے نتیجے میں عمل میں آیا تھا۔ اس کے بعد نبی آدم کو یہ صیغہ بھی کر دی گئی تھی کہ شیطان کے قتل سے بچو وہ جنس اس طرح نقصان نہ پہنچا دے جس طرح تھارے باپ کو اپنی دسہ کاریوں سے جنت سے نکلویا۔ اس صیغہ کے ساتھ کہ انہوں نے آنے والے رسولوں کو چھوڑ کر شیطان کا اتباع اختیار کیا تو وہ جہنم کی سزا کے مستحق ہوں گے۔ ان باتوں کے بعد قیامت کے دن اللہ کے سامنے حضور کی شاہد پیش کئے گئے۔ یہ شاہد اس طرح پیش کئے گئے کہ گویا یہ قصہ آدم کے متعلق پیش آ رہے ہیں۔ اچانک رسولوں کی بحث اور ان کے مقامہ سامنے آ جاتے ہیں اچانک ان لوگوں کا منظر سامنے آ جاتا ہے جو شیطان کے ہر کار ہیں اچانک وہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں جو شیطان کے مخالف ہیں اور جنت کے وارث ہیں۔ وہ عالم ہلا سے یہ پکار رہے ہیں کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث ہو اس لئے کہ تمہارے عمل اچھے تھے۔ ”(أَنْ تَنْكُمُ الْحَقَّةَ الْكُبَىٰ) یوں نظر آتا ہے کہ مسافر گروں کو دہلیں آ رہے ہیں مسافر اپنے گروں کو لوٹ رہے ہیں اور اب انہوں نے اس ”دہانیم“ میں پیش رہا ہے۔

اس قصے اور اس پر تجربہ کے اندر جو ہم آج بھی نہ وہ یہ ہے کہ پہلے قصہ آتا ہے اور اس کے منظر عالم ہلا میں پیش کئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس پر تجربہ اور شاہد قیامت آئے۔ اس ہم آج بھی ہو جو بصر دیتی ہے وہ قابل بیان ہے۔ یہ کہانی عالم ہلا میں فرشتوں کے سامنے شروع ہوتی ہے۔ اس وقت آدم و حوا کی تحقیق کی تقریب مسید تھی۔ آدم

اور حوا کو جنت میں رکھ گیا تھا اور شیطان کی وسوسہ اندازی سے جنت سے ان کے اخراج کے واقعات پیش آئے۔
 اخراج اس لئے ہوا کہ وہ نے عمل اطاعت اور بندگی نہ کی اور عالم بلائی میں یہ منکر آقا ز و انہام بکجا ہو جاتے ہیں
 اور ان کے درمیان انسانی زندگی کے طویل مناظر پیش آتے ہیں۔ گویا ایک ہی پہنچ پر یہ تمام مناظر آقا ز و درمیان اور انہام
 پیش ہو گئے۔ نہایت ہی ہم آہنگی اور مناسب انداز و پیرائے میں۔

—○○○—

اب ہم یہ ان مشر میں آگئے ہیں اور اس میں اللہ کے سامنے ان لوگوں کو پیش کیا گیا ہے جو اللہ پر بتانے پاندھتے
 ہیں۔ ان لوگوں کا انتہاء اور ہمتان یہ ہے کہ انہوں نے آباؤ اجداد سے کچھ رسومات اور ضابطے ورٹے میں پائے ہیں اور
 کچھ ضابطے اور قوانین خود انہوں نے اپنی جانب سے وضع کئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہیں۔ ان لوگوں
 کی بھی پیشی ہے جن لوگوں نے اللہ کے پیچھے ہوئے رسولوں کو بھلا یا حاکم وہ جینی شریعت لے کر آئے تھے۔ اس کے
 مقابلے میں انہوں نے نکل و تھیں سے کام لے کر علم و یقین کو رد کر دیا ہے لوگ دنیا میں پیش و حضرت کرتے رہے اور
 ذہن اللہ و خرب سمت سے مگرا اور رسولوں نے ان کے سامنے جو نظام پیش کیا وہ بھی ان تک پہنچا نہ قبول کرنا ان کی
 قسمت میں نہ تھی۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۖ أُولَٰئِكَ
 يَتَالَهَمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَهُمْ قَالُوا
 إِنَّا مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا صَلُّوا عَلَيْنَا وَشَهِدُوا عَلَي
 أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاٰنُوا كٰفِرِيْنَ۝۵۱

”آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہو گا جو بالکل جھوٹی باتیں مگر کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی ہی آیات کو
 بھلائے؟ ایسے لوگ اپنے فرشتہ اللہ کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ مگر کی آجائے گی جب ہمارے
 پیچھے ہوئے فرشتے ان کی رو میں قبض کرنے کے لئے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ ”ہاؤ اب کہاں
 ہیں تمہارے معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟“ وہ کہیں گے کہ ”سب ہم سے تم ہو گئے۔“ اور وہ خود اپنے
 خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی مقرر تھے۔

دیکھئے اب ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اللہ پر ہمتان پاندھا اور اللہ کی آیات کو بھلا یا۔ حالانکہ ان کے
 پاس ان کے رب کے رسول آچھے تھے۔ اس مشر میں پہلے تو ان کی روح قبض کی جاتی ہے گویا لطم کر قرار ہوتے ہیں۔
 پھر ان کے درمیان یہ مکالمہ ہو گا۔ فرشتے کہیں گے ”ہاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے
 تھے؟“ وہ کہیں گے کہ ”وہ سب ہم سے تم ہو گئے۔“

اب تھارے وہ عجب کہاں ہیں جن کے ذریعے تم اللہ پر فخر پا رہے تھے 'اور وہ ان کہاں ہیں جن کو تم نے دنیا میں دوست بنا رکھا تھا' جن کی وجہ سے تم تجھے میں پڑ گئے اور رسولوں کی لائی ہوئی دعوت کو بھڑکایا۔ یہ تو تیس اس آیت وقت میں تھاری مدد کرنے نہیں آ رہی ہیں کہ اب تھاری جان لی جا رہی ہے اور تمیں کوئی ایسا مددگار نہیں مل رہا جو اس مقررہ وقت سے تم میرے لئے موت کو شکر کرنے۔ ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ ان کا یہی جواب ہو سکتا ہے۔ (فَالْوَأَسْلُوا عَنَّا) (۳۷:۷) "وہ ہم سے گم ہو گئے۔"

وہ ہم سے اس طرح گم ہو گئے کہ اس طرح غائب ہو گئے کہ ہمیں ان کا کوئی پتا نہیں مل رہا۔ اب وہ تھاری طرف نہیں آ رہے۔ غرض وہ لوگ اس قدر بے حال ہوں گے کہ ان کے خدا بھی ان کی طرف توجہ نہ کر سکیں گے اور نہ وہ ایسے برے حالات میں ان کی کوئی مدد کر سکیں گے اور ایسے خداؤں سے زیادہ گمانے میں اور کون ہو گا جو اپنے بندوں تک نہ پہنچ سکے ہوں اور ایسے مشکل حالات میں۔

(وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ) (۳۷:۷) "وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منحرف تھے۔" اس سے قبل جب ان پر دنیا میں عذاب آیا تھا تو بھی انہوں نے یہی اعتراف کیا تھا۔ (فَمَا كَانَتْ دَعْوَاهُمْ) "جب ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار صرف یہی تھی کہ حقیقت میں ہم ظالم تھے۔"

---o o o---

اب حاضری دربار الہی کا سہولت ہے اور اس کے بعد دوسرا سفر سامنے آتا ہے۔ یہ محرم اب جہنم کی آگ میں ہیں۔ ان دونوں مناظر کی درمیانی کڑیاں غائب ہیں۔ موت کے واقعات اور قتل کے واقعات درمیان میں سے غائب ہیں جو ان کو پکار کر سیدھا جہنم میں داخل دیا گیا۔

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْبَشَرِ
الْأُولَىٰ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ آخَرَهَا حَتَّىٰ إِذَا أَكْثَرُكُوا فِيهَا
جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرِجُوهُمْ لَوْلَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَصْلُونا فَأَنبِئْهُمْ عَذَابَنَا
ضَعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضَعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ۝
وَقَالَتْ
أُولَهُمْ لَخْرِجُوهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَنَذَرُوكُمُ الْعَذَابَ بِمَا
كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝

"اللہ فرماتے گا جہاں تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن واپس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہو گا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرنا اور داخل ہو گا حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں

کے تو ہر بعد دلا کر دے کر وہ کے حق میں کے گناہ سے رب 'یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا' لہذا انہیں آگ کا دھواں عذاب دے۔ جو اب میں ارشاد ہوا گا۔ ہر ایک کے لئے دو ہر عذاب ہی ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے۔ کے گناہ (مگر ہم چاہتے تھے کہ تم کو ہم پر کون سی لعنت حاصل تھی 'اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا خراج بھگدو'۔ ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے۔

(قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِبْرِ وَالنَّاسِ فِيْ

النَّارِ (۳۸:۷)) "لہذا فرمائیے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں پہلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن کو اس جہنم میں۔"

یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جالو انسانوں اور جنوں میں سے تمہارے جو دوست ہیں ان میں شامل ہو جاؤ۔ جہنم میں۔ کیا جہنم معصوم نہ تھا کہ انہیں نے اپنے رب کی پناہ کی تھی؟ کیا اس نے آدم اور ان کی بیوی کی جنت سے نہ نکال دیا تھا؟ کیا شیطان نے اولاد آدم کو گمراہ نہ کیا تھا؟ کیا اللہ نے اسی شیطان کو دیکھی نہ دی تھی کہ وہ اور اس کے تمام ساتھیوں جہنم میں بھونک رہے جائیں گے؟ لہذا اب تم سب جہنم میں غرق تھے۔ داخل ہو جاؤ، کچھ پہلے جاؤ اور کچھ ان کے پیچھے ان کا اتباع کرو۔ تم سب ایک دوسرے کے دوست ہو اور سب کے سب برابری کی بنیاد پر اس کے سچے ہو۔

یہ تمام انہیں اور یہ تمام اقوام اور جماعتیں ہنم دگر اس طرح دوست 'لطیف اور بڑے تھیں کہ ان میں سے آخری قوم سب سے پہلی قوم کی تھی جسے اللہ اور ان میں سے تابع جماعت اپنی متبرع جماعت سے دلیات لیتی تھی لیکن آج صورت حالات یہ ہے کہ ان کے درمیان دشمنی ہو گئی ہے اور وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی ہیں۔

(كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا (۳۸:۷)) "ہر گروہ جہنم میں داخل ہو گا تو اپنے چچوں کو گروہ پر حنت کرے گا اور داخل ہو گا۔" غلط سمجھنے کے چچا پاپ پر لعنت بھیج رہا ہو گا جس قدر برا ہے یہ انہم۔ دوست دوست کو کوس رہا ہو گا۔ چھپکے لوگ انہوں سے مل جائیں گے اور دور دور کر رہا ہو گا سب ایک جگہ ہوں گے تو ان کے درمیان اب بدل و بدل ہوا شروع ہو گا۔

(حَتَّىٰ إِذَا رَكَّبُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرِضْهُمْ لَنَا وَلَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتَيْنَاهُمْ

عَذَابًا ضَعِيفًا مِنَ النَّارِ (۳۸:۷)) "حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد دلا کر دے پہلے گروہ کے حق میں کے گناہ سے رب 'یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا' لہذا انہیں آگ کا دھواں عذاب دے۔"

یوں ان لوگوں کے صاحب کا آواز ہوتا ہے۔ اس سطر میں دوست اور یار بھی سامنے آتے ہیں 'یہ لوگ ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں' اب یہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ ایک دوسرے پہ بھی طعن کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ایک دوسرے کے خلاف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں سخت عذاب دیا جائے۔ حالانکہ وہ "رب" پر دنیا میں ہتھیار نہ دیتے تھے اور اس کی آیات کو بھلا دیتے تھے۔ اب اسی کو "رب" کہتے ہیں۔ اب تو وہ صرف اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں

اور صرف اسی کی طرف رخ کئے ہوئے ہیں جنہیں اللہ کی جانب سے ان کو جو جواب دیا جاتا ہے اور ان کی دعا جس طرح قبول ہوتی ہے وہ یہ ہے۔

(قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ) (۷: ۳۸) ”جو اب میں ارشاد ہو گا ہر ایک کے لئے دو ہر عذاب ہی ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔“ تبارک اور ان سب کے لئے دو گنا عذاب ہے۔
جب ان لوگوں نے یہ نصیر سنا تو ان کے خوف یہ شکایت کی گئی تھی انہوں نے دعا کرنے والوں کا جواب نہ دیا
اور ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ ہم سب برابر کے مجرم ہیں۔

(وَقَالَتْ اُولٰٓئِهِمْ لٰ اٰخِرُهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَاذْهَبُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ) (۷: ۳۹) ”اور پہلا گروہ دوسرے گروہ کے گا (اگر ہم قتل الزام ہے تو) تم کو ہم پر کون سی نیکیت حاصل تھی اب اپنی کٹائی کے نتیجے میں عذاب کا حرا بنکر۔“
اب یہاں یہ الٹا مقررہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کے اس انہام کو ایک منفی انہام طیت کرنے کے لئے تہہ آتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تہہ اس مقررہ سے پہلے آتا ہے جو مومنین صادقین کا مقررہ ہے اور اس الٹا مقررہ کے بالکل برعکس ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تَفْتَحُ
لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِيْ سَوْرِ
الْخِيَاطِ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٥٠﴾ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَ مِنْ
تَوْتَمِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

”مومنین جانو! جن لوگوں نے ہماری آیات کو بخلا یا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکش رہے ان کے لئے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا انہی ہی ممکن ہے جتنا سوئی کے ٹاکے سے لوٹ کا گزرتا۔ نرسوں کو ہمارے ہاں ایسا ہی دیا جاتا ہے۔ ان کے لئے تو جہنم کا بچھنا ہو گا اور جہنم ہی کا اور بچھنا ہے۔ یہ وہ جزا ہے جو ہم ظالموں کو دیتے ہیں۔“

اب ذرا اپنے تصور دل کے لئے کر رکھیے۔ یہ ایک عجیب مقررہ ہے۔ ایک لوٹ ہے اور اسے سوئی کے ٹاکے میں داخل کرانے کے لئے تیار کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ انٹار کرو کہ یہ ٹاکہ اس قدر کھل جائے کہ اس سے لوٹ پار ہو جائے تب ہی ان ٹاکہ کے لئے جنت کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ تب ہی ان کی توپ قبول ہو سکتی ہے، جنہیں وقت تو کر

چکا ہے۔ اب یہ جنت میں اسی طرح داخل نہیں ہو سکتے جس طرح سوئی کے ٹکے سے لیک لوانٹ پار نہیں ہو سکتا، فدا ہی
 بیش جنم میں رہیں گے اور اس میں یہ لوگ پہلے درجہ فتح ہوں گے۔ اسی میں یہ لوگ لیک دوسرے کو ملامت کرتے
 رہیں گے۔ لیک دوسرے پر لعنت پیچھے رہیں گے۔ لیک دوسرے کے لئے سزا کا مطالبہ کرتے رہیں گے لیکن سب کے
 سب اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ (وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُظْلِمِينَ (۷: ۴۰)) ”اسی طرح ہم مجرموں کو سزا
 دیتے ہیں۔“ اور وہاں ان کی حالت یہ ہوگی۔

(أَلْهَمَ مَنْ جَهَنَّمَ مَهَيَّادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ (۷: ۴۱)) ”ان کے لئے تو جہنم کا بھوتا ہوا گام
 اور جہنم کی کالو ڈھانچا۔ یعنی ان کے لئے فرش بھی جہنم کی آگ کا ہو گا اور مواد کا اطلاق اس پر بطور مذاق کیا گیا ہے۔
 پھونکا ایسا ہو گا جس میں نہ نرمی ہوگی اور نہ ہی وہ فروخت بھل ہو گا اور آگ ہی کا ڈھانچا ہو گا۔ یعنی ہر طرف سے آگ
 میں گھرتے ہوں گے۔

(وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (۷: ۴۱)) ”یہ ہے وہ ۱۲۱۲ ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔“ کالم ہی
 مجرم ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں اور آیات الہی کی تکذیب کرتے ہیں۔ قرآن کی تعبیر کی رو سے یہ اوصاف
 حرافہ ہیں۔ اب اس سطر کے بالذیل دو سراسر دیکھئے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَكُفِّرُنَا نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا ذُوْلِكَ
 أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ وَتَرَعْنَا مَا فِي صُؤْدِهِمْ مِنْ
 عِزٍّ تَجَرَّيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَسْبُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا
 وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا بِالْحَقِّ
 ۚ وَكُودُوا اَنْ يَتْلُو الْجَنَّةُ اَوْرِشْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

”بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کئے ہیں۔۔۔۔ اور اس باب میں ہم ہر
 ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق جزا دار نصرتے ہیں۔۔۔۔ وہ اعلیٰ جنت ہیں جہاں وہ بیش رہیں گے۔ ان کے
 دلوں میں لیک دوسرے کے خلاف جو کچھ کہ ورت ہوگی اسے ہم نکل دیں گے۔ ان کے نیچے سرہنیں بنتی ہوں گی اور وہ
 کہیں گے کہ ”تصرف خدا ہی کے لئے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا“ ہم خود راہ نہ پاسکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ
 کرتا، ہمارے رب کے پیچھے ہونے رسوں واقعی حق ہی نے کر آئے تھے۔“ اس وقت خدا آئے گی کہ ”یہ جنت جس کے تم
 وارث بنائے گئے ہو جنہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے تم کرتے رہتے تھے۔“

یہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنی استطاعت کے مطابق عمل کیا (کیونکہ اللہ کی جانب سے صرف دینی فرائض عائد کئے جاتے ہیں جن پر عمل ممکن ہوتا ہے) تو یہ لوگ ان باغوں کی طرف لوٹیں گے جو ان کے لئے تیار کئے گئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ان جنتوں کے مالک ہوں گے اور اس نے ان لوگوں کو ان جنتوں کا وارث و مالک بنا دیا ہے۔ اور یہ اس لئے کہ انہوں نے ایمان کے بعد عمل صالح کو اپنایا اور یہ بات اس کا صلہ ہیں کہ انہوں نے رسولوں کا اتباع کیا اور شیطان کے مخالف چلے۔ انہوں نے اللہ رحیم و کریم کے احکام مانے اور شیطان و رجم کی مصیبت کی نہیں یہ سب یکم اللہ کی رحمت سے ممکن ہوا۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ان کے لئے یہ سب یکم ممکن نہ تھا۔ اور اس معنوں کو حضور نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ ”تم میں سے کوئی ایک بھی صرف اپنے عمل کی وجہ سے جنت کو نہ جائے گا۔“ مگر کہ حضور ”آپ بھی نہ جائیں گے؟“ نہیں! میں بھی نہیں! ایہ کہ مجھے اللہ کی رحمت اور فضل و احسان ملے۔“..... یاد رہے کہ اس آیت اور حضورؐ کے قول مبارک کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے اس لئے کہ حضورؐ کے اقوال بھی دینی پر مبنی ہوتے ہیں اور اسلامی فرقوں نے اس موضوع پر جو اختلافی مباحث کیے ہیں وہ غلطی پر مبنی ہیں۔ یہ اختلافات محض دینی خواہشات پر مبنی تھے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ انسان ضعیف و کمزور اور عاجز و ناتوان ہے۔ وہ صرف اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت کے استحقاق کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی اور نہ وہ دنیا میں کسی ایک نعمت کے استحقاق پر جنت میں داخل ہو سکتی ہے اس لئے اللہ نے اپنے لوہے پر فرض کر لیا کہ وہ رحیم و کریم ہو گا اور انسانوں کی جانب سے توڑے بہت رحمتیں اعمال بھی قبول کر لے گا۔ اور ان توڑے بہت رحمتیں ہی کی بنا پر ان کے نام جنت لکھ دے گا مگر یہ محض اس کا فضل و کرم ہو گا۔ پس وہ اپنے عمل ہی کی وجہ سے جنت کے مستحق قرار پائیں گے لیکن ان توڑے اعمال پر استحقاق کی مقام محض رحمت الہی کی وجہ سے ہو گی۔

ایک طرف یہ مغربی ’مبوسے‘ بحرم ’عالم‘ کا نذر اور شرک لعل جنم ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے ’ہام مجھڑ میں گئے‘ ان کے دل کینہ پروری اور دشمنی سے جوش ماریں گے ’حالانکہ دنیا میں وہ ہم عقیدے اور دوست تھے۔ دوسری جانب وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ’ایک عمل والے تھے وہ جنت میں بھائی بھائی‘ محبت کرنے والے دوست ’اولیائے باسقا اور ہم نشینانِ رسولہوں کے اور ان پر محبت و سلامتی کا سایہ ہو گا۔

(وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ (۷: ۴۳)) ”ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے غلاف جو کچھ کدورت ہو گی اسے ہم نکال دیں گے۔“ ہر حال ایمان والے انسان ہی تو تھے ’انسانوں کی حیثیت سے انہوں نے زندگی بسر کی۔ بارگاہِ اہیاء ہو کر وہ ایک دوسرے پر دنیا میں عداوت ہوئے مگر انہوں نے اس عقلی کو پہچایا اور ان کے دل میں ایک دوسرے کے غلاف کدورت پیدا ہوئی مگر انہوں نے اس کدورت پر لب پہلایا۔ البتہ کچھ اثرات آخر تک ان کے دلوں میں موجود رہے۔

قرطبی اپنی تفسیر احکام انکار میں کہتے ہیں: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نل (کدورت) جنت کے دروازوں کے باہر ہی ہو گی جس طرح لوٹوں کی جگہاں۔ اللہ نے مومنین کے دلوں سے اس کو نکال بیٹھا ہو گا۔“ اور حضرت علیؑ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا: ”میں امید کرتا ہوں کہ میں ’مکان‘ طر اور زہیران لوگوں میں سے ہوں

گے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا (وَنَزَعْنَا) ”ان کے دلوں میں ایک دو سرے کے خلاف جو کہ ورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔“

لہٰذا جنم دہ بر طرف سے آگ میں مگرے ہوئے ہوں گے تو دوسری جانب لہٰذا جنت جن پاکت میں ہوں گے ان کے نیچے نہیں رہیں ہوں گی اور ان کی وجہ سے چری فضا پر فطری ہوا جاری ہوگی۔

(تَحْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ النَّهْرُ) (۴۳:۷) ان کے نیچے نہیں رہیں ہوں گی۔ ایک طرف لہٰذا جنم ایک دو سرے کو کوئی رہے ہوں گے اور دست و گریباں ہوں گے اور دوسری جانب لہٰذا جنت کی قریب اور اس کے احسانات کا احزاب کر رہے ہوں گے۔

(وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ) (۴۳:۷) ”اور وہ نہیں گے کہ“ قریب خدا ہی کے لئے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود گمراہ نہ رہ سکتے تھے، اگر خدا ہماری راہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے پیچھے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔“

ایک طرف لہٰذا جنم کو بطور فقیر و مظلوم اور برائے شرمساری یہ کہا جائے گا۔

(قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْحَنِ وَالْأَنْسِ فِي) (۳۸:۷) ”تم بھی اسی جنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔“ دوسری جانب لہٰذا جنت کو اپنا و سہو کا جارہا ہو گا۔

(وَنُودُوا أَنْ تُلَكُمُ الْحَنَةُ أَوْ تَشْمُوها بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (۴۳:۷) ”اس وقت برا آئے گی کہ“ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو جس میں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔“

اسی طرح لہٰذا جنت اور لہٰذا جنم کے درمیان مکمل تقابل ان آیات میں دے دیا گیا ہے۔ فرض یہ ملاحظہ آگے پڑھتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ایک نیا سفر ہے۔ لہٰذا جنت میں اتر چکے ہیں اور مطمئن ہیں اور لہٰذا جنم کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ اب میں ان کا دائمی انجام ہے۔ چنانچہ لہٰذا جنت اب ان پر یہ آوازہ کہتے ہیں اور وہ بھی بے بسی میں یہ جواب دیتے ہیں:

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَإِذْ نُودُوا بَيْنَهُمْ

اَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ عَلَى الطَّالِبِيْنَ ۗ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا
عَوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُوْنَ ۝

”مگر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے بچا کر کس کے؟“ ہم نے ان سارے وعدوں کو محیب بنایا تو ہر رب ہم سے کہہ گئے ”کیا تم نے بھی ان وعدوں کو محیب بنایا جو تمہارے رب نے کہے تھے؟“ وہ جواب دیں ”ہاں۔“ تب آپ پکارنے والا ان کے درمیان پکارا۔ ”اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے اور اسے نیڑا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔“

یہ ”اللہ“ قدر تو ہیں آئیز اور کس قدر بڑا ہے؟ اہل زبان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اہل ایمان کو تو ایسی طرح یقین ہے کہ اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے اور اس کی وعید بھی اہل ہے لیکن وہ بھر بھی اہل جہنم سے سوال کرتے ہیں اور وہ سب میں وہ صرف غلہ ”ہاں“ منہ سے نکال سکتے ہیں۔ صرف ایک ہاں پر جواب ختم اور بات کٹ جاتی ہے اور دوبارہ آتی ہے:

(وَذَنْ مُّوَدَّنَ يَسْتَهْمُ اَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ عَلَى الطَّالِبِيْنَ) (۴۴) اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ

اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عَوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُوْنَ (۴۵) (۴۴-۴۵) ”تب آپ پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ ”اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے اور اسے نیڑا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔“ اس آیت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا مہم کافروں کے خلاف ہے۔ کیونکہ یہی لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہ جہنم میں ہیں کہ کوئی کوسیدھی راہ سے بنا کر نیڑی راہ پر ڈال دیں اور یہی لوگ منکر قیامت ہیں۔

یہ صفت کہ وہ اللہ کے راستے کو نیڑا کرنا چاہتے ہیں باقی ہے کہ جو لوگ عوام کو اللہ کے راستے سے روکنا چاہتے ہیں ان کا منصوبہ کیا ہے؟ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ نیڑا راستہ تجویز کرتے ہیں ”لوگوں کو سیدھے راستے پر نہیں اٹھاتے۔ وہ نیڑا چاہتے ہیں اور ”سیدھا“ سے بھاگتے ہیں۔ استطاعت کی صورت ایک ہی ہے۔ وہ یہ کہ انسان اللہ کے منہاج اور شریعت کو اپناتے۔ اس کے سوا تمام راستے نیڑے ہیں اور جو کوئی دوسری راہ کا ارادہ کرے گا وہ آخر کار دہر گز میں پہنچے ہوئے گا۔ گز یہ ہے کہ انسان آخرت کی جواب دی کا منکر ہو جائے اس لئے کہ اگر کسی کو آخرت میں ملاقات رب کا یقین ہو تو وہ ہرگز کسی کو اللہ کی راہ سے نہیں روکنا اور نہ وہ خود اللہ کے منہاج اور شریعت سے ایک طرف چلتا ہے۔ فرض اللہ کی راہ سے روکنے والوں کی تصویر کبھی اس آیت میں نہایت ہی صحیح طور جامع و مانع کی گئی ہے اور ہر دور میں دشمنانِ دین کی نفسیات یہی ہوتی ہیں۔

—○○○—

اب ملاحظہ فرمائیے ایک ناخدا آتا ہے ”یہ جنت و جہنم کے درمیان حد فاصل ہے۔ اس حد فاصل کے اوپر بھی کچھ مخلوق خدا بھی ہے“ یہ لوگ اہل جنت کو بھی ان کی علامات سے پہچانتے ہیں اور اہل جہنم کو بھی ان کی علامات سے پہچان لیتے ہیں۔

دیکھئے! یہ اہل جنت اور اہل جہنم کے بارے میں کیا تاثرات پیش کرتے ہیں۔

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۖ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ
كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۖ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّوْا عَلَيْهِمْ ۚ لَمَّا
يَدْخُلُونَهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۝ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ ۖ
قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ
رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَنَّتُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ
تَسْتَغْفِرُونَ ۝ أَمْوَالُهُ الَّذِينَ اقْتَسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
لَا حَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝

”ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک لوٹ حائل ہوگی جس کی بندوبش (اعراف) ہم کچھ اور لوگ ہوں گے۔ یہ ہر ایک کو اس کے قیادے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ”سلامتی ہو تم پر“۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے ”اے رب! ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجئے۔“ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بیڑی بیڑی غصیبیوں کو ان کی ملاحتوں سے پہچان کر پائرس گے کہ ”کیا تم نے آج نہ قمارے جتنے قمارے کسی کام آئے اور نہ وہ سازد سامان جن کو تم بیڑی چڑھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے رکھ نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں“ قمارے نے نہ خوف ہے نہ رنج۔“

روایات میں آتا ہے کہ اعراف پر جو لوگ کھڑے ہوں گے۔ یہ انسانوں ہی کا ایک گروہ ہو گا، یاد رہے کہ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان حائل جگہ ہوگی، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں وزن میں برابر ہوں گی۔ نہ نیک انسان جنت میں اہل جنت کے ساتھ لے جائے گی اور نہ برائی انسان اہل جہنم کے ساتھ جہنم میں لے جائے گی۔ یہ لوگ بین بین ہوں گے اور اللہ کے فضل اور رحمت کے انتظار میں ہوں گے۔ یہ لوگ اہل جنت کو ان کی ملاحت کی وجہ سے پہچان سکیں گے، کیونکہ اہل جنت کے چہرے ہشاش بشاش اور سفید ہوں گے، ان کے آگے ایک نور جاری و ساری ہو گا اور ان کا ایمان محسوس ہو گا۔ یہ لوگ اہل جہنم کو بھی ان کی ملاحت سے پہچان سکیں گے کیونکہ ان کے چہرے سیاہ ہوں

گے اور ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی یاد وہ ان لوگوں کو اس دماغ کی وجہ سے پہچان لیں گے جو ان کی ناک پر لگایا جائے گا۔ جس طرح سورہ قلم میں ہے: (تَسْمِعُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ۱۸: ۱۶) ”ہم غریب ان کی ناک پر دماغ لگائیں گے۔“ تو یہ نالی اعراف بل جنت کو سلام کریں گے اور سلام اس انداز کا ہو گا کہ وہ سمیے کریں گے کہ جلد ہی وہ بھی داخل جنت کے شرف قرار پائیں گے اور جب وہ نالی جہنم کو دیکھیں گے تو ان کی یہ نظر اچلتی ہوگی! بازار اور وہ ان پر گناہ والا پسند نہ کریں گے۔ وہ انہیں دیکھ کر اللہ کی پناہ مانگتے لگیں کہ پڑا ہوا ہمیں ان کا سامنی نہ بنا۔

(وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِهِمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۴۶) وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

(۴۷) (۴۶: ۷-۴۷) ”ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک لوث حائل ہوگی جس کی بناء پر (اعراف) پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ یہ ہر ایک کو اس کے قیاد سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ”سلامتی ہو تم پر“ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے ”اے رب! ہمیں ان عالم لوگوں میں شامل نہ کریں۔“

اس کے بعد اصحاب اعراف بڑے بڑے جرموں کی طرف حوجہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ معروف قسم کے لوگ تھے اور ان پر بھی عداوت جہنم عیاں تھی۔ ان پر وہ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ دنیا میں تمہاری جو جمعیت اور شرکت تھی اب وہ کہاں گئی؟ ان کو یوں شرمندہ کرتے ہیں۔

(وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۴۸: ۷) ”پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی ملاحتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ ”دیکھ لیا تم نے“ آج نہ تمہارے حقے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔“

اب ذرا اپنی حالت کو دیکھو کہ کہاں پڑے ہو تمہاری جمعیت نے تمہیں کیا فائدہ دیا اور تمہارے اظہار نے تمہیں کیا تحفظ دیا؟ اب یہ لوگ ان اکابر جہنم کو یاد دلاتے ہیں کہ تم تو نالی اعراف کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں اور یہ کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔

(أَهْوَلَاءُ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۴۹: ۷) ”اور کیا یہ نالی جنت والی لوگ نہیں ہیں جن کے حلقے تم تمہیں کہا کہہ کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ نہ دے گا۔ اب دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو اور یہ بھی دیکھو کہ ان کے بارے میں اللہ کے احکام کیا ہیں؟ یہ ہیں:

(أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ لَأَنُوفٍ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ) (۷: ۴۹) ”آجی اسی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تمہارے لئے نہ خوف ہے نہ رنج۔“

ہاں ایک آواز اٹھ جنت کی طرف سے بھی ملتی رہتی ہے۔ یہ پر امید بھی ہے اور رحم طلب بھی۔ دوسری جانب سے اس کا جو جواب دیا جاتا ہے وہ نہایت ہی عجیب اور دھماکے آور ہوتے آسمان سے۔ ذرا غور کیجئے۔

وَنَادَىٰ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ أَنِ افْضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْغِيْبَةُ ۚ

”اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تمہارا سا پانی ہم پر ڈال دو یا جو رزق اللہ نے ہمیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پینیک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ ”اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں جکڑ کر رکھا تھا۔“

اب انسانوں کا یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اور اللہ رب العزت اور صاحب اقتدار اور صاحب ملک کی بات سنی جاتی ہے۔

قَالِیَوْمَ نَسُفُهُمْ کَمَا نَسُوا لِقَاءَ یَوْمِهِمْ هَٰذَا ۖ وَمَا کَانُوا بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ ۚ وَلَقَدْ جِئْتُهُمْ بِکِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عَلَیْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُونَ ۚ هَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ یَوْمَ یَأْتِی تَأْوِيلُهُ یَقُولُ الذِّیْنَ نَسُوا ۚ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَنَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَیْرَ الَّذِیْ کُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا کَانُوا یَفْعَلُونَ ۚ

۱۷

۱۳

لہذا فرماتا ہے کہ ”آجی ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دنیا کی شکایت کو بھولے رہے اور

ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔“

ہم ان لوگوں کے پاس ایک لکھی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بناء پر مفصل بنایا ہے اور جو ان لوگوں کے لئے دلالت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے خضر ہیں کہ وہ انہم سامنے آجائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انہم سامنے آئیں تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ ”واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارش پیش گئے جو ہمارے حق میں سفارش کریں؟ یا ہمیں دوبارہ وہی سی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔“..... انہوں نے لپٹے آپ کو ہمارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹے باتوں نے تعینف کر کے تھے آج ان سے ہم ہو گئے۔

اس طرح اس طویل سفر کی جنگیں سامنے آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ ابھی آخرت کی جنگ ہے اور ساتھ ہی دنیا کی ایک جنگ دکھائی جاتی ہے۔ ایک لمحہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو آگ میں جھل رہے ہیں، جن کا خیال تھا کہ وہ اللہ کے حضور پیش نہ ہوں گے اور جنہوں نے آیات الہی کا انکار کر دیا تھا حالانکہ ان کے پاس کتاب مفصل آجکی جی ہو بائبل واضح حق اور اس کی تفصیلات اللہ کے علم پر جی تھیں۔ انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اور اپنی پسند کے لوہام اور شکوک کو اختیار کر لیا۔ دوسرے ہی لمحہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی لوگ، دنیا میں اس کتاب کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں اور اس میں جو ارادے درج ہیں ان کے تصور کے خضر ہیں۔ انہیں اس انجام پر سے اڑا دیا جاتا ہے مگر اس سفر میں وہ واقع ہو چکا ہے۔

یہ عجیب مناظر ہیں جو اس کتاب کے صفحات میں پیش کئے گئے اور انہیں اس انداز میں یہی کتاب مجھ پر بیان پیش کر سکتی تھی۔ اس طرح یہ طویل سفر کبھی یہاں ختم ہو جاتی ہے اور اس پر اللہ کی جانب سے یہ آخری تجربہ آتا ہے جس میں لوگوں کو ان معجزاتیامت کی روشنی وادہائی کرنی جاتی ہے اور لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کی آیات کی کلمہ حب کا انجام کیا ہو گا؟

کہا جاتا ہے کہ لوگ اس کتاب میں پیچھے ہٹنے لگے انہما کے ہارے میں انتظار کرتے ہیں تو یہ ہے اس کا انجام۔ اور اس انجام کے دن تو یہ کہ کوئی تمنا نہیں نہ ہوگی۔ شکلات میں کوئی سفارش نہ چلے گی اور یہ بھی ممکن نہ ہو گا کہ آزاد کش کے لئے دوبارہ چانس دیا جائے۔

یوں یہ سفر ختم ہوتا ہے اور انسان اس سفر میں کم رہتا ہے۔ جب یہ سفر ختم ہوتا ہے تو دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے گویا وہ قیامت کے میدان سے پھر لوٹ کر دنیا میں آیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ جھپٹنے ہی ہم آخرت میں چلے گئے اور وہیں آ گئے۔

یہ پورے مناظر زندگی کے سفر پر مشتمل ہیں۔ زندگی کا طویل سفر، مشرور سفر اور حساب و کتاب اور جزا و سزا، جبکہ اس سے قبل کے سبق میں انسانیت نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا جبکہ انسان کے جد امجد جنت میں تھے۔ ان کی طرح ہی وجہ سے انسان جنت سے اتر آقا۔

یوں قرآن کریم انسان کو اور اس کے تصورات کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، زمین و مکان کے، دھڑلپٹ دینے

جاتے ہیں، قافلے مٹ جاتے ہیں اور انسان کو حکومت اسلامیت کی سیر کر لنی جاتی ہے اور یہ سیرچر لہات میں کرا دی جاتی ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے اور ذرا لے والوں کی باتوں کی طرف توجہ کرے اور سورہ اعراف کے آغاز میں اللہ تعالیٰ حکایا خوب کہا۔

(كُتِبَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صُدْرِكَ حَرَاجٌ مِّنْهُ لِيُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ)
 (۲) اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ
 (۳) (۷: ۲-۳) ”یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس میں ایسی قصاصت دلی میں اس سے کوئی
 مجھک نہ ہو اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے درپے سے ڈرو اور ایمان لانے والے لوگوں کو نصیحت ہو۔“

---○○---

درس نمبر ۷، ایک نظر میں

پہلے دو اسباق میں ہم نے قصہ آقاؑ انسانیت 'جنت سے اس کے نزول اور پھر مشر و فشر کے میدان اور جنت و دوزخ کے مناظر کی سیر کی۔ اب آگے سبق میں حکوت السموات والارض کی سیر ہے۔ اس پہیلی کوئی کائنات کے خمیر کی سیر مطلوب ہے۔ انسان کی تخلیق سے ذرا پیچھے جا کر اس پوری کائنات کی تخلیق کی روئیدار بھی سن لیجئے۔ خود کیا جاتا ہے کہ ذرا اس کائنات کے اسرار و رموز پر بھی غور کرو اور یہ سمجھو کہ اس کا قصہ تخلیق کیا ہے؟ ذرا اس کے مناظر و مظاہر پر بھی غور کرو۔ گردش الملائک میں مناظر کیل، نماز کی دوڑ پر غور کرو۔ سورج اور چاند کو دیکھو اور فضا کی وسعتوں میں سیاروں اور ستاروں کی بندش کو ملاحظہ کرو۔ فضا میں ہواؤں کی گردش اور ان کے اثرات 'پادل اور بارش اور پھر مردہ زمین اور باران رحمت کے بعد اس نئی تازگی اور روئیدگی 'ایک لمحہ مردہ اور ایک لمحہ فطلوں اور چھلوں سے مراد ہے۔

اللہ کی ہادشاہت کی واحد سے جس قصہ تخلیق انسانیت بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد انسانیت کے اس طویل سفر کا آقاؑ و انہام بیان ہو چکا ہے اور اس سے جس یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اجار شیطان اور اللہ کی آیات اور احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے۔ اعتبار کا کام کیا ہو گا۔ نیز یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ جالی صورت و رسمات کیا ہیں اور انسان کی جانب سے اپنے لئے شریعت سازی اللہ کی فکر میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ ان موضوعات کے بعد انسان کو کائنات کی وسعتوں میں لے جایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے اس رب کی طرف لوٹ سکے جو ان وسعتوں کا خالق ہے اور پھر ان کو مسخر کرنے والا ہے 'جو اس وسیع و عریض کائنات کو اپنے قیاد و قنادر سے چلاتا ہے 'اس کے لئے اس نے ایک ناموس تجویز کر رکھا ہے قنادر ہی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور وہی ہے جو سیاسی القدر اعلیٰ کا مالک ہے۔

حکوت السموات کی اس سیر کے ذریعے یہ سرائی دیا جاتا ہے کہ یہ پوری کائنات رب کائنات کی مملکت ہے 'لہذا اس ناقابل تصور خوب و عریض کائنات کے اندر اس چھوٹے سے انسان کی سرکشی اور اٹھار فطرت کائنات سے غافلانی ہے۔ اس طرز عمل سے انسان ناموس فطرت اور ناموس شریعت سے ایک وقت سرکشی اختیار کرتا ہے لہذا انسان کو اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے یہ رویہ اختیار نہ کرنا چاہئے۔

(ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَبِينَ (۵۵) وَلَا تُنْسُوا فِيهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ (۵۶) (۵۵:۷-۵۶)) "اپنے رب کو پاک و مکرّم رکھتے ہوئے اور چمکے چمکے پہنچاؤ اور سے گزرنے والوں کو پہنچانے میں نہ کرنا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے اور خدا ہی کو پاک و طوف کے ساتھ اور طبع کے ساتھ جیتا اللہ کی رحمت لیک کر دلوں کوں کے قریب ہے۔"

دین کو اللہ کے لئے خاص کر دینا "اور تمام انسانوں کی جانب سے اللہ کی بندگی اختیار کرنا اس عظیم بندگی اور سرگونی کا ایک معمولی سا جزوہ اور ایک چھوٹی سی شاخ ہے جو اس عظیم اور بکراں کائنات کی طرف سے رب ذو الجلال کے حضور کی جارہی ہے۔ یہ ہے وہ سوچ اور وہ تصور جسے ہر آفرین کریم انسان کے دل و دماغ اور اس کے نظریات و تصورات میں نہایت ہی عمدگی سے غنما ہے۔ یہی کہتا ہوں کہ جو دماغ بھی سوچ اور ادراک کے دروازے کھول کر اس چری کائنات اور اس کے ان نواہی کی طرف متوجہ ہو گا وہ اس کائنات میں پوشیدہ ہیں یا پھل کا پھل ہے کہ وہ نہایت ہی پختہ انداز میں اور نہایت ہی مگرانی کے ساتھ اس سے متاثر ہو گا اور دل کی گمراہیوں سے یہ شعور پائے گا کہ وہ امت نہایت ہی عظیم ہے جس نے اس کائنات اور اس کے نواہی کو بنایا ہے اور وہی بنانے والی ذات سیاسی اقتدار مطلق کی بھی سرکار ہے۔ یہ غور و فکر وہ پہلا قدم ہے جو انبیاء کی دعوت کی قبولیت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے اور پھر انسان چاری طرح اللہ رب العالمین کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے جس طرح سے چاری کائنات سر تسلیم خم کئے ہوئے ہے اور پھر انسان کائنات کا ہم قدم ہو جاتا ہے۔

قرآن کریم حقیقت الہیہ کو سمجھانے کے لئے حقیقت کائنات کے ادراک کو پہلا نینہ قرار دیتا ہے اور اس طرح چری انسانیت کو اللہ و وحدہ کی تعالیٰ کے لئے چار کرتا ہے۔ اس طرح انسانی شعور اور انسانی شخصیت کو حقیقت الہیہ سے روشناس کرتا ہے۔ انسان بڑے اطمینان سے ذوق بندگی پاتا ہے اور وہ یقین کر لیتا ہے کہ وہ اور اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی یہ کائنات دونوں ہم قدم ہم ہر بندگی رب کی راہ پر چل رہے ہیں۔

چری کائنات کی جانب سے اللہ کی بندگی کے ثبوت کا مقصد قرآن کے پیش نظر محض عقلی استدلال ہی نہیں ہے کہ چونکہ کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے "وہ چری طرح مطلق نہایت ہے" اور نہایت ہی فراہم وادی ہے "نہایت ہی مگرانی اور مکمل طور پر اللہ کے علم اور امر کی پابندی ہے" لہذا انسان کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ صرف عقلی استدلال ہی پیش نظر نہیں بلکہ اس سے لیکر دو سرا دین بھی انسان کے اندر پیدا کرنا مطلوب ہے۔ وہ یہ ذوق و احساس ہے کہ انسان اور یہ چری کائنات اس بندگی اور طاعت میں باہم شریک و رفیق ہیں اور نہایت ہی اطمینان کے ساتھ انسان یہ بندگی کر سکتا ہے گویا اس طرح انسان اس کاظم کائنات کا ایک فرد ہو گا جو مطلق رب ہو گا۔

گویا ہر انسان راضی برضاء بندگی کر رہا ہے۔ کوئی امر اسے مجبور نہیں کر رہا ہے "وہ جبر کے تحت نہیں بلکہ محبت اور اطمینان کی وجہ سے بندگی کر رہا ہے۔ اس بندگی کی وجہ سے وہ اس چری کائنات سے ہم آہنگ ہو رہا ہے۔ لہذا ایسا انسان بندگی سے فرار کی راہیں تلاش نہیں کرتا" نہ اس جبر سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ اس تصور سے بندگی "اس کی فطرت قرار پاتی ہے اور اس کے لئے خوش کا باعث ہوتی ہے۔ یہ ایسی بندگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان تمام غیر اللہ کی بندگیوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور رب رفیع و ذو الجلال ہی کا بندہ بن جاتا ہے جو رب العالمین ہے۔

یہی زندگی انسان کی فتنیل ہوتی ہے اور اسے پر دھتھ جاتی ہے۔ اسی زندگی سے اسلام کا مضمون ظہور پزیر ہوتا ہے اور اسلام کے اندر روح اور زندگی اور زندگانی پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ اساس ہے جس پر اسلام کو قائم ہونا چاہئے اس اساس کو فطری طرح چاند کرنا چاہئے اور اس کے بعد کسی بندہ کو احکام و شریعت دینا چاہئے۔ اس کے بعد ہی قوانین و ضوابط کا اقرار ہونا چاہئے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کا مضامین اور اسلوب سب سے پہلے انسان کے اندر یہ شعور اور روح پیدا کرتا ہے۔ اسے چاند کرتا ہے اور یہ نصیحت ہی زمین اور چاند مضاف ہے۔

— (۱۰) —

درس نمبر ۷، تشریح آیات

۵۴- تا- ۵۸

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ
 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يُغْشِي اللَّيْلَ الظَّهَارَ ۖ يَطْلُبُهُ حَبِيبَاتُ الشَّمْسِ
 وَالْقَمَرِ ۚ وَالْمُجُومَ مُسْعِرًا بِأَمْرِهِ ۚ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۚ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ
 الْعَالَمِينَ

”در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ
 فرمایا ہوا۔ جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے۔ جس نے سورج اور چاند کو
 تکرار پیدا کئے۔ سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار ہو! اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ“
 سارے جہانوں کا مالک وہ دربار۔

اسلام کا نظریہ توحید ایسا عقیدہ ہے جو اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ہر قسم کے انسانی تصورات کا قلع قمع کر دیتا
 ہے۔ اللہ کے افعال کی کیفیات کی بھی وہ نفی کرتا ہے کیونکہ اللہ ایسا ہے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ چنانچہ انسانی تصور اللہ کی
 کوئی تصویر نہیں کھینچ سکا کیونکہ انسانی تصور اور انسانی عقل وہی تصاویر اللہ پر چسپاں کرنے کا جو وہ لپٹے ماحول سے اللہ
 کرے گا اور اس میں ان افعال کا دخل ہو گا جو انسان دیکھتا ہے اور اللہ کی ذات لکھا ہے جیسا کوئی اور ذات نہیں ہے لہذا
 انسانی تصور اللہ کی کوئی تصویر نہیں کھینچ سکا۔ اور جب ذات باری انسانی تصور کے دائرہ تصور یعنی سے باہر ہے تو اللہ کے
 افعال کی کیفیات بھی دائرہ عقل سے دور ہیں۔ انسان صرف یہی کر سکتا ہے کہ ذات باری اور افعال باری کے آجہاں
 ہمارے فہم و ادراک کا موضوع ہو سکتے ہیں۔

چنانچہ ایسے سوالات کہ اللہ نے آسمان و زمین کو کس طرح پیدا کیا؟ اللہ پھر عرش پر کیسے جھکن ہوا؟ اور وہ عرش کیسا
 ہے جس پر باری عزوجل جھکن ہوا؟ یہ تمام سوالات لغو سوالات ہیں اور اسلامی تصورات و عقائد کے اصول کے خلاف
 ہیں۔ ایسے سوالات کے جواب دینا ان سوالات سے بھی لغو بات ہے اور کوئی شخص جو اسلامی تصورات و عقائد کے ان

اصولوں سے واقف ہے، وہ بھی ان سوالات کا جواب دینے کی سعی نہیں کرے گا۔ اسلامی فتویٰ میں سے بعض لوگوں نے ان سوالات کے جوابات دینے کی سعی کی ہے،^۱ جو نہایت ہی الغرضانگ مشغلہ تھا۔ اسلامی افکار کی تاریخ ایسے مباحث سے ہمراہی پڑی ہے اور یہ مباحث اس وقت پیدا ہوئے جب اسلامی فکر کو یمن کی افکار کی بنیادی لائق ہوئی۔

وہ ہے وہ جن میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا تو یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے جس کا صحیح علم صرف اللہ کو ہے۔ اس وقت انسان موجود نہ تھا کہ وہ اس حقیقت اور زمانہ حقیقت کے بارے میں کچھ کر سکا ہو۔ نہ اللہ کی دوری مخلوق کے بارے میں انسان کچھ کر سکا ہے۔ (مَا أَشْهَدُكُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْفُسِهِمْ) تم نے خلق سموات اور زمین اور خود اپنے نفس کی خلق کا مشاہدہ نہیں کیا۔^۲ اس کے بعد ان موضوعات پر کوئی شخص نہ بھی کرے گا وہ کسی چینی اصول پر مبنی نہ ہو گا۔

یہ سچ مراحل بھی ہوئے ہیں، سچ طریقے بھی ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے پیام میں سے سچ ایم بھی ہوئے ہیں۔ پیام اسی ان پیام جیسے نہیں ہوتے جو اجرام سماوی کی حرکات کے نتیجے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ حقیقت کائنات سے کچھ یہ اجرام لگتی تو موجود ہی نہ ہتے جن سے ہم وقت کا تعین کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ پیام اور کوئی چیز بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا کوئی انسان متعین طور پر یہ نہیں کر سکا کہ سچ پیام کے بعد سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں انسانوں نے جو کچھ کہا ہے وہ بہر حال انسانی مفروضے ہیں جو علم و تحقیق پر مبنی ہیں اور جب ہے کہ بعض لوگ ان اندازوں کو علم اور سائنس قرار دیتے ہیں جو کلا حکم ہے اور دینی و روحانی کلیت پر مبنی ہے۔ یہ سائنس کے سامنے کھینے گئے کے برابر ہے جو بذات خود غیر یقینی چیز ہے اور اکثر اوقات مفروضات پر مبنی ہوتی ہے۔

ہم اس آیت کو ان مفروضوں سے آلودہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان مفروضوں کی وجہ سے اس کے مفہوم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ آیت ہم اس وسیع و عریض کائنات کی سر شروع کرتے ہیں۔ آیت پر دوبارہ تھوڑا دلش۔

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَبِثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسْخُورَاتٌ بَأَمْرِهِ

أَنَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (۷: ۵۴)) ”اور حقیقت سماء و ارب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرمایا اور جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے۔ جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کئے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خیردار رہو! اسی کی طرف اس کے لئے اور اسی کا امر ہے۔ یہاں پر کتب ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔

یہ حکم کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے اور جو نصیحت ہی وسیع ہے، یہ اللہ کی پیدا کردہ ہے اور اللہ اس پر حاوی اور سربراہ ہے۔ وہ اپنی قدرت اور تبحر کے ساتھ اسے چلاتا ہے، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر رات کو دن کے پیچھے دوڑا آتا ہے۔ یہ سلسلہ مسلسل دوران کی شکل میں چلتا ہی رہتا ہے لیل و نهار آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ جس نے سورج، چاند اور ستاروں کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ گھمان، مٹھول اور دھڑ ہے، وہی سماء و ارب ہے۔ وہی اس بات کا

مستحق ہے کہ وہ دب ہو 'وہ اپنے طبعی نظام کے درپے قدرتی تربیت کرتا ہے' 'تم اس کے نظام کے مطابق آگئے ہو' وہ اپنے عزم سے تیار۔ 'لئے قانون بناتا ہے' 'وہ اپنے قانون کے مطابق تیار۔ درمیان فیصلے کرتا ہے' 'وہی خلق ہے اور وہی حاکم ہے۔ جس طرح اس کے ساتھ خلق میں کوئی شریک نہیں اسی طرح اس کے ساتھ سیاسی حاکمیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی وہ اصل مسئلہ ہے جو اس سبق کی روح ہے۔ الوہیت 'ربوبیت' سیاسی حاکمیت 'اور اقتدار الہی میں عقد کو وعدہ کا شریک کہنا وغیرہ۔ اس کا خلاصہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں اللہ کی شریعت کا پابند ہو اور اس پوری سورہ کا اصلی موضوع یہی ہے 'بھی تو اسے لباس اور طرک کے مسائل کے ضمن میں لیا جاتا ہے اور بھی دوسری شکل میں 'جس طرح سورہ انفاس میں موتیوں اور فصول اور نذر و نیاز کے موضوع کے ضمن میں استیذان کیا گیا۔

قرآن کریم کے پیش نظر جو ہدف ہے اسے سمجھتے ہوئے ہمیں اس بات کو بھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دینا چاہئے کہ ان مناظر کی خوبصورتی کا سیارہ کس قدر اونچا ہے۔ یہ مناظر زندگی اور حرکت سے کس قدر بھرپور ہیں اور ان کے اندر کس قدر اشاریت اور انسانی پائی جاتی ہے۔ اس عظیم ہدف کے حصول کے لئے قرآن کریم نے کس قدر اچھا اسلوب اختیار کیا ہے۔ گردش لیل و نہار کے ساتھ ساتھ گردش افکار و تصورات اور اس کائنات میں غم کی بولائی 'دن کے پیچھے رات کا تعاقب اور ہمارے بڑے میں اس کی چاکلی ایک ایسی نگہ دو ہے کہ انسانی وجد ان اس پر سے فطرت اور لاپرواہی کے ساتھ نہیں گزر سکتا 'اس گردش عجم سے انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بلکہ انسان ہر وقت انتظار اور امید میں رہتا ہے۔

اس کائنات میں گردش اور زندگی قدرتی طور پر ممکن تھی ہے 'پھر گردش لیل و نہار کو ایک زندہ اور صاحب ارادہ ذات انسان کے لحاظ سے لئے پیش کرنا 'ایک نہایت ہی خوبصورت طرز تعمیر ہے۔ کوئی انسانی طرز تعمیر اسے اس صحن کے ساتھ پیش نہیں کر سکتا یہ قرآن کا مطلق اعجاز ہے۔

جب انسان کسی منظر کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے صحن اور خوبصورتی کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان ان مناظر سے پیش ایک باقیہ الطبع شخص کی طرح متاثر ہوئے بغیر ہی گزر جاتا ہے۔ قرآن کریم عادی مناظر و مشاہد کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ وہ عادی اور روئین کے مناظر میں رہتے 'وہ انہیں ایسے نئے انداز میں پیش کرتا ہے اور اس انداز تعمیر کے اثرات اس طرح مرتب ہوتے ہیں کہ گویا یہ منظر انسان نے بالکل پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ ذریعہ نظر گردش لیل و نہار کے مناظر کو دیکھنے 'یہ عام 'عادی اور پیش پا افتادہ مناظر نہیں ہیں بلکہ لیل و نہار زندہ انسانوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے نظر آتے ہیں اور افراد اور روح کے حالی مختلف و افلاس نظر آتے ہیں۔ اپنی اس حرکت اور دوڑ میں لیل و نہار انسان کے ساتھ شریک اور بانس ہیں اور ان کی حرکت کو انکی حرکت سے تعمیر کیا گیا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔

اسی طرح سورج 'چاند اور ستارے بھی اس منظر میں اس طرح پیش ہوئے ہیں گویا زندہ افراد ہیں اور اللہ کے احکام ان پر آتے ہیں وہ ان احکام کے مطابق حرکت کرتے ہیں اور پوری اطاعت اور وفائیت کے ساتھ حرکت پذیر ہیں۔ وہ اس طرح دہلیز میں ہیں کہ احکام لپٹے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں 'جہاں ان کو عزم دیا جاتا ہے وہاں جاتے ہیں 'جس طرح زندہ بارودی فوجیں کو احکام ملتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اس انداز تعمیر سے انسان مجسم العن ہے 'فورا احکام الہی کی حیل کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے اور انسان اپنے

آپ کو قائلہ و تاکیداں کائنات کا فرو کھتا ہے اور انسان پر قرآن کی گرفت اس طرح نظر آتی ہے جس طرح کوئی کسی بادشاہ کی قید میں ہوتا ہے۔ یاد رکھئے کہ قرآن انسانی فطرت سے خطاب ہوتا ہے۔ یہ فطرت اس خلق نے پیدا کی ہے جو قرآن کی شکل میں انسان سے عکاس ہے اور اللہ انسان کی فطرت کے اسرار و رموز سے خوب واقف ہے۔

—○●○—

جب بات اس مقام تک پہنچی ہے، جب انسانوں کے اندر شعور و وجدان پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ اس کائنات کے راز، جادو، مناظر کے مرکب پر جانتے ہیں۔ اس سے قبل وہ ایک غافل اور بلیہ ابلح انسان کی طرح ان حسین مناظر سے محروم ہوتے ہیں گزر جاتے تھے۔ اور جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ منکر اللہ کے ہاتھ میں سخر ہیں۔ اس کے مطیع فرمان ہیں اور اپنے خالق کے احکام و نواہی سے درہ برابر سربل نہیں کرتے تو اس مقام پر قرآن انسان کو اپنے رب کی طرف حوجہ کرتا ہے کہ اپنے رب کو نہایت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ پکارو 'چونکہ وہ تمہارا رب ہے' اللہ اس کے ساتھ بڑا جادو اور اللہ کی حدود و قیود کی پابندی کرو۔ اللہ کے سیاسی اللہ ار اہل پر دست درآری نہ کرو۔ اور اس مرتبہ پنی پ اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اپنی ہوائے نفس کی پیروی نہ کرو خصوصاً جبکہ اللہ نے اپنے حکام کے ذریعے انسانی مصالح کا انتظام فرما دیا ہے۔

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَلَا تَسْبُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

"اپنے رب کو پکارو گرجا گزائے ہوئے اور پچھلے پچھلے 'یعنی وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ 'یعنی اللہ کی رحمت نیکو کردار لوگوں سے قریب ہے۔"

یہ چار آیات ایسے وقت میں دی جارہی ہیں جبکہ عقائد کرنے والا نفسیاتی طور پر ان کو قبول کرنے کے لئے پوری طرح آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ دعا و اور رجوع الی اللہ کی حالت میں ہوتا ہے اور اس عظیم کارخانہ قدرت کے عقائد کے بعد اللہ کے سامنے عاجزی اور فروتنی کی حالت میں ہوتا ہے۔ غلبہ سے مراد یہ ہے کہ سچ و پکار نہ کر دہمیں آواز سے پکارو کیونکہ اللہ کی جلالت شان کے لحاظ سے یہ کہ انسان اسے نہایت ہی نرم اور دھیمی آواز میں پکارے۔ اور اس انداز میں جس سے معلوم ہو کہ اللہ قریب ہے اور سن رہا ہے۔

مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ ؓ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے ایک غزوہ میں تھے 'لوگوں نے زور زور سے اللہ اکبر کہا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'لوگو! زور نرمی کے ساتھ اور اپنے دل میں پکارو 'تم کسی ہمرے کو نہیں پکار رہے اور نہ کسی ایسے

فحش کو پکارتے ہوئے غائب ہے، تم تو سننے والی قریب ذات کو پکارتے ہو اور قصار۔ ساتھ ہے۔

یہاں قرآن کریم کا یہ اسلوب لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کر رہا ہے کہ اللہ کی امت جمیل فطرت ہے اور قرآن ہے اور وہ اور خدا پکارنے کے وقت قرآن کریم ممانہ اسی وقت نور شعل پیدا کرنا چاہتا ہے جس سے یہ احساس پیدا ہوگا کہ اللہ کی امت جمیل فطرت ہے اور خدا پکارنے کے وقت قرآن کریم ممانہ اسی وقت نور شعل پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جن لوگوں کے دل میں اللہ کی جماعت قدر جمیل ہوئی ہے وہ اللہ کی جناب میں شکر و شغف سے دور رہتے ہیں۔

غرض اس عاجزانہ، دماغ اور کشادگی اور خوش و غش کی فضا میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس بات کی سمجھت کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے لئے اس حاکمیت کا دعویٰ کریں جو وہ قیام جاہلیت میں کیا کرتے تھے کیونکہ حاکمیت اور اقتدار اپنی حاکمیت صرف اللہ کو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھت بھی آجاتی ہے کہ لسانی ادارے سے باز رہو، بلکہ اسلامی شریعت کے حکم کے ذریعے اللہ نے اس کی اصلاح کر دی ہے۔ جو شخص عاجزانہ، شیعہ اور نہایت ہی طریقہ پرانی سے اللہ کو پکارتا ہے جو قرعہ بھی ہے اور سننے والا بھی ہے تو کہہ رہے کہ ایسا شخص زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہیں پھیلاتا کیونکہ اللہ دونوں تہذیب کے درمیان ایک گہرا دھلی اور نفسیاتی ربط ہے۔ قرآن کا مشاہدہ اصلاح سے ہے کہ وہ دونوں کی گہری سوچوں اور نفسیاتی بلاتجارت کو سے کر چلتا ہے اور یہ مشاہدہ وحی و دستِ اہتمام کی شہنشاہی سے ہو سکتا ہے۔

(ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (٥٥) وَلَا تُقْسِدُوا فِى
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

(۵۶) (۵۵:۷-۵۶) ”اے رب کہ پکار و گزافاٹ ہوئے اور چپکے چپکے ’بیخفا و مد سے گزرنے والوں کو پہنچانے میں کما۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح یہ بھی ہے اور خدا اسی کو پکار و طرف کے ساتھ اور طبع کے ساتھ بیخفا اللہ کی رحمت تک کر دلوگوں کے قریب ہے۔“

خوف اس لئے کہ تم اس کے غضب سے بچ جاؤ اور طبع اس لئے کرو کہ وہ تم سے راضی ہو گا اور اجر دے گا۔ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر وہ اسے دیکھ نہیں رہے تو ان کی حالت ایسی ہو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے مضمون میں آتا ہے تو یہ ہے انسان۔ حضورؐ کی تحریف کے مطابق۔

www.ck12.org

ایک بار پھر قرآن کریم اس کلمۃ کا ایک دوسرا ورق انسان کے مقابلے کیلئے اترتا ہے۔ یہ ورق تو ہمارے سامنے ہر وقت کھلا رہتا ہے جس پر ہم غفلت میں اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ ہم اس سے کوئی تاثر نہیں لیتے، ہم اس کی پکار کو نہیں سنتے۔ یہ وہ صط ہے کہ آجیت سبابت میں رحمت الہیہ کے ضمن میں اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ یہاں رحمت الہیہ کے ایک نمونے کے طور پر اسی نمونے کو کھولا جا رہا ہے۔ آسمانوں سے پانی گر رہا ہے، زمین سے علف خم کی فصلیں اگ رہی ہیں اور زمین مرنے کے بعد دوبارہ زرخیز ہونے لگی ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يُزِيلُ إِلَيْهِ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَيْنِ يَدَيْ
رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتَ سَحَابًا لِّقَالُوا سُنْغٌ لِّكَ لَبَكٍّ فَصَبَّ قَاتِلْنَا بِهِ الْمَاءَ
فَاخْرَجْنَا بِهِ مِنْ جُلِّ الشَّجَرِ ۚ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

”اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لئے ہونے بھیجتا ہے۔ بحرِ حب وہ پانی سے
لحدت ہونے پائل اٹھاتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں میں برساکر (اسی مری ہوئی
زمین سے) طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو! اسی طرح ہم مردوں کو حالتِ موت سے نکالتے ہیں شاید کہ تم اس
مشاہدہ سے سبق لو۔“

یہاں اس کائنات میں شہنِ رحمت کے آثار کو قلم بند کیا گیا ہے، مثلاً کائنات میں فعالیت، اس پر کنٹرول، اس کا
مدبرانِ عظام اور اس کی قوتوں کی تحدید و تحدید۔ یہ سب امور اللہ کی عظیم کار فرمائیاں کے منظر ہیں اور ایسے امور ہیں جو
بیانت ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ وحی خالق اور رازق ہے، مسبب الاسباب ہے اور یہ اسباب اس نے
اپنی مخلوق کے لئے تیار کئے ہیں۔

ہوا بروقت چلتی رہتی ہے، بروقت وہ اس کائنات میں بادلوں کو اٹھاتی اور دوڑاتی ہے۔ بروقت بادلوں سے بارش
برسکتی رہتی ہے۔ لیکن یہ سب امور اللہ کے فعل و کرم کے منظر ہیں جیسا کہ یہ حقیقت ہے۔ یہ بات عارضہ مشابہہ
سے وراء ہے اور فی نہ سباقِ کلام میں سو دیا گیا ہے اور نہایت ہی مؤثر، محرک اور مضامین انداز میں اسے یہاں
پیش کیا جا رہا ہے، میں کہ گویا منظر آکھوں کے سامنے ہے۔

یہ اندازہ ہو ہواؤں کو چلتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت لئے ہوتے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے لئے سامانِ مسرت فراہم کرتی
ہیں۔ یہ ذراہیں ان خواہشِ فطرت کے مطابق چلتی ہیں جو اللہ نے اس کائنات پر عطا کر دیے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے
کے لئے عقل کی کسی بڑی مقدار کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کائنات اپنے آپ کو دو دہش خود خویش لائی اور نہ اس نے
اپنے لئے یہ خواہش فطرت خود وضع کئے ہیں، بلکہ اسلام کے معقول تصورِ حیات میں ہے کہ اس کائنات میں جو واقعات
رو نما ہوئے ہیں وہ ان قوانینِ فطرتی کے مطابق ہوتے ہیں جو اللہ نے اس کائنات کے لئے وضع کئے ہیں اور مقدر کر دیے
ہیں۔ تمام حادثات کا تصور ان قوانین کے مطابق ہونا ہے، تمام انفرادی حوادث کا تصور بھی اسی ناموس کے مطابق ہونا
ہے، اللہ ہواؤں کا کسی مبین وقت اور مبین فلسفے میں چلتا بھی اسی قاعدہ کلیہ اور اللہ کی تدبیر کے مطابق ہوتا ہے۔

چنانچہ یہ ہواؤں بھی جتنے امور ناموس الہی کے مطابق چلتی ہیں جتنی ایک خاص مقدار کے مطابق، ان ہواؤں کو
مردہ طاعتے اور مہر اؤں کی طرف پھلایا جاتا ہے اور یہ سب کچھ امر الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ کسی جگہ جو بارش برسکتی ہے
وہ مقدرہ مقدار کے مطابق برسکتی ہے۔ اس سے جو روئیدگی اور پیچہ کو حاصل ہوتی ہے، وہ بھی اللہ ہی کے مطابق بطور
خاص ہوتی ہے اور یہ تمام عمل اس کائنات کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔

غرض اسلامی تصور حیات کے مطابق یہاں کوئی واقعہ "رادات" یا جوہر اطلاق وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ تخلیق سے لے کر تصور واقعہ تک ہر حرکت 'ہر تغیر اور ہر تبدیلی' بروقت مقررہ و مقرر اور سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں اسلامی نقطہ نظر سے یہ تصور بھی غلط ہے کہ یہ کائنات مجبور محض ہے اور اللہ نے اسے پیدا کر کے اپنے طور پر اسے مجبور کر دیا ہے۔ اس نے اس کی حرکت کے قوانین وضع کر دیئے ہیں 'اب وہ اس کی حرکت کے قوانین میں ہلکاری ہوتی ہے اور اس حرکت کے پیچھے کوئی ارادہ قلب نہیں ہے۔

اسلامی تصور یہ ہے کہ تخلیق اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد مخلوقات میں اللہ کی سنت جاری رہے گا۔ نفاذ ہوتا ہے لیکن اس کائنات کی ہر حرکت مقررہ اشیاء کے مطابق ہوتی ہے۔ اور ہر دفعہ کی حرکت میں سنت الہیہ جاری و ساری نظر آتی ہے اور ہر حرکت کی مقدار مقررہ ہے۔ یہ سب کچھ اس مشیت الہیہ کے مطابق ہوتا ہے جس کو تو انہیں اللہ پر بھی بالادستی حاصل ہوتی ہے۔

یہ ایک زندہ اور روشن دل و دماغ کا حامل تصور ہے اور اس کے مطابق ۔۔۔ یہ کائنات مجبور محض اور مردہ نہیں ہیں۔ یہ کائنات سوتی نہیں 'جانتی ہے اور خود نہیں بلکہ اس کا قیام اور سرگرمی ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہے۔ یہاں جو کچھ واقعہ ہوتا ہے وہ ارادہ و ہرہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر حرکت ناموس کے مطابق ہوتی ہے 'اور ہر حرکت سے کعب مومن جاگ اٹھتا ہے۔ وہ اللہ کی تعریف اور سنت کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ چنانچہ کعب مومن اللہ کی حمد میں رطب الانسان ہوتا ہے 'اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وہ مردہ کائنات کی طرح غافل ہو کر حرکت نہیں کرتا 'لہذا حوالہ براہو کر۔

یہ تصور حیات مومن کے دل میں حیاء اور دماغ میں ہوش اور اک پید کرتا ہے۔ وہ تمام حرکات و واقعات میں دست قدرت کی کھرباٹیاں دیکھتا ہے اور ہر حرکت 'ہر حادثے میں رات اور دن اللہ کی تسبیح و تہلیل کرتا ہے۔

اب اس مقام پر قرآن کریم 'اس رواں دواں زندگی کا ربہ حیات اخروی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہاں کی تحقیق اور آخرت میں دوبارہ اضافہ 'ایک ہی عمل نظر آتا ہے۔ اللہ کی مشیت کے مطابق یہ اسی طرح ممکن ہے جس طرح اس جہاں میں یہ زندگی رواں دواں بنائی۔

(كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (۵۷:۷)) "دیکھو 'اسی طرح ہم مردوں کو

حیات موت سے نکالتے ہیں 'شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔"

اس کرۂ ارض پر زندگی کے رنگ و رنگ مختلف ہیں لیکن زندگی کی اس جوہر کوئی کے باوجود اس کائنات پر وجود حیات کا تجربہ ایک ہی جیسا ہے۔ اس تجربے میں اسی ظرف اشارہ چھپا جاتا ہے جس طرح یہاں مردے سے زندہ اجسام نکلے ہیں اسی طرح آخرت میں مردوں کو زندہ کر دیا جائے گا 'جس اللہ نے اس کرۂ ارض پر زندگی کے یہ مختلف رنگ و رنگ پیدا کیے وہ اس بات پر قادر ہے کہ آخرت میں انسان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ جو وقت اور جو قدرت یہاں مردے سے زندہ کو بخود میں لاسکتی ہے 'وہ ذات آخرت میں مردے کو دوبارہ زندگی کیوں نہیں بخش سکتی۔ (لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ (۵۷:۷)) "شاید کہ اس مشاہدے سے تم سبق لو۔"

یہ ایک بڑی پانچواں اور عظیم حقیقت ہے 'لیکن لوگ دیکھتے ہوئے بھی اسے دیکھنا نہیں چاہتے اور لاپرواہی اور اہمال و

قرابت کو حقیقت ماننے کے روپے ہیں۔

اس کائنات کی دستوں کے اس ستر اور اسرار کائنات کے اس غور و فکر کو قرآن کریم ایک مثال پر ظم کرتا ہے۔ یہ تشبیل ایک صانع اور پاک اور غیر صانع اور ناپاک دل کے بارے میں ہے۔ اور یہ تشبیل بھی اس کائنات کے مشابہ۔ اور اس مصلحتی سفر سے اللہ کی مٹی ہے تاکہ یہ تشبیل اس مصلحتی سفر سے ہم آہنگ نظر آئے اور انسانی طبیعت اسے فہمی طرح ذہن نشین کرے۔

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبَتْ لَا يَخْرُجُ إِلَّا
نَكْثًا ۚ كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَبْصَارَ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۝

ع ۵
۱۳

”جو زمین بھیجی ہوئی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے اور جو زمین خراب ہوئی ہے اس سے ناصب پیدلور کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم اپنی نظاندوں کو ہر بار بھیجی کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو فکر و گزار ہونے والے ہیں۔“

لکھے دل کو قرآن و ملت میں زر خیز مٹی اور صانع زمین سے مشابہت دی جاتی ہے ’اور برے دلوں کو بیکار مٹی اور غیر زمین سے۔ اس لئے کہ بھیجی زمین میں بھی فصل پیدا ہوتی ہے اور وہ پھل پھول لاتی ہے اور اسی طرح لکھے دلوں میں صانع خالق اللہ اور لکھے تصورات پیدا ہوتے ہیں اور وہ ایک پاکیزہ شعور و تصورات کا مسکن ہوتا ہے۔ اس کے اندر انسانی روحانیت مثلاً اللہ اور اودے اور عزائم جاگزیں ہوتے ہیں جو بعد میں عمل اختیار کرتے ہیں یعنی اس طرح جس طرح زمین سے ہر قسم کی پیدلور حاصل ہوتی ہے اور مختلف رنگوں اور مختلف اقدار کے پھل نمودار ہوتے ہیں۔

(وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبَتْ لَا يَخْرُجُ إِلَّا

نَكْثًا) (۵۸: ۷) ”جو زمین بھیجی ہوئی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے اور جو زمین خراب ہوئی ہے اس سے ناصب پیدلور کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔“

بھیجی زمین وہ ہوتی ہے جو نرم اور آسان ہوتی ہے اور جو بری ہوتی ہے وہ اچھے وہ سخت شفت خیر اور تک ہوتی ہے۔ ایک لکھے دل پر ہدایت ’صحبت اور یاد دہانی کی پادش نازل ہوتی ہے جس طرح بھیجی زمین پر باران سے پادش برسی ہے۔ اگر دل پاکیزہ ہو ’ایک بھیجی اور زر خیز زمین کی طرح قود و عمل جاتا ہے۔ وہ ہدایت اور صحبت کو قبول کرتا ہے اور حریف پاکیزہ ہو کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر دل فاسد ہو ’جس طرح طبیعت اور غیر زمین ہوتی ہے تو اس دل کے روپے بند ہو جاتے ہیں ’وہ سخت ہو جاتا ہے اور شر و فساد کی راہ لیتا ہے۔ نتیجہ کے تھائے اس دل میں حکم و شہادت پیدا ہوتے ہیں جس طرح غیر زمین میں جمع ڈھان پیدا ہوتی ہیں۔

كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَبْصَارَ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (۵۸: ۷) ”اسی طرح ہم اپنی نظاندوں کو ہر بار

بٹیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔“

شکر کا چودا پاکیزہ دل ہی میں اُگ سکتا ہے، اور اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ دل پر فصاحت کا اثر ہو گیا ہے اور وہ قبولیت کی راہ سے رہا ہے۔ ایسے ہی دل رکھنے والے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ اپنی آیات اور دلائل بار بار مختلف انداز میں بیان کرتا ہے، کیونکہ صرف ایسے ہی لوگ ان بیانات سے فہم اٹھاتے ہیں اور اپنے شب و روز کو درست کرتے ہیں۔

شکر الہی، اس سورہ کا خاص مضمون ہے۔ اس سورہ میں انذار و تحذیر کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ مآذکر ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں اور آئندہ بھی اس سورہ کی دوسری خصوصیات یعنی انذار و تحذیر کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر کریں گے۔

---○ ○ ○---

درس نمبر ۷، ایک نظر میں

اس سچی میں ہم قائلہ انہیں کے مرکاب ہیں۔ یہ ہیں اس کے لیڈر اور یہ ہیں اس کے مجتہد۔ اور یہ ہیں ان کے نمکناہت راہ۔ یہ قائلہ اس کہ ارض کی تاریخ کے طویل میدانوں میں رواں دواں ہے۔ اور پوری انسانیت کے ساتھ ہرکلام ہے۔ اس طویل سفر میں انسانیت جب بھی ہے راہرونی اختیار کرتی ہے 'یہ قائلہ اہل حق اس کی راہروکتا ہے اور اسے صراط مستقیم پر اُبل دیتا ہے۔ انسانیت راہ مستقیم سے اس وقت ہٹ جاتی ہے کہ جب اس پر شیطانی خواہشات کا غلبہ ہو جائے۔ شیطان ہر وقت اس نامک میں لگتا رہتا ہے کہ انسانیت کو پورا کر کے اپنے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کرے اور انسانیت کے اندر میں شہوات نفسانی کی لگام اُل کر اسے جہنم رسید کر دے۔ جب بھی شیطان یہ انہیم شروع کرتا ہے تو خبروں کا قائلہ انہیں خود دلر ہو جاتا ہے۔ بغیر اور ان کے جو کار انسانیت کے سامنے روشنی کے چٹا کرکڑیہ ہو جاتے ہیں اور انسانیت کے لئے جنت کی بار خیم کے بجائے کھل جاتے ہیں۔ یہ یہ واد قائلہ جہنم کی گرم لوسے آئیں ڈرانے کا فریضہ سرانجام دیتا ہے۔ اور شیطان رہیم کے دوسروں سے اسے نہایت دیتا ہے کہ وہ انسانوں کا لہلی دشمن ہے۔

یہ نہایت ہی خوبصورت منظر ہے۔ ایک طویل شاہراہ حیات پر حق و باطل کی محسوس کی جنگ جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی تاریخ نہایت ہی پیچیدہ اور نامک گزر رہی ہے 'اس لئے کہ انسان تو تاریخ بناتا ہے ہر بات خود ایک پیچیدہ حقائق ہے۔ یہ وہ عناصر سے بنا ہے ایک تو وہ حقیقی وہ ہے جس سے اس کا شیر تیار ہوا اور وہ عناصر وہ روح ہے ہر اس جہد خاکی کے اندر پھوکی گئی اور اس نغمہ روح کی وجہ سے انسان 'انسان نکلتا ہے۔ اس طرح وہ متضاد عناصر کا یہ اتحاد و ازدواج اللہ کے دست قدرت کے ذریعے تکمیل کو پہنچا۔ اس لئے حضرت انسان تاریخ میں بڑی پیچیدگی سے آگے بڑھتا ہے۔ اس کی ذات اور اس کے اعمال و نظریات بھی پیچیدہ ہیں۔ انسان اپنی اس مخصوص طبیعت اور مزاج کے ساتھ اس وسیع کائنات اور اس کے آفاق کے ساتھ تعلق کا ایک خاص زاویہ رکھتا ہے جس کی تعلیمات ہم نے قصہ آدم و ابلیس میں دے دی ہیں۔ یہ ایک طرح حقیقت بلکہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور فطری تصور 'اس کی حیثیت 'فطری قدرت اس کی طاقت اور اس کے رحم و کرم کا موضوع بنتا ہے۔ وہ عالم بالا اور ملکہ کے ساتھ بھی مربوط ہے۔ پھر وہ اللہ اور شیطان انہیم کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے۔ وہ اس عقلی مشاہدہ کائنات اور اس کے قوانین فطرت کے ساتھ بھی ملحق ہے۔ وہ اس کہ ارض کی تمام چیزوں کے ساتھ بھی ملحق ہے اور وہ دوسرے ہم جنس انسانوں کے ساتھ بھی اس کے رد و لہد قائم ہوتے ہیں اور وہ اپنی اس طبیعت کے ساتھ پورے عالم مخلوق کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے۔ اس کائنات کی ہم آہنگی و ہم آہنگی کے ساتھ بھی اس کا واسطہ ہے اور اس کی طاقت اور متضاد قوتوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ہے۔

فرض کہ تاریخ کے اس ایام حہم اور پیچیدہ و نامک درمیں انسانی تاریخ دنیا کا سفر طے کرتی ہے۔ یہی اس کی ذات قوی فکر آتی ہے اور یہی ہم کہہ رہے ہیں۔ یہی وہ عقلی اور فطرت یافتہ ہوتا ہے اور یہی ضعیف ہوتا ہے 'یہی وہ عالم غیب ہے۔ جڑ جاتا ہے

اور نبیؐ کی مثال یہ ہے کہ وہ عالم مادیات میں سرگرم رہتا ہے اور کبھی عالم روح اور دل کی دنیا میں بھرتا ہے
میں آخر کار وہ لہذی تدبیر کے سامنے یہ اس نظر آتا ہے۔ یہ سب رنگ اس کی تاریخ میں نظر آتے ہیں۔ لہذا انسانی تاریخ
کی طرح صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ اس کے یہ عقائد حاضر زندگی میں نظر آ رہے ہیں۔

آج کل بعض لوگ انسانی تاریخ کی تشریح صرف اقتصادی ذرائع سے کرتے ہیں۔ بعض اس کی تاریخ محض یہی ذرائع
سے لیتے ہیں، بعض لوگ اس کی تاریخ بیالوژی اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے لیتے ہیں۔ بعض لوگ محض روح اور بعض
دوسرے محض نفس اور بعض دوسرے محض عقل کے اعتبار سے تاریخ لیتے ہیں۔ ہر لوگ انسان کا مطالعہ محض ایک ہی
ذرائع سے کرتے ہیں وہ انسان کے دوسرے متعدد پہلوؤں کو نظر انداز کر جاتے ہیں، 'یوں یہ مطالعہ نہایت ہی سطحی ہوتا ہے
حالانکہ انسان کا ہمہ گیر مطالعہ ضروری ہے۔ اسی طرح اس کی تاریخ کی تشریح بھی ہر پہلو اور ہر جہت سے ہونا چاہئے۔ انسانیت کی
تاریخ کی اصلی تشریح یہ ہے کہ ہر جہت تشریح ہے جس کا مؤرخ انسانیت کے وسیع سمندر میں گہرائی تک غوطے لگا رہے اور ہر
حقیقت لٹال لٹاتا ہے۔ اسلامی مؤرخ اس ہمہ گیر اور گہرے مطالعے کے بعد اس کے واقعات پر نظر ڈالتا ہے۔ (دیکھئے اسلامی
تصور حیات کے بنیادی عناصر کی لسل حقیقت انسان)۔

یہاں ہم اب قیام عظیم تاریخی سمندر کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس سے قبل ہم تحقیق انسانیت کے مسائل کو دیکھ چکے ہیں۔
اس سفر میں قیام جہازوں کا آگے تھا۔ وہ تمام تحولات جمع قحی جس کے ساتھ انسان کا واسطہ پڑنا مقدر تھا۔ تمام آفاق اور تمام
تحقق و عناصر پر تھے یہ بغیر 'سب کے ساتھ حاضر مجلس تھے۔ اس محفل میں پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ اس نئی مخلوق کی
مذہبیت کیا ہے اور اس کی انسانی خصوصیات کیا ہیں۔ عالم بلا کی یہ مجلس اس کے اعزاز میں منعقد ہوئی ہے اور اس میں اسے
آخری اعزاز ملانی ہو کر عزم دیا گیا ہے کہ وہ اسے سجدہ کرے۔ اس وقت اللہ نے اعلان کیا کہ یہ ہے جدید حقوق۔ ہر ہم نے
اس منہ کی ایک دوسری جھلک بھی دیکھی جس میں اس کی کرداری سامنے آئی اور وہ دشمن کے ہتھے چڑھا گیا۔ لہذا کیا ہوا؟ وہ
ہر ہوا تھا کہ اسے نہیں پرانہ دیا گیا اور اسے آزاد چھوڑ دیا گیا کہ وہ اس کرۂ ارض کے تمام عناصر کے ساتھ اپنے تعلقات کی
نویت متعین کرے۔

ہم نے دیکھا کہ حضرت انسان اس کرۂ ارض پر بطور مومن اتر رہا ہے۔ وہ اپنی کوئی اور لغزش پر اللہ سے مغفرت
طلب کر رہا ہے۔ اس سے وعدہ لیا جاتا ہے کہ وہ فرائض خلافت فی الارض پر سرفہرست کرے گا اور اللہ کی جانب سے جو احکام
آئیں گے ان کی پیروی کرے گا۔ شیطان نے نفسانی خواہشات کے تابع نہ ہو گا اور اس سلسلے میں اسے جنت سے نکلنے کا ہر تجربہ
ہوا اسے زائد روکا جائے گا۔

اب صدوں گزر گئی ہیں اور تاریخ کے ناپید انکار سمندر کی حلقہ طم ہوا جس کے سمیڑوں نے اسے اچھا خاصا تاجہ کھڑا دیا
ہے۔ اس چوری کا نکالت 'اس کے حوالہ اور اس میں ہر سہ پہلو تعداد عوامل میں رہتے ہوئے اسے ایک عرصہ گزر گیا
ہے۔ وہ اپنے خمیر اور لپٹے سیلابات کے ساتھ بھی نکلتی میں رہا ہے۔ چنانچہ اس سبق میں حضرت انسان کی طویل تاریخ کی
بعض جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں کہ وہ کس طرح اس کرۂ ارض کے متضاد سیلابات کی کشش میں ڈھکی ہو کر رہا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بھول جاتا ہے۔ ہڈیاں وہ اپنا سبق بھول گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہڈیاں گزریاں سرزد ہوتی
رہیں اور ہمیں۔ شیطان اس پر غلبہ آجاتا ہے۔ اور ہڈیاں بایا ہوتا ہے۔ قنداریہ ضروری ہے کہ ہڈیاں اس کی رائیسی کی جائے

اور اب مصیبتوں سے نجات دلائی جائے۔

جب وہ اس کردار پر اعتراض اٹا تو وہ تو یہ کہ پکا تھا 'چاہت یافتہ اور عقیدہ توحید پر قائم تھا۔ لیکن اگلے ہی منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہرگز گمراہ ہو گیا ہے۔ 'شُرک بن گیا ہے اور اللہ پر افتخار بنا دیا ہے۔ لیکن تاریخی اسوان کے اس حاکم میں اس کے لئے ایک نشان درلودار اور رسالت کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ اسے بار بار اپنے رب کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور یہ اللہ کا عظیم رحم و کرم ہے کہ اس نے اسے بے سارا نہیں چھوڑا۔

اس سورہ میں ہم قائد ایمان کے طویل سفر کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس قافلے کی چاہت کے لئے انبیاء و رسل نے چاہت کے جہنم بنا کر رکھے ہیں۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعيب، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی چاہت کے لئے تحریف لائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت اللہ کی چاہت کے مطابق ہاتھ پیر پکڑ کر انسان کو اس راہ سے روکتے ہیں جس راہ پر چلا کر شیطان انہیں وارد جہنم کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کے ساتھ اس کے مددگار بھی اس کام میں مصروف نظر آتے ہیں۔ یہ وہ منکرین ہیں جو ہر زمانے میں اپنے آپ کو حق سے بلا رکھتے رہے ہیں۔ ہرگز چاہت و عدالت کے دو مایاں جو مسلسل تکلیف دہ رہا ہے اس کی جھکیاں بھی ان مناظر میں دیکھتے ہیں۔ ایک طرف حق ہے اور دوسری جانب باطل، حق کے لیڈر انبیاء و رسل ہیں اور باطل کے لیڈر شیطان جن و انس ہیں۔ اس سفر کے آخری مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا نے دل سے کس طرح مار کھاتے ہیں 'ان کے لاشے ہر طرف بکھرے نظر آتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کل ایمان کا سیلاب اور پرمٹ ہیں۔ وہانی اور تھکیر کا یہ ایک طویل سلسلہ ہے جو اس سبق میں نظر آتا ہے۔

قرآن میں قصص کا بیان لفظاً تاریخی ترتیب کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن اس سورہ میں قصص کی تاریخی ترتیب کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے 'اس لئے کہ اس سورہ میں انسانیت کے طویل سفر کو بھی پیش نظر رکھنا مطلوب ہے۔ یہ بھی مصوب ہے کہ فکر آئے کہ کس طرح اس طویل انسانی سفر میں انبیاء و رسل بار بار انسان کو چاہت فراہم کرتے ہیں۔ جب بھی وہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے یہ لوگ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں۔ جب بھی شیطان نے انسانیت کی قیادت سنبھال لی ہے اور اس جہنم کی طرف لے چلے گا ہم راہ انبیاء و رسل سے روکنے کی سعی کی ہے۔

اس سبق میں جو عنوانات راہ کھائے گئے ہیں ان کا خلاصہ ہم یوں پیش کرتے ہیں:

یہ کہ انسانیت کا آغاز ایک مومن چاہت یافتہ اور عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والے انسان کے ساتھ ہوا۔ ہمد کے ادوار میں انسان بلکہ کر مشرک کا عقائد کا حامل بن گیا۔ انسان کے بھٹکنے کا سبب وہ عوامل اور واقعات و میلانات بنے جو اس کی ذات کے اندر اللہ نے وضاحت کئے تھے یا وہ عناصر اور اسباب اس کی گمراہی کا سبب بنے جو اس جہان میں پناہ تھے۔ جب بھی انسان گمراہی میں مبتلا ہوا ایک رسول دنیا کی آنکھ پر نمودار ہوا اور وہ وہی وضاحت اس کے سامنے پیش کرنے لگا جس کا یہ گمراہ انسان وہی گمراہی سے تھل مانتے وقت اور اس کا حامل تھا۔ رسول کی دعوت آنے کے بعد لوگ جیسے دگرگوں میں ہٹ گئے۔ ایک گروہ نے پاکست کی راہ لی اور دوسرا گروہ از سر نو زندہ ہو گیا۔ زندہ وہ لوگ ہوئے جو راہ چاہت کی طرف لوٹ آئے اور انہوں نے جان لیا کہ ان کا 'اللہ واحد ہے اور وہ چاری طرح اس اللہ واحد کے سامنے سر تسلیم خم کرنے لگے۔ انہوں نے اس رسول کی پکار کو سنا جو انہیں کہہ رہا تھا 'موسے میری قوم صرف اللہ کی بندگی کرنا 'حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا

تعداد کوئی اور قائم نہیں ہے۔ ہمیں یہ دینیائی نکتہ ہے جس پر اللہ کا چارہا میں قائم ہے اور انسان کی خوبی یا برائی میں تمام رسولوں نے صرف ان متبعین کی طرف دعوت دی ہے۔ جو رسول بھی آیا اس نے قوم کے سامنے یہی کلمہ پیش کیا۔ ایسے حالات میں جب اس قوم کو شیعوں نے گمراہی کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ وہ اصل عقیدہ کو بھول گئے تھے اور گمراہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ یہ شر شرک فہمائے ہوئے تھے۔ مختلف جہانوں کے اندر یہ شرک مختلف نوعیت کے تھے۔ ان بات پر متنبوں کی اساس پر انسانی تاریخ میں حق و باطل کے درمیان معرکہ آرائی قائم رہی ہے اور اسی معرکہ آرائی کی اساس پر اللہ تعالیٰ نے پیش بخلائے والوں کو پکڑا ہے اور ایمان لانے والوں کو نجات دی ہے۔ قرآن نے ان دعوتوں کو ایک ہی جیسے الفاظ میں منبہ کیا ہے۔ عاقلانہ انداز مختلف زبانوں میں دعوت دی۔ قرآن نے اس کی تعبیر ان الفاظ میں کی ہے۔ ”وَلَا تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِثْلٍ خَفًّیٍّ“۔ انہوں نے مختلف اور مختلف زبانوں میں دعوت دی۔ یہ عبارت اور یہ الفاظ اس عقیدہ کو پوری طرح واضح و مانع انداز میں پیش کرتے ہیں۔ جس طرح حقائق کام سے بھی اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک رسول بھیجے گا تا جب اللہ وقت القادس برپا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے ہر نبی کے لیے حیات کے بیان کے لئے کیا مناجات اختیار کی ہے؟ اس بات سے یہ حقیقت خود بخود سامنے آ جاتی ہے کہ جدید دور میں ایمان کا قلبی مطالعہ کرنے والے مفسرین اور قرآن کے مناجات کے درمیان بہت فرق ہے۔ قرآنی مناجات یہ ہے کہ رسول جو عقائد کہ آئے ہیں ان کے اندر کوئی ترقی یا تغیر و تبدل نہیں ہونی ہے نہ ان عقائد کے اندر غور و فکر کے کوئی نتیجہ یا احتیاجی نتائج رہے ہیں۔ جو لوگ ایمان کے بنیادی عقائد کی ارتقائی اور سرورجی ارتقائی سوچ بیان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسی نظریات کو بھی ارتقائی شکل میں پزشتہ ہیں وہ ایسی بات کرتے ہیں جو اللہ نے قرآن کے اندر نہیں کی ہے۔ جس طرح قرآن کریم واضح طور پر اہتمام کرتا ہے کہ انبیاء نے پیش ایک ہی دعوت دی ہے۔ قرآن اس دعوت کو ایک ہی صورت میں بیان کرتا ہے یعنی ”وَلَا تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِثْلٍ خَفًّیٍّ“۔ یہی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور قائم نہیں ہے۔“

(اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ (۷: ۶۰)) اور یہ اللہ جس کی طرف تمام رسول دعوت دیتے رہے ”وَرَبِّ الْعَالَمِينَ“ اور لوگوں سے ایک عظیم دان حساب و کتاب لے گا۔ رسولوں میں۔ کوئی ایک رسول بھی انبیاء نہیں گمراہ اس نے لوگوں کو اپنے لیے کی طرف دعوت دی ہو یا کسی قوم یا کسی نسل کے رب کی طرف لوگوں کو بلایا ہو۔ نہ رسولوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا گمراہ جس نے وہ لوگوں کی طرف دعوت دی ہو یا خدا کے رسول کا چارہا۔ رسولوں میں سے کسی رسول نے بھی سورج چاند ستاروں اور اجالوں کی پوجا اور بتوں کی طرف نہیں بلایا۔ اسی طرح اللہ کی جانب سے کوئی ایسا نظام وضع نہیں ہوا جس میں آخرت کا تصور نہ ہو جس طرح بعض وہ لوگ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو ماہرین ایمان کہتے ہیں اور وہ دنیا کی مختلف جہانوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جن نتائج تک پہنچے ہیں وہی اس دنیا کے مصروف ایمان تھے اور اس کے علاوہ کوئی اور دین ان لوگوں میں نہ تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ اس کلمہ لاریض پر چہ در چہ رسول آئے رہے اور انہوں نے صرف اور صرف عقیدہ توحید اور

خاص توحید کا عقیدہ پیش کیا۔ انہوں نے یہ نظریہ دیا کہ صرف اللہ رب العالمین ہے اور وہ لا ریا قیامت کے دن سب سے حساب لے گا۔ لیکن ہر رسالت کے خاتمے کے بعد جاہلیت دوبارہ دنیا پر چھاگئی اور اس کے چھاننے کے اسباب کچھ تو انسانوں کے اندر تھے اور کچھ اعمال و احوال کے ذریعے جو انسان کو فراہم کر رہے مابول میں نسبت ہی وسیعہ و شعل میں سمجھ رہے۔ یہ اثرات مختلف تصورات، عقائد کی صورت میں سامنے آئے اور آج کل کے ماہرین دین اور حقیقت اصل دین کو چھوڑ کر ان ہی مغرب ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لفظ کردہ خطوط پر دنیا میں دین اور مذہب نے بدتر رائج ارتقائی سفر کے ذریعے موجودہ شکل اختیار لی ہے۔

ہر حال اللہ کا فریاد، یاد و قتل عقیدہ ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لئے جو دین کے موضوع پر سمجھتے ہیں جو اسلام کے حق میں سمجھتے ہیں اور اس کی سب سے دفاع کرتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو سرسے سے قرآن ہی ایمان ہی نہیں لائے تو ہم ان سے خطاب ہی نہیں ہیں، اللہ ہر حال پہنچائی جان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرتے وقت ہے۔

تمام رسول جب بھی وہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کو دعوت دی ہے۔ انہوں نے قوم میں دعوت اسلامی کا کام اس وقت شروع کیا ہے جب قوم مرطاً مستقیم اور اس عقیدے سے مغرب ہوگئی، جس پر سب سے رسول نے انہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ پہلے انسان اہل توحید تھے اور وہ رب العالمین کو تسلیم کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ وہی تھا جو آدم، نور ان کی بیوی کا تھا۔ اس کے بعد سرورِ زمانہ کے ساتھ ساتھ اور ان اسباب کی وجہ سے جس کا ذکر وہ ہم نے کیا وہ اس عقیدے سے مغرب ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے لوگوں کو دوبارہ رب العالمین کے عقیدے کا توحید پر قائم ہونے کی دعوت دی۔ ان کی دعوت کے انتقام پر ایک عظیم طوفان آیا، اہل ایمان نے نجات پائی، اہل کفر جب کہ طوفان میں غرق نہ ہو سکے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے دی گئی۔ جب حریف وقت گزرا تو یہ لوگ پھر گمراہ ہو گئے اور اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کے واسطے سے دی گئی۔ جب حریف وقت گزرا تو یہ لوگ پھر گمراہ ہو گئے اور اس طرح آگے بڑھا اور تاریخ کا سفر جاری رہا۔

ان رسولوں میں سے ہر رسول اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ اس نے یوں خطاب کیا کہ ”اے خداوندِ برادرانِ قوم“ صرف اللہ کی بزرگی کرو، تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے۔“ اور ہر رسول نے اپنی قوم سے کہا ”(اِنَّا لَنُحْيِيكُمْ نَاصِحًا اٰمِيْنَ)“ (۶۸: ۲۶) ”ہمیں تمہارے لئے مباحح بین ہوں۔“

ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کو اپنی عظیم ذمہ داریوں کا کس قدر شدید احساس تھا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی قوم کے لوگ جس صورت حالات میں پھنسے ہوئے ہیں دنیا اور آخرت میں اس کا انجام کس قدر برا ہوئے والا ہے۔ رسولوں کے دلوں میں شدید توجہ تھی کہ ان کی قوم بدعت پائے اس لئے کہ وہ قوم میں سے تھے اور قوم ان سے جتنی مخلص وقت قوم کے سرداروں نے ان کی راہروں کی اور ہم حق کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان سرداروں نے ان بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ حاکمِ زندگی صرف اللہ کا جاری ہو اور اس حکام میں صرف اللہ کی بزرگی ہو۔ یہی وہ احساس ہے جس کے لوہے تمام رسالتوں کا گدھ لڑ رہا اور اسی کے چوہے اللہ کے ہاں سے تمام ایمان استوار ہوئے۔ لیکن رسولوں نے تمام طاقتوں طاقتوں اور قوم سرداروں کے منہ پر کھد حق نہایت

نی وضاحت اور صاف گوئی کے ساتھ بلکہ کیا اور ہر بار ان کی قوم دو نظریاتی جڑوں میں تقسیم ہوئی۔ لوگوں کے درمیان قومیت اور رشتہ داری کے رویہ کو ایک گئے اور ان کی جڑ ایک نظریہ کی اساس پر ثابت استوار ہو گئی۔ جو لوگ ایک قوم کے افراد تھے وہ وہ امتوں کی شکل اختیار کر گئے اور یوں فکر آنے لگے کہ ان کے درمیان نہ قانونی قربت ہے نہ اور نہ ہی حدود قومیت کا کوئی حلقہ ہے۔ اس مطلق کے بعد طے آتی ہے اور اس کے ادریے دونوں امتوں کے۔ ایمان فیصلہ ہو جاتا ہے۔

نور اللہ تعالیٰ امتِ جاہلیت اور امتِ خلافت کے درمیان جدائی کر چکا ہے۔ اب بھلانے والے مسکیر ہیں اور سردارِ جہنم جانتے ہیں اور مبلغِ فہان اور سرِ تسلیم خم کرنے والے نہایت پاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی قوم نظریاتی اعتبار سے بنی نہ ہو اور اللہ کی جانب سے طے آگئی ہو۔ یہ بھی ہوا کہ کوئی قوم نظریاتی اعتبار سے بن جائے نہ اور پھر دونوں میں سے نکل حق پاتے ہیں بلکہ اللہ کی بندگی اور نکالی میں خاص ہے۔ جانتے ہیں۔ وہ عطا حق عطا حق سے متاثر ہیں صرف اگر وہ جانتے ہیں اور نہ اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ وہ مشاہدہ ہے جو دعوتِ انبیاء کی تاریخ کے مطالعے کے دوران واضح طور پر نظر آتا ہے۔

ان تمام رسالتوں میں ایک بات پر قس کیا گیا ہے۔ یہ کہ تمام لوگ رب و احد کی بندگی اور نکالی اختیار کریں اس لئے کہ صرف اللہ رب العالمین ہی بندگی کا مستحق ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم بندگی اور اللہ راہی کا حق دو سری تمام مخلوق سے ملے کر رب العالمین کو۔۔۔ دیں۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو بھی اس کے حلیہ کے بغیر اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا۔ تمام رسالتوں کے اس مشترک امور کے بیان کے بعد قرآن کریم نے ان رسالتوں کی دعوت کی تفصیلات نہیں دی ہیں اس لئے کہ تمام رسولوں کے ادیان کی تفصیلات ہی مرکزی اصول پر مبنی تھیں۔ کوئی بات اس عقیدے سے خارج نہ تھی۔ یہ اصول چاندِ نہایت ہی اہم اور اسی تھا جس لئے قرآن کریم نے اس پر اسی قدر زور دیا ہے کہ اسے علیحدہ بیان کیا ہے۔ جس طرح ہم نے سورہ احزاب پر تبصرہ میں کہا کہ تمام کی قرآن کا اصل مبحث ہی یہی ہے۔ لیکن دینی مبحث سے بھی جہاں جہاں موقع آیا ہے اس کی مناسبت سے اس موضوع پر بحث ہوئی۔

حقیقت یہ ہے کہ دینِ اسلام ایک نوس حقیقت ہے ایک نظام ہے اور اس حقیقت کو پیش کرنے کے لئے ایک منہاج اور طریقہ کار ہے۔ اور منہاج انسان دینِ مسلمانیت کا حال نہیں ہے۔ اس لئے ہمیں یہ معلوم کرنا چاہئے کہ وہ عظیم حقیقت کیا ہے جس سے دین نے کر دیا جس آیا ہے؟ اسی عرب میں دینِ اسلام کو سمجھنے کے لئے اور اس کے قیام کے لئے وحی منہاج لانا چاہئے جس میں اس حقیقت کو پیش کیا گیا ہے۔ اور اس منہاج کا خلاصہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو کمر و ٹوک اور منفرہ انداز میں پیش کرنا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ میں اس منہاج کو بار بار تھوک سے تھوک لفظ میں اور نہایت ہی واضح اور سادہ اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ منہاج اس سورہ کے تمام حصے میں واضح ہے۔

اس سورہ میں جو قصص بیان ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا حراج کیا ہوتا ہے اور کفر کا حراج کیا ہوتا ہے اور جس انسانی یا دونوں کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں بکرا تانا جانا ہے کہ جو خوب ایمان کے لئے مستعد ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں اور جو دل کفر اور اندھ پر آمادہ ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ جن لوگوں نے رسولوں کی دعوت کو قبول کیا ان کے دلوں میں کبر و غور نہ تھا اور وہ رسولوں کی دعوت کو قبول کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ سر تسلیم خم کرنے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کرتے تھے۔ ان کو یہ بات اذہنی نہ تھی تھی کہ اللہ ان میں سے ایک شخص کو

رسول بنا کر بھیج دے۔ وہی تک اس کا نظام پہنچائے اور انہیں انہماک دے۔ خبردار کہ۔ ”وہ لوگ جنہوں نے کسی بھی رسول کو ملتے۔ اتنا کیا۔ وہی وہی اس قسم کے لوگ رہے ہیں جنہوں نے گناہ کی راہ اس لئے اختیار کی کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے اور صاحب مرتبہ لوگ تھے۔ انہوں نے اللہ کے لفظ اور ہدایت کے قیام کے بجائے، تو، اپنے لفظ اور لوگوں پر مسلط کر دیا تھا اور کسی صورت میں بھی اس غائبانہ لفظ سے دست بردار ہونے کے لئے تیار نہ تھے۔ نہ اس کے لئے تیار تھے کہ وہ خود اپنے ایک عام آدمی کی سب و اطاعت کریں۔ یہی لوگ تھے جن کے لئے قرآن کریم ”فہم“ کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ یہ حکام“۔ یہ لوگ ”صاحب قوت و لفظ اور لوگ تھے اور ہمیں سے اس دین کا اصل راز معلوم ہوتا ہے۔ یہ راز اللہ کا لفظ اور ہدایت اور اللہ کی حکایت کے قیام کا مسئلہ ہے۔ یہ لوگ رسول کے ان الفاظ کے نتائج کو ابھی طرح سمجھتے تھے ”لے برادرین قوم! صرف اللہ کی بندگی کرو“ اس کے سوا خدا اور کوئی حکام نہیں ہے۔“ اور ”میں تو رب العالمین کا فرستادہ ہوں۔“ وہ سمجھتے تھے کہ لفظ اور حکایت اللہ کی ہو جائے اور لفظ کا رسول ہو شخص ہو تو ظاہر ہے کہ وہی کی تمام بڑائی ختم اور ان کے تمام اختیارات ازلہ و اس شخص کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں جو رب العالمین کا نمائندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس دعوت کے لئے سدا رہیں گئے تھے اور تہذیب ان لوگوں میں شام ہو گئے تھے جو پاک ہونے والے تھے۔ یہ لوگ اس لفظ اور ان کے شیعری ہونے کے لئے ان کی آنے والی شیں بھی انہی کی راہ پر چلتی تھیں اور انہی کی طرح جنم کی راہ پر چلنے لگے تھے جس کا انجام پاکت کے سوا کچھ نہ تھا۔ غرض ہم نے دلوں کی عقل کاہلوں کے ہر نقشہ من شخص میں سمجھنے لگے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی اس سنت کے مطابق ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ اللہ کی آیات کو بیکر بہت دیتے تھے اور اللہ کی راہ سے انحراف کر لیتے تھے۔ لفظ کی جانب سے رسولوں کے درپے ڈرو اور آقا خدا اور وہ لفظ کی بندگی کے لہجہ کو اپنے لئے بنک سمجھتے تھے۔ وہ اپنی غرضمندی پر فخر کرتے اور مطالبہ کرتے کہ ہماری مذہب ڈاؤ۔ اس کے برعکس وہ رسول اور اہل ایمان کو دھمکیاں دیتے اور نیند پہنچاتے جس کے مقابلے میں اہل ایمان محبت قدم رہتے اور اپنے نظریات پر جم جاتے۔ اس کے بعد ہر مذہب اپنی آجائے۔ یہ ہے مذہب انسانیت۔

سب سے آخری بات یہ ہے کہ باطل کی سرکش قوت کا خراج شایع ہے کہ وہ چھائی کے دعووں کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ چھائی اگر باطل کے مقابلے میں گوشہ نشین ہو کر حق و باطل کا تیسرے لفظ پر چھوڑ دے تو بھی باطل اسے برداشت نہ کرے گا۔ جگہ جگہ باطل اس کا پیچھا کرنے کا اور اسے آخری حد تک ہٹانے کی سعی کرے گا۔ اسے شکست دینے کی کوشش کرے گا۔ حضرت شیب نے اپنی قوم سے کہا: ”تم میں سے اگر ایک کرو، اس دعوت پر ایمان لایا ہے جس کے ساتھ مجھے پیچھا کیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں ایمان میں لایا ہے تو تم میری کہہ لفظ ہمارے درمیان فیصلہ نہ کر دے“ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔“ لیکن انہوں نے حضرت شیب کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے چھائی مسودہ ہو اور وہ پیچھے ہٹے۔ نہ کوئی باطل اسے برداشت کر سکا ہے کہ کوئی ایسی جماعت میدان میں مسودہ رہے جو صرف اللہ کی بندگی کرتی ہو اور تمام عالمی طاقتوں کے لفظ اور ہدایت کی منکر ہو۔“ شیب کی قوم سے ان لوگوں نے جو منکر ہیں تھے انہیں یہ کہا ”اے شیب ہمیں تو تم کو اور ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لے آئے ہیں اپنے اس گاؤں سے نکالنا ہے۔ گا۔ یا ہمیں ہمارے نظام و ملت میں واپس آنا ہے گا۔“ لیکن حضرت شیب بھی ان ہی میں سے تھے جو صاف صاف رد کر دیتے ہیں۔ ”انہوں نے کہا تب بھی کہ ہم ایمان چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم خدا کا نظام اور ملت میں

وایں لوٹ آئیں گے تو اللہ پر ہفتا ہر روزی کر رہے ہوں گے جبکہ اس سے اللہ نے ہمیں نجات دے دی ہے۔“

یہ مکالمہ بتاتا ہے کہ اہل دعوت پر عاتقی طاقتوں کے ساتھ یہ معرکہ آرائی فرض ہے اور انہیں اس کی نوبت کو کبھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔ کوئی اہل اور کوئی سخت حالتیں دعوت اسلامی کو اس معرکے سے بچ نہیں سکتی اس لئے کہ عاتقی طاقتیں تب آرام کر سکیں گی جب وہ دعوت اسلامی کو اپنے نظریات سے محروم کر لیں گی یہ قوتیں تب کام لیں گی جب تک ایمان حق وایں اہل کی گروہیت کی طرف لوٹ نہ آئیں گے حالانکہ اللہ نے ان کے دل سے یہ خوف ملی نظریات نکال کر ان کے دل میں صرف اللہ کے لفظ اور اہل کے نظریات افشا دیتے ہیں۔ لہذا ان دونوں قوتوں کے درمیان معرکہ آرائی لاپدی ہے اور اس سے نہیں بچا جاسکتا۔ جب معرکہ لاپدی ہے تو پھر اس کی مشکلات کو برداشت کرنا بھی لاپدی ہے۔ اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حق تعالیٰ نہیں ہو جاتی اور جب تک وہ سختیاں جلا کر ڈوب علیہ اسلام کا یہ نفع نہیں لگچے۔ ”ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے۔ اب اللہ اب تو ہی ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرمائے گا کیونکہ تو بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔“ (علی اللہ تو کشفنا) (۸۹: ۱۶) اب اللہ کی سنت چلتی ہے اور ہماری انسانی تاریخ میں یہ چلتی رہی ہے۔ ان قصص پر یہ تبصرہ کافی ہے۔ اب آیات قرآن تعلیلات کے ساتھ۔

—O O O—

درس نمبر ۷، تشریح آیات

۵۹۔۔۔ تا۔۔۔ ۹۳

انسانی تاریخ میں قائد انسانیت کے اس سفر کے بیان سے پہلے 'ایسے ہی ایک کائناتی مومن حلقے کا ذکر تھا' جو اس کائنات میں دوں دوں نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے سبق کے آخر میں ایسے مومنین کا ذکر جو اسرائیلی سے درابھی سرکائی نہیں کرتے حذر رجہ ذیل الفاظ میں کیا گیا ہے۔

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ إِلَهُهَ الْخَلْقِ وَالْقَوْمِ رَبُّ الْعَالَمِينَ (۷: ۵۴)) "در حقیقت تمہارا رب ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔ پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ ہر رات کو دن پر زحانپ دج ہے اور بھر دن رات کے پیچھے دوڑتا چلا جاتا ہے۔ جس نے سورج چاند اور تارے پیدا کئے۔ سب اس کے فرمان کے تابع ہیں 'خیردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ بڑا بارگشت ہے اللہ رب العالمین۔' قرآن کریم میں ہمارے وقت اس حقیقت کو کہ جو چوری کائنات اللہ کی مطلق فرمان ہے اور یہ حقیقت کہ تمام انسانوں پر اللہ کا امر جاری ہوتا چاہئے ایک ساتھ لایا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح وہ کائنات مطلق فرمان ہے جس میں انسان نیتے ہیں اسی طرح انہیں بھی اللہ کا مطلق فرمان ہونا چاہیے۔ تمہارا نظام اس طرح ہونا چاہئے جس طرح اس چوری کائنات کا ہے۔ اور جس کے قوانین میں وہ بکری ہوئی ہے۔ اس طرح اس چوری کائنات کے مسلم ہونے کے اثرات قلب مومن پر چلتے ہیں 'امت خوب مجبوزتے ہیں اور اسے آمادہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت کے لئے آمادہ ہو جائے اور یہ کہ اس کے لئے یہ منصب نہیں ہے کہ اس کے ارد گرد یہ پھیلی ہوئی کائنات تو اللہ کی مطلق فرمان ہو اور اس کائنات میں وہ اللہ وعدہ کے مطابق میں سرکشی کرے۔

غرض رسولوں کی دعوت کوئی لکڑی دعوت نہیں ہے جو آؤنگی ہو بلکہ وہ تو اس حقیقت کی طرف بلائے ہیں جو اس چوری کائنات میں جاری و ساری ہے 'اس چوری کائنات کے خمیر میں رہتی بھی ہے اور یہی حقیقت خود انسان کی فطرت کے اندر بھی موجود ہے۔ جب بھی انسان کی فطرت پر شروعات اور خفاشات کا غلبہ ہوتا ہے یہ فطرت خمیر کے اندر اسے پکارتی ہے اور اس طرح شیطان انسان کو گمراہ کر کے اس کی تکمیل اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ یہی وہ حقیقت ہے جو اس سبق کے تمام قصوں میں مختلف ہر آیتوں میں بیان کی گئی ہے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتُوبُوا لِعِبادِ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ
إِلَٰهِ غَيْرِهِ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۖ قَالَ الْمَلَأِينَ
قَوْمَهُ إِنَّا لَنَرُكَ فِي صُلًى مُّشِينٍ ۝ قَالُوا يَتُوبُ لِمَنْ يَشَاءُ فِي صُلًى
وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۖ أَلَيْسَ لِي بِرَبِّ رَقِيٍّ وَانصُرْ لَكُمْ
وَأَعْلَمُوا مِّنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن
رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۖ فَكَذَّبُوهُ
فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ
۝ ١٥

”ہم نے نوحؑ کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا ”لو براہِ حق قوم! اللہ کی ہدایت کرو“ اس کے ساتھ
کوئی خدا نہیں ہے۔ میں صرف حق میں ایک ”دلالت“ ان کے مذہب سے ڈرتا ہوں۔“ اس کی قوم کے سرداروں نے
جواب دیا ”ہم کو تو یہ خبر آتی ہے کہ تم مرتد کرتے ہو“ اور ”خدا“ نے کہا ”لو براہِ حق قوم! میں کسی گناہ میں
نہیں ہوں“ بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں جسے رب کے پیغامات پہنچاؤں ”تو خدا“ نے جواب دیا ”لو خدا کی
طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر حجب ہے کہ حساب پاس خود تمہاری اپنی قوم
کے ایک آدمی کے ذریعے حساب رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی نہ بن جاؤ اور تم پر رحم کیا
جائے؟“ مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ آخر کار ہم نے اس اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نہایت دی اور ان لوگوں کو
ذبح دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا“ چنانچہ وہ اندھے لوگ تھے۔“

یہاں اس قصے کو نصیحت کی اہتمام کے ساتھ لایا گیا ہے ”بلکہ دو سبب متانت پر جہاں نصیحت کی ضرورت تھی اس کی
نصیحتات بھی دی گئی ہیں۔ مثلاً سورہ ہود اور سورہ نوح میں ”اس لئے کہ یہاں صرف ان ثلاثتہ راہ کی طرف اشارہ کرنا
مطلوب تھا جن کے بارے میں ہم نے بھی ذکر کیا ہے۔“ ثانی اسلافی نظریہ حیات کا مزاج کیا ہے اور اس کے پیمانے اور
دعوت اسلامی کا طریقہ نصیم کیا ہے اور اس دعوت کے آغاز کے بعد لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کے دانی کے جذبات
کیا ہوتے ہیں۔ یہاں ہم صرف انی ثلاثتہ راہ کی طرف اشارہ کریں گے جن کے لئے اس قصے کو یہاں لایا گیا ہے۔

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ (۷: ۵۹)) ”ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔“ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہر قوم کی طرف رسول اس کی قوم سے بھیجتے ہیں۔ وہ ان۔ ان کی زبان میں بات کرتا ہے۔ یہ رعایت اللہ نے ہر قوم کی تکلیف کو ہلکے دے دی ہے اور اس لئے دی۔ کہ ان کے لئے پیغام کو سمجھنا آسان ہو اور ان کا پیغام صحیح ہو جیسے یہ رسول بھی ان لوگوں کے لئے مقرر ہوئی ہیں جن کی فطرت پاک ہو۔ رہے وہ لوگ جن کی فطرت گڑبی ہوئی ہوئی ہے انہیں یہ انتظام بھی عجیب لگتا ہے۔ وہ دعوت کو قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اس مقام سے لو پھا کھٹے ہیں کہ وہ ایمان لائیں اور اطاعت کریں۔ اس لئے وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مگر اللہ اور فرشتے اگر انہیں تبلیغ کریں۔ یہ بات محض بھانڈا سازی ہے۔ اگر فرشتے بھی آتے تب بھی یہ لوگ مان کر نہ دیتے۔ چاہے ہر بھی طریقہ اختیار کیا جائادہ ماننے والے نہ تھے۔

حضرت نوح علیہ السلام کو جب رسول بنا کر بھیجا گیا تو انہوں نے دعوت کا آغاز اپنی گھنٹ سے کیا جن کے ساتھ بعد میں آنے والے تمام رسولوں نے کیا۔ (فَقَالَ يَقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ غَيْرُهُ (۷: ۵۹)) ”اس نے کہا۔“ اور ان قوم اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا استاد کوئی خدا نہیں ہے۔“ یہ گھنٹ آخر تک نہیں بدلتے۔ یہ وہ اصولی قاعدہ ہے جس کے سوا اسلام حقیقی نہیں ہو سکتا۔ یہ انسانی زندگی کا بنیادی پتھر ہے اور اس کے بغیر انسانیت کی علامت کمزوری ہی نہیں ہو سکتی۔ یہی قاعدہ کلیہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ لوگوں کا تشدد نظر ایک ہو۔ ان کے مقاصد ایک ہوں اور ان کے درمیان رابطہ ایک طرح کا ہو۔ یہی اصول ہے جس کے ذریعہ کوئی انسان ہوا ہو اس کی فطرت سے آزاد ہو سکتا ہے اور خود اپنے جیسے انسانوں کی فطرت سے بھی آزاد ہو سکتا ہے۔ اسی کے ذریعے انسان بے پناہ انسانی خواہشات کو کنٹرول کر سکتا ہے اور انعام و سزا کو مستحق ہو سکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اس کا اساسی قاعدہ یہ ہے کہ انسانوں کی پوری زندگی کے اندر اللہ کی حاکمیت اور بادشاہت کو قائم کیا جائے۔ یہی ہے مضمون اس بات کا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور یہی مضمون ہے اس فقرے کا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا (حاکم) نہیں ہے۔ اللہ کی بادشاہت جس طرح کائنات کی تخلیق میں ہے اس کی روایت یہ تصور اور اللہ میں ہے اور جس طرح یہ بادشاہت انسان کی تخلیق روایت اور اس کی تقدیر اس کے حق سربراہی میں ہے اسی طرح یہ بادشاہت انسان کی عملی زندگی میں بھی قائم ہونا چاہیے اور اس کی عملی زندگی کو اللہ کی شریعت کے مطابق استوار ہونا چاہئے۔ مثلاً مراسم عبادت میں ’نور زندگی کے تمام دوسرے معاملات میں بطور پہنچ اللہ کی بندگی ہونا چاہئے۔ مگر ایمان ہو گا تو پھر انسان شرک کا مرتکب ہو گا اور عملاً وہ اس بات کا قائل ہو گا کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاکم بھی ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ مختصر بات کی اور انہیں ان کے انجام بد سے ڈرایا۔ انہوں نے اس طرح نصیحت کی جس طرح ایک مشفق بھائی بھائی کو کرتا ہے اور جس طرح ایک مشفق سربراہ اپنی قوم اور خاندان کو کرتا ہے کہ اگر تم نے غلط نہ کی تو انجام بہت ہی بریکاف ہو گا۔

(اِنَّیْۤ اَحَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ (۷: ۵۹)) ”میں ڈرتا ہوں۔ حق میں ایک بڑا ناکہ دین کے عذاب سے۔“ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قدیم ترین دین، دین نوح میں بھی تصور آخرت اپنی مکمل شکل

میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ہم اہلسب میں شمار سے برہ۔ انہوں نے کاپ رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی دور دینی مقام کے بارے میں قرآن کا تصور کیا ہے اور ان تمام خدا مایہین لوہان کا کیا تصور ہے جو تدریج ادیان کو بھی اور عقلی انداز میں مرتب کرتے ہیں۔ یہ لوگ قرآنی مساج سے بے خبر ہیں۔

(قَالَ الْعُلَمَاءُ مَنْ قُوَّاهُ أَنَا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (۷: ۶۰)) "قوم کے سرداروں نے جواب دیا "ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سرخ گریں میں مبتلا ہو۔" یہی بات سرخ گریں عرب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی تھی۔ "انہ صباء" "یہ کہ آپ بے دین ہو گئے ہیں۔" اور آپ نے دین ابراہیم سے روگردانی اختیار کر لی ہے۔ جب کوئی شخص گمراہی کی حدیں پار کر رہا ہے تو وہ ان لوگوں کو گمراہ سمجھتا ہے جو اسے راہِ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور جب کسی کی لغزش سب سے بڑی ہو جاتی ہے تو وہ بھی خود سری کے اس مقام تک پہنچتا ہے۔ یوں اقدار بدل جاتی ہیں اور حق و باطل کے پرکھنے کا معیار بدل جاتا ہے۔ انسان عقلی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے۔ اللہ ہے کہ انسان اللہ کی اقدار اور مخلوق کو نہیں اپنا لیتا اس لئے کہ یہ اقدار اور چاہنے غیر متبدل ہوتے ہیں اور ان کے اندر بھی تغیر نہیں ہوتا۔

جو لوگ آج کے دور میں ہدایت اللہ سے چلتے ہیں ان کو دورِ جدید کی جاہلیت گمراہ کتی ہے اور جو محض جاہلیتِ جدید سے جاہلیتِ اللہ کر۔ "مطلبی اللہ عیب کے گمہ۔ ہلے میں گر جائے اور اس کسہ بائوں میں اتر آئے اسے وہ ہدایت یافتہ اور نئی بات کہتے ہیں۔

آج جو عورت اپنے گوشت کو خائیں کرتی "اپنے جسم کو میاں میں کرتی" اور جو اس پست حالت کو قبول نہیں کرتی اس کے بارے میں جدید جاہلیت کیا کہتی ہے؟ یہ دنیا جدید دور کی اس پاک و صاف اور صالح عورت کو رجعت پسند کہتی ہے اسے پسماندگی اور دہائی میں کاٹھنہ دیا جاتا ہے اور جاہلیتِ جدید نے اپنے چورسے ذوقِ ابلاغ اور میڈیا کو اس مقصد کے لئے مصروف کر رکھا ہے کہ وہ ہماری عورت کی اس پاکیزگی "خفتہ اور سہلہ کی خوش کر کے اسے جاہلیت کے اس گمہ سے تالاب میں گرا دے جو نہایت ہی کمرہ الشکر ہے۔

جن لوگوں کی ترجیحات نکیل کو دے بندہ ہیں "جو انہوں نے سناؤں اور نیکی و دین کے جتنا سے سہلہ ہیں اور جو لوگ رقص و سرود اور جاہلیت کی فحشوں اور عیاشیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں" یہ جاہلیت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ جاہل اور گمراہ ہیں۔ اپنے آپ میں گم "غیر مذہب اور غیر تقسیم یافتہ ہیں۔ یہ جاہلیت ہر وقت اسی کام میں لگی ہوئی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو اس گمراہی میں ڈال دے اور لوگ سب کے سب عیاشی اور فحاشی میں زندگی بسر کریں۔ غرض جاہلیتِ ہر دور میں جاہلیتِ ہوتی ہے۔ وہ افکار و عقائد تو بدلتی ہے مگر اس کی بنیاد وہی رہتی ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام ان کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ گمراہ نہیں ہیں۔ وہ ان کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کی دعوت کیا ہے اور اس دعوت کا سچہ کیا ہے؟ یہ کہ انہوں نے اپنی سوچ اور فکر سے اس دعوت کو نہیں شروع کیا نہ ان کی یہ ذاتی خواہش ہے۔ وہ تو رب العالمین کے رسول ہیں اور حاملِ رسالت ہیں۔ وہ نہایت ہی اہمیت و دیانت سے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق صحبت کرتے ہیں اور وہ جو تعلیمات دیتے ہیں وہ بھی رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ یہ تعلیمات ان کے قلب پر اترتی ہیں اور یہ کہ ان کا رب العالمین کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے جبکہ تم

لوگ اللہ کے ساتھ دھڑ نہیں دکتے۔

(قَالَ يَقُومُ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (۶۱) اٰیٰلُكُمْ

رَسَلْتُ رَبِّيْ وَانْصَحْ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (۶۲) (۶۱-۶۲))
 ”فرح ﷺ نے کہا: ”اے ہر اور ان قوم“ میں کسی گمراہی میں نہیں جاؤ! میں نے اللہ سے جو باتیں کہیں ہیں انہیں اللہ کے ساتھ ساتھ پہنچاتا ہوں“ تمہارا غیر ظالم ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ بات معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔“
 یہاں سبیلِ قدس میں ایک کڑی عاقبت ہے ”رسول کی اس دعوت پر انہوں نے گویا اس قہر کا اظہار کر دیا کہ اللہ نے انسانوں میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر کس طرح بھیج دیا؟ اور یہ کہ کس طرح اللہ کا پیغام ایک شخص تک پہنچ جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس پیغام کے آنے سے خبردار ہی نہیں ہوتے۔ واقعات کی اس کڑی کا اظہار آنے والی آیت سے ہوتا ہے۔

(اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا

وَلَعَلَّكُمْ تَرْحَمُوْنَ (۶۳:۷)) ”کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم تلذذِ روی سے بچ جاؤ؟ اور تم پر رحم کیا جائے؟“ اللہ کی جانب سے کسی ایک شخص کو پیغمبری کے لئے چن لیا اگرچہ جب خیر ہے لیکن حضرت انسان کی پوری شان ہی خراب ہے۔ یہ تو جہانوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے، ان سے مربوط ہے۔ دوسری جانب یہ اللہ کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ کیونکہ اللہ نے خود اس کے جسم میں روح نور زندگی پھونکی ہے ”لہذا اگر اللہ تعالیٰ حق میں سے کسی انسان کو رسول بنانا چاہے اور اس کام کو اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کس کو اس منصب کے لئے منتخب کرے تو یہ انسان پھر اللہ سے براہِ راست چاہت لہذا کرتا ہے۔“ اس لئے کہ اللہ نے اس کے جسم کے اندر یہ استعداد اور قابلیت رکھ دی ہوتی ہے۔ یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے انسان انسان ہے اور اسی وجہ سے وہ خالقِ کائنات کے پاس معزز اور مکرم ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت نوحؑ لہائے ہیں ”تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم تلذذِ روی سے بچ جاؤ اور پھر تم پر رحم کیا جائے۔“ رسول کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے اور ان کے دل دہل جائیں اور وہ تقویٰ کے لئے آمادہ ہوں اور آخر کار رحمتِ خداوندی سے بہرہ ور ہوں۔ اس سے زیادہ حضرت نوحؑ کا کوئی اور مقصد نہ تھا۔ یہی وہ بلند اور اعلیٰ نصبِ اہم ہے جس کے لئے حضرت نوحؑ کا کام کر رہے تھے۔

لیکن انسان کی فطرت کا یہ خاصہ ہے کہ جب وہ ایک معینِ حد سے گزر جائے تو وہ پھر غرور و فخر اور سوچنے کا کام نہیں لیتی اور اس کے لئے انذار اور نصیحت آموزی نفع بخش نہیں رہتی۔

(فَكَذَّبُوهُ فَاتَّخِذْهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاعْرِفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اِنَّهُمْ

كَانُوا قَوْمًا عَمِيْنًا (۶۴:۷)) ”مگر انہوں نے اس کو جھٹل دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو

ایک مجلس میں نبوتِ دی اور ان لوگوں کو ڈیر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو سمجھا یا تھا پیغا وہ جو ہم لوگ تھے۔^۸
 ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ٹھکانہ صحت اور حقیقی غریب سے ذرا۔ کہ قبول نہ کیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسی
 وجہ سے انہوں نے غلط تعبیر کی اور اسی وجہ سے وہ اس اہم تک پہنچے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔

----- ۱۱۱ -----

اب تاریخ کی گاڑی زرا اور آگے بڑھتی ہے اور قرآن اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ہم اب حضرت ہود کی قومِ عاد
 کے سامنے ہیں۔

وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یَقَوْمِ اتَّبِعُوا

اللّٰهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَیْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِیْنَ
 كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِی سَفَامَةٍ ۚ وَ إِنَّا لَنَنظُرُكَ مِنْ
 الْكُدِیِّیْنَ ۝ قَالَ یَقَوْمِ لَیْسَ بِنِ سَفَامَةٍ ۚ وَ لَیْقَبْنِی رَسُوْلٌ مِّنْ عَرَبِ
 الْعَلَمِیْنَ ۝ أَبَلِیْكُمْ رِیْسٌ رَّبِّیْ وَ أَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِیْنٌ ۝ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنِ
 جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لَیُنذِرْكُمْ ۚ وَ أَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ
 خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ۚ وَ زَادَكُمْ فِی الْخَلْقِ بَغْطَةً ۚ فَ أَذْكُرُوا الْآءَ
 اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ فَ اتَّوَّأَجْمَعْنَا لِنُعَذِّبَ اللّٰهَ وَ خَدَّ ۚ وَ نَذَرْنَا مَا كَانَ
 یَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۚ فَ اتَّيْنَا بِمَا تَعْبُدُونَ إِن كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝ قَالَ قَدْ وَقَعَ
 عَلَیْكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ رَجْسٌ وَ عَصَبٌ ۚ أَتَجَادِلُونَنی فِیْ أَسْمَاءٍ سَمَیْتُمْوهَا أَنْتُمْ
 وَ آبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ فَ اتَّظَرُّوْا إِنِّیْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ ۝
 فَ أَتَجِیْنُهُ ۚ وَ الَّذِیْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ قَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِیْنَ كَذَّبُوا بِآیٰتِنَا
 ۚ وَ مَا كَانُوْا مُؤْمِنِیْنَ ۝

۸۔ جہاں عرب ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا "اب ہر دور میں قوم اللہ کی ہدایت کی ہو" اس کے سوا

قرآن کریم نے قوم کے مسکن کی نشاندہی نہیں فرمائی لیکن دوسری سورتوں میں یہ تصریح آئی ہے کہ یہ احزاب میں تھے۔ یہ میرا دور محرمات کے درمیان بڑے بڑے ٹیلے ہیں۔ غرض یہ لوگ اسی راہ پر چل نکلے جس پر اس سے قبل قوم نوح چل رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے نہ تو نصیحت پر کان دھرا اور نہ ہی واقعات نوح سے عبرت پکڑی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ہود اپنے خطاب میں حریف بھی کہتے ہیں کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ یہ حق کے روپے پر گھیرے "اور انہیں اس خوفناک انجام بد سے ڈرایا جا رہا ہے۔

غرض اس قوم کے سرداروں کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری کہ حق میں سے ایک عام آدمی اللہ کر انہیں ادا کرے اور یہ بتائے کہ وہ خدا سے نہیں ڈرتے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ شخص نبی صحت ہی اسحق اور سنبہ ہے اپنی حدود سے آگے بڑھ رہا ہے اور ادارے مقام و منصب کا کج خیال نہیں رکھ رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے نبی کی طرف سے باتیں منسوب کیں کہ وہ اسحق اور جھوٹے ہیں اور اس قسم کے الزام لگانے میں انہوں نے اور ہر شرع محسوس نہ کی۔

(قَالَ اَلْعٰلَمٰۤا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ اِنَّا لَنَرٰكَ فِىْ سَفَاھَةٍ وَّاِنَّا لَنَنظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ)

(۶۶:۷) "اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات سامنے سے انکار کر رہے تھے 'جو اب میں کہا' ہم تو تمہیں بے عقل ہی جتنا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔" یہ قاتل انکار میں کا جواب جو شخص ایک مذاق تھا اور دوسرے اور دلیل سے خال تھا۔ حضرت کا جواب یہ تھا:

(قَالَ يَقُوْمُ لَيْسَ بِیْ سَفَاھَةٍ وَّلٰكِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ) (۷) اَبَلْعَلَّكُمْ

رَسُلْتُ رَبِّیْ وَاِنَّا لَكُمْ نٰصِیْحٌ اٰمِیْنٌ (۶۸) (۶۷:۷-۶۸) "میں نے کہا" اب برابر ان قوم میں سے عقل میں اتنا نہیں ہوں جتنے میں رب العالمین کا رسول ہوں 'تم کو اپنے رب کے حکامات پہنچانا ہوں' اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر ضرور کیا جاسکتا ہے۔" آپ نے بڑی سچائی اور سنجیدگی سے اس بات کی نفی کی کہ وہ بے وقوف یا سلیہ ہیں۔ اسی طرح آپ نے اس بات کی نفی بھی کی کہ آپ گمراہ ہیں 'اس لئے کہ حضرت نوح کی طرح آپ نے بھی انہیں بتا دیا تھا کہ ان کے نظام کا سرچشمہ کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ ناسخ ہیں جن اور یہ بات انہوں نے نہایت ہی درد محسوس کی تھی۔

یہاں یہ بات لازمی طور پر بھٹ جاتی ہے کہ حضرت ہود کی قوم نے آپ کے تعزیرات پر تعجب کیا 'جس طرح اس سے قبل حضرت نوح کی قوم نے تعجب کیا تھا کہ کس طرح اللہ عام انسانوں میں سے کسی کو نبی جتن سکتا ہے اور رسول بنا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ہود بھی وہی بات دہراتے ہیں جو حضرت نوح نے کی تھی۔ یوں نظر آتا ہے کہ ان دونوں شخصیتوں کی روح ایک ہے 'صرف اجسام میں اختلاف ہے۔

(اَوْ عَسٰیۤا اَنْۢ جَآءَ كُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ) (۶۹:۷)

”کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟“ اس کے بعد وہ ان کو اس صورت حال کی طرف حوجہ کرتے ہیں جو ان کی واقعی صورت حال سے واضح تھی کہ اللہ نے قوم نوح کے بعد ان کو خلافت فی الارض کا منصب عطا فرمایا تھا، ان کو جسمانی قوت دی تھی اور پہاڑوں میں بسنے والوں کی طرح وہ جسمانی قوت پائی رکھتے تھے نیز سیاسی اور سماجی اعتبار سے بھی ان کو زمین میں اقتدار دیا گیا تھا۔

(وَإِذْ كُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا ۚ قَالَ لَكُمْ مِنْكُمْ إِبْرَاهِيمُ نَذِيرٌ ۚ وَتَوَلَّىٰ وَخَمَلَ عَلَيْنَا السَّمَاءَ ۚ فَلَا تُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ ۚ وَكَانَ صَعْدُكُمْ عَنِ النَّارِ ۚ أَلَيْسَ لَكُمُ الْعَذَابُ عَنِ النَّارِ ۙ)

فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتْلَحُّونَ (۷: ۶۹) ”بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے قوم کے بعد تم کو اس کا چالیسواں اور چھپسواں خوب عرصہ کیا، اہل اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ نفع پاؤ گے۔“ انہیں زمین میں جو اقتدار عطا کیا گیا تھا اور جو جسمانی قوت پائی تھی اس کی وجہ سے ان کا فرض یہ تھا کہ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی پکڑ سے ڈرتے اور اس برے انجام سے خوف کھاتے جو ان سے پہلے آئے دلی اقوام کا ہوا۔ اس لئے کہ انہوں نے اللہ سے ایسا کوئی مدد نہیں کیا تھا کہ اللہ کی سنت کا اجرا ان پر نہ ہو گا۔ کیونکہ اللہ کی ناقابلِ تعمیر سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے اور وہ اس کائنات میں اللہ کے جاری کردہ ضابطے کے مطابق چلتی رہتی ہے۔ نعمتوں کے ذکر سے یہ اشارہ کرنا مطلوب ہے کہ ان پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کے اسباب کو قائم و دائم رکھا جائے کیونکہ دنیا آخرت کی کامیابی ہی میں ہوتی ہے۔

لیکن جب انسان کی فطرت میں فساد اور انحراف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ غرور و غرور و سرور سے کام نہیں لیتا، چنانچہ یہ دعوت سن کر وہ آگاہِ انکار و سرکشی ہو گئے اور برے طرزِ عمل کو اپنانے کے لئے آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے اب بات کو کٹ کر مکالمہ ہی بند کر دیا اور جلد ہی نزولِ عذاب چاہنے لگے، ان کے لئے نصیحت و برہنہ بھی گویا اور اوروں کے ساتھ وہ مذاق کرنے لگے۔

(قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذْرَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكُفْرُ أَهْلًا ۚ وَمَا أَجِئْنَا بِمِثْلٍ بَعِيدٍ ۚ إِنَّ كُنتُمْ

مِنَ الْمُصْذِقِينَ (۷: ۷۰) ”انہوں نے جواب دیا: ”وہی تو تمہارے پاس اس لئے آیا ہے کہ تم کچھ اللہ ہی کی عبادت کر سکو اور انہیں چھوڑ دو، جس کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟“ اچھا تو لے آؤ عذاب جس کی تو ہمیں دشمنی رہتا ہے۔ مگر تو چاہا ہے۔“ یہ روایات اور ان کے موافق حالات کی راسخ آمیز لگائی کی ایک تصویر ہے۔ انسان کے دل و باطن حالات کے اسیر ہیں۔ یہ لگتی لگاتی اور قید ہے جس میں انسان سے اس کے اعلیٰ ترین خصائص کم ہو جاتے ہیں۔ وہ آزادانہ غرور و غرور سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ بھی آزادی راستے اور آزادی اعتقاد کے حق سے محروم ہو گئے۔ فقر آتا ہے کہ یہ لوگ اپنی عادت و رسومات کے غلام ہیں۔ عقیدہ آجواہان پر سحران ہے اور ذاتی خواہشات اور شہوات نفسانیہ کے وہ اسیر ہیں اور ان لوگوں نے اپنے لوہے پر علم و معرفت اور روشنی کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں۔

ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ سچائی سے فرار اختیار کرنے کے لئے خود کبھی پر آمادہ ہیں اور عذاب کو جلدی سے دیکھنا

چاہتے ہیں۔ وہ یہ سوچتا ہی نہیں چاہتے کہ وہ کس قدر مخالفت میں جلتا ہیں اور جہالت کے امیر ہیں۔ چنانچہ اپنے غائب اور نہیں
میں کو کہتے ہیں مگر تم سے جو تو وہ عذاب لے گا جس سے ہمیں ڈر ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد
انہیں اپنے رسول کی طرف سے دو ٹوک جواب دلا دیتے ہیں:-

(قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتَاكُمْ دُلُوتُنِي فِي أَسْمَاءِ
سَمِيتُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ
الْمُنْتَضِرِينَ (۷: ۷۱))

”اس نے کہا: تمہارے رب کی پہنچ تم پر چکی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا کی تم مجھ
سے ان ناموں پر بھڑکتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں جن کے لئے اللہ نے کوئی حد نازل نہیں کی
ہے؟ چہاں تم بھی انکار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انکار کرتا ہوں۔“ حضرت ہودؑ نے انہیں اس الزام بدست خیردار کر
دیا جس کی اطلاع انہیں ان کے رب نے دی تھی اور جس کا ٹیپلہ ان کے پاس سے ہو چکا تھا اور اب وہ عذاب گئے و لائے
تھا۔ یہ اللہ کا غضب تھا اور اللہ کا غضب جس پر آجائے وہ کسی قتا نہیں۔ پھر کہا کہ تم تو جلدی عذاب چاہتے ہو لیکن اپنے
مخالفات پر غور نہیں کرتے کہ وہ کس قدر بوجہ صورت ہیں لیکن عذاب جلدی چاہتے ہو۔ ”کیا تم مجھ سے ان ناموں پر
بھڑکتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوئے ہیں جن کے لئے اللہ نے کوئی حد نازل نہیں کی۔“

تم نے اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں وہ تو کھل نام ہی نام ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ نام تم
نے اور تمہارے باپ دادا نے افزودہ کر لئے ہیں۔ محض اپنی طرف سے ’اللہ کی طرف سے اس پر تو کوئی حد نازل نہیں
ہوئی۔ نہ اللہ نے اس کی عبادت دی اور نہ تمہارے پاس کوئی دلیل دیر پاں ہے۔

قرآن کریم اس ضمن میں بار بار یہ لکھا ہے کہ ”جس کے لئے اللہ نے کوئی حد نازل نہیں کی ہے۔“ یہ تعبیر ایک عظیم
حقیقت کا اظہار کر رہی ہے۔ یعنی ہر وہ بات ’ہر وہ قانون‘ ہر وہ رواج فرض ہر وہ فکر و تصور جس کی پشت پر اللہ کی
جانب سے کوئی برہان نہ ہو وہ ہے حقیقت ’ہلکا‘ ہے اثر زائل ہونے والا اور کاہنم ہے اور انسانی فطرت کی چیز کو ہلکا
صور کرتی ہے۔ لیکن جب کوئی بات مذہب اللہ ہوتی ہے تو وہ بھاری ’مانند اصل اور گہری ہوتی ہے اس لئے کہ اس کی
پشت پر اللہ کی دلیل ہوتی ہے۔

دنیا میں ہم نہایت ہی ذوق و برق فضا سنتے ہیں ’بے خبر نہ اب و نظریات پڑھتے ہیں‘ بے شمار کھوئے اور بے حقیقت
صورات دیکھتے ہیں اور بے شمار رسالت اور عبادت کو دیکھتے ہیں۔ جنہیں دنیا والوں کے لئے حریف محکم کیا جاتا ہے لیکن جب
اللہ کا کلام آتا ہے تو یہ تمام چیزیں صرف کی طرح پھسل جاتی ہیں اس لئے کہ اللہ کے کلمے کے اندر ایسی قوت و حرارت ہوتی
ہے کہ اس کی چٹ تو یہ چیزیں برداشت ہی نہیں کر سکتیں۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت ہودؑ نہایت ہی اہتمام ’دوق‘ اطمینان اور پہنچ کے انداز میں جواب دیتے ہیں۔ ”چہاں تم بھی
انکار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انکار کرتا ہوں۔“

ہر لوگ بھی اللہ کی طرف رجوع دیتے ہیں ’ان کے اندر یہ اطمینان اور قوت ہوتی ہے‘ انہیں یقین ہوتا ہے کہ باطل

کروڑ، لاکھ اور سہ وزں ہوتا ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ پھولا ہوا نظر آئے، اگرچہ بہت عظیم نظر آئے۔ دلی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کی پشت پر سپائی کی قوت ہے اور اس کو تائیہ اج دی حاصل ہے۔ چنانچہ مزید التفکر کیے بغیر کہا جاتا ہے۔

(فَأَنصِبْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا ذَاِبِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا

مُؤْمِنِينَ) (۷۲:۷) ”اور ان کو ہم نے اپنی مرئی سے ہو کر اور اس کے ساتھیوں کو بچایا اور ان لوگوں کی بڑکات دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔“ یہ ہے وہ حقیقت جس سے کوئی بھی بھانک نہیں سکتا۔ کیا کہ ہم نے ان کی بڑکات دی۔ (دابر) مرل میں اس آخری ٹھن سے جو کاٹے ہوئے آخری سرب میں ہوتا ہے۔ غرض جھٹلانے والوں کی تاریخ کا یہ دور اسٹو بھی لب الٹ رہا جاتا ہے اور ایک بار پھر تاریخ بجھتی ہے کہ جن لوگوں نے نصیحت سے استغناء نہ کیا ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی ہیکرت کی وہ نصیحتات یہاں نہیں دی گئیں، قرآن کریم سے دوسرے مقامات پر دی ہیں، ”انہم بھی اس سرسری نظر میں قرآن کے انداز کا اجاز کرتے ہوئے یہاں ہی رک جاتے ہیں اور مزید نصیحتات وہیں دس گے جہاں اس لیے کہ وہ سرسری نصیحتات دی گئی ہیں۔“

وَإِلَى شُعُودِ آخَاهُمْ صَاحِبًا - قَالَ يَقُومُ الْعَبْدُ

اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرِكُمْ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَنَذَرُهَا تَأْكُلُ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا سُبُوحٌ قِيَامُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَخِفُونَ مِّنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجُونَ الْجِبَالَ بَيْنَهُمْ فَادْكُرُوا أَلَا اللَّهُ وَلَا تَعْصُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِمَن آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَاحِبًا مُّرْسَلًا مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنُوهَا بِهِ كَاذِبُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَ

قَالُوا يُصْلِحْ امْنَتَنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۖ فَآخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ ۖ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ ۖ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ التَّصْحِيحَ ۖ

”اور تمہاری طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا ”میں نے برادران قوم‘ فدی کی ہدایت کرو“ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آگئی ہے۔ یہ فدی کی لوثنی تمہارے لئے ایک نئی شکل کے طور پر ہے۔ فداوات چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چلی بھر۔ اس کو کسی برسے اراوسے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آئے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ عزت بخشی کہ آج تم اس کے بولر میدانوں میں عالماتان عمل بناتے اور اس کے پناہوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ پس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد پرا نہ کرو۔“

اس کی قوم کے سرداروں نے جو بیسے سہے ہوئے تھے گزور و طبع کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا ”کیا واقعی یہ جیسے ہے جسے ہم نے جو صالح علیہ اسلام اپنے رب کا پیغمبر ہے؟“ انہوں نے جواب دیا ”یہ ایک جیسے پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گیا ہے اسے ہم جانتے ہیں۔“ ان بولنے کے مدھیوں نے کہا ”جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔“ پھر انہوں نے لوثنی کو مار ڈالا اور پورے قرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر کر۔ اور صالح نے کہہ دیا کہ ”لے آؤ وہ عذاب جس کی تمہیں دھمکی دیا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔“ آخر کار ایک دہا دینے والی آفت نے انہیں آلیا اور وہ اپنے گھروں میں ٹوندھے پنڈے کے پنڈے رہ گئے۔ اور صالح نے کہا ہوا ان کی بیٹیوں سے لکل گیا کہ ”میں میری قوم‘ میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے میری بہت خیر خواہی کی مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پند ہی نہیں ہیں۔“

قصہ انسانیہ کی کتاب کا باب ایک اور صفحہ لانا چاہا ہے۔ اس صفحہ میں تاریخ کے ناپید اور کھار سمندر کی گہرائیوں کی ایک عقیم لراغی ہے۔ انسانیت کی کشش ایک باہر مغرب ہو کر پیچھے چلی گئی ہے اور اب وہ مکمل جاہلیت کے پھل میں ہے۔ حق و باطل کے درمیان محض کا ایک نیا سحر سارے ہے اور کلہاں اور مٹھانے والوں کی ایک نئی قتل گاہ منظر آئے والی ہے۔

(وَالَّذِي نَعُوذُ أَسْأَلُهُمْ صَاحِبًا قَالَ يَقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ

(۷۳:۷) ”اور تمہاری طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا ”میں نے برادران قوم‘ فدی کی ہدایت کرو“ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ وہی حکم ہے جس سے اس جہان کا آکاہ ہو اور اسی پر اس کا انکسار ہو گا۔ اعتقاد‘ طرز عمل اور فکری فکر کی حق سے جو دعوت و تبلیغ میں اختیار کی جارہی ہے۔ وہی فدا کلام و گفتگو ہے جو روزِ اول سے جاری ہے۔ تمام انبیاء کے ہاں یہی طرزِ تبلیغ ہے۔

ہاں یہاں ایک منہ کا انداز ہے۔ حضرت صالح کی دعوت کی پشت پر لب استدلال کے ساتھ ساتھ ایک مجروح بھی نظر آتا ہے اور یہ مجروح خود قوم ثمود کے مطالبے کے نتیجے میں اللہ کی قدرت کا شکار ہے اور حضرت صالح کی دعوت کی تصدیق و تکمیل کے لئے ہے۔

(قَدْ جَاءَ تَنْكُمُ بَيْنَةً مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَافَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ) (۷۳:۷) ”تمہارے پاس تمہارا رب کی مکمل دلیل آگئی ہے۔ یہ اللہ کی کوئی نشانی ہے۔ ایک نشانی کے طور پر ہے۔“ یہاں سیاق و سباق سے اصل مطلب یہ ہے کہ دعوت اسلامی اپنے اصولوں کے اعتبار سے ایک ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور جو لوگ انکار کرتے ہیں اور اس دعوت کو چھٹاتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اس لئے قصوں کی ہم ہم جھکساں دی گئی ہیں۔ یہاں یہ قصیل اس لئے نہیں دی گئی کہ انہوں نے اس طرح مجھڑے کا مقابلہ کیا اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھڑہ دکھایا بلکہ صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کو دعوت دی گئی اور اس کے بعد مجھڑہ دکھایا گیا۔ ناکہ کے بارے میں بھی صرف اسی قدر کہا گیا کہ وہ اللہ کی جانب سے ایک نشانی تھی۔ یہ اللہ کی ناکہ تھی اور ایک مجھڑہ تھی۔ اس انداز کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک غیر معمولی ناکہ تھی یا اس ناکہ کی پیدائش مجھڑا انداز میں ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نشانی لگائی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ”اللہ کی کوئی نشانی“ کے الفاظ سے نپکارا گیا اور وہ نشانی تھی اس پشت کی کہ حضرت صالح کی نبوت پر حق ہے۔ اس ناکہ کے بارے میں ہم اتنی ہی معلومات پر اکتفا کرتے ہیں جو یقینی ہیں اور اس قدر اشارات ہی ان روایات سے بحر میں جو یقینی نہیں ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے۔

(فَذَرُوهَا تَاكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

(۷۳:۷) ”لہذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی بھرے۔ اس کو کسی برے لڑکے سے ہاتھ نہ لگادو ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آئے گا۔“ یہ اللہ کی ناکہ ہے اور اسے اللہ کی زمین میں آزادانہ چرنے دو اور اگر تم نے اسے برے لڑکے سے چھوا بھی تو تم پر عذاب الہی نازل ہو گا۔

یہ مجھڑہ پیش کرنے اور اس نشانی کے بارے میں غور و فکر کے بعد حضرت صالح قوم کو نصیحت اور یاد دہانی شروع کر دیتے ہیں اور انہیں حضور دہشتہ ہیں کہ ان کی دعوت پر غور کرو اور ذرا انسانی فکر پر بھی نگاہ ڈالو۔ اس دہشت پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے دوسری اقوام کو ہلاک کر کے تمہیں موقع دیئے ہیں۔

(وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ أَنْ تَحْتَضِرُوا مِنْ سُوءِهَا فُصُورًا وَتَنْتَحِبُونَ الْجِبَالَ نَبِيًّا فَاذْكُرُوا الْآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ) (۷۴:۷) ”یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ حرکت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عایشین مغل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں

تراشتے ہو۔ پہلی اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو چلا اور دشمن میں فساد برپا نہ کروا۔ یہاں سے نہیں ہٹا کیا کہ قوم نہ کا صلیب نہ تھا؟ میں دوسری سوردیش ہے کہ یہ انگریز رہتے تھے جو جو زور و شام کے درمیان کا علاقہ ہے حضرت صالح ان کو یاد آتا ہے کہ ان کے اراکین کو کہہ دیتے ہیں کہ تم پر کس قدر انعام کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین پر نعمت ہی رہتی نہ تو یہ یہاں ہی مقیم رہتے۔ ان کے جعفریہ کی طرف جو اشارہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہاڑ بھی تھے اور سوار چلتے بھی تھے۔ وہ ہموار علاقوں میں عایشین محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو بھی تڑپ کر مکانات بناتے تھے۔ گویا اس مختصر آیت میں ان کی تہذیب اور ان کے تمدن کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ حضرت صالح یہ بھی بتاتے ہیں کہ عدا کے بعد قوم تھوڑا کو عروج حاصل ہوا۔ اگرچہ یہ لوگ قوم عادی کرزمین میں نہ رہتے تھے۔ ہاں یہ حقیقت واضح ہے کہ وہ عادی تہذیب کے بعد نمودار ہوئے والی تہذیب کے حامل تھے اور پھر سے باہر بھی دور دراز علاقوں تک ان کی مملکت پہنچتی تھی۔ اس طرح وہ عظیمہ فائدہ فاعل کے منصب پر فائز تھے اس لئے حضرت صالح ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ تمہارا کام فساد فی الارض نہیں ہے اور تمہیں اپنی شان و شوکت پر غور نہیں کرنا چاہئے۔ تمہیں چاہیے کہ ذرا کچھ انعام کے انعام کو شکریہ دیکھو۔

یہ سنایا کہ میں ایک دور اس کا بھی ہے جس کا ذکر نہیں ہوا ہے کہ حضرت صالح کی دعوت کو بعض لوگوں نے قبول کر لیا اور یہ مبلغ فہان لوگ تھے اور بعض دوسرے نے تکبر کر کے اسے رد کر دیا۔ کسی علاقے کے پاڑ لوگ بیٹھ دعوت اسلامی کو سب سے آخر میں قبول کرتے ہیں کیونکہ اس دعوت کا خطبہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ اپنی بیڑائیاں اور خدایاں چھوڑ کر صرف اللہ واحد کو بخور و بادشاہ تسلیم کر لیں جو رب عالمین ہے۔ اس سے قبل یہ بڑے لوگ بیٹھ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جن خطباء نے اپنی گردنوں سے طاغوت کی نلای کا جو آثار پہنکا ہے اور اللہ کے سوا تمام ملائیوں سے آزاد ہو گئے ہیں ان پر شک و دھوکہ کر کے..... چنانچہ حضرت صالح کی قوم کے بڑے اور پاڑ لوگ ان خطباء پر شک و دھوکہ کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان کے لئے قسم قسم کا کشت و فساد پیدا کرتے ہیں۔

(قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوْهُمِنْ اَمْنٍ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ

اَنْ صَلَحًا مَّرْسَلًا مِّنْ رَبِّهِ (۷: ۷۵)) اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بڑے ہوئے تھے مکرور طبقہ کے ان لوگوں سے جو ایمان لائے آئے تھے ان کا یہ کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے۔ پاڑ لوگوں کی طرف سے یہ سوال تہذیب اور ورانے کے لئے کیا کیا تھا۔ ان لوگوں نے اس بات کو بہت ہی برا سمجھا کہ یہ غریب لوگ بھی صالح کے پیروار بن گئے ہیں اور یہ حضرت صالح کی تصدیق کر رہے ہیں؟

لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ضعیف لوگ جب ایمان لے آتے ہیں تو وہ ضعیف نہیں رہتے۔ ایمان ان کے دلوں کو قوت اور جرأت سے بھر دیتا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر ایمان اور یقین پیدا ہو جاتا ہے انہیں اپنے تکلیفات پر اٹھنا ہوتا ہے۔ خدا اب دنیا والوں کی تہذیب و تحویل اور ذر وے و حکماء سے کان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نہ مذاق اور استہزاء کا ان پر اثر ہوتا ہے۔ اب وہ ہیکلین کو خاطر میں نہیں لاتے اور ایمان کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اور جواب میں یہ مسکریں بھی تہذیب آہر نیچے میں سے تا رہتے ہیں کہ اچھا تم تو اس دعوت کا مخالف مخالف الکار کر رہے ہیں۔

(قَالُوا يَا بَعْمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (۷۵) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي غَفَرْنَا

بِهِ كُفْرًا وَنُ (۷۶) (۷۵: ۷۶)) ”انہوں نے جواب دیا ”ہے کب جس پیام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم کہتے ہیں۔“ ان بدلتی کے مدعیوں نے کہ ”جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔“ حالانکہ صالح علیہ السلام واضح دلائل کے لئے آئے تھے ان دلائل و معجزات کے بعد ہر ملک کی کوئی کھپائش نہ تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ انکار پرین قوم اس لئے انکار نہ کر رہے تھے کہ ان کے سامنے دلائل و معجزات کی کوئی کمی تھی بلکہ وہ اس لئے منکر تھے کہ وہ ایک ایسے نظام مملکت کو تسلیم نہ کرنا چاہتے تھے جس میں صرف رب العالمین کی اطاعت ہوتی ہو۔ مسئلہ حاکمیت اور اقتدار الہی کا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل میں حاکمیت و اقتدار کی ایک الہی اور سرگرمی غرض پائی جاتی ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔

چنانچہ انہوں نے قرنی انکار کے بعد کاروانہ کاروباری کی اور اللہ کی اس ناکہ پر دست درازی کی جو درحقیقت نئی وقت کی تمیز کے لئے بلور معجزہ لائی گئی تھی اور جس کے بارے میں نئی وقت نے ’قبل از وقت‘ کا مستحب کر دیا تھا کہ وہ اس پر دست درازی سے باز رہیں ورنہ وہ ایک دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔

(فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ أَثْنًا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ

الْعَرَّاسِينَ (۷۷: ۷)) ”پھر انہوں نے اس لڑکھی کو مار ڈالا اور چرسے فرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرتے اور صالح سے کہہ دیا کہ ”وہ آدھ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے مگر تو واقعی تنبیہوں میں سے ہے۔“ مصیبت اور ناخوشی کے بعد یہیں ان کی خود سری بھی عیاں ہے۔ یہاں ان کی مصیبت اور خود سری کے لئے لفظ ”عقر“ استعمال ہوا ہے تاکہ ان کی نفسیاتی حالت کی تصویر بھی کھینچ لی جائے جس کی وجہ سے وہ عذاب کے نزول کا مطالبہ کرتے ہیں اور ظہیر کو حقیر جانتے ہیں۔ ایسے کسی ناخبر کے لب ان کے خاتمے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔

(فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَعِينَ (۷۸: ۷)) ”اچھوکار ایک دہا دینے

والی آفت نے انہیں آلیا اور وہ اپنے گھروں میں لوندھے چنے کے چنے رہ گئے۔“ چنانچہ دہا دینے والی مصیبت آگئی اور اس کے نتیجے میں ان کو لوندھا اس لئے کر لیا گیا تاکہ ان کی کڑ اور سرکشی کے لئے مناسب سزا ان کو دے دی جائے تاکہ کڑک اور مجبور نہ بنے کے نتیجے میں وہ خوفزدہ ہوئے اور بے حس و حرکت لوندھے منہ کر گئے۔ ان کی یہ حالت ان کی سرکشی اور کڑک کے لئے مناسب سزا تھی۔ لفظ کی نفسیاتی تصویر کشی قابلِ دید ہے۔

اب ان کو اسی طرح لوندھے چنے چھوڑ کر بہت کارخ حضرت صالح کی طرف مڑ گیا جس کی انہوں نے کھڑک یہی تھی اور غلطی کا تھا۔ آپ کا تبصرہ یہ رہا۔

(قَتَلُوا عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَصَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا

تَحْشُرُونَ النَّاصِحِينَ (۷۹ ۷)) اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بہتیاں سے نکل گیا کہ ”اے میری قوم میں نے اپنے رب کا نظام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت غیر خوبصورتی کی انکریں کیا کروں کہ تجھے اپنے غیر خواہشمند ہی نہیں ہیں۔“ یہ شامت دے دی گئی کہ حضرت صالح نے نظام چوری طرح پہنچا دیا تھا اور سرکشی اور باغیالی کر کے انہوں نے خود اپنے آپ کو اس انہام کا شفق بنا دیا تھا۔ یہاں تک کہ ان کی تادیب کا ایک دو سراسر ٹھٹھٹ بٹا جاتا ہے اور کسی ڈرانے والے کی توہین و تکبر عیب کرنے والے پر۔ انہام کے شفق قرار پاتے ہیں۔

—○—

اب تادیب کی گاڑی آگے بڑھتی ہے اور ہم عبد البرہم علیہ السلام میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں حضرت ابراہیم کا قصہ بیان نہیں کیا جاتا کیونکہ یہاں ان سرکش تارکوں کا ذکر مطلوب ہے جنہیں ہلاک کر دیا گیا۔ یہ اس آیت اور موضوع کی تحصیل ہے نہ آغاز سورت میں لایا گیا تھا۔

(وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا) ”کتنی ہی بہتیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا۔“ یہ قصہ گویا اس موضوع کی تفصیلات کے طور پر آرہے ہیں جبکہ قوم ابراہیم کو ہلاک نہ کیا گیا چونکہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے ان کی ہلاکت کے لئے کوئی مطالبہ نہ کیا تھا بلکہ حضرت ابراہیم نے ان کو اور ان کی بہت پرستی کو چھوڑ کر ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس لئے یہاں قصہ لوٹ گویا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کے پیچھے جے اور آپ کے مو سرے۔ اس قیسے میں بھی ازلو اے ”اور لوگوں کی طرف سے تکذیب ہے اور انہام میں قوم کی ہلاکت ہے اور یہ اس سلسلہ قصص اور موضوع سے مناسبت رکھتا ہے۔“

وَلَوْظًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُونِ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱﴾ اَتَاْتُونِ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ﴿۲﴾ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِفُونَ ﴿۳﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ؕ اِنَّهُمْ اِنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿۴﴾ فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا اَمْرَاَتَهُ ۚ كَاَنَتْ مِنَ الْغَايِبِينَ ﴿۵﴾ وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۶﴾

”اور لوٹ کو ہم نے پیچھے بنا کر بھیجا“ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہ ”کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش چوری کرتے ہو۔“ حقیقت یہ ہے کہ تم باطل ہی مد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔“ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ”تو ان لوگوں کو

اپنی بیویوں سے "یہ۔ چاہو۔" کہتے ہیں۔ "آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو نہایت دی بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی....." پھر نکال دیا اور اس قوم پر برساتی ایک بارش نازل کر دی کہ ان بھروسوں کا کیا انجام ہوا؟
 قصہ لوط میں انسانی فطرت کے ایک ایسے پکا ذکر ہے جس کی خصوصیت نصیحت ہے۔ سابقہ قصص میں تو انہماک کی پاکیزگی تھی اس کی فطرت حیات یعنی عقیدہ و توحید اور وحدت و حکایت اللہ کے سامنے پر ہوئی تھی۔ لیکن فطرت کا یہ پکا بھی نصیحت ہی اس کی مسئلہ تھا اور یہ عقیدہ و توحید اور مسئلہ حکایت سے حقیقی تمام حقیقت یہ ہے کہ فطرت کی روایت اور وحدت کے انفراد کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ قرآن و سنت کی عملی اطاعت کی جائے۔ سنت الہیہ یہ ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کو علیحدہ امتیاز میں پیدا کیا اور مرد اور عورت کے اتصال کو بیماریا دینا جس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کے لئے ذریعہ حیل و حیلت ہوئے اور اس طرح نسل انسانی کے اگر وہ اعتدال کا سامان فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے دونوں امتیاز کے مختلف مقرر کر کے انہیں ایک دوسرے کے لئے مناسب جسمانی اور نفسیاتی اہلیت دی اور ہام ملاپ۔ نسل انسانی کی جھڑکا انتظام فرمایا۔ پھر اس ملاپ کے اندر دونوں کے لئے گہری لذت و دہشت کی اور اسے ایک فطری لذت قرار دیا تاکہ وہ دلکشی اور کشش کے ساتھ ہام میں اور بقاء نسل انسانی کی ذمہ داریاں قبول کریں اور اس راہ میں آنے والی تمام مشکلات کو بھی برداشت کریں۔ عمل وضع عمل خود بچوں کی پرورش اور درمیانہ فطرت لوط اور ولہیہ لوط تربیت لوط کا ذمہ داریاں اور نکالت اور اس کے بعد چارے صاحبان کے انفرادی ہام ذمہ داریاں۔ باوجود اس کے کہ دوسرے حیوانات کے مقابلے میں انسانی بچوں کی نشوونما اور تربیت کامل نہایت ہی طویل اور صبر آگاہا ہوتا ہے۔

یہ فرض چونکہ فطرت ہی اس کی اور بنیادی فرض ہے اور اس کے سوانح انسانی کی پتلا نہیں۔ اس لئے اس فرض کے اندر انفرادی بھی ایک ایسی جرم قرار دیا گیا جس طرح عقیدہ و توحید کے اندر ذرا بھر انفرادی باقتل پر دہشت ہے۔ اس لئے تقریب حیات اور عقیدہ و توحید کے اندر انفرادی اور ہم جنس پرستی کے انفراد کو ایک درجہ کا جرم قرار دیا گیا۔
 قوم لوط کے قصے میں انفراد واضح طور پر نظر آتا ہے۔ یہ فطرت سے انفراد ہے اور فطرت لوط ان سے کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی انتہائی ہے راہ دینا انہوں نے شروع کی ہے اور ان سے پہلے کسی قوم میں یہ انتہائی فساد نہ تھا۔

(وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ)
 (۸۰) اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

(۸۱) (۷: ۸۰-۸۱)) اور لوط علیہ السلام نے بھی بھڑکا کر دیکھا کہ وہ سب اس نے اپنی قوم سے کہا "کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے کہ وہ جنس کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم مردوں کو بچہ ذکر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم باطل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔"

حضرت لوط علیہ السلام پر حد سے گزرنے کا جرم اہرام نکالتے ہیں اور اس پر ان کی سرزنش کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت علیحدہ کا جرم انہماک انسانوں کے لئے وضع کیا ہے اس سے آگے گزر جانا اسراف ہے۔ بھڑکا نے انہیں توبہ حاصل کرنے سے جو توبہ میں ہی ہوئی ہیں ان کا بھیج صرف یہ ہے کہ ان کو یہاں زندگی کی نشوونما کے لئے صرف کیا جائے

جبکہ وہ ان قوتوں کو خیر زمین میں ضائع کر رہے ہیں اور محض عارضی لذت اور شہوت دہانی کے لئے کام میں لاتے ہیں ' حالانکہ شہوت اور لذت کا حصول بھی طبعی راہ سے ہونا چاہئے۔ اگر کوئی سنت الہیہ کے خلاف لذت کو کٹھن کی سی کرتا ہے تو اسے بے راہ روی اور خلافِ فطرت فعل تصور کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ یہ فعل خلافِ اتفاق بھی ہو گا ' اس لئے کہ اسلامی اتفاق بھی فطری اتفاق ہوتے ہیں اور ان کے اندر کوئی نفاذ اور انحراف نہیں ہوتا۔

حوریت کی نفسیاتی اور عضواتی سلامت رکھی ہوتی ہے جس سے مرد کو حقیقی لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے بھی متعدد صرف حصولِ لذت نہیں ہوتا بلکہ اس ملاپ کے نتیجے میں رحمت اور نعمت بھی حاصل ہوتی ہے ' اس طرح کہ اس ملاپ کے نتیجے میں سنت الہیہ کے مطابق سلسلہ حیات کی ہمارا انتظام ہو رہا ہے۔ رہا یہ کہ مرد اور مرد کے درمیان جو عضواتی یکسانیت ہوتی ہے تو اس سے کوئی صحت مند لذت حاصل نہیں ہوتی بلکہ انسان کو اس میں گمراہی کا امکان ہوتا ہے اس لئے فطرتِ سلیمہ اس ملاپ کو قبول نہیں کرتی۔

اس سلسلے میں انسان کے اعتقادات اور تصورات کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں عورپ میں جو جہلیت موج ہے ' وہ اس جہلی ہی ہے راہِ روی کو بڑی بے حیائی کے ساتھ پھیلاتی ہے اور یہ بے راہ روی محض نظریاتی بے راہ روی کے نتیجے میں ہے۔

ہمارے دور میں یورپی تمام غیر یورپی اقوام کو اتفاقی اعتبار سے براد کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں ان کے شرع و اثرات کے ادارے رات اور دن کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ نظریاتی اور اتفاقی طور پر غیر یورپی اقوام کو چاہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ دعویٰ کرتے رہے کہ یہ جنسی اختیار اس لئے پیدا ہوا ہے کہ عورت پروردہ کرتی ہے ' لیکن واقعات اس کے برعکس بتاتے ہیں ' اس لئے کہ عورپ و امریکہ کے اندر کسی مرد اور عورت کے ملاپ کے لئے کوئی ضابطہ یا کوئی قید نہیں ہے ' بیڑہ اسی طرح جس طرح ہمارا ہوت ضرورت ملنے ہے۔ لیکن ان کھلے معاشرہ میں خلافِ وضع فطرت فعل بھی دوسرے معاشرہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے بلکہ ہم جنس پرستی صرف مردوں کے اندر ہی نہیں عورتوں کے درمیان بھی یہ فعل رائج ہے۔ اگر کسی کو شبہ ہے تو وہ مسٹر کھن کی کتابیں پڑھیں۔ "مردوں کے درمیان جنسی تعلقات" اور "عورتوں کے درمیان جنسی تعلقات"۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود یہ جھوٹے ذرائع ابلاغ اپنی اس جھوٹی بات کو دہراتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فعل بد عورتوں کے پردے کی وجہ سے کسی سوسائٹی میں پھیلنا ہے۔ یہ پروپیگنڈہ وہ ان مقاصد کے لئے کرتے ہیں جن کا اہتمام انہوں نے انکار بن یسوع کے پوٹوکول میں کیا ہے۔ اب ذرا وہ باہر قرائی جسے کی طرف آئیے اور سنئے کہ وہ اپنے ہی کو کیا جواب دیتے ہیں۔

(وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ

يَبْغِطُونَ وَيَنْصَرِفُونَ) (۷: ۸۲) "مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ "نکلوا ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے ' یہ۔ پاکیزہ بننے ہیں یہ۔" جب بات ہے! جو پاکیزہ ہے اسے گاؤں سے نکالا جا رہا ہے اور گندے ' ظلیق اور ناپاک لوگ بستیوں کے اندر رہنے کے سحق بننے ہیں لیکن یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ دورِ جدید کی جاہلیت کی تواریخ یہی ہے کہ ان لوگوں کو مسخر نہیں کر رہی ہے بلکہ بڑی اختیار کرتے ہیں اور ان گندگیوں میں اپنے آپ کو اکودہ نہیں کرتے۔ اس بات کو

وہ ترقی پسندی کہتے ہیں اور اسے عورت اور مرد کی آزادی کا نام دیتے ہیں۔ یہ جاہلیت آج کے دور میں ایسے پانہاز لوگوں پر رزق کے درود سے بند کر دی ہے۔ ان کا رخ رہتا اس نے شکل کر دیا ہے۔ ان کی دولت کے ذرائع صغیر دیتے گئے ہیں 'ان کے افکار و تصورات کو دین جاتا ہے۔ جاہلیت اس بات کو دیکھ کر نہیں سن کر کوئی پانہازی اختیار کرتے۔ کیونکہ اس جاہلیت کو صرف وہی لوگ قبول ہیں جو کہ 'ٹاپاک اور پرائیوٹ میں ملوث ہوں 'پاک لوگوں کے لئے اس کا دل تنگ ہے۔ ہر دور میں جاہلیت کی وجہ سے ہی رہی ہے۔

چنانچہ ان کو جلدی ایسے انجام سے دوچار کر دیا جاتا ہے اور تمام دور سری تعلیمات کو یہاں چھوڑ دیا جاتا ہے۔

(فَإِنْجَنَّهُ وَاعْلَهُ إِلَّا أَمْرَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ (۸۳) وَآمَطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (۸۴) (۸۳:۷-۸۴)) "آخر کار ہم نے طوفان اور اس کے گھر والوں کو..... بجز اس کی ہیوی کے ہر نیچے رو جانے والوں میں تھی..... بھار لٹال دیا اور اس قوم پر برساتی ایک بارش "بھری دیکھ کر ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔" اللہ کے تافریں اللہ کے بندوں کے لئے خطرہ بن گئے تھے "تو اللہ نے اپنے بندوں کو نجات دی اور تافریں طغیانت اور فحش برہمنوں کے درمیان نظریاتی تفریق کر دی گئی۔ حضرت لوط کی ہیوی اگرچہ ان کی ہیوی تھی لیکن وہ پاک سے نہ تھی کیونکہ اس کا نظریاتی اتحاد ان لوگوں کے ساتھ تھا جو پاک ہوئے والے تھے۔

ان لوگوں کو سخت پادشوں نے آیا اور ان پادشوں میں زبردست طوفان تھے 'یوں نظر آتا تھا کہ سب لوگ بارش میں فرق ہو گئے اور پانی اس طرح اُلٹ رہا تھا جس طرح موجیں اور یوں اس سرزمین کو ان ٹاپاک لوگوں نے پاک کر دیا تھا۔ کیونکہ وہ درحالی طور پر پاک ہو گئے تھے اور گندگیوں میں آلودہ ہو گئے تھے۔ چنانچہ وہ گندگی میں زندہ رہے اور گندگی کے اندر ہی ان کو موت نے آیا۔

اب نکلے یہ کرنے والی اقوام کی گندگی کا آخری سطر اٹھا جاتا ہے۔ یہ سطر اس دور کی اقوام میں سے قوم شعبیہ یعنی تل عربین سے حاصل ہے۔

وَالَّذِي مَدِينِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتُومُوا عِبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَاقْبَلُوا الْكَيْدَ وَالْبَيِّنَاتِ وَلَا تَتَّبِعُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِحُلِّ صِرَاطِ تُبُودُونَ

وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُوزُهَا جَوْحًا ۖ وَادْكُرُوا
إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَذَّبْتُمْ ۖ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝
إِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا
فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝

**قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ ۖ وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَوْمِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مِثْلِ
قَدِّ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهَ مِنْهَا
وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ
شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ۚ
أَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۝ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ
اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَيْرُونَ ۝ فَآخَذَهُمْ الزُّجَفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
جَاهِلِينَ ۝ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَعْنُوا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا
شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ۝ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ
أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولِي رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝**

”اور ہمیں والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا ”اے برادران قوم! اللہ کی ہدایت کرو“ اس کے ساتھ اس کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف راہنمائی آگئی ہے“ لہذا وہ ان کو ہدایت دے کر دے لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاتا نہ دے اور زمین میں تمہارے پرانے گروہ کی کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے“ اسی میں تمہاری پہلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور (زندگی کے) ہر راستے پر رہنا بن کر نہ چلے جاؤ کہ لوگوں کو غمزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے کو اور یہی وہاں کو نیز حاکم کرنے کے روپے ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تمہارے

تھے پھر اللہ نے جسیں بہت کر دیا اور انہیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں متعدد دن کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک مرد وہ اس قبیلہ پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لانا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بیوی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ ”اے شعیب ہم تجھے پورے لوگوں کو جو تجھے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بیوی سے نکال دیں گے ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں وہیں آنا ہو گا۔“ شعیب نے جواب دیا ”کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہیں گے“ اگر قصاری ملت میں پلٹ آئیں جب کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ تمہارے لئے تو اس کی طرف چلتا ہر کسی طرح ممکن نہیں لایا ہے کہ خدا ہمارا رب بن لیا جائے۔ تمہارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے“ اسی پر ہم نے انکار کر لیا۔ اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹیک ٹیک ٹیک کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔“

اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی پلٹ لانے سے انکار کر چکے تھے کہیں میں کہا ”اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو براہِ بردبار ہو جاؤ گے۔“ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آیا اور وہ اپنے گھروں میں ٹوٹے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو بھلا یا وہ ایسے بنے کہ گویا بھی ان گھروں میں بے ہی نہ تھے۔ شعیب کے بھلانے والے ہی آخر کار برباد ہو کر رہے اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بیٹیوں سے نکاح کر لیا کہ ”اے برادرانِ قوم! میں نے اپنے رب کے پیغامات جیسے پہنچا دیئے اور قصاری غیر فلاحی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اس قوم پر کیسے غصہ کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔“

یہ قصہ دوسروں کے مقابلے میں قدرے طویل ہے ”دوسرے قصے کی نسبت یہ کہ اس میں اسلامی نظریہ حیات کے علاوہ بعض دوسرے معاملات بھی موجود ہیں۔ اگرچہ اس میں بھی وہی طرزِ ادا اختیار کی گئی ہے جس طرح اس سے قبل دوسرے قصوں میں اختیار کی گئی ہے۔

(وَالَّذِي مَدَّيْنًا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

(۷: ۸۵)) ”اور وہ دین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا ”اے برادرانِ قوم! اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا اعتبار کوئی خدا نہیں ہے۔“ یہ دعوتِ اسلامی کا بنیادی عقیدہ ہے اور یہ ہر پیغمبر کی دعوت کا اسی لکھ اور شعار رہا ہے۔ ہر پیغمبر اس سے دعوت کا آغاز کر کے پھر دوسری تعلیمات میں جاتا ہے۔

(قَدْ حَآءَ تَكُمُ بَيْنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ (۷: ۸۵)) ”تمہارے پاس قصہ رب کی صاف رہنمائی آئی ہے۔“ سابق حکم میں اس طرح شہادت اور راہنمائی کا ذکر نہیں ہے جس طرح قصہ صالح میں شہادت کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کی دوسری سورتوں میں بھی حضرت شعیب کی جانب سے کوئی مجروحہ پیش کرنے کا ذکر نہیں ہوا جیسا کہ اس آیت میں مجروحہ کی طرف اشارہ موجود ہے کہ حضرت شعیب نے بھی دوسرے انبیاء کی طرح کوئی مجروحہ پیش کیا تھا اس مجروحہ کے نتیجے میں اپنی قوم سے آپ کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ٹاپ اور قتل میں کسی بیشی نہ کریں اور قصائی لاداروں کے

تمام طریقوں سے ایسی نیرواہ زنی اور اذاک زنی جیسے برے افعال سے باز رہیں۔ اور ظل دین کو محض ان کی دین داری کی وجہ سے تھے میں نہ اٹھیں۔

(فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَلْيَمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۸۵) وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُوتُهَا عِوَجًا وَإِذْ كُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمُ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (۸۶)

(۸۵، ۸۶) (۸۵) "اور وزن اور پیمانے پر سے کرو" لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھماکانہ دو "اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے" اسی میں ہماری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور (زندگی کے) ہر راستے پر رہیں بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے واسطے ہو جاؤ۔ یاد رکھو وہ زمانہ جب کہ تم تمہارے لئے پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا اور انہیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مسندوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اس خبیثی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیبہ کی قوم مشرک قوم تھی۔ وہ صرف اللہ وعدہ کی عبادت نہ کرتی تھی "وہ اللہ کے لٹھرائی میں اللہ کے بندوں کو شریک کرتی تھی۔ یہ لوگ اپنے معاملات میں اللہ کے عادلانہ قانون کی پیروی نہ کرتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی معاملات میں کرنے کے لئے خود اپنی جانب سے قواعد مقرر رکھے تھے۔ شاید اسی معاملے میں وہ شریک کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ کھجور خربزہ کے معاملات میں وہ بد معاملہ تھے اور اس کے علاوہ فساد فی الارض "رہزنی اور اذاک زنی کے معاملات بھی ان میں عام تھے۔ علاوہ ازیں جو لوگ دین دار اور پاکیزہ تھے ان کو بھی وہ ستاتے تھے اور اللہ کی سیدھی راہ سے انہیں روکتے تھے۔ اللہ کی راہ میں ہر قسم کی استقامت کو وہ ٹاپتہ کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ غلط راہوں پر چلیں جس میں ان کے مالی مفادات تھے اور اسلامی نظام کو ترک کر دیں جس میں ان کا نقصان تھا۔

حضرت شیبہ دعوت کا آغاز ہی اس کلمہ سے کرتے ہیں کہ صرف اللہ وعدہ کی بندگی اور لٹھرائی کرو "اس کے لٹھرائی کو دنیا میں قائم کرو اور زندگی کے تمام امور میں اس کے دین اور حکم کو نافذ کرو۔

حضرت شیبہ اس اصول اور بنیادی بات سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ زندگی کے تمام معاملات کا دار و مدار اسی اصول پر ہے اور انسان کے اخلاق اور اس کا باہمی طرز عمل اسی قاعدہ اور سرچشمے سے پھرتے ہیں اور جب تک یہ اصول قائم و استوار نہ ہو "انسان کا کوئی عمل قائم و استوار نہیں رہ سکتا۔

اللہ وعدہ کی بندگی کی دعوت اور اپنی پوری زندگی کو توحید کے چارہ مستقیم پر قائم کرنے کی دعوت اور شریعتِ جاہلیہ کے غماز اور فساد فی الارض کو پھوڑنے کی دعوت کے ساتھ ساتھ ان کو حضرت شیبہ اس طرف بھی متوجہ فرماتے ہیں کہ تم پر اللہ کا جو فضل و کرم ہے اور اس نے جو نعمات تم پر کیے ہیں ان پر اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ "یاد رکھو وہ زمانہ جب تم تمہارے لئے پھر اللہ

نے قہیں بہت کر دیا۔..... اگر تم ان اعمال پر غور اور انہیں کرتے اور بدستور آمادۂ فساد رہتے ہو تو کچھ.....
 ”انہیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفیدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔“

حضرت شیبہ چاہتے ہیں کہ ان کی قوم بدل و نصف اور دست قہی کا رویہ اختیار کرنے۔ ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ جو ایمان لاکر اللہ کی بدلت کے یہ کارہاں گئے ہیں اور جن کو اللہ نے اپنے دین کی طرف بدلت کر دی ہے۔ یہ لوگ ہر طرف سے ان لوگوں کی راہ روکنے کی کوشش نہ کریں۔ نہ ان پر زندگی کے درد آئے بند کریں اور نہ ان کو ذرا دینی دھماکیں۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو قتل ایمان اور لیل لکری اس نکلت میں کم از کم غیر جانبدار ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔

(وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ

يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (۷: ۸۷)) ”اگر تم میں سے ایک گروہ اس نصیب پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو میرے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔“ حضرت شیبہ نے ان کو حضانہ منسوبے کو اپنانے کا مشورہ دیا اور یہ آخری حدیثی جہاں تک وہ ان کو رہا کرتے تھے اس سے پیچھے وہ ایک قدم بھی نہ ہٹ سکتے تھے۔ وہ یہ کہ ان کی قوم کفر و اسلام کی اس نکلت میں غیر جانبدار ہو کر انتظار کرے اور مسلمانوں کو ایستہ دے۔ قوم جس دین کو چاہے اختیار کرے یہاں تک کہ اللہ خود کوئی فیصلہ کر دے۔

لیکن ظاہری قوتیں اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتیں کہ اس کرۂ ارض پر ایمان کا معمولی وجود بھی ہو اور وہ لکی جماعت کی شکل میں ہو جو ظاہر کی اطاعت نہ کرتی ہو۔ اس کرۂ ارض پر لکی جماعت مسلمہ ہو صرف اللہ کی ندامت ہو جو اللہ کے انکار الہی کے سوا کسی اور اللہ کو نہ تسلیم کرتی ہو اپنی زندگی میں اللہ کے قانون کے سوا کسی اور کا قانون نہ مانتی ہو اپنی انہی زندگی میں اللہ کے نظام کے سوا کسی اور نظام کی قائل نہ ہو۔ لکی جماعت کا بھرپور پایا جانا ظاہر کی اطاعت کے وجود کے لئے ضرور ہوتا ہے۔ اگرچہ اس قسم کی جماعت خود اپنے دائرے کے اندر ہی محدود دیکھیں نہ ہو ظاہری قوتوں کوئی المال نہ بھی پہنچاتی ہو اور ظاہر کی گروہ اپنے طبعی انجام تک پہنچنے کے لئے اللہ دگر رہی ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ ظاہری قوتوں نے اپنے لوہے از خود ہی بات لازم کر لی ہے کہ وہ اسلامی قوتوں کے خلاف ہر سربگ وچہ گئے اگرچہ اسلامی قوتیں جنگ سے بچنا چاہیں کیونکہ حق کا وجود ہی ان قوتوں کے لئے خطرناک ہوتا ہے اور ظاہر کی بدعت حق سے کانپتا رہتا ہے۔ حق کا وجود ہی اس نکلت کے آواز کا پاٹ ہوتا ہے۔ یہ لکھی صحت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حق ہے اور باطل اس کے خلاف نہ اٹھ رہا ہو تو ایسے اہل حق کو غور کرنا چاہئے کہ وہ حق ہیں بھی کہ نہیں؟

(قَالَ أَلَمْ نَأْتِ الْبَشَرَنَا مِنْ قَوْمِهِ لَتُخْرِجَنَّكَ يَشْعُوبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ

قُرَيْشٍ أَوْ تَتَّخِذُوا فِي مِلَّتِنَا (۷: ۸۸)) اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بیوی کے حمزہ میں جلائے اس سے کہ کہ ”شیبہ ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لاتے ہیں اپنی بہتی سے نکال دیں گے ورنہ تم

لوگوں کو ہماری ملت میں دلہیں آنا ہو گا۔" یہ ہے طاغوت کی نفی خود سری۔ اسے امر ہے کہ وہ حق کے ساتھ یہ محرک جاری رکھے گا اور یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ حق اور باطل باہم زندہ رہ سکیں یا ان کے درمیان فائر بندی ہو سکے۔

لیکن نظریاتی قوتوں پر باطل کی دھمکیاں کا کیا بھی اثر نہیں ہوتا۔ حق کے پاؤں میں کوئی ٹپڑ نہیں آتی اور وہ بات کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس مقام سے پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ ان کی جانب سے یہ آخری رعایت تھی کہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ جو عقیدہ چاہیں اختیار کریں جس کے اقتدار میں چاہیں اپنے آپ کو داخل کر دیں اور دونوں حریف اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ یہ وہ مقام ہے جس سے مزید پیچھے کوئی حامل حق وائی نہیں ہٹ سکتا۔ چاہے طاغوتی قوتوں کی طرف سے شدید دباؤ کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی داعی اس مقام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو وہ گویا اس چٹائی کو خیرباد کر دیتا ہے جس کا وہ نامعلوم ہے بلکہ اس سے خیانت کرتا ہے۔

جب حضرت شعیب کو ان مسکبرین کی طرف سے یہ دھمکی ملتی ہے کہ وہ یا تو اپنے نظریات کو ترک کر کے دلہیں ہماری ملت میں آجائیں ورنہ پھر ہمارے صلیب سے لٹکے کے لئے تیار ہو جائیں تو حضرت شعیب صاف اعلان فرما دیتے ہیں کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ نے انہیں جس برسرے دین سے نجات دی وہ پھر اسی میں داخل ہو جائیں۔ اب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دست بردار ہوتے ہیں کہ لے لے اللہ ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے درمیان اب تو فیصلہ کر دے۔ اور ہماری مدد فرما۔ کیونکہ تو ہی مدد کرے والا ہے۔

(قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِيْنَ (۸۸) قَدْ اَفْتَرَيْنَا عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجَّيْنَا اللّٰهَ مِنْهَا وَمَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّعُوْذَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلٰی اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ

(۸۹) (۸۸:۷-۸۹)) "شعیب نے جواب دیا "کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے رہے ہوں گے، اگر ہمارا حق میں پٹ آئیں جب کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لئے تو اس کی طرف پھرتا اب کسی طرح ممکن نہیں لایا کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے استوار کر لیا۔ لے دے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔" یہ حقیر ترین چند کلمات ہیں، لیکن ان میں ایمان کی جلیات واضح طور پر نظر آتی ہیں اور نول ایمان کا ذوق و شوق اتنا سے عیاں ہے۔ اسی طرح ان کلمات سے جاہلیت کا حراج اور اس کی بدذوقی کا انداز بھی خوب ہوتا ہے۔ رسولِ وقت کے دل کے گہرے صورت مناظر بھی چمکنے نظر آتے ہیں اور ان میں ربانی حقائق صاف نظر آتے ہیں۔

(قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِيْنَ (۸۸:۷)) "شعیب نے کہا کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟" حضرت شعیب ہی اس دھمکی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا "شعیب! ہم تجسین اپنی بیٹی سے نکاح دینے کے لیے تجسین ہمارے۔" ان میں دلہیں آنا ہو گا۔" حضرت شعیب کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم اس

صورت حال میں بگردِ اعلیٰ ہو جائیں جس سے اللہ نے ہمیں نجات دی ہے۔ وہ تو ایک کردہ نور، ناپندہ صورت حال ہے۔
”ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے“ اگر تمہاری ملت میں پتہ آئیں جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔

جو شخص اس طاغوتی ملت کی طرف دوبارہ لوٹ جاتا ہے جس میں دینِ اللہ کے لئے خاص نہیں ہوتا جس میں اطاعت صرف لہٰذا کی نہیں ہوتی، جس میں لوگ اللہ کے سوا کچھ دوسری شخصیات کو رب بنائیے ہیں اور ان کے اقتدارِ اعلیٰ کا انکار کرتے ہیں وہ مرگلا مستقیم سے ہٹ جاتا ہے حالانکہ ایسے شخص کو اللہ نے ان تمام ملّتوں سے نجات دے دی تھی۔ وہ اللہ کی عطا کیے ہوئے تمام نعمتوں سے نکل آئے تھے اور اللہ نے انہیں راہِ ہدایت عطا دی تھی۔ ایسا شخص اگر پھر اسی ملت میں داخل ہوتا ہے تو وہ کھر شادیت جھوٹ موت چارہ رہا ہے کیونکہ اس نے ملتِ ابراہیم کو ترک کر کے دوبارہ طاغوتی ملت میں داخلہ لے لیا ہے۔

ایسی ملت میں دوبارہ جانے کا مادہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ وہ طاغوتی ملت کو حق سمجھتا ہے اور ایسے لوگوں کے اقتدارِ اعلیٰ کو جائز اور قانونی سمجھتا ہے۔ ایسا شخص کھر شادیت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ طاغوتی ملت کا بھی فریضہ جاتا ہے۔ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ طاغوتی نظام کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اس دنیا میں قائم رہے، اور اپنا اقتدارِ اعلیٰ قائم کر دے اور یہ کہ اس کا وجود ایمان کے معافی نہیں ہے۔ ایسا شخص طاغوتی ملت میں داخل ہو کر اسے تسلیم کرتا ہے۔ ایسے شخص کا یہ طرزِ عمل اس شخص سے زیادہ خطرناک ہے جو سب سے ہدایت قبول ہی نہیں کرتا اور احکام کے جھنڈے کو باندھ ہی نہیں کرتا کیونکہ اس طرزِ عمل سے یہ شخص طاغوت کے اقتدارِ اعلیٰ کے جھنڈے کو باندھ کرتا ہے اور طاغوت کا اقتدارِ اللہ کے اقتدارِ اعلیٰ پر دست درازی کے جزاوار ہوتا ہے۔ ----- حضرت شعیب فرماتے ہیں۔

((وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُوذَ فِيهَا (۷/۸۹)) ”ہمارے لئے یہ سزاوار ہی نہیں ہے کہ ہم طاغوتی ملت کی طرف لوٹ آئیں۔“ یہی شانِ حق کے محتضار ہے اور حضرت شعیب اس بات کا اعلان اس وقت کرتے ہیں جب کہ ان کو کھلی دھمکی دی جا رہی ہے کہ جنہیں ایسا کرنا ہو گا۔ لہٰذا دھمکی طاغوتی قوتیں ہر دور اور ہر زمانے میں ہر اسلامی جماعت کو دیتی چلی آئی ہیں۔ ان تمام جماعتوں کو جو اپنے آپ کو طاغوتی نظام سے نکالنا چاہتی ہیں اور صرف اللہ کے دین اور نظام میں داخل ہونا چاہتی ہیں، ہمیشہ لکھی دھمکیاں ملتی رہی ہیں۔

طاغوتی نظام اور اس کی اطاعت سے نکلنے کی مشکلات اگرچہ بہت ہی زیادہ نظر آئیں ان مشکلات اور مصائب کے مقابلہ میں بہت کم ہیں جو انسانوں پر طاغوت کی لہٰذا کی صورت میں پڑتی ہیں۔ طاغوتی نظام کی چاب سے آنے والی مشکلات نہایت ہی رسوا کن ہوتی ہیں اگرچہ ظاہر طاغوتی نظام میں امن و سلامتی اور اطمینان و سکون اور ہر چیز کی فراوانی نظر آئے۔ طاغوتی نظام کی مشکلات نہایت ہی گہری اور دور رس ہوتی ہیں۔ ان میں انسان کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان انسان کا نظام ہو تو اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی لہٰذا نہیں ہو سکتی کہ کسی جگہ انسان انسان کے لئے قانون بنائے اور دوسرا اس کا مطیع فرماں ہو۔ اس سے بڑی لہٰذا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کا ارادہ اسی جیتے۔ سب انسان کے تابع ہو اور وہ اس کی مرضی اور حکم کا پابند ہو یا اس سے اور بڑی لہٰذا اور مصیبت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان بعض انسانوں کی خواہشات اور مخالفت کے نظام میں ہو اور ایک انسان کی لہٰذا دوسرے انسانوں کے ہاتھ میں ہو۔ وہ انہیں جس طرح چاہے چلائے اور جس طرف چاہے لے جائے۔

لیکن طاعونِ نکاح میں صرف اس قسم کی معنوی اور نفسانی اقداری کو پائل نہیں کیا جاتا بلکہ لوگوں کے اصول اور ولادت بھی طاعونِ نکاح کے اعتبار میں چنے جاتے ہیں۔ وہ جس طرح چاہتا ہے لوگوں کے اصول میں تصرفات کرتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے ان کی ولادت کو پری یا بھگی تربیت دیتا ہے۔ انہیں اپنی مرضی کے تصور و افکار اور مفہوم و اقدار مطابقت دیتا ہے۔ نیز ان کے اندر انطوائی اور عادت بھی اپنی مرضی کے مطابق رول دیتا ہے۔ اس کے علاوہ طاعونِ لوگوں کی روح اور ان کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ ارواح کو روح کرتا ہے 'وہ لوگوں کے جسموں کو روح کرتا ہے ان کی کھوپڑیوں کے کنارے قہر کرتا ہے۔ پھر ان کی جان و دل اور عزت و آبرو کا بھی وہ سودا کرتا ہے اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو بھی بے راہ روی سے باز نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ بے راہ روی طاعونِ نکاح کے ابتکاروں کے مفاد میں ہوتی ہے۔ طاعونِ نکاح لوگوں کی عزت و آبرو کے ساتھ یا تو بغور علم رکھتا ہے اور لوگوں کے خمیر کو بدل کر خوش خوشی ان سے ان کی خوشی مٹاتا ہے۔ وہ تہذیب کے عنوان سے ان سے بے تہذیبی کرتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طاعونِ نکاح میں رہتے ہوئے اپنا دل اور اپنی آبرو بچالے جائیں اور ان کا ایمان و فکر یہ بھی محفوظ رہے وہ درحقیقت ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں یا انہیں حقیقی صورت حال کا احساس ہی نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ طاعونِ نکاح کی فکری نفسانی 'دولت انسانی اور عزت انسانی کو گہری معیبت میں مبتلا کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کی نکاح کے فرائض فراموش کیے ہی زیادہ فکر آئیں 'وہ بر حال اس کرۂ ارض پر انسانی زندگی کے لئے بہت ہی مفید ہے جبکہ آخرت میں اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے ایک مقالے "تحریک اسلامی کی انقلابی بنیادیں" میں فرماتے ہیں:-

"انسانی زندگی کے مسائل میں جس کو تھوڑی سی بصیرت بھی حاصل ہو وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں رہ سکتا کہ انسانی معاملات کے باڈ اور بگاڑ کا آخری فیصلہ جس مسئلے پر منحصر ہے وہ یہ سول ہے کہ معاملات انسانی کی ذمہ داری کس کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح گاڑی بیکش اسی سمت چلا کرتی ہے جس سمت پر ڈرائیور اس کو لے جاتا چاہتا ہے اور دوسرے لوگ جو گاڑی میں بیٹھے ہوں خواہست و ناخواہست اسی سمت پر سفر کرنے کے لئے مجبور ہوتے ہیں" اسی طرح انسانی تمدن کی گاڑی بھی اسی سمت پر سفر کیا کرتی ہے جس سمت پر وہ لوگ جاتا چاہتے ہیں جن کے ہاتھ میں تمدن کی بکس ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ زمین کے سامنے ارتقائے جن کے قیام میں ہوں 'وقت و اقتدار کی بکس جن کے ہاتھ میں ہوں' علم انسانوں کی زندگی جن کے دامن سے وابستہ ہو' خیالات و افکار اور نظریات کو بنانے اور ڈھالنے کے وسائل جن کے قبضے میں ہوں 'تفروغی و بروتی کی تعمیر اور انتہائی نظام کی تشکیل اور انتہائی قدروں کی تعین جن کے اعتبار میں ہو' ان کی رہنمائی و فرہادی روئی کے تحت رہتے ہوئے انسانیت بحیثیت مجموعی اس راہ پر چلتے سے کسی طرح باز نہیں رہ سکتی جس پر وہ لے جاتا چاہتے ہوں۔ یہ رہنما و فرماندار اگر خدا پرست اور صالح لوگ ہوں تو علامہ زندگی کا سرانجام خدا پرستی اور خیر و صلاح پر چھ گا۔ جسے لوگ بھی لکھتے بننے پر مجبور ہوں گے' بے گناہوں کو نشوونما نصیب ہو گا اور برائیاں اگر مرضی کی نہیں تو کم از کم پر وہ بھی نہ چلے سکیں گی۔ لیکن اگر رہنمائی و قیادت اور فرمانروائی کا یہ اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو خدا سے برکت اور فضل و غرور میں سرکشت ہوں تو آپ ۔ آپ سرانجام زندگی خدا سے بے عزت اور علم و دانش پر چلے گا۔ خیالات و نظریات' علوم و آداب' سیاست و معیشت' تہذیب و معاشرت' انطوائی و معاملات' عدل و قانون' سب کے سب بحیثیت مجموعی بگڑ

جائیں گے۔ برائیاں خوب نشوونما پائیں گی۔“

”اس طرح کے بعد یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ دین میں اس مسئلے کی کیا اہمیت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا دین اول تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ بالکل بے حد و حد حق بن کر رہیں اور ان کی گردن میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کا عقیدہ نہ ہو۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ اللہ ہی کا قانون ان لوگوں کی زندگی کا قانون بن کر رہے۔ پھر اس کا مطالبہ یہ ہے کہ زمین سے فساد نہ اٹے۔ ان منکرات کا اشتهال کیا جائے جو نفل زمین پر اللہ کے غضب کے موجب ہوتے ہیں اور ان ثمرات و منافع کو فروغ دیا جائے جو اللہ کو پسند ہیں۔ ان تمام مقاصد میں سے کوئی مقصد بھی اس طرح پورا نہیں ہو سکتا کہ نوع انسانی کی رہنمائی و قیادت اور معاملات انسانی کی سربراہ کاری اور کفر و منکرات کے ہاتھوں میں ہو اور دین حق کے چھوٹے حصے کے باعث وہ کہ ان کی دی ہوئی رعایتوں اور تحفظاتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یا دھڑا کر رہیں۔ یہ مقاصد تو لازمی طور پر اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام نفل خیر و صلاح جو اللہ کی رضا کے طالب ہوں اکتفاقی قوت پیدا کر سکیں اور سرحدی بازی فاکار ایک ایسا نظام حق قائم کرنے کی سعی کر سکیں جس میں امت و در امتی اور قیادت و قریاں و رولٹی کا منصب مومنین و صالحین کے ہاتھوں میں ہو۔ اس چیز کے بغیر وہ ماحاصل ہی نہیں ہو سکتا جو دین کا اصل مدعا ہے۔

اسی لئے دین میں امت صالحہ کے قیام اور نظام حق کی اقامت کو مقصدی اہمیت حاصل ہے اور اس چیز سے غفلت برتنے کے بعد کوئی عمل ایسا نہیں ہو سکتا جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو پہنچ سکے۔ غور کیجئے ”آخر قرآن و حدیث میں التزام جماعت اور سب و اطاعت پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت سے خروج اختیار کرے تو اس سے قتل و دہب ہے خواہ وہ کھلے قہر کا قاتل اور نواز و نرسے کا باندھی کیوں نہ ہو۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ کا نظام حق کا قیام و بقا دین کا حقیقی مقصد دے“ اور اس مقصد کا حصول اکتفاقی طاقت پر موقوف ہے ”لہذا جو شخص اکتفاقی طاقت کو قصداً پہنچانا ہے وہ نئے بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جس کی عاقبت نہ نماز سے ہو سکتی ہے اور نہ اقرار توبہ سے؟ پھر دیکھئے کہ آخر اس دین میں جہاد کو اکتفاقی اہمیت کیوں دی گئی ہے کہ اس سے ہی چرانے اور دو موڑنے والوں پر قرآن مجید طلاق کا حکم لگاتا ہے؟ جہاد نظام حق کی سعی کا ہی تو دوسرا نام ہے اور قرآن اسی جہاد کو وہ کسوٹی قرار دیتا ہے جس پر آدمی کا ایمان پرکھا جاتا ہے۔ حفاظ و دیگر جس کے دل میں ایمان ہو گا وہ نہ تو نظام باطل کے تسلط سے راضی ہو سکتا ہے اور نہ نظام حق کے قیام کی جہد میں جان و مال سے دریغ کر سکتا ہے۔ اس معاملے میں جو شخص کمزوری دکھائے گا اس کا ایمان ہی شبہ ہے پھر بہت کم کوئی دوسرا عمل اسے کیا منع پہنچا سکتا ہے؟“

”اس وقت اگر اس موقع نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس مسئلے کی پوری تفصیل بیان کر سکوں کہ ہم میں نے عرض کیا ہے وہ اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے کے لئے بالکل کافی ہے کہ اسلام کے عقد نظر سے امت صالحہ کا قیام مرکزی اور مقصدی اہمیت رکھتا ہے۔ جو شخص اس دین پر ایمان لایا ہو اس کا کام صرف اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جاتا کہ اپنی زندگی کو حتی الامکان اسلام کے سامنے میں اٹھائے لیکن کو خوش کرے بلکہ میں اس کے ایمان ہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی تمام سعی و جہد کو اس ایک مقصد پر مرکوز کر دے کہ تمام کفر و فساد کے ہاتھ سے نکل کر صالحین کے ہاتھ میں آئے اور وہ نظام حق قائم ہو جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دنیا کے انتظام کو درست کرے اور درست رکھے۔

اسلام جب یہ دعوت دیتا ہے کہ اقتدار اپنی اہل قاصموں سے چھین لیا جائے اور اسے دوبارہ اللہ کے لئے مخصوص کر دیا جائے

تو اس دعوت کی اصل غرض وعایت یہ ہوتی ہے کہ انسانیت کو آزاد کیا جائے اور تمام انسانوں کو اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ وحدہ کی غلامی میں داخل کیا جائے۔ اسی طرح اسلام کی اس دعوت کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کی روحانی و نظریاتی دنیا اور مادی اور مادی دنیا کو بھی ان طاغوتی طاقتوں کے عمل و دخل سے آزاد کیا جائے۔ اسی لئے اسلام اپنے مجتہد کے نیچے لوگوں کے لئے فرض کرتا ہے کہ وہ ان طاغوتی قوتوں کے خلاف جدوجہد اور جہاد و قتال کرس اور ہر قسم کی قربانیاں دیں۔ لیکن اس اور میں قربانیاں وہ کہ دراصل وہ مسلسل لڑی قربانیاں دینے سے نجات پاتے ہیں جو قت کے مقابلے میں دلیل اور حقیر ہیں۔ اسلام تو لوگوں کو عزت اور شرف کے مقام کے لئے جدوجہد کرنے کی دعوت دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں حضرت شعیب نے فرمایا:

(قَدْ افترینا علی اللہ ----- (۷: ۸۹)) ”ہم اللہ پر بھوت مگزے والے ہوں گے“ اگر تمہاری ملت میں پشت آئیں جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لئے تو اس کی طرف چلنا کسی طرح ممکن نہیں۔“ لیکن حضرت شعیب جس قدر باطل کے سامنے اُٹے ہوئے ہیں اپنی پوری قوت سے آواز حق بلند کر رہے ہیں اور اپنی سوسائٹی کے کیرا کو بھیج کر رہے ہیں اسی قدر وہ اللہ کی حیثیت اور رضا کے سامنے سرنگون ہو رہے ہیں اور اللہ کی تقدیر کے سامنے راضی برضا ہو رہے ہیں اس لئے کہ اللہ کا علم وسیع اور علوی ہے اور انسان کا علم محدود ہے۔ اللہ کے علم کے سامنے کوئی انسان عزم اور جزم اختیار نہیں کر سکتا۔ جہاں تک ہادی تعالیٰ کا تعلق ہے ایک مسلمان کے لئے اچھا رویہ یہی ہے کہ اس کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دے۔ (۷: ۸۹) ”اَلَا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ“ ”اے اللہ کہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر علوی ہے۔“ حضرت شعیب تمام امور کو اللہ کے سپرد فرماتے ہیں۔ مستقبل میں ان کے حالات جس رخ پر چلے والے ہیں اور اللہ ایمان کو جو کچھ چاہی آئے گا ہے۔ وہ سب کے سب اللہ کے سپرد ہیں۔ وہ تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام طاغوتی نظریات اور طاغوتی پیکشوں کا انکار کر دیں ملت طاغوتی میں دوپٹے چلے جانے سے صاف صاف انکار کر دیں اور مسلمانوں کی جانب سے بھی عزم صمیم ظاہر کر دیں۔ اور اس بات کا اصولی طور پر تقبی انکار کر دیں۔ نہیں وہ حیثیت جلیب کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ معاملات کا دائرہ اور حثیت جلیب پر ہے حضرت شعیب اور کل ایمان کا علم محدود ہے اور رب ذوالجلال کا علم لامحدود ہے۔ ”لقد اود اللہ کے وسیع اور محیط علم اور اس کی حیثیت کی طرف اپنے معاملات کو سپرد کرتے ہیں۔“

یہ ہے اللہ کے ایک دوست کا خزانہ محل اللہ کے ساتھ۔ ان آداب کے ساتھ وہ اللہ کے اوامر و نواہی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اللہ کی حیثیت اور تقدیر پر کوئی احسان نہیں جتھتے۔ نہ وہ اللہ کے ابرارے اور حیثیت میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہیں۔ دوست کی جانب سے جو پیش آئے منظور ہے۔

یہاں حضرت شعیب اپنی قوم کے طاغوتوں اور ان کے وعدہ و وعید اور دھمکیوں کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نہایت ہی قوت اور نہایت ہی اعتماد کے ساتھ اور دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے اور ہماری اس طاغوتی قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے تو ہمیں فیصلہ کرنے والا ہے۔

(عَلٰی اللّٰہِ تَوَكَّلْنَا) (۷: ۸۹) ”اللہ پر ہی ہم نے اعتماد کیا ہے۔ اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان

ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے تو ہمیں فیصلہ کرنے والا ہے۔" یہاں ہم ایک خبر کو منظر رکھتے ہیں۔ ایک نبی اور خدا کے ایک دوست کے قلب میں حقیقت الہی کی تجلیات صاف نظر آتی ہیں۔ نبی جانتے ہیں کہ قوت کا منبع کہاں ہے اور ایک مومن کے لئے آخری پناہ کا گاہ کونسی ہے۔ وہ بھی جانتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ آخری فیصلہ اور حق و کفایت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لئے وہ رب و احد پر توکل کرتا ہے اور اس معرکے میں کود پڑتا ہے جو نبی اور اہل ایمان پر مسلط کر دیا گیا ہے اور جو حالات نے لاپرواہی کر دیا ہے۔ اب رب و الہام کی جانب سے عطا کردہ حق کے سوا یہ معرکہ سر نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ہیں وہ حالات جن میں کلمہ اہل ایمان کو اڑاتے دھمکتے ہیں اور ان کو اپنے دین سے دور کرنے کی سعی کرتے ہیں۔

(وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ

(۹۰:۷)) "اس کی قوم کے سرداروں نے 'جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے' انہیں میں کہا 'مگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔" یہ ہیں خدا و خدا کے جو انسانی تاریخ میں بار بار دہرایا جاتا ہے مگر یہ اس کی نوعیت کبھی نہیں بدلتی۔ ظالموں کی قوتیں سب سے پہلے دانی کی طرف حوجہ ہوتی ہیں کہ وہ دعوت کو بند کر دے لیکن جب وہ اپنی ایمانی قوت پر اور اللہ پر بھروسہ نہت جاتا ہے 'دعوت کو جاری رکھتا ہے' اس راہ میں ہر قسم کی مشکلات کو بغیر کرتا ہے اور دشمنوں اور ظالموں کی قوتوں کے حجم سے مرعوب نہیں ہوتا 'تو یہ قوتیں دانی کے معین کو اذیت دینا شروع کر دیتی ہے۔ ان پر یہ مصائب ٹھسٹھیں گے دین کی وجہ سے توڑے جاتے ہیں۔ ان ظالموں کے پاس اپنے غم کے لئے کوئی دوا نہیں ہوتی لیکن ان کے پاس بڑا دھاڑا اور پکڑ دھکڑی خاموشی ہوتی ہے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی جس سے وہ اپنی جاہلیت پر حرام کو مطمئن کر سکیں۔ نصیحا ان لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے جنہوں نے حق کو پہچان لیا اور جن کی نظروں میں باطل خفیف و حقیر سمجھا دیکر ان لوگوں نے اپنا دین اللہ کے لئے خالص کر دیا اور ہر قسم کا اعتدال اللہ کے حوالے کر دیا۔ ان کی نظروں میں اس کے سوا کوئی مقتدر اعلیٰ ہوتا ہی نہیں ہے۔

یہ اللہ کی سنت جاری ہے کہ جب حق و باطل ٹھٹھہ و ٹھٹھہ و جھجھک ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے باطن اٹھ اٹھاتے ہیں تو پھر ان کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہوتا ہے اور اللہ خود فیصلہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔

(فَأَحْلَلَتْهُمْ الرِّحْقَ فَأَصْبَحُوا بِأَنفِ ذَا رِهِمْ جُثَعَيْنَ) (۹۱:۷) "مگر ہوا ہے کہ ایک دن دینے والی آفت نے ان کو آگیا اور وہ اپنے گردن میں لوندھے پت کے پڑے رہ گئے۔" بعد ازاں آفت ہو دیا اور حق ہے اور لوندھا گرا رہا ہے 'اس لئے کہ انہیں اپنی دھمکیاں اور دست درازیاں یاد آجائیں کہ وہ حق تو تھے جو اہل ایمان کو اپنی دیتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کا جواب انہی کے الفاظ میں دیتے ہیں۔ وہ کہتے تھے (لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ

(۹۱:۷)) "مگر تم نے شعیب کا اتباع کیا تو برباد ہو جاؤ گے۔" یہ بات وہ مومنین کو بطور تردید کہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان کو تڑکی بہ تڑکی جواب دیتے ہیں کہ جس لوگوں نے شعیب کی اطاعت کی وہ نہیں بلکہ وہ لوگ برباد ہوئے جنہوں نے کفایت کی۔

(الَّذِينَ كَذَبُوا شُعْبًا كَانَ لَمْ يَغْتَوِ فِيهَا الَّذِينَ كَذَبُوا شُعْبًا كَانُوا هُمُ الْخَسِرِينَ)

(۹۲:۷) ”لوگوں نے شعیب کو بھلا یا وہ ایسے بنے کہ گویا بھی ان گمروں میں ہے ہی نہ تھے۔ شعیب کے بھلائے والے ہی آخر کار ہر باد ہو کر رہے۔“ آٹھ چھپتے ہی ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی گمروں میں لوٹے پڑے ہیں، سبے جس و حرکت گویا انہوں نے ان گمروں کو قیصر نہیں کیا اور گویا اب ان گمروں میں ان کے کچھ آثار بھی باقی نہیں ہیں۔ اب ان کی تاریخ کے ان صفحات کو اس طرح پست کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور ان کو دیکھ و خواہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ رسول جو ان کا بھائی ہے ان سے جدا ہو جاتا ہے، اس لئے کہ ان کی راہیں جدا ہیں، انہوں نے ان کے نظریات جدا ہیں۔ اب اس طعنے میں نظر آتا ہے کہ ان کے انہام بھی جدا ہیں اور اب ان کے اس انہام پر ان کے حقیقی بھائی کو بھی کوئی تکیف نہیں ہوتا کہ کس طرح انہیں نیت و ناپور کر دیا گیا ہے۔

(فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ

قَوْمٍ كَافِرِينَ (۹۳:۷) ”اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ“ است برادران قوم! میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیئے اور تمہاری غیر فرائض کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اس قوم پر کیسے انوس کروں جو قول حق سے انکار کرتی ہے۔“ اس لئے کہ وہ ایک ملت ہے اور یہ لوگ دوسری ملت ہیں۔ لہٰذا ان کا ایک قوم ہیں اور وہ دوسری قوم ہیں۔ یہ سلسلہ سب اور قوم تو اس دین میں اس کی کوئی مشیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ یہاں فلاں کن فلاں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس دین میں وہ احد رابطہ عقیدہ و نظریہ نہ ہو اور ای پر اتحاد و انضام کا مدار ہے۔

صدق الله العظيم